周易述

四部備要

經部

上海中華書局據學海堂經解本校刊

桐鄉 陸費逵總勘

杭縣 高時顯 吳汝霖 輯校

杭縣 丁輔之監造

版權所有不許翻印

元和惠徵君棟著

周易上經

䷀ 八純卦象天 消息四月

乾元亨利貞【注】元始亨通利和貞正也乾初爲道本故曰元息至二升坤五乾坤交故亨乾六爻二四上匪正坤六爻初三五匪正乾道變化各正性命保合大和乃利貞傳曰利貞剛柔正而位當也

【疏】繫上曰大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏又繫下曰易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦虞翻注云兩儀乾坤也庖犧幽贊于神明而生蓍演三才五行而爲大衍之數五十其一大極故用四十有九即蓍之數也大極生兩儀故分而爲二以象兩又分天象爲三才故掛一以象三播五行于四時故揲之以四以象四時乾坤之策當期之日以閏月定四時成歲故歸奇于扐以象閏所謂兩儀生四象也四營而成易十有八變而成卦是生八卦而小成所謂四象生八卦也引信三才至萬有一千五百二十而六十四卦備矣此聖人作八卦之事也乾坤陰陽之本故首乾坤元始亨通利和貞正子夏義也元始釋詁文亨者乾坤交也乾天坤地天地交爲泰序卦曰泰者通也故知亨爲通也說文曰利從刀和然後利從和省文言曰利者義之和也又曰利物足以和義故知利爲和也貞正也者師彖傳文乾初謂初九也初始也元亦始也何休注公羊曰元者氣也天地之始故傳曰大哉乾元萬物資始說文曰元從一故春秋一年稱元年說文又曰唯初大始道立於一造分天地化生萬物董子對策曰謂一爲元者視大始而欲正本是乾初爲道本故曰元也初九注云大衍之數虛一不用謂此爻故謂之道本乾坤消息之卦乾息坤消息至二當升坤五爲天子乾坤交通故亨經凡言亨者皆謂乾坤交也乾六爻二四上匪正坤六爻初三五匪正虞翻義也二四上以陽居陰初三五以陰居陽故皆不正乾變坤化六爻皆正故各正性命乾爲性巽爲命也乾坤合德六爻和會故保合太和正即貞和即利故乃利貞傳曰利貞剛柔正而位當也者既濟彖傳文六爻皆正故剛柔正而位當經凡言利貞者皆爻當位或變之正或剛柔相易經惟既濟一卦六爻正而得位故云剛柔正而位當乾用九坤用六成既濟定中庸所謂致中和天地位焉萬物育焉是也此聖人作易之事也

初九潛龍勿用【注】易逆數也氣從下生以下爻爲始乾爲龍陽藏在下故曰潛龍其初難知故稱勿用大衍之數虛一不用謂此爻也九二見龍在田利見大人【注】坤爲田大人謂天子二升坤五下體離離爲見故曰見龍在田羣陰應之故曰利見大人九三君子終日乾乾夕惕若夤厲无咎【注】三于三才爲人道有乾德而在人道君子之象惕懼夤敬厲危也離爲日坤爲夕以乾接乾故曰乾乾四變坎爲惕乾爲敬故夕惕若夤三多凶故厲因時而惕故无咎俗本脫夤今從古九四或躍在淵无咎【注】躍上也淵謂初四失位故上躍居五者欲下居坤初求陽之正故无咎九五飛龍在天利見大人【注】五體離離爲飛五在天故曰飛龍在天二變應之故利見大人虞氏謂文王書經繫庖犧于乾五造作八卦備物致用以利天下天下之所利見是也上九亢龍有悔【注】窮高曰亢陽極于上當下之坤三失位无應窮不知變故有悔用九【注】九六者爻之變坤爲用發揮于剛柔而生爻立地之道故稱用也見羣龍无首吉【注】羣龍六龍也時乘六龍以御天故曰見羣龍乾爲首坤下承之故无首吉象曰天德不可爲首也

【疏】易逆至爻也○說卦云易逆數也注云易氣從下生故云逆數繫上曰錯綜其數虞翻彼注云逆上曰錯卦從下升故曰錯綜其數乾鑿度曰易氣從下生鄭元注云易本無形自微及著故氣從下生以下爻爲始是也乾爲龍九家說卦文乾之所以取象於龍者管子曰伏闇能存而能亡者著龜與龍是也龜生於水發之於火於是爲萬物先爲禍福正龍生於水被五色而游故神欲小則化如蠶蠋欲大則藏於天下欲尙則陵於雲氣欲下則入於深泉變化無日上下無時謂之神龜與龍伏闇能存而能亡者也若然乾之取象于龍以其能變化也荀子曰變化代與謂之天德天德元也天之元兼五色故龍被五色文言曰潛龍勿用下也又曰陽氣潛藏故曰潛龍其初難知下繫文初尙微故難知荀爽注大衍之數五十云乾初九潛龍勿用故用四十九初九元也即太極也太極函三爲一故大衍之數虛一不用耳若然用九之義六龍皆御而初獨不用者但易有六位乾稱六龍六位之成六龍之御皆有其時初當潛隱故稱勿用然萬物所資始王位在德元以一持萬以元用九吾道之貫天下之治皆是物也○坤爲至大人○此荀爽義也與坤旁通坤土稱田釋言曰土田也太玄曰緩地而田之故曰坤爲田也許愼五經異義曰易孟京說有君人五號帝天稱王美稱也天子爵號三也大君者與上行異四也大人者聖明德備五也其說本乾鑿度是大人與天子同在五號之中故云大人謂天子王肅謂聖人在位之目義亦同也九二陽不正故當升坤五五降二體離說卦曰相見乎離故離爲見二升坤田故見龍在田坤五羣陰應之故利見大人也○三于至之象○此鄭元義也五爻皆有龍象三獨稱君子者以易有三才三于才爲人道文言曰君子行此四德者故曰乾元亨利貞是君子爲有乾德而在人道者經凡言君子皆謂九三也○惕懼至從古○惕懼鄭義也說文曰夤敬惕也文言曰雖危无咎故知厲爲危也離爲日坤爲夕虞翻義也虞以陽息至三二變成離離爲日繫上曰剛柔者晝夜之道也荀彼注云乾爲晝坤爲夜說文夜從夕襄十三年春秋傳曰宦夕之事杜預注云夕夜也是夕與夜同義故知坤爲夕也三與外體接以乾接乾故曰乾乾荀氏謂承乾行乾

義亦同也坎爲惕乾爲敬亦虞義也說卦曰坎爲加憂故爲惕乾爲天周語曰言敬必及天又曰象天能敬韋昭注云象天之敬乾乾不息故知乾爲敬也夤本訓敬今從夕敬不衰于夕夕惕之象俗本皆脫夤字說文夕部引易曰夕惕若夤案許慎敘曰其偁易孟氏古文也是古文易有夤字虞翻傳其家五世孟氏之學以乾有夤敬之義故其注易以乾爲敬俗本脫夤今從古增入也○躍上至无咎○此荀義也躍上廣雅文荀以地下稱淵故謂淵爲初四本陰位故非上躍居五者卽欲下居坤初五與初皆陽之正位故文言曰上下无常非爲邪也荀氏易例乾在二者當上升坤五在四者當下居坤初在上者居坤三坤在五者當下居乾二在三者居乾上在初者居乾四如是則爻皆得位乾四當居初今以或躍爲居五者案干寶注此經云初九復也九二臨也九三泰也九四大壯也九五夬也上九乾也坤初六遘也六二遯也六三否也六四觀也六五剝也上六坤也消息十二卦實乾坤十二爻九四體大壯經云潛洪不贏壯于大轝之腹謂居五也是四亦有居五之義矣○五體至是也○說文釋龍曰春分而登天秋分而潛淵陽息至五體夬夬三月卦龍已登天故有是象四變五體離說卦曰離爲雉郭璞洞林曰離爲朱雀是離有飛鳥之象故曰飛五于三才爲天道又天位也故飛龍在天此上虞義也二已變正應五故利見大人乾鑿度曰二畫已下爲地四畫已上爲天物感以動類相應也動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上初以四二以五三以上此之謂應是言六爻相應之義也易重當位其次爲應故象傳言應者十有七卦六十四卦之中有當位而應者有當位而不應者有不當位而應者若皆陰皆陽謂之敵應艮彖傳所謂上下敵應不相與也今乾二五敵應而稱利見大人者乾用九坤用六乾二升五而應坤坤五降二而應乾故皆云利見大人例諸他卦或兩爻敵應亦得變而相應也虞氏以卦辭爻辭皆文王所作庖犧德合乾五故繫於九五冠禮記曰天下无生而貴者天問曰登立爲帝孰道尚之王逸注云言伏羲始作八卦脩行道德萬民登以爲帝誰開道而尚之是伏羲亦自下升也象曰大人造也文言曰聖人作而萬物覩聖人作是造作八卦也萬物覩是利見大人也○窮高至有悔○窮高曰忼王肅義也忼高也極也故曰窮高陽極于上當下之坤三此九家義也荀氏例亦如此九居上爲失位應在三三陽爻故无應繫下曰易窮則變窮不知變猶言知進而不知退也故有悔京房易積算曰靜爲悔發爲貞是有悔爲不變之義也○九六至用也○乾鑿度曰陽動而進變七之九陰動而退變八之六是九六者爻之變也坤陰消之卦起遘終乾萬物成熟成熟則給用故坤爲用六畫稱爻庖犧分天象爲三才以地兩之爲六畫爻有剛柔故發揮于剛柔而生爻位地之道曰柔與剛剛柔地道故稱用也○羣龍至首也○乾六爻皆龍故曰羣龍是羣龍卽六龍也荀注九二見龍云見者居其位是見羣龍亦謂六龍皆居天位也但龍之潛見惕躍飛忼各有其時是以彖傳文言皆云時乘六龍以御天六龍乘時御天卽用九見羣龍之義也乾爲首說卦文乾位天德坤下承之故无首吉漢書張竦曰德无首者褒不檢義與此同引象傳者明坤不可爲天德之首也樂出于易易之乾坤十二爻卽樂之十二律也周語伶州鳩論六律六呂之義曰爲之六閒以揚沈伏而黜散越也元閒大呂助宣物也韋昭注云六閒六呂在陽律之閒呂陰律所以侶陽律成其功十二月大呂坤六四也元一也陰繫於陽以黃鍾爲主故曰元閒以陽爲首不名其初臣歸功於上之義也是言陰无首以陽爲首與用九之義同也

䷁ 八純卦象地 消息十月

坤元亨【注】乾流坤形坤凝乾元終亥出子品物咸亨故元亨利牝馬之貞【注】坤爲牝乾爲馬陰順于陽故利牝馬之貞乾來據坤故君子有攸往先迷後得主句利【注】坤爲迷消剝艮爲迷復故先迷震爲主反剝爲復體震故後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉【注】爻辰初在未未西南陰位故得朋四在丑丑東北陽位故喪朋地闢于丑位在未未衝丑爲地正承天之義也故安貞吉虞氏說此經以納甲云此易道陰陽消息大要也謂陽月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋謂二陽爲朋故兌君子以朋友講習彖曰乃與類行二十九日消乙入坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾坤爲喪也【疏】乾流至元亨○此虞義也坤爲形乾之坤成坎坎水流坤是乾流坤形也坤消乾自初初爲元坤初六傳曰陰始凝也是坤凝乾元也坤終于亥出乾初子陰陽氣通品物咸亨故元亨○坤爲至攸往○坤爲牝九家說卦文乾爲馬說卦文坤順也故爲牝乾健也故爲馬以陰順陽傳曰柔順利貞故利牝馬之貞也凡卦辭爻辭言利者繫下云變動以利言故乾坤變動皆言利也君子謂陽陰順于陽陽來據坤初三五之位故君子有攸往也○坤爲至主利○坤爲迷九家說卦文剝上體艮消剝爲坤剝上九曰小人剝廬虞注云上變滅艮坤陰迷亂故小人剝廬是消剝爲迷復先迷之象也序卦曰主器者莫若長子故受之以震是震爲主也剝窮上反下爲復故反剝復初體震震爲主故後得主乃利也○爻辰至故也○此劉歆義歆說詳三統曆也爻辰者謂乾坤十二爻所值之辰乾貞于十一月子閒時而治六辰坤貞于六月未亦閒時而治六辰乾左行坤右行十一月子乾初九也十二月丑坤六四也正月寅乾九二也二月卯坤六五也三月辰乾九三也四月巳坤上六也五月午乾九四也六月未坤初六也七月申乾九五也八月酉坤六二也九月戌乾上九也十月亥坤六三也二卦十二爻而朞一歲鄭氏說易專用爻辰十二律取法于此焉坤初六在未未值西南又坤之位故得朋六四在丑丑值東北陽位故喪朋漢書天文志曰東北地事天位是也子爲天正丑爲地正初在未四在丑地正適其始衝氣相通也衝猶對也淮南天文曰其對爲衝天開於子地闢於丑承天之義漢楊震疏曰臣聞師言坤者陰精當安靜承陽象傳注謂安于承天之正是也注釋得喪以坤之卦爻皆有承天之義則此得朋喪朋當指坤之一卦而言故用劉氏之說獨以爻辰釋之後世王弼崔憬之徒舍坤象之卦爻廣求之于方位尊其歸趣雖強附于得喪未見承天之象今既刊落俗說唯是易含萬象所託多塗虞氏說經獨見其大故兼采之以廣其義虞以易道在天八卦三爻已括大要故以得朋喪朋爲陰陽消息之義謂月三日之暮震象出于庚方至月八日二陽成兌見于丁方生明于庚上弦于丁庚西丁南故西南得朋謂兌二陽同

類爲朋又兩口對有朋友講習之象傳曰乃與類行是也十五日乾體盈甲六十日旦消乾成巽在辛二十三日成艮在丙二十九日
日消乙入坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪朋坤消乾喪于乙故坤爲喪也
初六履霜堅冰至【注】初爲履霜者乾之命也初當之乾四履乾命令
而成堅冰也六二直方大不習无不利【注】乾爲直坤爲方故曰直
方陽動直而大生焉故曰大習重也與襲通春秋傳曰卜不襲吉
三動坎爲習坤善六二故不習无不利六三含章可貞或從王事
无成有終【注】貞正也以陰包陽故含章三失位發得正故可貞乾
爲王坤爲事三之上終乾事故或從王事无成有終文言曰地道
无成而代有終也六四括囊无咎无譽【注】括結也謂泰反成否坤
爲囊艮爲手巽爲繩故括囊在外多咎得位承五繫于包桑故无
咎陰在二多譽今在四故无譽六五黃裳元吉【注】坤爲裳黃中之
色裳下之飾五當之乾二而居下中故曰黃裳降二承乾陰陽位
正故元吉上六龍戰於野其血玄黃【注】消息坤在亥亥乾之位爲
其兼于陽也故稱龍戰者接也說卦曰戰乎乾乾西北之卦稱野
陰陽相薄故有是象血以喻陰也玄黃天地之雜言乾坤合居也
用六利永貞【注】永長也陰利居正承陽則永故用六利永貞京氏
謂六偶承奇是也【疏】初爲至冰也○爻例初爲足爲趾爲拇履踐也足所以踐故初爲履霜者乾之命也已下
九家義也乾居西北之地爲寒爲冰是霜與冰皆是乾氣加坤而成者故曰霜者乾之命也劉向鴻範五行傳曰九月陰至五通於
天位其卦爲剝剝落萬物始大殺矣明陰從陽命臣受君令而後殺也若然坤之消乾皆順乾命而成者故文言曰蓋言順也君子
疾其末則正其本易繫此爻正以示戒○乾爲至不利○與乾旁通乾爲直坤爲方九家說卦文繫上曰乾其動也直故乾爲直文
言曰坤至靜而德方虞氏云陰開爲方故坤爲方陽動直而大生陰動闢而廣生方有廣義故云直方大習者重襲故與襲通春秋
傳者哀十年傳文禮表記曰卜筮不相襲鄭注大司徒云故書襲爲習是習爲古文襲習吉猶重吉也士喪禮曰筮者三人公羊傳
曰求吉之道三故經有初筮原筮之文不習者言不煩再筮也坎爲習虞義也三可貞動體坎故坎爲習乾坤二卦唯九五六二爲
天地之中陰陽之正故云坤善六二不習无不利也○貞正至終也○此虞義也貞正也釋見上荀氏云六三陽位下有伏陽故以
陰包陽以六居三爲失位象曰以時發故云發得正也荀氏例坤三當之乾上蓋六三九四不中不正故彖象二傳言不當位者獨
詳于此二爻三凡十四卦四凡八卦也說卦曰乾爲君又曰乾以君之故乾爲王坤致役故爲事荀子曰主道知人臣道知事坤臣

道故坤爲事京房曰陰爲事也三爲三公得從王事乾立于巳爻辰上六亦在巳故云三之上終乾事又引文言爲證也○括結至
无譽○此虞義也括結廣雅文說文曰括絜也絜與結古文通故鄭注大學曰絜猶結也禮經解曰絜靜精微易教也絜者括絜絜
靜坤也精微乾也坤元絜靜乾元精微故云易教也坤爲囊九家說卦文坤文言曰天地閉賢人隱虞彼注云謂四泰反成否故賢
人隱也艮爲手巽爲繩恒故爲繩以手持繩括絜囊口故曰括囊四近五故多咎五休否繫于包桑四居陰得位上承九五存不忘
亡故无咎也繫下云二與四同功二多譽四多懼今在四故无譽也○坤爲至元吉○九家說卦曰乾爲衣坤爲裳黃中之色裳下
之飾昭十二年春秋傳文九家說卦曰坤爲黃文言曰天玄而地黃案坤爲土月令曰中央土郊特牲曰黃者中也故云黃中之色
經凡言黃者皆謂陰爻居中也毛萇詩傳曰上曰衣下曰裳故云裳下之飾五居下中故取象于黃裳也降二承乾陰陽位正故元
吉謂承陽之吉也○消息至居也○坤消卦也上六在亥故曰消息在亥乾鑿度曰陽始於亥形於丑乾位在西北陽祖微據始是
以乾位在亥文言曰爲其兼于陽也乾爲龍故稱龍說文曰壬位北方陰極陽生易曰龍戰于野戰者接也上六行至亥與乾接說
卦戰乎乾謂陰陽相薄也卦无傷象王弼謂與陽戰而相傷失之毛萇詩傳曰郊外曰野乾位西北故爲野血以喻陰已下九家義
也文言曰猶未離其類也故稱血焉知血以喻陰也乾鑿度曰乾坤氣合戌亥故曰合居○永長至是也○永長釋詁文文言曰坤
道其順乎承天而時行是坤之六爻皆當居陰位而承乾也陰承陽則可長故用六利永貞京氏者京房律術文案律術一卷虞翻
爲之注其言曰陽以圓爲形其性動陰以方爲節其性靜動者數三靜者數二皆參天兩地圓蓋方覆六偶承奇之道是也禮易生
人曰偶以承奇易家用九用六郎律家合辰合聲之法也

䷂ 坎宮二世卦消息內卦十一月外卦十二月

屯元亨利貞【注】坎二之初六二乘剛五爲上弇故名屯三動之正成
既濟定故元亨利貞勿用有攸往利建侯【注】震一索之行也動而
遇坎小事不濟故勿用有攸往震爲侯建侯應四往吉无不利矣
古諸侯不世賢則建之二之初故云建【疏】坎二至利貞○卦自坎來故云坎二之初之卦
之說本諸彖傳詳見于荀氏虞氏姚信范長生盧氏等注而虞氏尤備乾坤者諸卦之祖乾二五之坤成震坎艮坤二五之乾成巽
離兌則六子皆自乾坤來也復臨泰大壯夬乾息之卦遘遯否觀剝坤消之卦而臨觀二陽四陰大壯遯四陽二陰泰否三陽三陰
又以例諸卦自臨來者四卦明夷解升震也自遯來者五卦訟无妄家人革巽也自泰來者九卦蠱賁恒損井歸妹豐節既濟也自
否來者九卦隨噬嗑咸益困漸旅渙未濟也自大壯來者五卦需大畜睽鼎兌也自觀來者四卦晉蹇萃艮也自乾坤來而再見者
從爻例也卦无剝復夬遘之例故師同人大有謙從六子例亦自乾坤來小畜需上變也履訟初變也豫自復來乃兩象易非乾坤
往來也頤小過晉四之初上之三也大過中孚訟上之三四之初也此四卦與乾坤坎離反復不衰故不從臨觀之例師二升五成
比噬嗑上之三折獄成豐賁初之四進退无恒而成旅皆據傳爲說故亦從兩象易之例因繫辭彖傳而復出者二睽自旅无妄來蹇

自升來皆二之五此卦坎二之初虞義也案當從四陰二陽臨觀之例而云坎二之初者卦因象傳剛柔始交乃乾始交坤成坎故知自坎來也屯難也規固不相通之義卦二五得正而名屯者以二乘初剛五弇于上不能相應故二有屯如之難五有屯膏之凶名之曰屯也三變則六爻皆正陰陽氣通成既濟之世故云元亨利貞卦具四德者七乾坤屯隨臨无妄革皆以既濟言也〇震一至云建〇卦內震外坎震爲夫故曰一夫言微也動而遇坎險在前一夫舉事必不能成故曰小事不濟也晉語司空季子說此卦云小事不濟壅也故曰勿用有攸往一夫之行也此注所據矣震爲侯虞義也後漢司徒丁恭曰古帝王封諸侯不過百里故利以建侯取法於雷逸禮王度記曰諸侯封不過百里象雷震百里故震爲侯初正應四建侯則貴得正得民故往吉无不利矣謂初往也禮運孔子曰大道之行也天下爲公選賢與能天下爲公如二升五之類也選賢與能如利建侯之類也是說古侯不世賢則建之之義也昭八年春秋傳曰嗣吉何建建非嗣也今二之初故云建韓非子曰樹木有蔓根有直根根者書之所謂柢也柢也者木之所以建生也初在下故云建是其義也

初九般桓利居貞利建侯【注】應在艮艮爲石震爲般故般桓艮爲居二動居初故利居貞震爲諸侯居正應四故利建侯六二屯如亶如乘馬驙如匪寇昏冓女子貞不字十年乃字【注】乘馬乘初也二乘剛故屯如亶如馬重難行故驙如匪非也五體坎坎爲寇二應五故匪寇陰陽得正故婚冓字許嫁也二乘初馬初非正應故貞不字坤數十三動反正陰陽氣通故十年乃字象曰反常也六三即鹿无虞惟入于林中【注】即就也虞山虞也艮爲山山足曰鹿鹿林也三變體坎坎爲叢木山下故稱林中坤爲兕虎震爲麋鹿艮爲狐狼三應上上乘五馬故无虞三變禽入於林中故即鹿无虞惟入于林中矣君子機不如舍往吝【注】君子謂陽已正機虞機舍舍拔上不應三張機舍拔言无所獲往必吝也六四乘馬班如求昏冓往吉无不利【注】乘初也班別也求初求四也之外稱往四正應初初建侯故往吉无不利九五屯其膏小貞吉大貞凶【注】屯者固也坎雨稱膏二五貞也而皆屯二之屯女子之貞也故小貞吉五陽也陽主施五之屯膏澤不下於民故大貞凶上六乘馬班如泣血漣如【注】乘五也上于五非昏因之正初雖乘馬終必泣血三變體離離爲目坎爲血艮爲手弇目流血泣之象也【疏】應在至建侯〇般桓

馬融以爲旋也應在艮四體艮艮爲石說卦曰震爲阪生阪陵阪也故震爲阪古文尙書禹貢曰織皮西傾因桓是來鄭元彼注云桓是隴阪名其道盤旋曲而上故名曰桓此經般桓亦謂陵阪旋曲故云般桓也二失位動居初得正故利居貞震諸侯象得正應四以貴下賤大得民故利建侯也荀氏以爲般桓者動而退也謂陽從二動而退居初義亦通也〇乘馬至常也〇陰陽相求有昏冓之道二四上陰爻故皆言乘馬虞氏亦謂二乘初故曰乘馬也鄭箴膏肓曰天子以至大夫皆有留車反馬之禮又云士昏禮云主人爵弁纁裳緇衣乘車從車二乘婦車亦如之此婦車出于夫家則士妻始嫁乘夫家之車也注以乘馬爲乘初者亦是乘初之車但二與初非昏因之正故云屯如亶如乘馬驙如馬氏云亶如不進之貌說文曰驙者馬重難行震爲馬弊足故驙如也坎爲寇虞義也說卦云坎爲盜故爲寇匪非虞義也匪與非古今字應在坎故匪寇陰陽得正故昏冓虞氏又謂字妊娠案妊娠爲已嫁虞氏非也曲禮曰女子許嫁笄而字是字爲許嫁故易虞義也二不許初故貞不字繫上曰天九地十故云坤數十三動成既濟故陰陽氣通虞氏曰三動反正故十年乃字謂成既濟定是也〇即就至中矣〇此虞義也論語曰亦可以即戎矣包咸注云即就也儀禮鄉飲酒禮曰衆賓序升即席王制必即天倫鄭氏皆訓爲就故云即就也周禮地官有山虞掌山林之政令及弊田植虞旗于中致禽而珥焉虞氏謂虞虞人掌禽獸者即山虞也鹿王肅本作麓故云山足曰鹿鹿麓古今字山足有林故云鹿林也三變下體成坎九家說卦曰坎爲叢棘故曰叢木木在山足故稱林中兕野牛也坤爲牛爲虎故爲兕虎麋鹿善驚震者震驚故爲麋鹿京房易傳曰震遂泥厥咎國多麋九家說卦曰艮爲狐狐狼皆黔喙之屬故爲狐狼也三體震互坤艮艮爲山三變體坎坎爲叢木艮象不見故曰林中又无震坤禽皆走入于林中矣〇君子至吝也〇乾鑿度九三爲君子三變之正故曰君子此虞義也機一作幾鄭本作機云弩也故曰機虞機荀氏曰震爲動故爲機緇衣引逸誥太甲曰若虞機張往省括于厥度則釋鄭彼注云虞人之射禽弩已張從機閑視括與所射參相得乃後釋釋古文作舍故云舍舍拔詩駟鐵曰舍拔則獲毛傳云拔矢末也上乘五馬故不應三凡爻相應而相得者稱獲稱得今君子張機不能獲禽不如舍者舍拔而已言無所獲無獲而往必困窮矣故云往吝也〇乘初至不利〇四與初應故乘初謂乘初車也馬將行其羣分乃長鳴故襄十八年春秋傳曰有班馬之聲班猶分別也昏禮男先于女初以貴下賤故云求初求四也之外稱往虞義也許慎五經異義曰春秋公羊說云自天子至庶人娶皆親迎所以重昏禮也禮戴說天子親迎初求四行親迎之禮故往吉无不利也〇屯者至貞凶〇閔元年春秋傳曰初畢萬筮仕於晉遇屯之比辛廖占之曰屯固比入吉孰大焉固者規固曲禮曰毋固獲鄭注云欲專之曰固是也卦之所以名屯者以二五二貞不字五屯其膏皆有規固之義故云屯者固也坎雨稱膏虞義也又虞引詩曰陰雨膏之膏者膏潤雨以潤之故稱膏也二五得正故云貞而皆固故云屯陰稱小二乘初守貞不字女子之貞故小貞吉陽稱大天施地生故陽主施孟康釋此爻曰大貞君也遭屯難飢荒君當開倉廩振百姓而反吝則凶膏澤不下於民屯膏之象也〇乘五至象也〇上乘五馬故云乘五上體坎說卦震坎皆有馬象故皆云乘馬也上不應三而乘五馬故云非昏因之正桓寬鹽鐵論曰小人先合而後忤初雖乘馬後必泣血是其義也說文云漣泣下也離爲目以下九家義也虞氏曰三變時離爲目坎爲血震爲出血流出目故泣血漣如義略同也

䷃ 離宮四世消息正月

蒙亨【注】艮三之二六五為童蒙體艮故云蒙蒙物之穉也五應二剛柔接故亨匪我求童蒙童蒙求我【注】我謂二艮為求五應二故匪我求童蒙童蒙求我禮有來學无往教虞氏以二體師象坎為經謂二為經師也初筮告再三瀆瀆則不告【注】初筮謂初再三謂三四二之正故不告利貞【注】二五失位利變之正故利貞【疏】艮三至故亨〇卦自艮來九三之二此虞義也此亦當從四陰二陽臨觀之例而云艮三之二者以六五童蒙二以亨行時中故知自艮來也名蒙者以六五童蒙體艮艮為少男鄭氏云蒙幼小之貌故名蒙蒙物之穉也者序卦文鄭氏謂孩稚也卦之所以亨者有兩義焉當其爲師則二剛五柔以志相應當其為婦則五剛二柔以禮相接皆有亨道故云亨傳曰以亨行時中兼兩義也〇我謂至師也〇二五相應五求二故我謂二艮兌同氣相求故艮為求以取女言則陽求陰咸象傳男下女是也以發蒙言則陰求陽此經匪我求童蒙童蒙求我是也禮有來學無往教虞氏據曲禮釋經也二至五有師象故二體師乾鑿度曰坎離為經震兌為緯故坎為經虞謂二為經師經者六經師者師長六經取義于經緯故周書謚法曰經緯天地曰文是也周禮小司徒云五旅為師與易師卦同義太宰九兩一曰牧以地得民二曰長以貴得民三曰師以賢得民師與牧長同稱教人以道可為民長亦猶師之丈人丈有長義故經師之師亦得是稱漢時通經有家法故五經皆有師謂之經師虞氏以二為經師借漢法為況也〇初筮至不告〇三之二據初初發成兌兌為講習故告再三謂三四荀義也五應二有求之之道故童蒙吉二據初有告之之義故初筮告三四非應非據故瀆瀆古文讀也二之正除師學之禮故不告詳彖傳疏也〇二五至利貞〇此虞義說見上也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝【注】發蒙之正體兌兌為刑人坤為用故曰利用刑人坎為桎梏初發成兌坎象毀壞故曰用說桎梏之應歷險故以往吝九二包蒙納婦吉子克家【注】九居二據初應五故包蒙伏巽為婦二本陰位變之正故納婦吉五體艮艮為子二稱家故子克家也六三勿用娶女見金夫不有躬无攸利【注】誡上也初發成兌故三稱女兌為見陽稱金震為夫坤身稱躬五變坤體壞故見金夫不有躬失位多凶故无攸利六四困蒙吝【注】遠於陽故困困而不學民斯為下故吝六五童蒙吉【注】蒙以養正故吉上九擊蒙不利為寇利禦寇【注】擊三也體艮為手故擊謂五已變上動成坎稱寇而逆乘陽故不利為寇禦止也上應三三體坎行不順故利禦寇明堂月令曰兵戎不起不可從我始【疏】發蒙至往吝〇此虞義也初蒙也文言曰六爻發揮說卦曰發揮于剛柔虞注云發動也動之正故曰初發成兌二陽兌也兌正秋周書小開武曰秋以紀殺故為刑人坎為桎梏九家說卦文虞氏謂震足艮手互與坎連故稱桎梏兌成則坎毀故云坎象毀壞用說桎梏之義也坎為險初應四四困蒙故之應歷險則吝也〇九居至家也〇九居二有師道據初故初發蒙應五故五童蒙吉包蒙之象也巽伏震下故伏巽為婦也象曰利貞以二五失位變之正則五剛二柔故納婦吉子克家婦謂二子謂五也文言稱陰為妻道也臣道也蓋言妻臣一例也高誘注呂氏曰師道與天子禮時見尊不可常也師道无常故有臣而為師者亦有師而為臣者學記曰君之所不臣於其臣者二當其為師則弗臣也是臣而為師也孟子曰湯之于伊尹學焉而後臣之是師而為臣也二五之正則蒙反為聖師反為臣妻臣一例故五始求師而繼納婦也五體艮艮少男故稱童又稱子子與童皆未成君之稱二稱家虞義也乾鑿度曰二為大夫鄭注禮記曰大夫稱家又在內雜卦曰家人內也故二稱家五應二故子克家也〇誡上至攸利〇三應上三不正故誡上兌為少女故稱女雜記曰兌見虞注云兌陽息二故兌為見陽稱金者兌之陽爻稱金也坤為身荀子引逸詩云姤其躬身躬身同物故又為躬此皆虞義也三體坤五之正坤體壞故見金夫不有躬三多凶六居三為失位故云失位多凶无攸利也〇遠於陽至故吝〇陽謂二二包蒙四獨遠之故困二之正再三瀆故吝困而不學民斯為下論語文〇蒙以至故吉〇二之正五變應之蒙以養正優入聖域故吉也變應者不由不正而之正也二五失位二之正五變應之則各得其正荀子不苟篇曰詩曰左之左之君子宜之右之右之君子有之此言君子能以義詘信變應故也是變應之義矣易之例也〇擊三至我始〇上應三三行不順故擊三也艮為手說卦文坎為寇三體坎五上變亦為坎故爻辭有二寇一謂上一謂三也五變上動乘之是乘陽也乘陽為逆故曰逆乘陽韋注魯語曰禦止也釋詁曰禦禁也禁育止義此上皆虞義也禦三也上應三三行不順是寇也非皆冀也故利禦之引月令者蒙于消息為正月卦月令孟春令曰兵戎不起不可從我始是不利為寇利禦寇之事也

䷄ 坤宮遊魂卦消息內卦正月外卦二月

需有孚光句亨貞吉利涉大川【注】大壯四之五與比旁通需須也乾陽在下坎險在前乾知險故須四之五坎為孚離為光故有孚光坎為雲雲須時欲降乾須時當升三陽既上二位天位故亨貞吉坎為大川【疏】卦自大壯來從四陽二陰之例也案大壯九四貞吉悔亡壯于大轝之輹虞注云失位悔也之五得中故貞吉而悔亡矣震四上處五則藩毀壞故決不羸坤為大轝為輹四之五折坤故壯于大轝之輹是其事也需須也象傳文京房易傳曰需者待也須亦待也乾知險下繫文乾下坎上乾當上升以知險故需而不遽進象傳所謂剛健而不陷是也卦氣需當驚蟄太玄準為耎范望注云是時陰尚在上萬物滋生猶以為難是需之義也大壯四之五體坎互離坎信故有孚離日故稱光坎在上為雲在下為雨上下无常是以荀注乾象傳曰乾升于坤曰雲行坤降於乾曰雨施是坎有升降之理故此卦之義坎當降乾當升

升降有時因名爲需需須也雲出自穴則入于穴是須時欲降也須道已終陽當上升是須時當升也以亨貞吉爲二居五時者因象也交辭皆有貞吉之文而知之五爲天位故象傳曰位乎天位以正中也象之正中象之中正皆謂二居五矣說卦傳曰坎爲溝瀆考工記匠人爲溝洫專達於川故坎爲大川宣十二年春秋傳曰川雍爲澤杜預注云坎爲川是也乾升涉坎故利涉大川此兼用荀虞義也尋用九用六之法无兩體升降之例荀子需泰升三卦皆然案泰升二卦九二升五不當言一體俱升唯需之外卦爲坎取象于雲之出入坎當下降乾當上升上六不速之客三人謂乾三交也乾升坎降而一卦五交皆失位然乾升在上君位以定坎降在下當循臣職合于天尊地卑之義故傳曰雖不當位未大失也是需卦獨取義于兩體升降至泰升二卦荀義雖然今不用也

初九需于郊利用恒无咎【注】乾爲郊初變體恒故曰利用恒需極上升得位承五故无咎九二需于沚小有言終吉【注】沚謂坎五水中之剛故曰沚二當升五故需于沚四體兌兌爲口爲小故小有言二終居五故終吉九三需于泥致寇至【注】親與坎接故稱泥須止不進不取於四不致寇害六四需于血出自穴【注】坎爲血故需于血雲從地出上升于天自地出者莫不由穴故出自穴九五需于酒食貞吉【注】五互離坎水在火上酒食之象需者飲食之道故坎在需家爲酒食也五以酒食需二二舉坎以降二上居正故曰貞吉上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉【注】需道已終雲當入穴三人謂下三陽也不速猶不戒須時當升非有召者故曰不速之客乾往居上故稱客坎爲主人故稱來乾升在上君位以定坎降在下當循臣職故敬之終吉乾爲敬也【疏】乾爲至无咎〇乾位西北之地故稱郊需于郊則不犯坎難虞註九二曰四之五震象半見故初變體恒需時當升初居四得位承五故无咎繫下云爻象動內吉凶見乎外虞彼注云內初外上也陽象動內則吉見外陰爻動內則凶見外初之无咎二之終吉皆據需道已成言之是吉凶見外之例也〇沚謂至終吉〇沚古文沙說文沚沙或字譚長說沙或從止當據古文易也坎之中爻乃水中之剛者故曰沚沚謂五二當升五故需于沚隔於六四故小有言知小有言爲四者京房易傳曰三陽務上而隔於六四路之險也蓋四方出穴故云路之險兌爲小虞義也上六入穴三陽上升二當居五上爲終故終吉此皆荀義荀惟以小有言謂三與注異也〇親與至寇害〇此荀義也坎爲水泥水旁之地三以乾接坎故云親與坎接三知險故須止不進三當上升故不取於四雖有寇至不爲害也〇坎爲至自穴〇說卦曰坎爲血卦故爲血雲從地出以下九家義也坎爲坎窞故爲穴坤爲地乾二五之坤爲坎上坎爲雲故云雲從地出上升于天公羊傳曰觸石而出扶寸而合故云自地出者莫不由穴也〇五互至貞吉〇此荀義也昭二十年春秋傳曰水火醯醢鹽梅以烹魚肉燂之以薪宰夫和之故知水在火上酒食之象需者飲食之道序卦文荀彼注曰坎在乾上中有離象水火交和故爲飲食之道以需有飲食之道故知坎在需家爲酒食也需須也酒食者享食之禮也禮速客之辭曰主人須矣故知需于酒食爲五需二也五爲坎主舉坎以降三陽上升二正居五故曰貞吉也〇需道至敬也〇此荀義也爻終上六故曰需道已終雲升極當降故曰雲當入穴乾爲人故三人謂三陽也儀禮鄉飲酒曰主人戒賓士冠禮曰乃宿賓宿賓之法前期三日亦作肅故禮記祭統曰先期旬有一日宮宰宿夫人鄭注讀宿爲肅肅云肅猶戒也泰六四曰不戒以孚故知不速猶不戒也速與肅通五爻皆有需象上不言需稱不速之客北音讀速爲須聲之轉也易例內爲主外爲客內爲來外爲往今乾在內卦稱客稱來者以乾往居上故稱客客對主言坎爲主人據主召客故稱來也乾升在上二位天位故君位以定坎降在下二變體坤應五稱坤爲臣道故當循臣職乾爲敬實義也

䷅ 離宮游魂卦消息三月

訟有孚句窒惕句中吉終凶【注】遯三之二孚謂二窒塞止也惕懼也坎爲悔爲惕二失位故不言貞遯將成否三來之二得中故中吉六爻不親故終凶利見大人不利涉大川【注】大人謂五二與四訟利見於五故利見大人坎爲大川五爻失位不變則入于淵故不利涉大川【疏】遯三至終凶〇此虞義也卦自遯來亦四陽二陰之例九三來之二體坎坎爲孚虞注夬卦曰陽在二五稱孚坎陽在二五故孚謂二說文曰窒塞也塞有止義故云塞止也坎心爲悔又爲加憂故爲惕九二陽不正故不言貞遯陰消二及三故將成否三來之二得中有孚窒惕故中吉卦惟九五中正餘皆失位六爻不親故訟初不永事三四易位則終吉若終止不變是謂終訟故凶傳曰訟不可成也〇大人至大川〇此荀義也五爲天子故大人謂五二與四訟五陽中正故利見於五坎爲大川以下虞義也卦中五爻失位初爲淵不變自初始陷於坎險故入于淵也

初六不永所事小有言終吉【注】永長也坤爲事初失位而爲訟始變之正故不永所事體兌故小有言二動應五三食舊德故終吉九二不克訟歸而逋其邑句人三百戶无眚【注】二與四訟失位故不克訟坎爲隱伏故歸而逋其邑三百戶下大夫之祿二本大夫守王薄之祿不與上訟故无災眚六三食舊德貞厲終吉【注】乾爲舊德三動得位四變食乾故食舊德體坎故貞厲得位故終吉或從王事无成【注】乾爲王坤爲事故或從王事訟不可成故无成也九四不克訟復即命渝安貞吉【注】二以惡德受服九五中正奪二與四故不克訟復即命渝變也四變體巽爲命得位承五故渝安貞

吉坤爲安九五訟元吉【注】聽訟得其中正故元吉上九或錫之鞶帶終朝三拕之【注】二四爭三三本下體取之有緣以三錫二於義疑矣爭競之世分理未明故或以錫之終朝者君道明三者陽功成也拕奪也君明道盛則奪二與四故曰終朝三拕之也鞶帶宗廟之服拕二服者五也上爲宗廟故發其義于此爻耳【疏】永長至終吉○永長也釋詁文坤爲事謂遯坤也遯陰消之卦初六爲訟始利變之正故云不永所事此上虞義也兌爲小爲口故小有言二動應五三食舊德兌象毀壞故終吉也○二與至災眚○此荀鄭義也爻例二爲大夫三爲三公四爲諸侯二失位與四爭三公之服是無德而爭故不克訟義弗克也坎爲隱伏說卦文九五中正奪二服故歸而逋其邑鄭注云下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶一成九百夫宮室涂巷山澤三分去一餘六百夫地有不易一易再易通率一家受二夫之地故一成定稅三百家是下大夫之祿也荀自藏隱不與上爭故无災眚所以取象三百戶者虞注云乾爲百坤爲戶三爻故三百戶坎化爲坤故無眚坎化爲坤者變之正也○乾爲至終吉○乾爲久爲德故舊德四變食乾讀如日月有食之食四變乾體壞如有食之者故云食乾此皆虞義也許慎五經異義曰爻位三爲三公曰食舊德食父故祿也乾爲父三失位動而承乾有食舊德之象二四之正三變體坎虞氏謂正危貞厲是也三爲下卦之終得位故終吉與初同占也此亦虞義○乾爲王至无成也○乾爲王坤爲事虞義也訟不可成變之正不克訟是无成之義也○二以至爲安○緇衣曰兌命曰爵無及惡德鄭彼注云言君祭祀賜諸臣無與惡德之人古者賜爵服必於太廟二失位上九或錫之鞶帶注謂錫二是以惡德受服也五中正故不克訟二與四故復卽命謂受鞶帶之命服也渝變也釋言文巽象傳曰重巽以申命故巽爲命四變得位安于承乾之正故渝安貞吉坤爲安虞義也○聽訟至元吉○卦爲九五一爻中正是聽訟得其中正者故元吉○二至爻耳○此荀義也二與四爭是爭三公之服故云二四爭三三與二比故取之有緣以三公之服而錫二之大夫故云于義疑矣在訟家故云爭競之世以三大夫而受三公之服非其分故云分理未明或以錫之或之者疑之也尚書大傳曰歲之朝月之朝日之朝則后王受之鄭彼注云自正月盡四月爲歲之朝上旬爲月之朝平旦至食時爲日之朝故終朝爲君道明春秋元命包曰陽成於三故云三者陽功成也拕奪鄭義也四爲諸侯諸侯入爲三公宜服三公之服故君明道盛則奪二與四陽道方長故三拕之也鞶帶大帶服以祭者故曰宗廟之服五拕二服不發于二五爻者以上與三應三體巽巽爲要帶上爲宗廟故發義于宗廟爻三變巽體壞有拕之象拕俗作褫今從古

周易述一

元和惠徵君棟著

周易上經

䷆ 坎宮歸魂卦消息四月

師句貞丈人句吉无咎[注]乾二之坤與同人旁通丈之言長丈人謂二二體震爲長子故云丈人二失位當升五居正故云貞丈人吉无咎[疏]乾二五之坤成坎坤二五之乾成離故師同人比大有皆從乾坤來蜀才謂師自剝來案虞氏論之卦无一陽五陰之例其注象傳君子以容民畜衆云君子謂二陽在二寬以居之故知是乾二之坤也與同人旁通虞義也服虔左氏解誼說此卦之曰坎爲水坤爲衆互體震震爲雷雷鼓類又爲長子長子帥衆鳴鼓巡水而行師之象也丈之言長鄭義也大戴禮本命曰丈者長也言長萬物也丈人老人年長者震爲長子長丈同物故云丈之言長丈人謂二荀虞義也象之丈人即爻之長子故知丈人謂二二中而不正上升坤五則正矣故云貞丈人吉无咎也

初六師出以律否臧凶[注]震爲出坎爲律臧善也初失位故不臧凶九二在師中句吉无咎王三錫命[注]長子帥師故在師中以中行和故吉无咎王謂二三者陽德成也德純道盛故能上居王位而行錫命也六三師或輿尸凶[注]坤爲尸坎爲車多眚同人離爲戈兵爲折首失位乘剛无應尸在車上故車尸凶一說尸主也坤坎皆有輿象師以輿爲主也六四師左次无咎[注]震爲左次舍也二與四同功四承五五无陽故呼二舍於五四得承之故无咎六五田有禽利執言无咎[注]田獵也二欲獵五五利度二之命執行其言故无咎長子帥師弟子輿尸貞凶[注]五已正而稱長子據五自二升也長子帥師而弟子主之明使不當而貞凶上六大君有命開國承家小人勿用[注]二升五爲大君坤爲國二稱家二之五處坤之中故曰開國五降二得位承五故曰承家小人謂三與初[疏]震爲至臧凶○震爲出虞義也初爲出師之始故云出坎爲律九家說卦文律者同律也周禮太師曰大師執同律以聽軍聲而詔吉凶鄭注云大師大起軍師兵書曰王者行師出軍之日太師吹律合音商則戰勝軍士強角則軍擾多變失士心宮則軍和士卒同心徵則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威明史記律書曰王者制事立法壹稟于六律六律爲萬事根本其於兵械尤重是師出以律之事也臧善釋詁文爻例初九爲善初六爲不善宣十二年春秋傳晉知莊子說此爻曰執事順成爲臧逆爲否初失位故不臧凶也○長子至命也○此荀虞義也長子帥師而居中故云在師中師克在和二以中德而行和道羣陰順從故吉无咎爻辭與彖辭同占也二當升五故王謂二陽成於三故三者陽德成二盛德也五盛位也德純道盛故中和之行應于盛位故能上居王位而行錫命乾鑿度說此爻曰師者衆也言有盛德行中和順民心天下歸往之莫不美命爲王也行師以除民害賜命以長世德之盛是其義也○坤爲至主也○坤爲身爲喪身喪故爲尸坎爲車多眚說卦文虞本輿爲車故云車也與同人旁通故同人離爲戈兵說卦曰離爲折上槁離上九曰有嘉折首離折乾首故爲折首三以陰居陽而乘二剛又不與上應故失位乘剛无應坤尸在坎車之上故車尸凶也此上虞義也一說尸主也釋詁文戰國策曰寧爲雞尸故知尸主也說卦坤爲大轝坎其於輿也爲多眚故坤坎皆有輿象轝輿古今字師以輿爲主者師之進退以輿爲主凡帥師謂之帥賦輿故曰輿尸楚令尹南轅反旆王用伍參之言改轅而北則師之進退在輿也三失位以弟子主師故或之乘剛无應有帥不從衆所不與故凶義亦通也○震爲至无咎○此荀義也管子曰春生於左秋殺於右董子曰木居左金居右二體震震爲春爲木故爲左荀氏謂陽稱左義亦同也少儀曰軍尚左故師左次莊三年春秋傳曰凡師一宿爲舍再宿爲信過信爲次次雖多日亦是舍義故云次舍也二與四同功繫下文四近承五五虛无陽故四呼二舍於五云師左次也二既升五四順承之以陰承陽故无咎也○田獵至无咎○此荀義也坤爲田田獵者爲田除害獵之言獲也凡爻相比相應而相得者謂之獲獲亦得也又謂之田二與五應二當升五故二欲獲五五當降二故利度二之命執行其言所執之言即王與大君之命也在上謂之命在下謂之言尊卑之義也二執五言故无咎○五已至貞凶○卦中稱王及大君皆指二而此獨稱長子者明其自二升五據震爲長子而言也二已正五位任賢使能當得其人如長子帥師而弟子主之是謂所使不當雖貞亦凶○二升至與初○乾鑿度曰大君者君人之盛者也荀氏曰大君謂二故知二升五爲大君也坤爲國二稱家虞義也二之五爲比五建國故云開國二爲大夫五降二承五故曰承家此宋衷義也小人謂三與初者但二之三錫以四二四爲國而二爲家也五之執言以三初三無功而初失律也一以正功一以示戒用命賞于祖故總其義于宗廟爻也

䷇ 坤宮歸魂卦消息四月

比吉[注]師二上之五得位衆陰順從比而輔之故吉原筮元永貞无咎[注]原再也三爲原筮初九爲元坤爲永二升五得正初在應外終來有它吉故原筮元永貞无咎與萃五同義不寧方來後夫凶[注]不寧寧也坤安爲寧一陽在上衆陰比之故不寧方來坤爲方也後夫謂上在五後故曰後夫乘陽无應故凶周官大司馬職大常比軍衆誅後至者蓋三代之法歟[疏]師二至故吉○此虞義也凡一陰一陽之卦皆自乾坤來故九家易注坤六五曰若五動爲比乃事業之盛則比自坤來如乾五動之坤五爲大有也此從兩象易故云師二上之五

九居二爲失位升五爲得位二正五位衆陰順從傳曰比輔也下順從也以五陰比一陽故曰比以五陰順一陽故曰吉也○原再至无咎○原再也釋言文周禮馬質曰禁原蠶者文王世子云未有原鄭彼注並云原再也漢有原廟亦謂再立廟古訓原皆爲再其原田之原古文作邍原泉之原說文作厵俗混爲一古學之亡久矣蒙初筮謂初筮故知比原筮謂二傳三十一年公羊傳曰求吉之道三故易有初筮原筮之文初九乾元故爲元坤利永貞故爲永師二升五得正初在應外變之正五孚盈缶終來有它吉故原筮元永貞无咎者九五爻辭元永貞亦謂初變之正故同義也○不寧至法徵○不寧言寧猶不顯爲顯下體坤坤爲安故爲寧聖人在上萬國咸寧四方來同故云方來坤爲方九家說卦文荀氏云後夫上謂上六虞氏云後謂上夫謂五也上後于五故稱後夫乘五故曰乘陽應在三三匪人故曰无應傳曰後夫凶其道窮也引周官而云三代之法者文王彖爻辭皆據唐虞夏商之法嫌引周禮以爲周法故上推之三代魯語仲尼曰昔禹致羣神於會稽之山防風氏後至禹殺而戮之是知夏商以前朝會師田亦誅後至者也

初六有孚比之无咎【注】孚謂五初失位變得正故无咎有孚盈缶終來有它吉【注】坤器爲缶以喻中國初動屯爲盈故盈缶孚既盈滿中國終來及初非應故曰它六二比之自內貞吉【注】二比初故自內正應五故貞吉六三比之匪人【注】六三乙卯坤之鬼吏故曰匪人六四外比之貞吉【注】外謂五四比五故外比之正應初故貞吉九五顯比王用三歐失前禽邑人不戒吉【注】五貴多功得位正中初三已變體重明故顯比謂顯諸仁也坎五稱王三歐謂歐下二陰不及於初故失前禽初變成震震爲鹿爲奔走鹿斯之奔失前禽也坤爲邑師震爲人不戒猶不速也師時坤虛无君使師二上居五中故不戒吉上六比之无首凶【注】上爲首乘陽无首故凶【疏】孚謂至无咎○此虞義也初與五比故孚謂五荀氏謂初在應外以喻殊俗也六居初爲失位變之正故无咎○坤器至曰宅○此荀虞義也繫上曰形乃謂之器又曰形而下者謂之器皆指坤故知坤爲器坤爲土爲器缶者土器故曰坤器爲缶也坤爲國故以缶喻中國初動體屯序卦曰屯者盈也盈缶之象九五之信既盈滿中國初雖在殊俗不與五應而五之誠信足以及之故云終來及初穀梁傳曰來者接內也五來初故曰終來初正應四而遠應五故曰非應子夏云非應曰它後漢書魯恭傳曰和帝初立議遣車騎將軍竇憲擊匈奴恭上疏諫曰夫人道乂於下則陰陽和於上祥風時雨覆被遠方夷狄重譯而至矣易曰有孚盈缶終來有它吉言甘雨滿我之缶誠來有它而吉已亦是說遠方爲它當有誠信以及之也○二比至貞吉○內謂初故云比初二正應五故曰貞吉所以別于它也○六三至匪人○此干寶義也案火珠林坤六三乙卯木干又云比者坤之歸魂也坤爲土土以木爲官故

云坤之鬼吏此與否六三同義故二卦皆云匪人虞氏注否之匪人云謂三比坤滅乾故爲匪人與比三同義是也坤六三不云匪人者坤用六三之上終乾事故不與比否同也○外謂至貞吉○五在四外四與五比故云外比之又初變得位四正應初故云貞吉二四皆以當位爲貞也○五貴至戒吉○此虞義也繫上曰卑高以陳貴賤位矣虞彼注云乾五高貴五多功故五貴多功初三失位當變有兩離象故體重明也說文㬎字下云衆微杪也从日中視絲古文以爲顯字卦自下升微而之顯顯从日離爲日日中視絲案見微杪故九五稱顯比繫上曰顯諸仁亦謂重離也乾爲王乾五之坤五成坎坎五即乾五故坎五稱王二升五歷三爻皆陰故云三陰五自二升故不及初三毆之法三面毆禽獨開前面故失前禽初在二前前禽之象二升五初變體震震爲鹿故稱禽震爲驚爲作足故爲奔走鹿斯之奔詩小弁文也不戒猶不速者需上六稱不速之客謂乾三爻升也今師二升五故亦云不戒凡主延賓稱戒稱速今師二升五爲比之主非賓客之比故稱不戒也○上爲至故凶○爻例上爲首乾用九曰見羣龍无首吉謂六龍皆見六耦承之故无首吉但陰无首以陽爲首上乘五是陰不承陽爲无首也故凶陽爲首者春秋保乾圖曰咮謂鳥陽七星爲頸宋均注云陽猶首也柳謂之咮咮鳥首也故知陽爲首也

䷈ 巽宮一世卦消息四月

小畜亨【注】需上變爲巽與豫旁通陰稱小畜斂聚也以陰畜陽故曰小畜一陰劣不能固陽四五合志其志得行乃亨密雲不雨自我西郊【注】需坎爲雲上變爲陽坎象半見故密雲不雨我謂四四體兌兌爲西乾爲郊雲西行則雨自我西郊畜道未成傳曰施未行也【疏】需上至乃亨○此京虞義也凡一陰五陽一陽五陰之卦皆自乾坤來故虞注嗛卦云乾上九來之坤又注大有上九云乾五動成大有是也卦无剝復夬遘之例此卦一陰五陽故不云自夬遘來而云需上變爲巽也旁通者卦之反義見乾卦小畜與豫相反故云旁通卦惟一陰陰稱小陰道斂聚故云畜斂聚也一陰畜五陽故曰小畜京房易傳曰小畜之義在於六四陰不能固三連同進傳曰密雲不雨尚往也陰續謂一陰劣不能固陽是以往也九五剛中四與合志畜乾至上九而畜道成陰續謂外巽積陰能固陽道成在上九傳曰剛中而志行乃亨謂柔道亨也○需坎至行也○需時坎在上爲雲上變坎象半見四體兌兌爲密故密雲不雨四爲卦主故我謂四兌正秋消息兌在西故兌爲西乾位西北之郊故爲郊呂氏春秋曰雲氣西行云云然高誘云雲西行則雨今自我西郊而不雨者由陰劣不能固陽畜道未成故象傳謂施未行也

初九復自道何其咎吉【注】謂從豫四之坤初成復卦故復自道出入无疾朋來无咎何其咎吉乾爲道也九二牽復吉【注】變至二與初同復故牽復至五體需二變應之故吉九三轝說腹【注】腹讀爲輹豫坤爲轝爲輹至三成乾坤象不見故轝說輹馬君及俗儒皆以

乾爲車非也夫妻反目【注】豫震爲夫爲反巽爲妻離爲目今夫妻共在四離火動上目象不正巽多白眼故反目六四有孚血去惕出无咎【注】孚謂五血讀爲恤豫坎爲恤爲惕震爲出變成小畜坎象不見故恤去惕出得位承五故无咎九五有孚攣如富以其鄰【注】有孚下三爻也攣連也鄰謂四五以四陰作財與下三陽共之故曰富以其鄰上九既雨既處尚得載婦貞厲【注】畜道已成故既雨既處尚得載四順故稱婦得位故言貞上已正坎成巽壞故婦貞厲月近望君子征凶【注】近讀爲既坎爲月十五日乾象盈甲十六日巽象退辛故月近望君子謂三陰盛消陽故君子征凶【疏】謂從至道也○此虞義也需與豫旁通豫復兩象易也故云從豫四之坤初成復卦兩象易者本諸繫辭下傳大壯大過夬三蓋取與无妄中孚履兩象易此漢法也復象曰出入无疾朋來无咎故云何其咎吉乾初體震震開門爲大塗故爲道也○變至至故吉○變至二謂從旁通變也陽息至二故與初同復爲牽復也二變失位至五體需五剛居正二變應之故吉象曰亦不自失也○豫坤至非也○此虞義也腹古文輹故讀爲輹坤爲大轝車轝同物子夏曰輹車下伏菟虞氏以爲車之鉤心夾軸之物故坤爲大轝爲輹從旁通變至三則下體成乾乾成坤毁故坤象不見轝所以載者說輹則不能載也馬君及俗儒以三體乾而漢書王莽傳有乾文車坤六馬之文因謂乾爲車易无乾爲車坤爲馬之倒故云非也○豫震至反目○此虞義也晉語曰震一夫之行故爲夫震爲反生故爲反巽婦爲妻四體離爲目豫震爲夫小畜巽爲妻故同在四豫變爲小畜故離火動上又在四故目象不正巽多白眼說卦文虞氏謂巽爲白離目上向故多白眼經曰反目反目爲眡說文曰多白眼也○孚謂至无咎○此虞義也五陽居中故孚謂五血讀爲恤讀從馬氏蓋古文恤作血也坎爲加憂故爲恤爲惕萬物出乎震故震爲出四以一陰乘乾乾陽尚往不爲所畜故爲恤爲惕旁通變至上成小畜坎象不見故恤去惕出四陰得位上承九五與五合志故无咎也○有孚至其鄰○此九家義也畜乾者四五賁在上與四合志五之孚及于下故云有孚下三陽也攣連馬義也連下三陽故攣如釋名曰鄰連也相接連也四近五故鄰謂四繫下曰何以聚人曰財彼注云財交與人同制之交故以聚人火珠林巽屬木六四辛未土巽之財也故云以四陰作財與下三陽共之爲富以其鄰也○畜道至貞厲○以巽畜乾至上而成故云畜道已成昔之不雨者既雨矣昔之尚往者既處矣昔之說輹者得載矣上言婦三言妻皆指四白虎通曰妻者齊也與夫齊體婦者服也服有順義昏義曰明婦順故四順稱婦也四得位故言貞上變體坎坎成巽壞故婦貞厲蓋一陰畜衆陽雖正亦危也○近讀至貞凶○近讀爲既謂既望孟喜以爲十六日也詩嵩高曰往近王舅鄭氏讀如彼記之子之記毛傳云已也近音近既既有已義故讀從之卦內乾外巽十五日乾象盈甲十六日巽象退辛此納甲法也魏伯陽參同契曰十五乾體就盛滿甲東方蟾蜍與兔魄日月氣雙明七八道已訖屈折低下降十六轉受統巽辛見平明是其義也上應三故君子謂三以陰畜陽之卦故畜道成則陰盛陽消君子不可以有行也

䷉ 艮宮五世卦 消息六月

履虎尾不咥人亨利貞【注】坤三之乾與嗛旁通以坤履乾故曰履彖曰履柔履剛也坤之乾成兌兌爲虎初爲尾以乾履兌故履虎尾咥齕也乾爲人兌說而應虎口與上絕故不咥人亨五剛中正履危不疚故利貞王弼本脫利貞【疏】此荀虞義也荀注嗛彖傳曰陰去爲離陽來成坎陰去爲離成履陽來成坎爲嗛則履乃坤三之乾虞于嗛卦引彭城蔡景君說剝上來之三此當自夬來虞无一陰五陽之例故不云自夬來也虞用需上變巽爲小畜之例謂變訟初兌也坤三之乾以柔履剛故名履而引象傳以明之郭璞洞林曰朱雀西北白虎東起注云離爲朱雀兌爲白虎白虎西方宿兌正西故云虎洞林皆以兌爲虎虞注此經云俗儒以兌爲虎蓋漢儒相傳以兌爲虎虞氏斥爲俗儒非是虞氏據旁通謂嗛坤爲虎今不用也爻例近取諸身則初爲趾上爲首遠取諸物則初爲尾上爲角今言虎尾故知尾謂初以卦言之坤三之乾以柔履剛故名履以爻言之坤之乾體兌兌爲虎初爲尾以乾履兌故履虎尾所以取義于虎尾者序卦曰履者禮也荀子大略曰禮者人之所履也失所履則顛蹶陷溺所失微而其爲亂大者禮是以取義于虎尾也咥齕馬義也人象乾德而生故乾爲人兌爲和說而應乾剛三爲虎口與乾巽體故與上絕三不當位故咥人凶兌說而應故不至人亨九五貞厲是履危也以剛中正故不疚象傳剛中正以下正以釋利貞之義王弼本脫利貞字荀氏有之今從古也

初九素履往无咎【注】初爲履始故云素應在四四失位變得正故往无咎九二履道坦坦幽人貞吉【注】二失位變成震震爲道爲大塗故履道坦坦虞氏謂履自訟來訟時二在坎獄中故稱幽人之正得位震出兌說故貞吉六三眇而眂跛而履履虎尾咥人凶【注】離目不正兌爲小故眇而眂巽爲股訟坎爲曳故跛而履位在虎口中故咥人凶武人爲于大君【注】三失位變成乾乾爲武人應在上乾爲大君故武人爲于大君外傳曰武人不亂九四履虎尾愬愬終吉【注】愬愬敬懼貌體與下絕乾爲敬四多懼故愬愬變體坎得位承五應初故終吉九五夬履貞厲【注】三上已變體夬象故夬履四變五在坎中故貞厲上九眂履考詳其旋元吉【注】考稽詳徵也應在三以三之視履稽其禍福之詳三上易位故其旋元吉象曰大有慶也【疏】初爲至无咎○乾鑿度曰太素者質之始鄭注尚書大傳曰素猶始也初爲履始故云素素亦始也故云素履

應在四以下虞義也○初與四應九四失位愬愬終吉是變得正初往應四故往无咎也○二失位至貞吉○此虞義也二變體震乾爲道震得乾之初故爲道爲大塗倉頡篇曰坦著也陽在二大道著明故履之坦坦幽人幽繫之人尸子曰文王幽于羑里荀子曰公侯失禮則幽訟時二體坎坎爲獄二在坎獄中故稱幽人俗謂高士爲幽人非也二失位變之正故爲得位震出兌說出獄而喜貞吉之象○離目至咥人凶○此虞義也離在二五稱正今在三故不正說文曰眇一目小也兌爲小小目不正故爲眇古而能通故眇而視謂視上也巽爲股坎爲曳皆說卦文行以股而曳跛之象故跛而履虞氏據旁通以謙震爲足今不用也兌三爲口故云位在虎口中眇而視非禮之視也跛而履非禮之履也以位不當故有是象象曰咥人之凶位不當也○三失至不亂○兌三變成乾楚語曰天事武韋昭云乾稱剛健故武乾爲人爲武故爲武人說卦曰乾以君之故乾爲大君應在上是爲于大君也俗說謂三爲大君非是武人不亂晉語文引之者證武人非三也○愬愬至終吉○序卦曰履者禮也白虎通曰以履踐而行禮以敬爲主不敬則禮不行故卦名爲履此卦之義柔履剛則咥人乾履兌則不咥人敬與不敬之殊也子夏曰愬愬恐懼貌宜六年公羊傳曰盟公望見趙盾愬而再拜何休注云知盾欲諫以敬拒之是愬愬者恐懼行禮兼有敬義故云敬懼貌乾與兌絕體故云體與下絕兌爲虎初爲尾四履兌初敬懼愬愬是履虎尾不咥人之象四失位變體坎上承九五下應初九故終吉此兼虞義也○三上至貞厲○此虞義也夬履兩象易也故三上易位體夬象曰夬履蓋制禮之人也四變五體坎坎爲疾爲災故貞厲以乾履兌五在乾體有中正之德而又常存危厲之心此其所以履帝位而不疚歟○考稽至慶也○此虞義也考稽小爾雅文廣雅曰稽考問也字本作叶說文曰卜以問疑也从口卜讀與稽同書云叶疑大戴四代曰天道以視地道以履人道以稽所謂人與天地相參也詳古文祥呂氏春秋曰天必先見祥高誘云祥徵應也故謂詳爲徵也中庸曰國家將興必有禎祥是吉祥也豐上六象傳曰天際祥也昭十八年春秋傳曰將有大祥尚書大傳曰時則有青眚青祥是凶祥也則祥兼吉凶故云以三之視履稽其禍福之祥旋反也三位不當故視履皆非禮上亦失位兩爻易位各反于正故其旋元吉二四已正三上易位成既濟故傳曰大有慶也

䷊ 坤宮三世卦 消息正月

泰小往大來吉亨【注】陽息坤反否也坤陰詘外爲小往乾陽信內稱大來天地交萬物通故吉亨【疏】此虞義也泰息卦卦自坤來故云陽息坤雜卦曰否泰反其類也虞注云否反成泰泰反成否故云反否在他卦則云旁通是也息卦坤詘乾信陰爲小陽爲大坤在外故坤陰詘外爲小往乾在內故乾陽信內爲大來交在外曰往在內曰來也二五失位二升五五降二天地交萬物通成既濟定故吉亨

初九拔茅茹以其彙征吉【注】初在泰家故稱拔否巽爲茅茹茅根艮爲手彙類也二升五故拔茅茹以其彙震爲征得位應四故征吉

九二苞巟【注】巟虛也五虛无陽二上苞之用馮河不遐遺【注】馮河涉河遐遠遺亡也失位變得正體坎坎爲河震爲足故用馮河乾爲遠故不遐遺朋亡得尚于中行【注】五降二故朋亡五爲中震爲行朋亡而下則二得上居五而行中和矣九三无平不陂无往不復【注】陂傾也應在上平謂三陂謂上往謂消外復謂息內從二至上體復象故无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福【注】艱險貞正恤憂孚信也二之五三體坎爲險爲恤爲孚乾爲福三得位故艱貞无咎勿恤其孚于食有福也六四偏偏不富以其鄰【注】五不正故云偏偏坤虛无陽故不富鄰謂四上不戒以孚【注】坤邑人不戒故使二升五信來孚邑故不戒以孚六五帝乙歸妹以祉元吉【注】震爲帝坤爲乙歸嫁也震爲兄兌爲妹故歸妹祉福也五下嫁二上承乾福故以祉元吉上六城復于隍【注】否艮爲城坤虛稱隍泰反成否乾壞爲坤故城復于隍勿用師自邑告命貞吝【注】二動體師陰乘陽故勿用師邑天子之居也坤爲邑否巽爲告爲命政教不出於國門故自邑告命雖貞亦吝【疏】○初至征吉○初剛難拔故文言於乾初九曰確乎其不可拔潛龍也濟能之志不易世不成名故難拔泰二拔茅而連初君子道長故云初在泰家稱拔也卦稱家者易以道陰陽陰陽五行皆稱家故劉向別錄有陰陽家後漢書有明帝五家要說章句郎謂五行之家蓋漢學如此否巽爲茅以下虞義也泰反否故云否巽巽爲草木剛爻爲木柔爻爲草故巽爲茅爻例取象植物則初爲本上爲末根本同義故云茹茅根謂初也艮爲手說卦文據否艮拔茅以手也否泰反其類三陽三陰爲類故云曹類也今文作彙九二拔茅而連初故云拔茅茹初與三皆其類也故云以其曹二升五則六爻得位陰陽氣通故有是象非謂三陽俱升也荀氏注九二不遐遺謂三體俱上失其義矣震爲行釋言曰征行也初得位而應四故征吉○巟虛至苞之○此翟元義也元字子元名在九家有易義注不詳何人巟鄭讀爲康云虛也釋詁曰康虛也翟氏從鄭所讀字故訓爲虛詩桑柔云具贅卒荒毛傳曰荒虛也乾盈坤虛故五虛无陽二當升五故上苞之○馮河至遐遺○此虞義也釋訓曰馮河徒涉故云涉河遐遠釋詁文詩谷風曰棄予如遺毛傳訓遺爲亡故云遺亡也二變體坎坎爲河九家說卦文彼文作可乃河字磨滅之餘也震爲足說卦文二升五歷坎而上故用馮河荀氏謂陽性欲升陰性欲承馮河而上不用舟航是也天道遠故乾爲遠荀氏謂自地升天道雖遠不能止之是也○五降至和矣○此荀虞義也兌爲用坤喪爲亡虞氏謂坤虛无君欲使二上故朋亡蓋五離其朋類而下如坤之喪朋也尚上也朋亡而下故二上居五而行中和中和謂六二九五合言之則二五爲中相會爲和分言之則五爲中二爲和故周禮大宗伯曰以天產作陰德以中禮防之以地產作陽德以和樂防之天地者二五也天交乎地天產作陰德也五爲中故以中禮防之地交乎天以地產作陽德也二爲和故以

和樂防之又曰以禮樂合天地之化百物之產中庸所謂致中和天地位焉萬物育焉是也漢儒皆以二五爲中和故易乾鑿度於
師之九二曰有盛德行中和順民心于臨之九五曰中和之盛應于盛位浸大之化行于萬民楊子亦云中和莫尚于五是也○陂
傾至不復○鄭注樂記曰陂傾也三應上上者泰之極而否之始也平謂三虞氏謂天地分故平也陂謂上上六城復于隍陂之象
也往謂消外坤爲消也復謂息內乾爲息也三至上體復象互體也○艱險至福也○此虞義也艱難也險亦難也故云艱險恤憂
孚信釋詁文坎彖傳曰習坎重險也故爲險說卦曰坎爲加憂故爲恤坎爲信故爲孚乾爲積善故爲福二變三體坎故爲艱爲恤
得位承上故言貞吉无咎言有孚食讀如食舊德之食三二皆體乾二之五五以祉元吉故三食乾福也○五不至四上○上體以
五爲主故偏偏謂五鴻範曰毋偏毋頗遵王之義是不正爲偏京房易傳曰陽實陰虛故坤虛无陽爲不富虞氏云然也四上同在
坤體故不富以其鄰鄰謂爻之連比若也○坤邑至以孚○此虞義也戒者主召客之詞二升五爲卦主故稱不戒坤爲邑邑人不
戒故二升五信行于坤故云孚虞云與比邑人不戒同義亦謂師二升五也○震爲至元吉○此虞九家義也帝出乎震故震爲帝
坤納乙故坤爲乙震二年公羊傳曰婦人謂嫁曰歸故云歸嫁也體震兌震長男故爲兄兌少女故爲妹六陰爻五貴位陰之貴者
莫如帝妹貴而當降者亦莫如帝妹坤妻道也臣道也故六居五必降素問謂君位臣則順臣位君則逆逆則其害速順則其害微
故君可居臣位臣不可居君位樂本乎易五音宮君也商臣也宮可居商位商不可居宮位故周禮大司樂有四宮四均而無商非
無商也商不爲均也商不爲均猶六不居五故聖人于坤泰歸妹系黃裳歸妹之詞以明六五之當降兩漢經師皆如此說魏晉以
來王弼韓伯之肇始改師法而易之大義乖矣祉福釋詁文五下嫁二二上升五以陰承陽故云上承乾福與坤黃裳元吉同義也
帝乙虞氏據左傳以爲紂父泰漢先儒皆以爲湯故乾鑿度曰泰正月之卦也湯氣始通陰道執順故因此見湯之嫁妹能順天地
之道敬戒之義自成湯至帝乙帝乙湯之元孫之孫也此帝乙即湯也殷錄質以生日爲名順天性也元孫之孫外恩絕矣疏可同
名湯以乙生嫁妹本天地正夫婦夫婦正而王教興矣故曰易之帝乙爲成湯書之帝乙六世王同名不害以明功疏猶所也晉賀
循議曰案殷紀成湯已下至於帝乙父子兄弟相繼爲君合十二世而正世唯六故乾鑿度曰殷帝乙六世王不數兄弟爲正世也
子夏京房荀爽皆同易說世本湯名天乙故稱帝乙則先儒之說不爲無據古人通經有家法左氏傳春秋不如易家之審也泰歸
妹二卦皆言歸妹者歸妹九月卦泰正月卦荀子曰霜降逆女冰泮殺內家語曰霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮而農事起婚禮
殺於此自秋至春辛壬癸甲皆嫁娶之時故易獨舉泰歸妹二卦以明之也○否艮至于隍○否互艮故云否艮艮爲城虞義也虞
云隍城下溝亦作隍釋言曰隍壑也郭璞云城池空者爲壑釋詁云隍虛也是隍是土之虛者故云坤虛稱隍上六泰之終故云泰
反爲否泰反爲否則乾壞爲坤城復于隍之象也○二動至亦吝○二動體師互體也坤三陰乘陽故勿用師人主所居謂之邑故
云邑天子之居也逸書言西邑夏大邑周多士言天邑商皆謂天子之居周公作周禮始以四井爲邑爾坤爲邑巽爲告皆虞義也
重巽以申命故巽爲命泰反爲否政教陵夷一人僅亦守府號令不出于國門上六雖得位亦爲吝也

䷋乾宮三世卦消息七月

否之匪人不利君子貞大往小來【注】陰消乾又反泰也謂三比坤滅
乾以臣弒君以子弒父故曰匪人君子謂五陰消陽故不利君子
貞陽詘陰信故大往小來【疏】此虞義也否消卦卦自乾來故云陰消乾泰反成否故云反泰與泰旁通
也匪人謂三陰消至三成坤故云比坤滅乾臣謂坤子謂遯艮也弒父弒君人道滅絕故曰匪人虞氏謂與比三同義尋比乃坤歸
魂也六三爲鬼吏故曰匪人否乾世以三爲財其謂匪人以消乾也義各有取虞氏非是外體三爻唯五得正故君子謂五陰消至
五故不利君子貞文辭其亡其亡是也五大人而稱君子者陰陽消息之際君子小人之辯宜明故稱君子也陽詘在外故曰大往
陰信在內故曰小來
初六拔茅茹以其彙貞吉亨【注】初惡未著與二三同類承五變之正
猶可亨故曰貞吉亨六二苞承小人吉大人否亨【注】二正承五爲
五所苞故曰苞承小人謂初二拔茅及初初之正故吉大人謂五
否不也乾坤分體天地否隔故大人否亨六三苞羞【注】否成於三
坤恥爲羞今以不正爲上所苞故曰苞羞九四有命无咎疇離祉
【注】疇類離麗祉福也巽爲命乾爲福四受五命以據三陰故无咎
四失位變應初與二同功二離爻故同類皆麗乾福矣九五休否
大人吉【注】陰欲消陽五處和居正以否絕之乾坤異體升降殊隔
卑不犯尊故大人吉也其亡其亡繫于苞桑【注】消四及五故其亡
其亡巽爲桑桑者喪也坤爲喪以陽苞陰故曰苞桑繫者坤繫于
乾不能消乾使亡也荀氏謂苞者乾坤相苞也桑者上元下黃乾
坤相苞以正故不可亡上九傾否先否後喜【注】否終必傾應在三
故先否下反於初成益體震民說无疆故後喜【疏】初惡至吉亨○坤爲積惡初尚
微故惡未著二拔茅而及茹謂初以其彙是初與二三同類承五也初四失位變之正則猶可亨故曰貞吉亨否初言亨者否陰
消之卦陰消成坤坤至柔而動也剛天地盈虛與時消息故否初獨言亨也○二正至否亨○二得位故二正承五五苞桑故爲五
所苞也苞二承五故曰苞承乾鑿度遯初爲小人觀遯皆消卦故觀初亦爲小人否之小人皆初也荀氏以二爲卜人案二得位故
乾鑿度以遯二爲君子荀氏非也或傳寫之訛耳初惡未著辯之早故吉大人者君人五號之一故謂五否不虞義也否亨言不享
也乾坤分體以下荀義也乾陽坤陰分陰分陽故云分體天地不交故云否隔凡乾與坤交則稱亨否陽之世三陰雖同類承五五
不下應故大人否亨○否成至苞羞○陰消至三成否故云否成於三坤爲恥虞義也廣雅曰羞恥也故云坤恥爲羞三不正爲上

所苞以陽苞陰是苞羞也孟子曰無羞惡之心非人也故象以三爲匪人○𠷎類至福矣○此九家義也說文云𠷎古文疇虞書帝曰𠷎咨又鄭氏尚書酒誥曰若𠷎圻父今皆讀爲疇漢書律曆志曰疇人子弟分散李奇云同類之人是疇爲類也坤象傳曰乃與類行繫上曰方以類聚此卦曰曾曰𠷎皆以三陰爲類矣說卦曰離者麗也故云離麗九家謂離附也麗爲附著其義同也四近五受五命以據三陰故无咎九家謂无命而據則有咎也繫下曰二與四同功謂同是陰位鄭氏易例乾四初震爻五二坎爻上三艮爻也坤四初巽爻五二離爻上三兌爻也初與二三同類承五四變應之故與二同功二離爻故同類三爻皆麗乾福矣○陰欲至吉也○此九家義也否者消卦故陰欲消陽以九居五故處和居正休者止息否者閉隔故以否絕之謂之休否乾坤巽體猶分體也乾上升坤下降故云升降殊陽否七月萬物已成乾坤位定卑不犯尊故大人吉也盛明之世小人當遠大人利見今小人以志君爲吉大人以休否爲吉此義唯施諸否家蓋不如是則君臣之道息矣○消四至可亡○荀氏曰陰欲消陽由四及五故曰其亡其亡巽爲桑虞義也桑者喪也漢書五行志文尚書大傳曰武丁時桑穀生于朝祖乙曰桑穀埋草也野草生于朝亡乎是桑者喪亡之象坤喪于乙故爲喪否內坤外乾故曰坤繫于乾凡言繫者皆陰繫于陽陰繫于陽爲陽所苞故曰繫于苞桑亡者保其存者也五爲陽位處和居正坤繫于乾故不能消乾使亡也荀氏謂苞者乾坤相苞者參同契文文言曰天玄而地黃攷工記畫繢之事自五色天曰玄地曰黃言桑之色象乾坤也繫上曰天尊地卑乾坤定矣荀彼注云謂否卦也乾坤各得其位定矣是相苞以正故不可亡也○否終至後喜○高誘注淮南曰傾猶下也上反初故曰傾否否終必傾虞據傳釋經也卦體下爲先上爲後應在三否成于三故先否益自否來故云下反於初成益體震民說无疆說有喜意故後喜此虞義也

䷌ 離宮歸魂卦 消息七月

同人于野亨【注】坤五之乾與師旁通天在上火炎上是其性同也巽爲同乾爲人爲野坤五之乾柔得位得中而應乎乾故同人于野同性則同德同德則同心同心則同志故亨傳曰同人親也利涉大川【注】四上失位變而體坎故利涉大川利君子貞【注】君子謂二五【疏】坤五至親也○蜀才謂自夬來案无一陰五陽之例當是坤六五降居乾二成同人如坤二變之乾成師也與師旁通虞義也乾陽上升火性炎上故其性同此鄭氏服虔義也巽爲同乾爲人爲野皆虞義巽風同聲相應故爲同乾西北之卦故爲野坤五之乾得位得中而應乎乾故云同人于野同性則同德同德則同心同心則同志晉語文彼文同性作同姓古文通天在上火炎上是性同也文明以健是德同也中正而應二人同心是心同也通天下之志是志同也經凡言亨皆謂乾與坤交同人之家以同德合義爲亨故引晉語以明之義詳見下也傳曰已下雜卦傳文引之以證同姓之爲親也○四上至大川○此虞義也坎爲大川四上變五體坎二往應之故利涉大川○君子謂二五○知君子謂二五者乾爲君子繫辭釋九五爻義曰君子之道或出或處二五得正故稱君子象傳曰君子正也

初九同人于門无咎【注】乾爲門謂同於四四變應初故无咎六二同人于宗吝【注】乾爲宗二五同性故爲宗合義不合姓合姓吝也故曰同人于宗吝九三伏戎于莽升其高陵三歲不興【注】巽爲草莽離爲戎謂四變時三在坎中隱伏自藏故伏戎于莽也巽爲高震爲陵以巽股升其高陵乾爲歲興起也師震爲興三至上歷三爻故三歲不興也九四乘其庸弗克攻吉【注】巽爲庸四在巽上故乘其庸與初敵應變而承五應初故弗克攻吉九五同人先號咷而後笑大師克相遇【注】應在二巽爲號咷乾爲先故先號咷師震在下故後笑乾爲大同人反師故大師二至五體遘遘遇故相遇上九同人于郊无悔【注】乾爲郊失位无應當有悔同心之家故无悔【疏】乾爲至无咎○此虞義也繫下曰乾坤其易之門邪參同契曰乾坤者易之門戶衆卦之父母故云乾爲門四體乾初應四故同於四四初敵剛困而反則故變應初无咎也○乾爲至宗吝○乾爲宗虞義也二五同姓已下許慎義也愼字叔重東漢汝南召陵人太尉南閣祭酒其所撰五經異義曰易曰同人于宗吝言同姓相取吝道也王逸楚辭注曰同姓爲宗性與姓通五陽二陰二五相應有昏冓之道以在同人家有同姓之義故繫上釋九五曰同心之言其臭如蘭襄八年春秋傳曰季武子謂晉君曰今辟於草木寡君在君君之臭味也又二十二年鄭公孫僑曰敝邑邇在晉國辟諸草木吾臭味也皆謂同姓爲臭味是以晉語胥臣曰異姓則異德異德則異類異類雖近男女相及以生民也同姓則同德同德則同心同心則同志同志雖遠男女不相及畏黷敬也黷則生怨怨亂毓災災毓滅姓是故取妻辟其同姓畏亂災也故異德合姓同德合義必知同人爲同姓者雜卦曰同人親也同姓爲親此卦象傳云君子以類族辨物族族姓物姓之同異辨別也郊特牲曰取於異姓所以附遠厚別男女有別然後父子親父子親然後義生故異德合姓同德合義同姓故同德同德故同心故繫上以二五爲同心比之臭味猶同姓也宗者廟門內西牆也主祭宗子取義焉殷法在五世以後始通昏二五同姓在五宗之內當合義而成事不當合姓而成昏若同德合姓則有災毓滅姓之事故吝也○巽爲至興也○此虞義也巽爲草莽亦虞義虞此注謂震爲草莽義並通也離爲甲冑爲戈兵故爲戎四上失位當變之正故四變三體坎坎爲隱伏是伏戎于莽應在上上剛敵應故有是象也巽爲高說卦文又說卦云震爲反生虞作阪云陵阪也故震爲陵巽爲股故以巽股升其高陵歲三百六十合乾坤之筴陽統陰故乾爲歲興起也釋詁文雜卦曰震起也興起同義故震爲興三至上歷三乾師震在下故三歲不興言上不應三三亦不能興也○巽爲至攻吉○此虞義也虞氏注易廣逸象二百二十八皆說卦所無如巽爲庸之類今仍其說不敢強通廟中之牆亦謂之庸尚書大傳曰天子賁庸鄭彼注云賁大也牆謂之庸大牆正直之牆庸今作墉尚書杍材曰既勤垣墉馬融注云卑曰垣高曰墉釋宮曰牆謂之墉義並同也巽爲庸四在巽上故乘其庸欲攻初也

四與初皆陽故敵應初得位四無攻初之義變而承五應初故弗克攻吉也○應在至相遇○此虞義也五正應二故應在二巽申命行事號告之象故為號咷乾陽先唱故為先震為後為笑故後笑師震在下謂旁通也同人與師旁通而稱反師者猶否泰反其類故云反也晉語胥臣曰昔少典取於有蟜氏生黃帝炎帝黃帝以姬水成炎帝以姜水成成而異德故黃帝為姬炎帝為姜二帝用師以相濟也異德之故也三與上敵四欲攻初是在同人家而異德所謂同生而異性也故五用師克之五與二同性故相遇也遘彖傳及雜卦曰遘遇也故云二至五體遘遇據互體○乾為至无悔○此虞義也乾位西北之郊故為郊九居上為失位與三敵剛故无應虞氏謂與乾上九同義當有悔也變而體坎三得應上利涉大川在同心之家故无悔也

䷍乾宮歸魂卦消息內卦四月外卦五月

大有元亨【注】乾五變之坤成大有與比旁通柔得尊位大中應天而時行故元亨【疏】此虞義也虞例无一陰五陽之例故云乾五變之坤成大有文王書經系庖犧于乾五五動之離有天地日月之象乾坤坎離反復不衰天道助順人道助信故自天右之吉无不利其義備于上九爻也

初九无交害匪咎艱則无咎【注】害謂四初四敵應故无交害害在四故匪咎四變應初故艱則无咎九二大轝以載有攸往无咎【注】比坤為大轝乾來積上故大轝以載往謂之五二失位得正應五故有攸往无咎九三公用亨于天子小人弗克【注】三公位也天子謂五小人謂四二變體鼎象故公用亨于天子四折鼎足覆公餗故小人弗克九四匪其尩无咎【注】尩體行不正四失位折震足故尩變而得正故无咎尩或作彭旁聲字之誤六五厥孚交如威如吉【注】孚信也發而孚二故交如乾稱威發得位故威如吉上九自天右之吉无不利【注】謂乾也右助也大有通比坤為自乾為天兌為右故自天右之比坤為順乾為信天之所助者順人之所助者信履信思順又以尚賢故自天右之吉无不利【疏】害謂至无咎○此虞義也虞云四離火為惡人謂離九四為惡人故害謂四虞氏又謂比坤為害蓋取義于四取象于坤也陰陽相應為交初四敵應不相與故无交害虞據從旁通變以比初動震為交坤為害也匪非也害始于四非初之咎故曰匪咎艱難也虞以比初動成屯難四變得位應初故艱則无咎也○比坤至无咎○此虞義也虞象傳注云比初動成震至二成兌至三成乾故云乾來積上乾積坤上為坤所載也自內稱往故往謂之五二失位故有咎變之正應五故有攸往无咎矣○三公至弗克○此虞義也爻例三為三公故云三公位也五為天子故天子謂五四不正故曰小人鼎象傳曰大亨以養聖賢三賢人二變體鼎養賢之象故云公用亨于天子僖二十四年春秋傳卜偃說此卦云天子降心以逆公五履信思順又以尚賢故有降心逆公之事三應上上為宗廟天子亨諸侯必于祖廟也虞注鼎九四云四變震為足二折入兌故鼎折足覆公餗是小人不克當天子之亨也○尩體至之誤○此虞義也說文曰尩跛曲脛也從大象偏曲之形足尩故體行不正四失位體兌折震足故足尩也變而得正故云匪其尩无咎本今作彭子夏作旁干寶云彭亨驕滿貌姚信云彭旁是皆讀彭為旁彭尩音相近故云字之誤○孚信至如吉○此虞義也四變坎為孚孚信也釋詁文二五失位二變應五五發而孚二故交如也乾陽剛武故稱威五變體乾發得位故威如吉荀子彊國篇曰威有三有道德之威者有暴察之威者有狂妄之威者此三威者不可不熟察也呂刑曰德威維畏及此經威如之吉皆道德之威也○謂乾至不利○此虞義也乾五之坤故謂乾也天之所助以下上繫文賢謂三天道助順人道助信五履信思順三亨于天子故又以尚賢宜為天之所右故吉且和也

周易述二

周易上經

元和惠徵君棟著

䷎兌宮五世卦消息十二月

嗛亨注乾上九來之坤嗛謙也上九亢龍盈不可久虧之坤三故爲嗛天道下濟故亨虞氏曰彭城蔡景君說剝上來之三君子有終注君子謂三艮終萬物故君子有終疏乾上至之三○乾上九來之坤虞義也用九之義乾上九當之坤三嗛謙也子夏義也卦名嗛者正以上九一爻亢極失位天道盈而不溢虧之坤三致恭以存其位故以上嗛名卦盈者嗛之反上之三盈爲嗛在人爲謙故曰嗛謙也天道下濟故亨虞義也乾爲天道來之坤故下濟以乾通坤故亨也蔡景君傳易先師景君言剝上來之三剝之上九即乾也以消息言之故云剝上來之三案虞論之卦无剝復夬遘之例景君之說虞所不用也○君子至有終○三于三才爲人道故君子謂三說卦曰終萬物始萬物者莫盛乎艮三體艮故艮終萬物三乘勞謙終當升五故君子有終也

初六嗛嗛君子用涉大川吉注變之正在下故嗛嗛君子謂陽三體坎爲大川歷三應四故用涉大川吉六二鳴嗛貞吉注三體震爲善鳴故鳴嗛二居五二正應之故貞吉九三勞嗛君子有終吉注體坎爲勞故曰勞嗛嗛尊而光卑而不可踰君子之終故吉也六四无不利撝嗛注撝舉也四得位處正家性爲嗛故无不利陰欲撝三使上居五故曰撝嗛六五不富以其鄰利用侵伐无不利注鄰謂四上自四以上乘陽失實故皆不富五虛无君利二來侵伐无敢不利之者上六鳴嗛利用行師征邑國注應在震故鳴嗛體師象震爲行坤爲邑國五之正已得從征故利用行師征邑國疏變之至川吉○初失位故變之正荀云初最在下爲嗛上之三嗛也初之正而在下又嗛焉故曰嗛嗛初正陽位故曰君子坎爲大川歷三應四故利涉大川吉也○三體至貞吉○說卦曰震爲善鳴夏小正曰雉震呴傳曰震也者鳴也呴也者鼓其翼也是震爲鳴也卦凡言嗛者皆謂陽居下位二以陰承陽震三之義故曰鳴嗛此姚信義也三上居五二正應之中心相得故貞吉也○體坎至吉也○說卦曰勞乎坎三體坎故曰勞嗛此荀義也成卦之義在於九三彖辭君子有終正指三也傳言嗛尊而光卑而不可踰正謂三上升五君子之終故吉也○撝舉至撝嗛○此荀義也撝以手舉亦從手故云撝舉也太元八十一家各有剛柔之性故稱家性六十四卦亦然以六居四故得位處正而在嗛家家性爲嗛故无不利也衆陰皆欲三居五而撝之者四故曰撝嗛○鄭謂至之者○此荀義也四上爲五之鄰故鄭謂四上自四以上皆乘三陽故曰乘陽泰六四曰偏偏不富皆失實也故知不富爲失實五離爻離爲甲胄爲戈兵故云侵伐五虛无君三來侵伐坤之邑國衆陰同志承陽故云无敢不利之者坤爲甲也○應在至邑國○此虞義也上應三三體震故曰鳴嗛二至上有師象師二居五與嗛三同義三來之五上得從征故利用行師征邑國也

䷏震宮一世卦消息內卦二月外卦三月

豫利建侯行師注復初之四與小畜旁通豫樂也震爲諸侯初至五體比象四利復初故利建侯三至上體師象故行師疏此虞鄭義也一陰五陽一陽五陰之卦皆自乾坤來師嗛大有同人是也此卦復四之初乃從繫辭兩象易之例非乾坤往來也晉語司空季子解此經云豫樂也故大元準之以樂鄭氏謂喜豫悅樂是也卦之取義于豫者有三焉漢書五行志云雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆逸豫一也取象制樂樂者樂也薦之神祇祖考與天地同和二也震上坤下母老子彊居樂出威三也故曰豫樂也震爲諸侯初至五體比象比建萬國親諸侯二欲四復初初爲建故利建侯卦體本坤四之初坤象半見故體師象利行師也虞注晉上九曰動體師象例與此同半象之說易例詳矣

初六鳴豫凶注應震善鳴失位故鳴豫凶六二介于石不終日貞吉注介纖也與四爲艮艮爲石故介于石應在五終變成離離爲日二得位欲四急復初已得休之故不終日貞吉六三盱豫悔遲有悔注盱睢盱視上而不正故有悔變之正遲則有悔也九四由豫大有得勿疑朋盍戠注由自也大有得得羣陰也坎爲疑據有五陰坤以衆順故勿疑小畜兌爲朋坤爲盍盍聚合也坎爲聚坤爲衆衆陰並應故朋盍戠戠舊讀作撍作宗也六五貞疾恆不死注恆常也坎爲疾應在坤坤爲死震爲反生位在震中與坤體絕故貞疾恆不死也上六冥豫成有渝无咎注冥讀爲瞑應在三坤爲冥冥豫瀆也渝變也三失位无應多凶變乃得正體艮成故成有渝无咎疏應震至豫凶○此虞義也夏小正曰震也者鳴也四體震震爲善鳴初獨應四意得而鳴失位不當故凶也○介纖至貞吉○此虞義也繫上曰憂悔吝者存乎介謂纖介也介謂初石謂四二在艮體艮爲石故介于石二應小畜五伏陽故應在五豫體震震特變故終變成離離爲日二以陰居陰故得位四復初體復復六二曰休復吉欲四復初故已得休之也二得位得中上交不諂下交不瀆欲四復初是不諂也已得休之是不瀆也二五无應四爲卦主故發其義于此爻也○盱睢至悔也○向秀

注云盱睢盱小人喜悦佞媚之貌説文曰盱張目也睢仰目也應在上三張目仰視視上悦之顔色之爲佞媚所謂上交諂也三位不正故有是象變之正則無悔下經所云成有渝无咎是也爻之失位猶人之有過過以速改爲善故四不終日貞吉三遲有悔遲速之閒吉凶判焉孔子曰不善不能改是吾憂也○由自至宗也○此虞義也由自也釋詁文卦唯一陽五陰皆爲陽所得故云大有得得羣陰也坎爲心爲加憂故爲疑也乾九四文言曰或之者疑之也豫四失位與乾四同故云疑然一陽據五陰坤以衆而順從其志得行故勿疑也小畜兌爲朋者據旁通兌兩口相對有似朋友講習之象故曰朋盍與闔同闔戶謂之坤故坤爲盍釋詁云盍合也九家説卦曰坎爲叢棘故爲叢坤爲合故曰戠叢合也戠猶植也鄭氏禹貢曰厥土赤戠墳今本作埴考工記用土爲瓦謂之摶埴之工弓人云凡昵之類不能方先鄭云故書昵作樴杜子春云樴讀爲不義不昵之昵或爲紉紉黏也鄭氏謂樴脂膏敗腫之腫腫亦黏也説文引春秋傳曰不義不黏黏猶昵也故先鄭讀樴爲昵若然樴讀爲戠腫讀爲埴易作戠書作埴考工作樴訓爲腫字異而音義皆同易爲王弼所亂都無戠字説文戠字下缺鄭氏古文尚書又亡考工故書偏傍有異故戠字之義學者莫能詳焉以土合水爲埴謂之摶埴坤爲土坎爲水一陽倡而衆陰應若水土之相黏著故云朋盍戠京房作播荀氏作宗故云舊讀作播作宗王弼從京氏之本又訛爲簪後人不識字訓爲固冠之簪爻辭作于殷末已有秦漢之制異乎吾所聞也○恆常至死也○此虞義也恆常也釋詁文坎爲多眚爲心病故爲疾下體坤故應在坤月滅藏于癸爲既死魄故爲死震爲反生説卦文一陽在下故曰反生五體震故位在震中坤體在下故與坤體絶震三日生魄又于四正爲春春生于左故貞疾恆不死也○冥讀至无咎○瞑古眠字説文冥從冖故讀爲瞑説文曰翕目曰瞑知瞑即今之眠也應在三坤爲冥虞義也釋言曰晦冥也坤三十日故爲晦也説文冥從日從六冖聲日數十十六日而月始虧幽也納甲之義退辛消艮入坤故坤爲冥上應在三冥豫極樂是下交瀆也渝變也以下皆虞義也渝變釋言文三失位兩陰無應又多凶故云失位無應多凶三變之正下體成艮艮萬物之所成終而所成始故云變乃得正體艮成也三之正上交不諂下交不瀆故得无咎也

䷐ 震宮歸魂卦消息二月

隨元亨利貞无咎注否上之初二係初三係四上係五陰隨陽故名隨三四易位成既濟故元亨利貞无咎疏卦自否來從三陽三陰之例否上爻之坤初卦名隨者爻辭六二係小子小子謂初是二係初也六三係丈夫丈夫謂四是三係四也上六拘係之乃從維之乾鑿度謂上六欲待九五拘繫之維持之是上係五也三陰係于三陽虞氏謂隨家陰隨陽故名隨太玄準爲從其辭曰日嬪月隨亦陰隨陽也陰係陽猶婦係夫曲禮曰大夫曰孺人鄭彼注云孺之言屬言其繫屬人也又曰女子許嫁纓亦謂婦人質弱不能自固必有繫屬故許嫁時繫纓也故鄭注內則云婦人有纓示繫屬也杜預釋例曰婦人無外於禮當繫夫之證以明所屬皆是婦繫夫之事故初九九四九五比之小子丈夫也隨家陰隨陽夫婦之道故九五孚于嘉吉傳曰君子以嚮晦入宴息夫婦之道而以既濟言者夫婦者君臣父子之本正家而天下定故中庸曰君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地是言既濟之事也

初九官有渝貞吉出門交有功注水以土爲官渝變也陽來居初以震變坤故官有渝上之初得正故貞吉震爲出爲交爲開門交謂乾坤交也上係于五五多功陰往之上亦不失正故出門交有功

六二係小子失丈夫注小子謂初丈夫謂五五體大過老夫故稱丈夫

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞注二之上无應上係於四失初小子故係丈夫失小子艮爲居爲求二隨四爲四所求而得故隨有求得三四失位故利居貞

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎注獲獲三也失位相據在大過死象故貞凶孚謂五初震爲道三已之正四變應初得位在離故有孚在道以明何咎也

九五孚于嘉吉注坎爲孚乾爲嘉嘉禮所以親成男女隨之時義也故云孚于嘉吉

上六拘係之乃從維之注易説謂二月之時隨德施行藩決難解萬物隨陽而出故上六欲待九五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之是其義也王用亨于西山注否乾爲王謂五也有觀象故亨兌爲西艮爲山故王用亨于西山禮器曰因名山升中于天既濟告成之事也疏水以至有功○此九家虞義也官官鬼也參同契曰水以土爲鬼土鎮水不起京房謂世應官鬼福德之説皆始于文王火珠林亦云故九家易曰震爲子得土之位故曰官是也卦自否來震初庚子水得否坤乙未土之位水以土爲官以震易坤故官有渝也上來居初得正故貞吉九家之義亦然也帝出乎震故震爲出初爻交坤故爲交震方伯之卦當春分春分在卯説文曰丣象開門之形二月爲天門故震爲開門否天地不交初上易位是乾坤交鄭氏謂震當春分陰陽之所交義亦通也上六拘係之是陰往之上而係于五也凡言功者皆指五五多功陰往居上係于五而得位故爻有功也○小子至丈夫○陽大陰小易之例也今謂初陽爲小者繫下云復小而辯于物虞彼注云陽始見故小是小子謂初也二至上體大過大過九二云老夫得其女妻虞彼注云乾老故稱老夫丈夫猶老夫也四五本乾故稱丈夫二係于初初陽尚小故係小子不兼與五故失丈夫也○三之至居貞○三上皆陰故云無應四在三上故上係于四而不與初故失初小子艮爲宮室故爲居艮兌同氣相求故爲求已上皆虞義也三係于四是三隨四也下經云隨有獲獲猶得也故知爲四所求而得也三雖係四而皆失位非陰陽之正利變之正故利居貞內體爲貞也○獲謂至咎也○此虞義也陰爲陽得稱獲稱禽儀禮鄉射禮曰獲者坐而獲鄭彼注云射者中則大言獲獲得也射講武田之類是以中爲獲詩舍拔則獲射中禽獸亦曰獲比五田有禽此經隨有獲皆陰爲陽得故云獲獲三也鄭氏謂大過之象上六在巳巳當巽位巽又爲木二木在外以夾四陽四陽互體爲二乾

為君為父二木夾君父棺槨之象三四在大過中故云死象貞凶之義也五孚于嘉故孚謂五震為大塗故為道三利居貞是以之正四變則與初應得位體離離為明故有孚在道以明何咎五為卦主三四易位成既濟故歸其功于五也○坎為至嘉吉○坎為孚虞義也乾為嘉虞義也嘉屬五禮周禮大宗伯以嘉禮親萬民以昏冠之禮親成男女隨之時義陰係于陽合于嘉禮故云孚于嘉吉五為卦主故總論一卦之義也文二年公羊傳曰娶者大吉也非常吉也娶必告廟故云吉孚于嘉吉兼二禮也唐虞三禮至周始有五禮周公作周禮其法于易乎○易說至義也○易說者乾鑿度文也隨于消息為二月卦故云二月之時云隨德施行藩決難解者案鄭彼注云大壯九三爻主正月陰氣猶在故羝羊觸藩而羸其角也至于九四主二月故藩決不羸也言二月之時陽氣已壯施生萬物而陰氣漸微不能為難以陰閉陽氣故曰藩決難解也萬物當二月之時隨陽而出故上六欲待九五拘繫之維持之言係而又言維者虞氏云兩係稱維三四易位則五維二初維四六爻皆正中和之化行既濟之功成矣虞氏又謂隨家陰隨陽是彼陽化而陰欲隨之彖傳所云大亨貞无咎而天下隨之是也○否乾至事也○王謂夏商之王乾鑿度謂文王非也詳見升卦自否來否之九五本乾也乾為君故為王二至五體觀觀卦辭云觀盥而不觀薦虞彼注云盥沃盥薦羞牲沃盥羞牲皆亨帝亨親之事故云亨也體兌五艮兌為西艮為山故云西山乾鑿度曰崇至德顯中和之美當此之時仁恩所加靡不隨從咸說其德得用道之王故言王用亨于西山也已上皆虞義也禮器因名山升中于天是言太平封禪之事三四易位成既濟定亦是太平功成故云既濟告成之事也盧植注禮器云封太山告太平升中和之氣于天王者致中和天地位萬物育故升其氣于天亦是既濟之事也盧氏言封太山太山在東而經云西山者禮器言名山不言太山周頌之般班固亦以為封禪之詩其詩云於皇時周陟其高山毛傳云高山四嶽也是四嶽名山皆可封禪不必專指太山且古大太字无別則大山猶名山也封禪非常之典其說自古莫能詳其言太山者唯見管子莊子諸書經傳無文非義據也

䷑ 巽宮歸魂卦 消息三月

蠱元亨 注 泰初之上與隨旁通蠱者事也尚書傳曰乃命五史以書五帝之蠱事剛上柔下乾坤交故元亨利涉大川 注 二失位動而之坎故利涉大川先甲三日後甲三日 注 先甲三日巽也在乾之先故曰先甲後甲三日兌也在乾之後故曰後甲虞氏謂初變成乾乾為甲至三成離離為日謂乾三爻在前故先甲三日賁時也變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日无妄時也 疏

泰初至元亨○卦自泰來亦從三陽三陰之例初九之上上六之初與隨旁通此虞義也蠱者事也序卦文尚書傳者伏生書大傳文上古結繩而治五帝以後時既漸澆物情惑亂事業因之而起故昭元年春秋傳曰于文皿蟲為蠱坤器為皿之初成巽巽為風風動蠱生故為蠱卦二五不正初上失位以巽女而惑艮男以巽風而落艮果故昭元年春秋傳曰女惑男風落山謂之蠱皆同物也剛上柔下以下虞義也○二失至大川○此虞義也二失位當之五動成坎故云動而之坎謂涉坎也坎為大川故利涉大川言利之五而得正位也○先甲至後甲○甲謂乾也乾納甲泰內卦本乾乾三爻故三日先甲三日辛也巽納辛故云巽也坤上之初成巽在乾之先故先甲也後甲三日丁也兌納丁故云兌也四體兌在乾之後故後甲也虞以卦體巽而互震震雷巽風雷風無形故卦特變初變體乾乾納甲變至三體離離為日成山火賁內卦為先乾三爻在前故先甲三日賁時也變三至四有離象至五體乾成天雷无妄外卦為後故後甲三日无妄時也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉 注 幹正蠱事也泰乾為父坤為事故幹父之蠱初上易位艮為子父死大過稱考故有子考變而得正故无咎厲終吉也九二幹母之蠱不可貞 注 應在五泰坤為母故幹母之蠱失位故不可貞九三幹父之蠱小有悔无大咎 注 兌為小无應故有悔得位故无大咎六四裕父之蠱往見吝 注 裕不能爭也四陰體大過本末弱故裕父之蠱兌為見應在初初變應四則吝故往見吝六五幹父之蠱用譽 注 坤為用譽謂二也二五失位變而得正故用譽上九不事王侯高尚其事 注 泰乾為王坤為事應在三震為侯親老歸養故不事王侯不得事君君猶高尚其所為之事 疏

幹正至吉也○此虞義也師彖傳曰貞正也文言傳曰貞者事之幹也知幹即正也蠱自泰來故泰乾為父初之上體艮艮為少男故為子曲禮曰生曰父母死曰考妣初至四體大過是父死大過稱考也初本乾也變而得正故无咎厲終吉也○應在至可貞○此虞義也五本坤也故曰泰坤為母應在五故幹母之蠱二五失位故不可貞言當變之正也○兌為至大咎○虞氏逸象曰兌為小兌為小女故為小三上皆陽故无應而小有悔也三得位故雖在大過中而无大咎也○裕不至見吝○此虞義也虞注晉初六曰坤弱為裕孝經孔子曰父有爭子則身不陷于不義四陰柔弱不能爭父之過故云裕不能爭也大過初上皆陰故本末弱雜卦曰兌見故兌為見初本乾也四裕父蠱陰弱不振故初變應四則吝也○坤為至用譽○此虞義也繫下云二多譽故譽謂二二五皆失位二升居五五降居二是變而得正故用譽也○泰乾至之事○此虞鄭義也泰乾為王坤為事應在三三體震震為侯故有王侯之象此上皆虞義虞氏謂坤象不見故不事王侯也鄭氏云上九艮爻辰在戌得乾氣父老之象虞謂泰坤為父與鄭異也詩四牡云王事靡盬不遑將父又云王事靡盬不遑將母蓼莪序云刺幽王也民人勞苦孝子不得終養云云若然人臣事君不以家事辭王事故四牡有不遑將父不遑將母之詩至蓼莪之詩不能終養作詩刺王是人臣親老人君有聽其歸養之義故王制三王養老之事云八十者一子不從政九十者其家不從政是不事王侯之事也小雅笙詩序云南陔孝子相戒以養也白華孝子之潔白也是親老歸養乃事之最高尚者故臣不得事君君猶高尚其所為之事也此上皆鄭義

也

䷒ 坤宮二世卦 消息十二月

臨元亨利貞【注】陽息至二與遯旁通臨者大也陽稱大二陽升五臨長羣陰故曰臨三動成既濟故元亨利貞至于八月有凶【注】臨消于遯六月卦也于周爲八月遯弑君父故至于八月有凶【疏】陽息至利貞○臨陽息之卦息初爲復至二成臨故云陽息至二與遯旁通此上虞義也臨者大也序卦文陽息稱大坤虛无君二當升五以臨羣陰卦之所以名臨也二升五三動成既濟故云元亨利貞也○臨消至有凶○此虞義也臨與遯旁通遯者陰消之卦于消息爲六月于殷爲七月于周爲八月故鄭氏注云臨卦斗建丑而用事殷之正月也當文王之時紂爲无道故于是卦爲殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之是其義也若然周後受命而建子其法于此乎陰消至遯艮子弑父至三成否坤臣弑君故云遯弑君父遯于周爲八月故至于八月有凶也臨言八月復言七日者復陽息之卦故言日臨之八月遯也陰消之卦故言月詩豳風一之日周正月也二之日殷正月也三之日夏正月也四之日周四月也皆稱日陰始于巳故自夏四月建巳以下則稱月與易同也

初九咸臨貞吉【注】咸感也得正應四故貞吉九二咸臨吉无不利【注】陽感至二當升居五羣陰相承故无不利六三甘臨无攸利既憂之无咎【注】甘謂二也二升五臨三故曰甘臨三失位无應故无攸利坎爲憂動成泰故既憂之无咎六四至臨无咎【注】至下也謂下至初應當位有實故无咎六五知臨大君之宜吉【注】坤爲知五者帝位大君謂二也宜升上居五位吉以乾通坤故曰知臨大君之宜吉也上六敦臨吉无咎【注】應在三上欲因三升二過應于陽敦厚之意故曰敦臨吉无咎【疏】咸感至貞吉○此虞義也咸感也咸彖傳文感猶應也此卦惟初與四二與五二氣感應故謂之咸初應四故咸臨得位故貞吉也○陽感至不利○此荀義也二正應五五虛无君故云陽感至二當升居五也二升五位羣陰承之故无不利也○甘謂至无咎○董子曰甘者中央之味也二居中行和故甘謂二二升五而臨三故曰甘臨三位不當无應于上故无攸利五體坎坎爲加憂故爲憂董子曰凡人有憂而不知憂者凶有憂而深憂之者吉三知不正息泰得正憂釋咎除故无咎也○至下至无咎○此虞義也至從一一地也初爲地在下故云至下也四正應初故謂下至初應初陽爲實而又當位故云當位有實而无咎也○坤爲至吉也○坤爲知虞義也知讀爲智中庸曰唯天下至聖爲能聰明睿知足以有臨故曰知臨也五者帝位以下荀義也五爲天子故云帝位乾鑿度曰臨者大也陽氣在內中和之盛應于盛位浸大之化行于萬民故言宜處王位施大化爲大君矣臣民欲被化之辭也又曰大君者與上行異也鄭彼注云臨之九二有中和美異之行應于五位故曰百姓欲其與上爲大君皆言二升五之義故云大君謂二也以乾通坤故曰知臨二居五位而施大化成既濟之功是大君之宜故曰吉也○應在至无咎○此荀義也上本應三兩陰无應二本陽也上欲因三升二故云過應于陽升二而成既濟之功是上敦厚之意鄭注樂記云敦厚也坤爲厚故曰敦臨吉无咎也

䷓ 乾宮四世卦 消息八月

觀盥而不觀薦【注】觀反臨也以五陽觀示坤民故稱觀盥沃盥薦羞牲也坎爲水坤爲器艮手臨坤坎水沃之盥之象也故觀盥而不觀薦馬氏謂盥者進爵灌地以降神也祭祀之盛莫過于初盥及神降薦牲其禮簡略不足觀也故孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣有孚顒若【注】孚信謂五顒顒君德有威容貌若順也【疏】觀反至之矣○此虞馬義也雜卦曰否泰反其類也卦有反類故復彖傳曰剛反動虞彼注云剛從艮入坤從反震是艮爲反震也觀六二闚觀利女貞虞注云臨兌爲女兌女反成巽是兌爲反巽也又虞注明夷曰反晉也注益曰反損也注漸曰反歸妹也一說復亨剛反復爲反剝與此經觀反臨皆卦之反也若荀氏之義其注繫上鼓之舞之以盡神云鼓者動也舞者行也謂三百八十四爻動行相反其卦所以盡易之蘊此謂六十四卦動行相反乃乾坤屯蒙之類非僅反類之謂又否泰之反類則兼旁通唯觀反臨明夷反晉益反損漸反歸妹復反剝艮反震兌反巽乃反卦非旁通也又虞注上繫同人九五爻辭云同人反師又以旁通爲反卦所未詳也彖傳曰中正以觀天下中正謂五坤爲民故以五陽觀示坤民名爲觀也鄭氏謂艮爲鬼門又爲宮闕地上有木而爲鬼門宮闕者天子宗廟之象此取觀象而言釋宮曰觀謂之闕虞義或當然也祭統曰獻之屬莫重于祼祼字亦作灌義取于坤地之觀周禮鬱人掌祼器凡祼事沃盥故云盥沃盥郊特牲曰既灌然後迎牲迎牲而後獻薦是薦在灌後故云薦羞牲也上之三五體坎故坎爲水形而下謂之器故坤爲器謂沃盥器也以艮手臨坤器而以坎水沃之故云盥之象也鬱人祼事沃盥故盥與灌通觀灌而不觀薦乃禘禮配天之祭故馬氏謂盥者進爵灌地以降神也配天之禘灌禮最盛古文作祼周監二代而制禮大宗伯以肆獻祼享先王典瑞祼圭有瓚以肆先王以祼賓客則祼一事有三節肆者實而陳之祼者將而行之獻者奉而進之實以彝祼之陳將以瓚祼之行獻以爵祼之成故曰肆祼獻祭天無灌而禘有灌者宜三年公羊傳說配天之義云王者曷爲必以其祖配自內出者無匹不行自外至者無主不止自內出者無匹不行南郊配天也自外至者無主不止明堂配天也明堂之配天帝異饌亦異其禮故天無灌而祖有灌以灌禮降神推人道以接天所謂自外至者無主不止故云祭祀之盛莫過于初盥也禘行于春夏物未成孰薦禮獨略故云神降薦牲其禮簡略不足觀也引孔子語者論語文穀梁傳曰常視曰視非常曰觀灌禮非常薦爲常禮故曰觀盥而不觀薦吾不欲觀非不欲觀也所以明灌禮之特盛與此經觀盥而不觀薦同義故虞氏王弼亦皆引以爲證孔安國謂魯禘亂

昭穆聖人不欲觀失其義矣○孚信至順也○此虞義也坎爲孚故孚信謂五虞象注引詩云顒顒卬卬如珪如璋珪璋祼玉君祼以圭瓚亞祼以璋瓚顒顒溫貌卬卬盛貌祼之儀也鬱人詔之故謂君德有威容貌若順也顒釋詁文謂觀君子之德容而順其化也馬氏云孚信也顒敬也以下觀上見其至盛之禮萬民信敬故有孚顒若馬以孚信顒敬爲萬民信敬卽下觀而化之事虞以孚與顒顒屬君若屬民與馬異也

初六童觀小人无咎君子吝【注】艮爲童以小觀上故童觀初位賤又陰爻故小人无咎君子則吝矣馬氏以爲童獨也六二闚觀利女貞【注】竊觀稱闚二離爻離爲目爲中女互體艮艮爲宮室坤爲闔戶女目近戶闚觀之象二陰得正應五故利女貞利不淫視也六三觀我生進退【注】我謂五臨震爲生巽爲進退觀于五故進下于四故退象曰未失道也六四觀國之光利用賓于王【注】坤爲國上之三體離離爲光故觀國之光王謂五四陽稱賓變坤承五坤爲用爲臣故利用賓于王九五觀我生君子无咎【注】大觀在上爲羣陰所觀故觀我生五正位處中故君子无咎上九觀其生君子无咎【注】應在三三體臨震故觀其生君子謂三之三得正故无咎【疏】

艮爲至獨也○艮少男故爲童童觀觀五也呂氏春秋曰上尊下卑則不得以小觀上以小觀上故曰童觀初爲元士故位賤又陰爻爲小人故无咎陽稱君子故吝此兼虞義初稱獨故馬氏以爲童獨也義亦通耳○竊觀至視也○竊觀稱闚虞義也竊觀非正視故曰闚方言曰闚視也凡相竊視南楚謂之闚故知竊觀稱闚說文云闚閃也閃亦不正之義六二離爻離爲目爲中女皆說卦文艮爲宮室坤爲闔戶亦虞義也二以離目窺坤戶闚觀之象二陰爲女居中得正上應九五故利女貞曲禮曰毋淫視邪視曰淫視利女貞謂不淫視也此兼虞義○我謂至道也○此荀虞義也五爲卦主爻辭與五同故我謂五虞氏謂坤爲我非也巽爲反生故爲生生猶性故京氏謂性行是也巽爲進退說卦文三陽位陽主進六陰爻陰主退故有進退之義進觀于五進也退居四下退也故曰觀我生進退進退皆合于道故象曰未失道也○坤爲至于王○聘禮記歸大禮之日有請觀之禮吳季札聘魯請觀于周樂晉韓起聘魯觀書于太史氏皆其事鄭氏謂聘于是國欲見宗廟之好百官之富故曰觀國之光謂觀光者禮樂詩書光于千古威儀辭氣光在一身蓋以大觀在上故急欲觀其盛焉此觀光謂朝也上之三體離離爲日故爲光五本乾也乾爲王故王謂五四陽爲否九四也陰在下故四陽稱賓姤初六不利賓是也陰消乾體坤上承九五故云消乾承五坤爲用爲臣虞義也觀之言灌大饗有祼賓之禮故典瑞云祼圭有瓚以肆先王以祼賓客四爲三公上公王禮再祼洛誥祼于太室太室者明堂之中央室也而稱王賓則賓于王者惟祼禮爲盛故利用賓于王也○大觀至无咎○五以陽居上陽稱大故大觀在上四陰仰五陽是爲羣陰所觀故云觀我生也觀陰消之卦乾鑿度剝五爲小人消觀成剝則有咎矣今五正位處中故君子无咎也○應在至无咎○此虞義也其謂三也上應在三三體臨震謂反臨三體震也震爲生故觀其生君子謂三者三失位上之三得正故稱君子无咎也

䷔巽宮五世卦消息十月

噬嗑亨利用獄【注】否五之初頤中有物曰噬嗑五之初剛柔交故亨坎爲獄艮爲手離爲明四以不正而係于獄上當之三蔽四成豐折獄致刑故利用獄坤爲用也【疏】卦自否來九五之坤初二陽四陰外實中虛頤象也九四以不正閉之象頤中有物象傳曰頤中有物曰噬嗑物謂四也噬嚙也嚙而合之故曰噬嗑乾剛坤柔乾五之坤坤初之乾五剛柔交故亨也九家說卦曰坎爲律爲叢棘叢棘獄也故坎爲獄折獄從手故艮爲手離爲日故爲明四體坎以陽居陰而在坎中故係于獄敝斷也虞注豐象曰豐三從噬嗑上來之三折四于坎獄中而成豐故君子以折獄致刑噬嗑所謂利用獄者此卦之謂是虞合兩卦以發明折獄之義坤爲器故爲用此兼虞義也

初九屨校滅止无咎【注】屨貫校械止足也坎爲械初爲止坤初消陽五來滅初故屨校滅止震懼致福故无咎六二噬膚滅鼻无咎【注】膚脅革肉艮爲膚爲鼻二无應于上滅坎水中而乘初剛故噬膚滅鼻得正多譽故无咎六三噬腊肉遇毒小吝无咎【注】三在膚裏故稱肉離日熯之爲腊坎爲毒應在上故噬腊肉遇毒失位承四故小吝與上易位利用獄成豐故无咎荀氏以腊肉謂四也九四噬乾胏得金矢利艱貞吉【注】肉有骨謂之胏乾爲金離爲矢四惡人在坎獄中上之三折四故噬乾胏得金矢艱險貞正也坎爲險四失位變之正故利艱貞吉六五噬乾肉得黃金貞厲无咎【注】陰稱肉位當離日中烈故乾肉也黃中厲危也變而得正故无咎上九何校滅耳凶【注】爲五所何故曰何校五體坎爲耳上據坎故何校滅耳上以不正陰終消陽故凶【疏】屨貫至无咎○干寶注云屨校貫械也以械爲屨故曰屨校漢謂之貫械後漢書李固傳云渤海王調貫械上書是也止與趾同故云足以械爲屨足沒械下故云滅止九家說卦曰坎爲桎梏故爲校校卽械也伏羲始作八卦近取諸身故此卦之義初爲止五爲耳卦本否也故坤初消陽乾五之初是滅初五來滅初體震震象傳曰震來虩虩恐致福也震爲徵小徵大誡故无咎○膚脅至无咎○爻辭曰膚曰昔肉曰乾胏曰乾肉故知膚爲脅革肉案少牢饋食禮曰雍人倫膚九實于一鼎又云膚九而俎亦橫載革順是也艮爲膚爲鼻九家說卦文二五皆陰故云无應體艮而

在坎下故云滅坎水中又乘初剛噬膚滅鼻之象也以陰居二二多譽故云得正多譽而无咎也○三在至四也○此處義也三體
艮艮爲膚三在膚裏謂肉在膚理故稱肉也說文曰昔乾肉也從殘肉日以晞之馬氏曰晞于陽而煬于火曰昔肉故云離日熯之
爲昔坎爲多眚故爲毒周語單子曰厚味實腊毒腊猶文昔肉久稱昔味厚者爲毒久故噬昔肉遇毒乾鑿度曰陰陽失位皆爲不
正其應實而有之皆失義鄭注云陰有陽應陽有陰應實者也既非其應設使得而有之皆爲非義而得也三陰上陽此失義之應
上辠大惡極而三遇之是遇毒也四亦不正而三承之故小吝上來之三是易位也折四成豐明罰飭法故无咎也荀氏以昔肉謂
四者謂三噬四法當遇罪故遇毒義亦通也○肉胏至貞吉○肉胏骨謂之胏馬義也離又爲乾卦故云乾胏乾爲金說卦文離爲
矢馬王虞義也周禮大司寇禁民訟入束矢禁民獄入鈞金矢取其直不直者入束矢金能見情無情者入鈞金四離火惡人而體
坎故在坎獄中而不服罪若噬胏骨之乾胏上來之三折四成豐故得金矢四以陽居陰故失位无應于初而弁于五故利艱貞吉
也○陰稱至无咎○五陰也故陰稱肉五正離位故云位當離日中烈爲乾肉也五陰居中故爲黃位不當故爲變而得正故无咎
象曰得當也此兼虞義○爲五至故凶○何荷爲荷上據五故爲五所何曰何校此荀義也上爲首故五爲耳又體坎坎亦爲耳荀
氏謂據五滅坎故何校滅耳也卦本否也五上不正無德以注之滅坎體剝陰終消陽惡積而不可弁罪大而不可解故凶魏河
南尹李勝以屨校滅趾爲去足刖刑若然何校滅耳爲大辟之刑義或然也

䷕ 艮宮一世卦 消息八月

賁亨小利有攸往 注 泰上之二賁黃白色文章雜也柔來文剛陰陽交故亨小謂五四分乾剛而上飾坤柔兼據二陰故小利有攸往

疏 卦自泰來上六之乾二九二之坤上賁黃白色王肅義也太玄曰黃不純范望注云火色黃白故不純引此經云山下有火黃
白色也傅氏曰賁古班字文章貌呂氏春秋曰孔子卜得賁曰不吉子貢曰夫賁亦好矣何謂不吉乎孔子曰夫白而白黑而黑夫
賁又何好乎高誘注云賁色不純也物相雜謂之文京房易傳曰五色不成謂之賁文采雜也其後孔子經論六經以垂後代萬世
觀人文之化成其賁之徵乎柔來文剛已下虞義也自內曰來上之二柔來文剛乾陽坤陰陰陽交故亨也五四皆陰陽大陰小故
小謂五四賁皆飾也象傳曰分剛上而文柔故云分乾剛而上飾坤柔也兼據二陰荀義也五四二陰利二上來文柔故小利有攸
往

初九賁其止舍車而徒 注 初爲止坤爲車應在坤上之二坤體壞故舍車而徒

六二賁其須 注 須謂五五變應二二上賁之故賁其須

九三賁如濡如永貞吉 注 離文自飾故賁如坎水自潤故濡如體剛履正故永貞吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇昏冓 注 馬作足橫行曰皤四乘剛故賁如皤如震爲馬巽爲白故白馬翰如坎爲寇得位應初故匪寇昏冓

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉 注 五已正應在二坎爲隱坤土爲丘木果曰園艮山震林賁飾丘陵以爲園圃隱士之象坤爲帛其數十故束帛戔戔委積貌艮爲多故戔戔失位故吝之正應二尊道勸賢故終吉

上九白賁无咎 注 巽爲白上者賁之成功成于素故曰白賁變而得位故无咎

疏 初爲至而徒○王肅曰在下故稱止義見噬嗑坤爲車謂泰坤也四體坤故應在坤上之二坤體壞故舍車徒徒步也王肅曰既舍其車又飾
其止是徒步也○須謂至其須○說文曰須面毛也交位近取諸身初爲止五當爲須故知須謂五五失位故變應二二上賁五是
賁其須也○離文至貞吉○此虞義也象傳曰文明以止故離爲文離文自飾是賁如也互體坎坎水自潤是濡如也三以陽居陽
是體剛履正故永貞吉也○馬作至昏冓○馬作足橫行曰皤董遇義也董讀皤爲槃[illegible]爲馬爲作足[illegible]作初而乘三剛作足橫行
不前故賁如皤如鄭氏謂四欲飾以適初進退未定故皤如義亦同也檀弓曰殷人尚白戎事乘翰鄭彼注云翰白色馬也巽爲白
故白馬翰如鄭氏謂六四巽爻也三體坎爲寇四既得位初又正應雖乘坎剛終當應初故云匪寇昏冓也○五已至終吉○此荀
虞王義也五失位无應今已之正故應在二二在坎下坎爲隱伏故爲隱爾雅釋地曰非人爲之丘郭璞云地自然生說文曰丘土
之高也故云坤土爲丘虞氏謂艮爲山五半山故稱丘揚子曰丘陵學山而不至于山半山爲丘義亦通也艮爲木果園圃毓草木
故云木果爲園艮爲山震爲林隱士在山林故云賁飾丘陵以爲園圃隱士之象也坤爲帛九家說卦文莊二十二年春秋傳曰庭
實旅百奉之以玉帛杜注云坤爲布帛是也鄭注聘禮曰凡物十曰束坤數十故云束帛吳薛綜解此經云古招士必以束帛加璧
于上戔戔委積貌薛虞謂禮之多也艮爲多飾故爲多五失位故吝變而得正應二荀氏謂丘爲勸賢之士尊道之君故終吉而有
喜是也○巽爲至无咎○五變體巽故巽爲白卦成于上故云上者賁之成考工記曰畫繢之事後素功論語曰繪事後素鄭彼注
云素白采也後布之爲其易濆汙是功成于素之事也失位不正變而得位故无咎也

周易述三

學海堂本

元和惠徵君棟著

周易上經

䷖ 乾宮五世卦 消息九月

剝不利有攸往注陰消乾也與夬旁通以柔變剛小人道長上往成坤迷復故不利有攸往疏剝本乾也陰消至五成剝故云陰消乾也夬陽決陰剝陰剝陽故與夬旁通柔變剛象傳文小人道長否象傳文此傳亦云小人長也陰消之卦大往小來不利有攸往謂上也剝上反初為復復剛長故利有攸往坤為迷上往成坤為迷復小人道長故不利有攸往也此兼虞義

初六剝牀以足蔑貞凶注動成巽巽木為牀初為足坤消初故剝牀以足蔑无貞正也失位无應故蔑貞凶六二剝牀以辨蔑貞凶注指閒稱辨剝二成艮艮為指二在指閒故剝牀以辨无應在剝故蔑貞凶也六三剝无咎注衆皆剝陽三獨應上无剝害意故无咎六四剝牀以膚凶注辨上稱膚艮為膚以陰變陽至四乾毀故剝牀以膚凶六五貫魚以宮人寵无不利注剝消觀五巽為魚為繩艮手持繩貫巽故貫魚也艮為宮室人謂乾五以陰代陽五貫乾為寵人陰得麗之故以宮人寵動得正成觀故无不利上九碩果不食注艮為碩果陽道不絕故不食君子德車小人剝廬注夬乾為君子為德坤為車乾在坤上故以德為車小人謂坤艮為廬上變滅艮坤陰迷亂故小人剝廬也疏動成至貞凶○說文曰牀安身之坐者也卦本乾也初動成巽巽為木坤西南卦設木于西南之奧乾人藉之牀之象也初在下故為足坤消乾自初始故剝牀以足剝亦取象人身初足二辨四膚故參同契曰剝爛肢體消滅其形是也詩大雅板曰喪亂蔑資毛傳云蔑無也初陽在下為貞為坤所滅无應于上故蔑貞凶也此兼虞義○指閒至凶也○此虞義也辨本作釆說文曰釆象獸指爪分別也讀若辨古文作釆古文尚書辨章辨秩字皆作釆魏晉以後亂之讀為平也釆在指閒分別之象故讀為辨辨亦別也剝二成艮艮為指說卦文二體艮在指閒故剝牀以辨鄭氏亦謂足上稱辨近取諸身初為足二在足上義亦通也陰消至五故无應在剝五陽為正消五故蔑貞凶也○衆皆至无咎○此荀義也周語曰人三為衆自三以上皆曰衆也卦有五陰故衆皆剝陽三雖不正獨與上應故云三獨應上陰陽相應則和故无剝害意而言剝无咎也○辨上至膚凶○此虞義也辨在指閒不可言膚四在上體故云辨上稱膚陰消之卦自遯至觀體巽故巽為牀至剝皆體艮故艮為膚消至四而乾之上體壞故云以陰變陽至四乾毀也乾為人王肅曰剝牀盡以及人身為敗滋深故曰剝牀以膚凶也○剝消至不利○此虞義也消觀五為剝故云剝消觀五巽謂觀巽也郭璞洞林曰魚者震之廢氣也巽王則震廢故巽為魚又巽多白眼故為魚也巽為繩說卦文艮為手消巽成艮故云艮手持繩貫巽為貫魚也艮為門闕門闕宮象故為宮室乾為人故人謂乾五觀巽為牀牀第不踰闕宮人之象故取義于宮人陰消之卦故以陰代陽陰至于五通于天位故云五貫乾為寵人承君之寵陰得麗之故以宮人寵乾鑿度所謂陰貫魚而欲承君子是也五失位動得正成觀故无不利也○艮為至不食○碩與石同艮為石為果蓏故為碩果此虞義也白虎通曰陽道不絕陰道有絕十月純坤謂之陽月文言釋坤上六曰為其兼于陽此陽道不絕之義也卦本乾也虞氏謂三已後位有頭象頤中无物故不食此解食義也乾為木果謂上九也艮之碩果亦指上也剝之上即復之初窮上反下故在上為木果在下為萌芽乾鑿度曰剝當九月之時陽氣衰消而陰終不能盡陽小人不能決君子此碩果所以不食也○夬乾至廬也○此虞義也夬乾謂旁通也應在三君子謂乾三乾為德故夬乾為君子為德坤為大轝故為車本或作轝也禮運曰天子以德為車乾在坤上乾德坤車故以德為車也消乾小人長故小人謂坤艮為舍乾為野舍在野外廬之象上變則艮滅為純坤坤為迷為亂小人剝廬之象也

䷗ 坤宮一世卦 消息十一月

復亨注陽息坤與姤旁通剛反交初故亨出入无疾注謂出震成乾入巽成坤坎為疾十二消息不見坎象故出入无疾崩來无咎反復其道注自上下者為崩剝艮反初得正故无咎反復其道有崩道也虞氏作朋來云兌為朋在內稱來五陰從初初陽正息而成兌故朋來无咎乾成坤反于震陽為道故復其道七日來復注陽稱日消乾六爻為六日至初為七日故七日來復鄭氏謂建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日也利有攸往注陽息臨成乾君子道長故利有攸往荀氏謂利往居五也疏陽息至故亨○此虞義也復陽息之卦而自坤來故云陽息坤與姤為旁通一陽自上而反而交于坤初乾坤氣通故亨○謂出至无疾○此虞義也陽出于震至巳而乾體就故出震成乾至午入巽至亥成坤出震震也息至二體兌至三成乾入巽巽也消至二體艮至三成坤十二消息謂乾坤十二畫有震有兌有乾有巽有艮有坤獨无坎離故納甲之法坎戊離己居中央王四方參同契曰坎離者乾坤之二用二用无爻位周流行六虛又云故推消息坎離滅亡是其義也坎為疾十二消息不見坎象故出入无疾也○自上至其道○自上下者為崩京房義也京剝傳曰小人剝廬厥妖山崩復傳曰崩來无咎自上下者為崩厥應大山之石顛而下陽極于艮艮為石為山剝之上九消艮入坤山崩

之象春秋傳十四年沙鹿崩穀梁傳曰高曰崩故知崩自上而下也自上而下者非爻自上反初乃消艮入坤出震耳故虞于象傳注云陽不從上來反初故不言剛自外來知非爻自上反初也若然序卦言剝窮上反下亦云消艮入坤出震也正陽在下為聖人故云剝艮反初得正穀梁傳曰沙鹿崩無崩道而崩故志之復卦乾息坤乾為道故云反復其道有崩道也虞氏作朋來兌二陽同類故為朋在外曰往在內曰來初為卦主故五陰從初初得正陽息在二成兌故云初陽息正而成兌朋來无咎也乾成于上坤消自初故云乾成坤滅藏于坤從下反出體震故反出于震乾為道陽卽乾也出震成乾故復于道虞以朋來為陽息兌今知不然者下云七日來復則方及初陽何得先言息二成兌至利有攸往乃可云息臨成乾虞氏非是當從京氏作崩來也○陽稱至日也○七日七月也陽稱日陰稱月詩七月云一之日觱發二之日栗烈又云三之日于耜四之日舉趾毛傳曰一之日周正月也二之日殷正月三之日夏正月也四之日周四月也此皆陽息之月故謂之日又曰四月秀葽五月鳴蜩五月巳下陰消之月故稱月四月亦稱月者以夏四月建巳陰生于巳故也消乾自午至亥為六月故云消乾六爻為六日至初建子首尾七月故云七日來復也鄭氏據六日七分謂建亥之月純陰用事乃坤卦也至建子之月陽氣始生謂復卦也隔此純陰一卦謂中孚也是以易稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分日之七鄭彼注云六以候也八十分爲一日日之七者一卦六日七分也又易是類謀曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分八十分日之七歲有十二月三百六十五日四分日之一六十而一周尋易緯之義坎離震兌各主一方爻主一氣二十四爻主二十四氣其餘六十卦卦有六爻爻主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者以八十分為日法五日分為四百分四分日之一又分為二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦六日七分也中孚至復六日七分巳在七日之限故云舉其成數言之而云七日也易之剝太元準之以剝其辭曰陰氣剝物陽形縣殺七日幾絕七日謂中孚一卦是子雲亦用卦氣六日七分之說○陽息至攸往○此虞義也陽息二成臨至泰成乾泰小往大來故君子道長謂往成乾故利有攸往也○荀氏至五也○利往居五亦謂陽息至五得位得中則君子道長小人道消非謂初居五也陽息至五成夬雜卦曰夬決也剛決柔也君子道長小人道消也知義與虞同也

初九不遠復无祇悔元吉【注】有不善未嘗不知知之未嘗復行故不遠復祇辭也震无咎者存乎悔故无祇悔得位應四故元吉六二休復吉【注】休美也乾為美比初為休復得中下仁故吉六三頻復厲无咎【注】頻顣也三失位故頻復厲動而之正故无咎一曰頻比也六四中行獨復【注】中謂初震為行初一陽爻故稱獨四得位應初故曰中行獨復以從道也俗說以四位在五陰之中而獨應復非也四在外體又非內象不在二五何得稱中行六五敦復无悔【注】過應于初故曰敦復五失位變之正故无悔上六迷復凶有災眚【注】坤為迷高而无應故凶五變正時坎為災故有災眚用行師終有大敗以其國君凶【注】三復位體師故用行師上行師而距于初陽息上升必消羣陰故終有大敗國君謂初也受命復道當從下升今上六行師王誅必加故以其國君凶也至于十年不克征【注】坤為至為十年坤反君道故不克征【疏】有不至元吉○有不善未嘗不知知之未嘗復行下繫文震无咎者存乎悔上繫文虞彼注云震動也初動得正故无祇悔正應在四中行獨復故元吉○休美至故吉○休美釋詁文乾以美利利天下故乾為美初陽在下為聖人二无應于上而比于初故為休復以柔居中故曰得中象曰休復之吉以下仁也得中下仁故吉也○頻顣至无咎○此虞義也頻古作顰說文曰頻水厓人所賓附頻顣不前而止从頁从涉三以陰居陽故失位无應于上頻顣而復故厲動正成乾故无咎鄭作顰義亦同也○一曰頻比也○頻字古有兩義一見上廣雅曰頻比也三與初二相比而復失位故厲之正故无咎義亦得通故曰頻比也載一說者所以廣字義明二義之外皆俗訓也○中謂至中行○此虞義也二五一卦之中也姤復天地之中也故象傳曰復其見天地之心董子以二至為天地之中云中者天地之太極三統曆曰太極元氣函三為一一元也極中也卽復之初也元為仁故二云以下仁也極為中故四云中行獨復皆指初也聖人以復之初九喻顏子顏子擇乎中庸得一善則拳拳服膺一善卽復初也初不遠復擇乎中庸之謂也故謂中為初初體震故震為行初微謂之獨初卽一也一猶獨也故云初一陽爻稱獨四得位應初故曰中行獨復象曰以從道也謂從初俗說巳下鄭氏義也鄭氏謂爻處五陰之中度中而行四獨應初故云四位在五陰之中而獨應復復當作初也虞氏以其說非是而駮之曰四在外體外體中者五又非內象內象中者二卦唯二五稱中行既不在二五何得稱中行明易无是例也尋鄭氏注釋五經為東漢諸儒之冠而于易獨疏者案鄭自序曰黨錮事解注古文尚書毛詩論語為袁譚所逼來至元城乃注周易在軍旅之中匆匆結撰故其注易獨疏于諸經時使之也○過應至无悔○初為卦主五在復家而非其應故曰過應敦厚于陽故曰敦復與臨艮上九同義也五以陰居陽故曰失位變之正故无悔也○坤為至災眚○此虞義也坤為迷九家說卦文虞氏謂坤冥為迷也剝消艮入坤為先迷故為迷五爻皆復上往不反襄二十八年春秋傳曰復歸無所是為迷復是也居上故曰高三上皆陰故无應五之正上體坎坎為災故有災眚也○三復至凶也○三復位互體師坤為用震為行故用行師此虞義也上行師巳下荀義也荀以坤為衆故用行師行師自上而為初所距故距于初初乾息坤故陽息上升陽長則陰消故必消羣陰上為終故終有大敗也震為諸侯國君之象故國君謂初虞氏本作邦君君謂姤乾與荀異也震受乾命而復自道易氣從下生自下升上故云受命復道當從下升今上六專君命而擅用師王誅之所必加春秋五十凡曰凡師能左右之曰以巳擅君命是以其國君凶也○坤為至克征○說文曰至從高下至地從一一猶地也坤彖傳曰至哉坤元故坤為至也繫上曰天九地十故為十年此上虞義也行師當奉君命上反君道故十年不克征不克者

義弗克也

䷘ 巽宮四世卦消息九月

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往【注】遂上之初妄讀爲望言无所望也四已之正成益利用大作三上易位成既濟雲行雨施品物流形故曰元亨利貞其謂三三失位故匪正上動成坎故有眚體屯難故不利有攸往災及邑人天命不右卦之所以爲无望也雜卦曰无妄災也【疏】卦自遯來遯上九一爻來反于初與後世卦變之例不同此虞義也妄讀爲望馬鄭義也九四可貞故云四已之正四之正成益益初九利用爲大作虞彼注云大作謂耕播耒耨之利蓋取諸此三上易位成既濟乾升爲雲行坤降爲雨施品物流形羣生暢遂此神農既濟之時也故曰元亨利貞卦有既濟之道而名无妄者以三上二爻耳其謂三三以陰居陽失位不正故云其匪正四之正上動成坎坎爲多眚故有眚體屯說文曰屯難也象艸木之生屯然而難易曰屯剛柔始交而難生故曰體屯難不利有攸往屯卦辭屯指初此指上也災成于三窮于上三曰邑人之災上曰行有眚象傳云天命不右行矣哉故云災及邑人天命不右卦之取義于无妄者此也引雜卦者證无妄爲災之義也王充論衡曰易无妄之應水旱之至自有期節充云易无妄者謂易之无妄傳也劉逵吳都賦注引易无妄曰災氣有九陽阸五陰阸四合爲九一元之中四千六百一十七歲各以數至漢書律曆注云易九戹日初入元百六陽九孟康注云易傳也所謂陽九之戹百六之會等九戹當作无妄即易无妄故孟康以爲易傳纂无妄與九戹相似故誤從之易无妄傳疑七十子之門人所撰如魏文侯之孝經傳也律晉志又云經歲四千五百六十災歲五十七故一元之中四千六百一十七歲所謂易无妄之應也

初九无妄往吉【注】謂應四也四變得位承五應初故往吉在外稱往六二不耕穫不菑畬凶則利有攸往【注】有益耕象遭无妄之世故不耕穫不菑畬凶應五則利故則利有攸往六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災【注】應在上上動體坎故稱災坤爲牛乾爲行人坤爲邑人牛所以貢耕菑也繫而弗用爲行人所得故災天子所居曰邑邑人災天下皆災矣九四可貞无咎【注】動則正故可貞承五應初故无咎九五无妄之疾勿藥有喜【注】坎爲疾君以民爲體邑人災君之疾也故曰无妄之疾巽爲木艮爲石故稱藥得位得正故勿藥有喜陽稱喜也上九无妄行有眚无攸利【注】動成坎故行有眚乘剛逆命故无攸利天命不右行矣哉【疏】謂應至稱往○此虞義也初正應四兩陽敵應四變之正故得位上承五下應初初往則吉故往吉四在外故云在外稱往在外曰往在內曰來易之例也○有益至攸往○有益耕象虞義也謂四之正體益故云有益耕象義見上也釋地曰一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬孫炎注云菑始災殺其草木也新田新成柔田也畬和也田舒緩也凶凶年也遭无妄之世天下雷行物與无妄不能耕而穫不能菑而畬故凶也舊脫凶字故卦義不明禮記坊記有之蓋七十子所傳當得其實也二正應五故應五則利在外曰往故則利有攸往謂往五也○應在至災矣○三與上應故應在上上動體坎坎爲災故稱災也坤爲牛說卦文乾爲人故爲行人坤爲邑故爲邑人已上皆虞義也海內經曰后稷是播百穀稷之孫叔均是始作牛耕郭璞注云始用牛犂故云牛所以貢耕菑也孔子弟子冉伯牛名耕耕新書鄭穆公曰百姓飽牛而耕則牛耕始于三代矣无妄之世故繫而弗用爲行人所得不耕不菑故災也夏商天子之居名邑詩殷武曰商邑翼翼四方之極毛傳曰商邑京師也是以白虎通曰夏曰夏邑殷曰商邑周曰京師尚書曰率割夏邑謂桀也在商邑謂殷也文王演易據夏商之禮故以天子所居爲邑舉邑以概天下故云邑人災天下皆災矣○動則至无咎○此虞義也○坎爲至喜也○坎折坤體故爲疾漢書武帝紀曰君者心也民猶支體支體傷則心憯怛故云君以民爲體邑人災則君支體傷故云君之疾也巽爲木艮爲石故稱藥虞義也說卦曰巽爲木艮爲小石草木所以治病春秋襄二十三年傳曰美疢不如惡石服虔注云砭石也故知木石爲藥九居五故得位得正五乾爲先王以茂對時育萬物故勿藥有喜陽稱喜亦虞義也○動成至矣哉○此虞義也四已正故上動成坎坎爲多眚故行有眚上柔乘剛逆巽之命故无攸利象傳天命不右行矣哉正謂上也故引以釋行有眚而无妄之義亦可見矣

䷙ 艮宮二世卦消息八月

大畜利貞【注】大壯初之上與萃旁通陽稱大謂艮上也以艮畜乾故曰大畜二五失位故利貞不家食吉【注】二稱家體頤養居外是不家食吉而養賢利涉大川【注】二變體坎故利涉大川【疏】大壯至利貞○卦自大壯來初九之上傳謂其德剛上也與萃爲旁通此上虞義也卦有小畜大畜陰稱小陽稱大小畜謂四四陰故小大畜謂上上陽故大上體艮艮爲止畜者斂聚有止義以艮畜乾謂之大畜也又有畜養之義故取義于畜德養賢二五失位故利貞亦虞義也○二稱至養賢○二稱家虞義也義見蒙卦體頤養已下鄭義也三至上體頤頤者養也而在外卦是不家食吉而養賢吉人君有大畜積不唯與家人食之而已當與賢者共之故得吉也○二變至大川○此京義也二變有坎象坎爲大川涉坎居五故利涉大川

初九有厲利已【注】厲危已止也二變四體坎故有厲應在艮艮爲止故利已九二輿說腹【注】萃坤爲輿爲腹坤消乾成故輿說腹腹或作輹也九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往【注】乾爲良馬逐進也二已變三在坎中故利艱貞曰讀爲日離爲日坎爲閑習坎

爲車輿乾人在上震爲驚衞講武閑兵故曰閑輿衞也往往應上六四童牛之告元吉【注】艮爲童萃坤爲牛告謂以木楅其角大畜畜物之家惡其觸害巽爲木施木于牛角故曰童牛之告得位承五故元吉六五豶豕之牙吉【注】豕子曰豶二變坎爲豕牙杙也以杙繫豕故豶豕之牙動而得位故吉上九何天之衢亨【注】乾爲首首肩之閒荷物處乾爲天艮爲徑路天衢象故何天之衢亨上變坎爲亨也【疏】厲危至利已○厲危義見乾卦趙岐注孟子曰已止也應在四二變故四體坎坎爲疾爲災故厲四體艮故應在艮說卦曰艮止也故艮爲止以艮畜乾而又在初故利已乾爲利也○萃坤至輹也○此虞義也以旁通萃故萃坤爲轝爲腹變從旁通故坤消乾成爲轝說腹與小畜同義也腹讀爲輹腹古文輹今文故云輹或爲輹也○乾爲至應上○乾爲良馬說卦文乾善故良又爲馬故爲良馬此虞義也逐進也京義也應在上上尚賢故三進良馬逐之象也二已變以下虞義也二變三體坎坎爲艱三得正故利艱貞曰讀爲日虞鄭讀也離爲日說卦文馬鄭皆云閑習也坎稱習坎故爲閑習尚書大傳曰戰鬭不可不習故于搜狩以閑之是也坤爲大轝故爲車輿二居五故乾人在上震驚百里故爲驚衞晉語曰車有震武震爲講論故講武閑兵鄭氏謂日習車徒是也三正應上故云往往應上○艮爲至元吉○此虞義也蒙六五體艮爲童蒙故知艮爲童旁通萃故萃坤爲牛說文曰告从牛从口牛觸人角著横木所以告故云告謂以木楅其角也周禮封人曰凡祭祀飾其牛牲設其楅衡鄭彼注云楅設于角詩閟宮曰夏而楅衡毛傳云楅衡設牛角以楅之所謂木楅其角也告俗作牿今從古大畜之家取象牛豕義取畜養豕交獸畜亦有畜義故云畜物之家牛觸人故惡其觸害巽爲木鄭義也五之正四體巽故施木于牛角防其觸害也四得位上承九五故元吉初利已故不言應初也○豕子至故吉○釋獸曰豕子豬豶豶么幼郭璞云俗呼小豶猪爲豶子最後生者爲么豚故云豕子爲豶豶豕猶童牛也坎爲豕虞義也牙者畜豕之杙故云牙杙也東齊海岱之閒以杙繫豕防其唐突與童牛之告同義也動而得位故吉虞義也五失正動得位故吉○乾爲至亨也○此鄭虞義也乾爲首說卦文何讀爲荷首之下肩之上荷物之處六爻初爲足上爲首故取象于何也乾爲天艮爲徑路皆說卦文衢者九交之道天有九道天衢之象故云何天之衢也坎爲通唯心亨上變體坎故坎爲亨象曰道大行也

䷚ 巽宮游魂卦消息十一月

頤貞吉【注】晉四之初與大過旁通卦互兩坤萬物致養故名頤二之正五上易位故頤貞吉養正則吉也反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義故不從臨觀四陰二陽之例或以臨二之上觀頤自求口實【注】離爲目故觀頤觀其所養或以卦自觀來故觀頤大過兌爲口或以臨兌爲口口實頤中物謂其自養【疏】晉四至之上○知晉四之初者初九舍爾靈龜虞彼注云晉離爲龜四之初故舍爾靈龜是知卦自晉來與大過旁通也此上虞義也卦自二至五有二坤京氏謂地之氣萃在其中是也說卦曰坤也者地也萬物皆致養焉頤者養也故名頤此鄭義也六爻三五上失正三之正五上易位則六爻皆正故曰頤貞吉傳曰養正則吉也須養乃正故不言元亨利貞而六爻之象亦不皆以正言也卦有反復如泰反爲否否反爲泰故雜卦曰否泰反其類也反復不衰謂反復皆此卦也故繫上曰古之聰明睿知神武而不殺者夫殺讀爲衰虞彼注云在坎則聰在離則明神武謂乾睿知謂坤乾坤坎離反復不衰故而不殺者夫四卦之外又有頤大過小過中孚故云反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義頤與七卦同義故不從臨觀四陰二陽之例臨觀二卦皆四陰二陽也又載或說曰若從是例則自臨二之上成頤也此上皆虞義也○離爲至自養○離爲目晉離也觀頤觀其所養象傳文此上虞義也頤而言觀故或以卦自觀來亦從四陰二陽之例也大過兌爲口已下亦虞義也頤與大過旁通大過體兌故兌爲口臨兌亦爲口故并著或說也口中之實如頤中有物故云口實頤中物傳曰自求口實觀其自養也義詳彖傳

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶【注】晉離爲龜四之初故舍爾靈龜我謂上頤下垂爲朵上由頤故觀我朵頤求養于上失所養也故凶或說頤本末皆剛象物外骨故云龜六二顛頤句拂經于丘句頤征凶【注】顛謂上拂違也坎爲經丘謂五二宜應五過五而養于上故曰顛頤違常于五故拂經于丘往上則凶故頤征凶六三拂頤貞凶十年勿用无攸利【注】三失位體剝故拂頤不正相應弒父弒君故貞凶坤爲十年動无所應故十年勿用无攸利也六四顛頤吉虎眂眈眈其欲浟浟无咎【注】四得位而養于上故顛頤吉坤爲虎離目爲視坎爲欲虎眂眂上也眈眈視之專也浟浟求而遂也上施而得其欲故无咎六五拂經居貞吉不可涉大川【注】失位无應故拂經艮爲居與上易位故居貞吉坎爲大川養道成于上故不可涉大川上九由頤厲吉利涉大川【注】由自也上爲卦主衆陰順承故由頤失位故厲變之正故吉之應歷五故利涉大川【疏】晉離至云龜○卦自晉來故曰晉離離爲龜說卦文四體離離爲龜四之初故舍爾靈龜稱靈者蓍神爲陽龜靈爲陰故諸先生據傳曰上有蓍下有神龜管子曰伏闇能存能亡者蓍龜與龍是也龜生于水發之于火于是爲萬物先爲禍福正故謂之靈龜也此上虞義也上爲卦主故我謂上朵下垂貌震爲動觀我朵頤動于欲也龜發于內者初舍之而求養于上失自養之義故凶或說以下虞

異義也。說卦離爲龜，取外剛內柔。頤初上兩陽而包四陰，故云本末皆剛。考工記外骨龜屬，故取象于龜。損二至上、益初至五皆有頤象，故損之六五、益之六二皆言龜，義或然也。然漢學無有及此者。○顛謂至征凶。○釋言曰：顛，頂也。郭璞注云：頭上。廣雅曰：顛，末也。上爲頂爲末，故顛謂上。拂，違。王肅義也。字本作咈，與拂通。坎爲經，虞義也。虞注賁六五曰：五體艮，艮爲山，五半山，故稱丘。王肅亦以丘爲六五也。二正應五，今過五而求養于上，故曰顛頤。經，常也。過應于上則違常于五，故云拂經于丘矣。征，行也。震爲行，求養而往則凶，故頤征凶也。○三失至利也。○此虞義也。三陰不正，故失位。二至上體剝，違于養道，故拂頤。三既失正，上亦不正，故不正相應。陰消至二，艮子弒父；至三成否，坤臣弒君，故貞凶。易凡言貞吉者，皆得位或變之正，故吉；其言貞凶者，皆謂不正而凶，故荀注巽上九貞凶云正如其故則凶，亦謂上失正不變而凶也。俗說雖正亦凶，失其義矣。坤數十，故爲十年。動而與上敵應，故動无所應。坤爲用，故十年勿用无攸利也。○四得至无咎。○四得位而養于上，故顛頤吉。不言違常于初者，五爲天位，以陰居之，故拂經與上易位，則養道之成成于上，實成于五。二正應五而養于上，故亦曰拂經。初亦求養于上，故四不以不應初爲違常也。至養道既成，六爻皆正，各得其應矣，故象傳云養正則吉，象傳云大有慶也。坤爲虎，離目爲眂，坎爲欲，皆虞義也。京房易傳曰：坤爲虎刑。高誘注淮南曰：虎，土物也。坤爲土，故爲虎。虎眂眂，上者。初遠于上，故曰觀；四近于上，故曰眂。浟浟，虞喜曰：浟當爲逐，是浟爲古文逐也。虎養于外者。眈眈，眂之專；言求養之專。浟浟，求而遂；言得所欲也。四養于上，施之而得其欲，故无咎。象曰上施光也。○失位至大川。○五失位，與二无應，故拂經。艮爲宮室，故居。此上虞義也。五上易位，謂養正也，故居貞吉。五之正體坎，坎爲大川，上由頤，故養道成于上。四陰皆養于上，五雖之正，養道未成，故不可涉大川。○由自至大川。○此虞義也。由，自也，釋詁文。與豫九四同義。衆陰，四陰也。四陰互兩坤，有致養之義，而主之者上也，故爲卦主。坤爲順，衆陰承上，故由頤也。上失位，故屬與五易位，變之正，故吉。三五已正，五正應二，上正應三，故利涉大川。蓋養道至是而始成也。

䷛ 震宮游魂卦　消息十月

大過棟橈【注】大壯五之初，或兌三之初，與頤旁通。大謂陽，大過，陽爻過也。棟橈謂三，巽爲長木，稱棟。初上陰柔，本末弱，巽橈萬物，故棟橈。利有攸往，亨【注】謂二也。剛過而中，失位无應，利變應五之外，稱往，故利有攸往，乃亨。【疏】大壯至棟橈。○卦自大壯來，六五之初。又與乾坤坎離同義，反復不衰，不從四陽二陰之例，故云或兌三之初。旁通頤也。此上虞義也。陽大陰小，故大謂陽。大過，陽爻過，鄭義也。謂二取初，五取上，三棟橈，四有宅吝，四陽爻皆失之，過，故名大過。虞氏謂大謂二，二失位，故大者過，與鄭異也。棟橈謂三巳下，虞義也。九三棟橈，故知棟橈謂三。巽爲長爲木，故爲長木。棟，屋檼，以長木爲之，故巽爲長木稱棟。初上陰柔，初爲本，上爲末，故本末弱。說卦曰：橈萬物者莫疾乎風。是巽橈萬物者，故云棟橈。橈，曲折也。○謂二至乃亨。○此虞義也。二失位，故利有攸往，謂二。剛過而中，象傳文。二失位而與五敵應，故失位无應。變與五應則利，故利變應五之外。曰往在內曰來，二之五是之外，故利有攸往乃亨。

初六藉用白茅，无咎。【注】位在下稱藉，巽柔白爲茅，故藉用白茅。失位咎也，與四易位，故无咎。九二枯楊生稊，老夫得其女妻，无不利。【注】稊謂初，發孚也。巽爲楊，乾爲老，老楊，故枯。二體乾，老稱老夫，巽長女生稊爲女妻，老夫得其女妻，得初也。過以相與，故无不利。虞氏以兌上爲女，謂二過五應上。九三棟橈，凶。【注】應在上，末弱，巽應初本弱，故棟橈凶。九四棟隆，吉，有它吝。【注】巽高爲隆，故棟隆。初四易位，故吉。應上非正，故有它吝。九五枯楊生華，老婦得其士夫，无咎无譽。【注】兌反巽爲枯楊，柔在上，故生華。巽爲婦，乾爲老，故稱老婦。士夫謂五，大壯震爲夫，兌爲少，故爲士夫。老婦得其士夫，謂上得五也。五得位，故无咎。陰在二多譽，今在上，故无譽。虞氏以巽初爲老婦，謂五過二應初。上六過涉滅頂，凶，无咎。【注】一爲過，再爲涉，三而弗改，故滅頂凶。上爲頂也。乘剛咎也，得位故无咎。【疏】位在至无咎。○周禮鄉師云：大祭祀共茅藉。鄭興注云：祭前藉。藉在下，故云位在下稱藉，以象初也。巽之柔爻爲草，又爲白，故云巽柔白爲茅。此上虞義也。初失位，當有咎也；與四易位得正，故无咎也。○稊謂至應上。○稊，鄭氏作荑，云：木更生。稊、荑古文通。而在下，故稊謂初。夏小正曰：稊發孚也。巽爲楊，九家說卦文。兌爲澤，巽之剛爻爲木，澤木，楊也。四月乾巳老，故乾爲老。方言曰：乾，老也。義出易。郭璞音千，失之。虞氏謂陽在二，臨十二月時，周之二月，兌爲兩澤，枯楊得澤，復生稊也。二體乾，故老夫謂二。巽爲長女而生稊，故爲女妻。二與初比而得初，故云老夫得其女妻，謂得初也。大過之家，過以相與，女妻有子，繼世承祀，故无不利。虞氏謂大過之爻得過其應，以兌上爲少女，故曰女妻。二過五應上而取上之女妻，義亦通也。○應在至橈凶。○三應在上，上柔爻，故末弱；過上應初，初亦柔爻，故本弱。傳曰本末弱，正指三所應之爻，所應皆弱，故凶也。○巽高至它吝。○隆，高也。巽爲高，故云巽高爲隆。棟隆之象。初四二爻皆失位，易位則吉，故棟隆吉。過應上則橈，故有它吝。非應稱它也。○兌反至應初。○虞注觀六二曰：臨兌爲女，兌女反成巽，是兌爲反巽也，故荀注中孚云：兩巽對合，大過者，中孚兩象易，亦得有兩巽也。二五體巽乾，故皆取象于枯楊。柔在初爲本，故稱稊；柔在上爲末，故稱華。巽爲婦。巳下皆虞義。虞唯初爲老婦爲異也。二五兩爻之義，馬氏、荀氏與虞不同。馬取一卦之義，以初爲女妻，上爲老婦；荀以初陰失正當變，數六，爲女妻；二陽失正，數九，爲老夫；以五陽得正位不變，數七，爲士夫；上陰得正，數八，爲老婦。尋六爲老陰而稱女妻，八爲少陰而稱老婦，荀氏之說于理有乖，故虞氏同之。俗說以上爲稊，初爲華，于卦義亦不足。今兼取三家之說而折中焉。○一爲至无咎。○風俗通曰：涉始于足，足舉長十寸，十寸則尺，一躍三尺，法天地人，再躍則涉。所謂一爲過，再爲涉，三而弗改，謂至上也。案涉從水從步，步長六尺，以長爲深，則涉深六尺。過涉則水益深，故滅頂凶。兌澤稱滅者，周語太子晉曰：澤，水之鍾也。象傳曰：澤滅木，木

尙可滅則有滅頂之義也此上漢趙溫義也頂首也釋言曰顛頂也故知上爲頂上乘四剛故有咎以陰居陰得位故无咎此上虞義也虞注過涉滅頂云大壯震爲足兌爲水澤震足沒水故過涉也乾爲頂頂沒兌水中故滅頂凶虞以五乾爲頂而沒上兌水中故滅頂不以上爲頂于卦義稱闕也

䷜ 八純卦象水 消息冬至

習坎有孚【注】乾二五之坤與離旁通于爻觀上之二習重也孚信謂二五維心亨【注】坎爲心乾二五旁行流坤陰陽會合故亨行有尙【注】行謂二尙謂五二體震爲行動得正故行有尙往有功也【疏】乾二至二五○此虞義也坎離自乾坤來乾二五之坤成坎與離旁通若從四陰二陽之例則觀之上爻之二故云于爻觀上之二習坎重險故云習重也虞謂習爲常于象義不協故易之也孚信釋詁文二五剛中故孚信謂二五虞氏謂水行往來朝宗于海不失其時如月行天故習坎有孚也○坎爲至故亨○此虞義也說卦坎爲極心故爲心乾二五之坤成坎坎水流坤故旁行流坤乾交于坤陰陽會合故亨也○行謂至功也○此虞義也行謂二尙與上通二上與五故尙謂五二體震爲行謂互震也二失位動得正應五行有尙往有功也象傳文

初六習坎入于坎窞凶【注】在重坎之家故曰習坎坎爲入坎中小穴稱窞初以陰居下故入于坎窞凶九二坎有險求小得【注】陽陷陰中故有險陰稱小二據初陰故求小得六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用【注】在內曰來往來皆坎故來之坎坎枕止也艮爲止三失位乘二則險承五隔四故險且枕居上坎之下故入于坎窞勿用者誡上也六四尊酒簋貳用缶內約自牖終无咎【注】震主祭器故有尊簋坎爲酒貳副也禮有副尊坤爲缶故貳用缶內入也坎信爲約艮爲牖薦信于鬼神奠于牖下故內約自牖得位承五故无咎九五坎不盈禔既平无咎【注】盈溢也艮爲止謂水流而不盈坎爲平艮止坤安故禔既平得位正中故无咎上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶【注】繫拘也巽爲繩坤爲黑故爲徽纆寘示也坎爲叢棘艮爲門闕門闕之內有叢木是天子外朝左右九棘之象也應在三三體比匪人故縛以徽纆示于叢棘而使公卿以下議之害人者加明刑任之以事上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍不得者謂不能改而不得出獄艮止坎獄乾爲歲歷三爻故三歲不得凶【疏】在重至窞凶○卦名習坎故云在重坎之家坎爲入坎中小穴稱窞皆虞義也字林曰窞坎中小坎也初本陰爻而又在下陰稱小人于坎窞之象失位无應故凶也○陽陷至小得○此虞義也說卦曰坎陷也乾二之坤二是陽陷陰中故有險陽大陰小故陰稱小初陰也二據初陰故求小得謂得初○在內至上也○在外曰往在內曰來易倒也言內則有外之辭往來皆坎故來之坎坎人臥以枕薦首則止故云枕止也互艮艮爲止三以陰居陽故失位二坎有險故乘二則險陸績云枕有閡礙之貌三上承五隔于六四故險且枕此上虞義也以坎接坎三居上坎之下故入于坎窞乾鑿度坤三不正爲小人小人勿用應在上故誡上勿用也○震主至无咎○此虞義也序卦曰主器者莫若長子謂上主祭器故震主祭器尊簋缶皆祭器也祭尙玄水坎水爲酒貳副也注酒于尊中曰副周禮酒正云大祭三貳中祭再貳小祭壹貳鄭彼注云貳副益之也弟子職曰周旋而貳故云禮有副尊坤器爲缶義見比卦坎爲入入內同物故云內入也坎爲信約者約信也故坎信爲約虞以四陰小故約非其義故易之也隱二年春秋傳曰苟有明信澗谿沼沚之芼蘋蘩荇藻之菜可薦于鬼神是薦信于鬼神之事坤爲鬼乾爲神也詩采蘋曰于以奠之宗室牖下毛傳云奠于牖下是內約自牖之義也四得位上承九五故有是象而无咎也○盈溢至无咎○此虞義也水泛溢爲盈故云盈溢也體坎互艮坎流艮止故流而不盈水性平故坎爲平京房許愼皆云禔安也坤卦辭云安貞吉故艮止坤安既安且平水之德也五得位得中故其象雖不盈而有安平之德爲无咎也○繫拘至得凶○此鄭虞九家義也隨上六曰拘繫之故云繫拘也巽爲繩觀巽也坤爲黑說卦文虞云徽纆黑索也巽繩坤黑故云徽纆示寘也者詩鹿鳴曰示我周行鄭箋云示當爲寘禮記中庸曰治國其如示諸掌乎鄭注云示讀如寘之河之干之寘是示寘置三字同物故劉表張璠或作示或作置也坎爲叢棘九家說卦文艮爲門闕說卦文周禮秋官朝士掌建邦外朝之法左九棘孤卿大夫位焉右九棘公侯伯子男位焉外朝在皐門之內故云門闕之內有叢木是天子外朝左右九棘之象也朝上又云左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉鄭氏謂罷民邪惡之民也上應在三二動三體比匪人有邪惡之罪故縛以徽纆示于叢棘鄭氏謂外朝者所以詢事之處故使公卿以下議之劉表亦云衆議于九棘之下也害人者加明刑已下至下罪一年而舍皆秋官司圜文也鄭彼注云明刑書其罪惡于大方版著其背任之以事若今時罰作舍而釋之也司圜又云其不能改而出圜土者殺故不得者謂不能改而不得出獄艮止坎獄言止于獄也乾爲天天數十二歲有十二月故乾爲歲三之上歷三爻爲三歲三歲不改則不得出獄出獄則殺故凶也

䷝ 八純卦象火 消息夏至

離利貞亨畜牝牛吉【注】坤二五之乾與坎旁通于爻遯初之五四五上失正利出離爲坎故利貞亨畜養也坤爲牝牛乾二五之坤成坎體頤養故畜牝牛吉【疏】此虞荀義也離自坤來坤二五之乾成離與坎旁通若從四陽二陰之例則遯初爻之五故云于爻遯初之五離外三爻失位利變之正與坎旁通出離爲坎則成既濟故利貞亨坤爲牝九家說卦文又說卦坤

爲子母牛故爲牝牛與坎旁通乾二五之坤成坎二至上體頤養象故畜牝牛出離爲坎重明以麗乎正乃化成天下故吉也

初九履錯然敬之无咎〔注〕初爲履履禮也錯置也初得正故履錯然乾爲敬與四敵應四𠫓如故敬之无咎六二黃離元吉〔注〕二在下中故曰黃離五動應二故元吉與坤五同義九三日昃之離不擊缶而歌則大耋之差〔注〕三不中故曰日昃艮手爲擊坤爲缶震爲音聲兌爲口故不擊缶而歌乾老爲耋體大過故大耋之差九四𠫓如其來如焚如死如棄如〔注〕𠫓不順忽出也四震爻失正故𠫓如與初敵應故來如離發宣揚故焚如體大過死象故死如火息灰損故棄如不孝之罪五刑莫大燒殺棄之不入于兆也六五出涕沱叒戚差叒吉〔注〕五失位出離爲坎震爲出離爲目坎涕出目故出涕沱叒坎憂爲戚震爲聲兌爲口故戚差叒動得正尊麗陽故吉也上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎〔注〕五巳正乾爲王坤衆爲師震爲出故王用出征乾上爲首兌爲折上變體兌折乾應在三故有嘉折首醜類也獲獲四也以上獲四故匪其醜爻皆得正故无咎〔疏〕初爲至无咎○鄭禮記序曰禮者體也履也統之于心曰體踐而行之曰履初爲足故爲履此經錯字馬氏音七路反序卦曰履者禮也又曰有上下然後禮義有所錯故云錯置也離爲火火行禮初得正履有所錯故履錯然乾爲敬義見乾卦坤二五之乾初本乾也故乾爲敬初四皆陽故敵應四𠫓如其來如與初相犯故敬之无咎禮以敬爲主也二在至同義○九家說卦曰坤爲黃黃者中之色而在二爲下中故曰黃離應在五五失位動應二故元吉坤中黃裳元吉亦是降乾二而上承五與離二同義也○三不至之差○荀云初爲日出二爲日中三爲日昃三不中故云昃謂過中也艮坎艮也艮爲手故艮手爲擊坤器爲缶震坎震也震善鳴故爲音聲兌上開似口故不擊缶而歌乾爲老釋言曰耋老也僖九年春秋傳曰以伯舅耋老故知乾老爲耋二至五體大過大過死象故云大耋之差差古文嗟釋詁云𨑩也三爲下體之終又艮爻艮終萬物故有是象俗本差下有凶字者衍文也○𠫓不至兆也○此鄭荀許愼如淳義也說文曰𠫓不順忽出也從倒子或從𠫓卽古文易突字突猶衝也太玄曰衝衝兌過不肖子也四震爻鄭氏謂震爲長子爻失正譬之倒子故云𠫓又云四爲巽巽爲進退不知其如故𠫓如也自內曰來與初敵應故來如離發宣揚故焚如體大過死象故死如火息則灰損當棄之故棄如孝經曰五刑之屬三千而罪莫大于不孝故云不孝之罪五刑莫大焉如淳曰焚如死如棄如者謂不孝子也不畜于父母不容于朋友故燒殺棄之周禮秋官掌戮曰凡殺其親者焚之故鄭氏謂焚如殺其親之刑刑人之喪不居兆域不序昭穆故燒殺棄之不入于兆也說文曰棄捐也從𠫓𠫓逆子也此倉頡制字之義也四所以取義于子者火有養母之法白虎通曰子養父母何法法夏養長木是以荀爽對策曰離在地爲火在天爲日在天者用其精在地者用其形夏則火王其精在天溫煖之氣養生百木是其孝也冬時則廢其形在地酷烈之氣焚燒山林是其不孝也蓋其義矣○五失至吉也○此荀虞義也彖傳曰柔麗乎中正故亨虞彼注云柔謂五陰中正謂五伏陽出在坤中故出離爲坎謂離化爲坎也帝出乎震故震爲出鄭氏云自目曰涕坎水爲涕坎從離出故坎涕出目叒古文若若詞也鄭注尙書金縢云戚憂也坎爲加憂故爲戚震聲兌口戚差之象五失位動得正柔麗乎中正尊麗陽故吉也○五巳至无咎○五巳出離坎五本乾故云五巳正乾爲王坤爲衆說卦文師衆也故坤衆爲師震爲出故王用出征爻例上爲首五正上體乾故云乾上爲首兌爲毀折故爲折上變體兌正應在二爲嘉以兌折乾故有嘉折首學記曰比物醜類周語曰况爾小醜韋昭云醜類也四不順故云獲獲四也爻相應者曰類上非四應故獲非其醜出離爲坎爻皆得正故无咎也

周易述四

元和惠徵君棟著

周易下經

䷞ 兌宮三世卦消息五月咸至遘六日七分

咸亨利貞取女吉【注】咸感也坤三之上成女乾上之三成男乾坤氣交以相與止而說男下女故通利貞取女吉【疏】此虞義也咸感也彖傳文卦自否來否三之上三本坤也故云坤三之上成女成兌女也上本乾也故云乾上之三成男成艮男也否三之上乾坤氣交以相與止艮說兌艮男下兌女故通利貞取女吉謂五取上三取二初四易位初取四也

初六咸其拇【注】拇讀爲母足大指也初爲足爲母坤亦爲母四感初故咸其母六二咸其腓凶居吉【注】腓膊腸也二爲腓三感二故咸其腓失五正應故凶艮爲居得位居中故居吉九三咸其股執其隨往吝【注】三爲股巽亦爲股二感三故咸其股巽爲隨艮手稱執故執其隨初四變三歷險故往吝九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思【注】失位悔也應初動得正故貞吉而悔亡矣憧憧往來貌四之初爲來初之四爲往故憧憧往來矣兌爲朋四于位爲心故云思初之四體坎亦爲思故朋從爾思也九五咸其脢无悔【注】脢心之上口之下也五爲脢上感五故咸其脢五弇于上宜有悔矣得正故无悔上六咸其輔頰舌【注】輔頰舌謂上也兌爲輔頰爲口舌五與上比上不之三故咸其輔頰舌象曰騰口說也【疏】母讀至其母○母古文拇子夏作踇與拇同馬鄭虞皆云足大指也伏羲作易近取諸身下經人事首咸故一卦六爻皆取象于人身初爲足二爲腓三爲股四爲心五爲脢上爲輔頰舌是也虞云坤爲拇故說卦坤爲母母拇同物故云坤亦爲母初與四應四感初初爲足故咸其母也○腓膊至居吉○腓膊腸鄭義也腳膊次于母上二之象故二爲腓三據二故咸其腓二正應五而比于三失五正應故凶以陰居二得位居中故居吉也○三爲至往吝○股胜而次于腓上三之象故三爲股巽爲股說卦文三體巽故巽亦爲股二感三故咸其股二感三而三亦感二象傳所云二氣感應以相與也足行而股隨故巽爲隨女隨男亦爲隨也艮爲手以手執物故爲執初四易位四體坎三歷險應上故往吝又三已據二不兼與上也此兼虞義○失位至思也○四失位宜有悔與初易位故應初動得正貞吉而悔亡矣廣雅曰憧憧往來也之內曰來之外曰往故四之初爲來故初之四爲往憧憧往來之象也咸至姤六日七分陰消之卦與時消息故取義于往來耳兌二口相對爲朋四于爻位爲心故云思初之四體坎坎亦爲思故朋從爾思也此兼虞義○脢心至无悔○脢心之上口之下王弼義也四爲心上爲口五在其中故云心之上口之下五與上比上感五故咸其脢五陽上陰故五弇于上宜有悔矣得正得中故无悔也○輔頰至說也○虞云耳目之間稱輔頰又說文曰輔頰也尋輔近口在頰前故淮南子曰靨輔在頰前則好是也耳目之間爲權權在輔上故曹植洛神賦云靨輔承權夬九三壯于頄頄即權也頰所以含物輔所以持口輔頰舌三者並言明各爲一物是輔近頰而非頰虞以權爲輔說文以輔爲頰皆非也上爲首故輔頰舌謂上也兌爲輔頰九家說卦文五與上比上不之三故咸其輔頰舌徒以言語相感而已傳曰騰口說也言徒送口說

䷟ 震宮三世卦消息內卦六月外卦七月

恆亨无咎利貞利有攸往【注】泰初之四與益旁通恆震世也巽來承之長男在上長女在下陰陽會合故通无咎初四二五失位利變之正故利貞之外曰往【疏】泰初之四與益旁通虞義也恆震宮三世卦故云震世一世豫二世解三世而下體巽故云巽來承之內巽外震震長男巽長女故云長男在上長女在下男女會合天地交而萬物通故通无咎此上荀義也初四二五四爻失位利變之正故利貞初利往之四二利往之五四五皆在外卦故云之外曰往象傳曰恆久也尋恆體震巽八卦諸爻唯震巽變故虞註六五及象傳曰終變成益是也六爻皆變不可爲恆而名恆者其義有三焉夫婦之道不可以不久恆震夫巽婦陰陽會合雜而不厭一也卦唯三上得正上震恆凶則守正者唯九三一爻耳故象傳曰君子以立不易方二也終變成益則初四二五皆得位繫下曰易窮則變變則通通則久恆者久也故都其義于五曰恆其德三也有此三義故名恆也

初六濬恆貞凶无攸利【注】陰在初稱濬濬深也四之初故濬恆貞凶无攸利九二悔亡【注】失位悔也動而得正處中多譽故悔亡九三不恆其德或承之羞貞吝【注】三體乾爲德變失位故不恆其德坤恥爲羞變至四體坤故或承之羞三多凶變失位與上敵應故貞吝九四田无禽【注】田獵也五坤爲田四欲獵五五已之正故田无禽六五恆其德貞婦人吉夫子凶【注】動正成乾故恆其德婦人謂巽初終變成益震四復初婦得歸陽從一而終故貞婦人吉也震乾之子而爲巽夫故曰夫子震四從巽死於坤中故夫子凶也上六震恆凶【注】在震上故震恆五動乘陽故凶【疏】陰在至攸利○陽在初爲潛爲淵○皆深也故虞註上繫曰深陽也濬與浚通莊九年公羊傳曰浚之者何深之也故云陰在初稱濬濬深也釋言文深爲陽本體四陰之初濬而後深故濬恆貞凶无攸利也○失位至悔亡○此虞義也二多譽故處中多譽○三體至貞吝○三本乾也又互乾乾爲德

爲久變失位故不恆其德爻例無有得位而變者以巽于諸爻特變故云變失位耳羞者恥辱坤爲恥故云坤恥爲羞終變成益變之四則三體坤故或承之羞三多凶下繫文變至三與上敵應立心勿恆爲上所擊故貞吝也○田獵至无禽○田者田獵故曰田獵也坤土爲田五本坤也故五坤爲田陰陽相比相應陰爲陽得稱獲稱得稱禽四與五比而欲獵五二五易位五已之正故田无禽言无所得也○動正至凶也○此虞義也益自否來五本否乾故云動正成乾又凡五之正皆爲乾也乾爲德爲久故恆其德初體巽巽爲婦故婦人謂巽初終變成益初四得正震四復初初爲一巽四從陽故從一而終穀梁傳曰婦人以貞爲行者故貞婦人吉也震爲長子又爲夫故云震乾之子爲巽夫曰夫子也終變成益則震爲巽互乾爲坤坤爲死震四從巽婦而死於坤中故夫子凶也○在震至故凶○此虞義也虞註說卦曰震內體爲專外體爲躁震動也在震上處動極故震恆五之正則上乘陽故五動乘陽乘陽不敬故凶也震亦作振古文震振祇三字同物同音祇有耆音故說文引易作榰恆也

䷠乾宮二世卦　消息六月

遯亨注陰消遘二也艮爲山巽爲入乾爲遠遠山入藏故遯五陽當位正應在二故亨小利貞注陰稱小利正居二與五相應疏陰消至故亨○遯陰消之卦消遘及二故云陰消遘二也艮爲山巽爲入乾爲遠遠山入藏故遯皆虞義也陽長爲進陰消爲退遯有退義故序卦曰遯者退也以陽居五故五陽當位與二正應乾坤交通故亨消至三則天地否隔不能通矣故二利居正與五相應此荀義也

初六遯尾厲勿用有攸往注初爲尾尾微也故遯尾初失位故危之應成坎爲災故勿用有攸往六二執之用黃牛之革莫之勝說注艮手稱執坤爲黃牛艮爲皮故執之用黃牛之革莫无勝能說解也二得中應五固志守正故莫之勝說九三係遯有疾厲畜臣妾吉注二係三故係遯三多凶四變三體坎爲疾故有疾厲遯陰剝陽三消成坤與上易位坤爲臣兌爲妾上來之三據坤應兌故畜臣妾吉九四好遯君子吉小人否注乾爲好陰得位爲君子失位爲小人動之初故君子吉消遯成否故小人否九五嘉遯貞吉注陰陽相應爲嘉剛當位應二故嘉遯貞吉上九飛遯无不利注應在三四變三體離爲飛上失位變之正故飛遯九師道訓曰遯而能飛吉孰大焉故无不利乾爲利也疏初爲至攸往○爻例初爲尾上爲角說文曰尾微也古文通尚書鳥獸孳尾史記作字微論語有微生高莊子作尾生微猶隱也陽伏遯初故云遯尾六居初爲失位故危應在四初之

四體坎坎爲災故勿用有攸往也○艮手至勝說○二體艮艮爲手故艮手稱執坤爲黃九家說卦文又爲子母牛故爲黃牛艮爲皮虞義也九家說卦曰艮爲膚皮膚同義故執之用黃牛之革考工記攻皮之工五函鮑韗韋裘始拆謂之皮已乾謂之革既熟謂之韋其實一物也莫无勝能說解皆虞義也二得位得中正應在五固志守正无能解說故莫之勝說家辭小利貞正此義也○二係至妾吉○遯成于二二陰三陽二繫于三故係遯遘初繫二亦是陰繫于陽也三多凶故危四變三體坎以下虞義也坎多眚爲疾故有疾厲遯陰消之卦故遯陰剝陽三消成坤與上易位者三互巽特變故從家人漸之例三動上反三故三消成坤與上易位也三消成坤坤爲臣與上易位上體兌兌爲妾上來之三據下之坤應上之兌故畜臣妾吉荀氏謂潛遯之世但可居家畜養臣妾也○乾爲至人否○乾爲好虞義也賈逵左傳註曰好生於陽故乾爲好乾鑿度觀四爲君子否三爲小人故知陰得位爲君子失位爲小人四失正動之四得位承五故君子吉消陰及否三失位爲小人故小人否鄭氏讀否爲否卦之否也○陰陽至貞吉○文言曰亨者嘉之會也昏禮爲嘉陰陽相應義同昏冓故爲嘉五剛當位正應在二故嘉遯貞吉也○應在至利也○三已變上之三故應在三四之初故四變三體離離有飛鳥之象故爲飛六居上爲失位變之正故飛遯謂去而遷也九師道訓淮南王聘明易者九人所作遯微則厲係則疾飛則吉荀註乾九五曰飛者喻无所拘也上體乾故乾爲利也

䷡坤宮四世卦　消息二月

大壯利貞注陽息泰也壯傷也大謂四失位爲陰所乘兌爲毀折故傷與五易位乃得正故利貞也疏此虞義也陽息泰成大壯馬氏亦云壯傷也方言曰凡草木刺人北燕朝鮮之間謂之策或謂之壯郭璞註云今淮南亦呼壯爲傷是也陽大陰小故大謂四以九居四爲失位五陰乘之陰氣賊害又體兌兌爲毀折故名大壯太玄準之以夷夷亦傷也四當升五與五易位則各得其正故利貞也

初九壯于止征凶有孚注初爲止應在四震足亦爲止爲征初四敵應故壯于止征凶四上之五成坎已得應四故有孚九二貞吉注變得位故貞吉九三小人用壯君子用罔貞厲注應在上也三陽君子小人謂上二變三體離離爲罔上乘五故用壯三據二故用罔體乾夕惕故貞厲羝羊觸藩羸其角注兌爲羊陽息之卦故云羝藩謂四也羸讀謂纍三欲觸四而應上故羸其角角謂上也九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大轝之腹注失位悔也之五得中故貞吉而悔亡矣體夬象故藩決震四上處五則藩毀壞故藩決不羸腹讀爲輹坤爲大轝爲腹四之五折坤故壯于大轝之腹六五喪羊于易无悔注四動成泰坤爲喪也乾爲易四上之五兌還屬

乾故喪羊于易動各得正而處中和故无悔上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉【注】應在三故羝羊觸藩遂進也變之巽巽爲進退故不能退不能遂五動上乘剛故无攸利坎爲艱藩決難解得位應三故艱則吉【疏】初爲至有孚〇爻例初爲止應在四四體震震爲足爲行故震足爲止爲征初四皆陽敵應无與故壯于止征凶四之五成坎坎爲孚初正應四故有孚也此兼虞義〇變得至貞吉〇此虞義也〇三陽至貞厲〇此虞義也三正應上三陽君子謂乾三也小人謂上者上得位不得爲小人以大壯陽息之卦息至五體夬夬上爲小人故雜卦曰夬決也剛決柔也君子道長小人道消也是上爲小人也二變三體離包犧作結繩以爲罔罟蓋取諸離故離爲罔五已正上逆乘陽故用壯三得位據二故用罔三多凶體乾三夕惕有危象故貞厲也〇用兌爲至上也〇三體兌息至五上亦體兌兌爲羊故三五上皆有羊象說文曰羝牡羊也陽息之卦故曰羝馬氏云藩籬落也四體震震爲萑葦爲竹木故爲藩也羸讀爲累讀從鄭虞故馬氏云大索也四之五上變體巽巽爲繩故爲羸四爲藩三欲觸四而應上故羸其角爻例上爲角也此兼荀義荀唯以角謂五爲巽也〇失位至之腹〇此虞義也四失位宜有悔之五得正得中故貞吉而悔亡矣初至五體夬夬者決也故藩決四體震之五則震體壞故藩決不羸古腹輹復字止作复而此經輹字或又作腹故云腹讀爲輹五本坤也坤爲大轝爲輹四之五體坎坎折坤體故壯于大轝之腹也〇四動至无悔〇此虞義也四失位動成泰外體坤坤喪于乙故爲喪也乾以易知故乾爲易鄭氏謂易佼易也四上之五體坎坎五乾也故兌還屬乾喪羊于易也四五易位動各得正五處中應和故无悔矣〇應在至則吉〇此虞義也上應在三而隔于四四爲藩故羝羊觸藩遂有進往之義故云進也五已正上變體巽震巽爲特變故云變也巽爲進退說卦文應三隔四故不能退進窮于上故不能遂羸其角之象也乾爲利五動正位上乘五剛故无攸利五正上體坎爲艱藩決難解乾鑿度文四之五故藩決難解不變之巽得位應三故艱則吉也

䷢ 乾宮遊魂卦 消息二月

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接【注】觀四之五晉進也康讀如康周公之康廣也坤爲廣四爲諸侯觀四賓王四五失位五之正以四錫初初動體屯震爲諸侯故康侯坎爲馬坤爲用故用錫馬艮爲多坤爲衆故蕃庶離日在上故晝日三陰在下故三接矣【疏】卦自觀來從四陰二陽之例觀六四進居五故曰晉進也康讀如祭統康周公之康鄭氏註禮引此爲證故讀從之又鄭注康侯云康廣也謂褒廣其車服之賜也坤廣生故曰廣爻例四爲諸侯觀之六四利用賓于王故觀四賓王四之五而皆失位五之正以四錫初謂初四易位也初動體屯謂初至五體屯也屯下體震震爲侯卦辭曰利建侯四爲諸侯以四錫初初震亦爲侯康侯之象也坎爲馬美脊坤爲用故用錫馬錫讀納錫錫貢之錫侯享王之禮觀禮四馬卓上九馬隨之是其事也蕃多也庶衆也艮爲多坤爲衆故蕃庶雜卦曰晉晝也離日在地上故晝日坤三陰在下故三接周禮大行人曰上公之禮廟中將幣三享出入三問三勞諸侯三享再問再勞諸子三享壹問壹勞是天子三接諸侯之禮也此兼虞鄭義一說三接王接諸侯之禮觀禮延升一也觀畢致享升致命二也享畢王勞之升成拜三也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎【注】晉進摧退也初進居四故晉如四退居初故摧如動得位故貞吉罔无也四坎稱孚坤弱爲裕五之正成巽初受其命故无咎也六二晉如愁如貞吉【注】坎憂爲愁應在坎上故愁如五變應之故貞吉受茲介福于其王母【注】乾爲介福艮爲手坤爲虛故稱受謂五已正中乾爲王坤爲母故受茲介福于其王母六三衆允悔亡【注】坤爲衆土性信故衆允三失正與上易位故悔亡九四晉如碩鼠貞厲【注】四體坎艮艮爲碩鼠在坎穴中故晉如碩鼠失位故貞厲六五悔亡矢得勿恤往吉无不利【注】失位悔也動之正故悔亡矢古誓字信也勿无恤憂也五變得正坎象不見故誓得勿恤五正二受介福故往吉无不利上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝【注】上爲角坤爲邑動體豫利行師故維用伐邑失位故危變之正故厲吉无咎動入冥豫故貞吝【疏】晉進至咎也〇晉進彖傳文何妥曰推退也初四失位初之四爲進故晉如四之初爲退故推如二爻得位故貞吉罔无馬義也四體坎爲孚四之初故罔孚中互兩坤坤弱爲裕五之正成巽巽爲命初受其命故无咎此兼虞義〇坎憂至貞吉〇二正應五故晉如坎爲加憂說文曰愁憂也五在坎上二五敵應故愁如五失位變之正與二相應故貞吉此兼虞義〇乾爲至王母〇此虞九家義也馬氏云介大也乾爲大爲福故爲介福艮爲手坤陰爲虛手虛能受故稱受五已正體乾乾爲王坤爲母二受五福故受茲介福于其王母矣〇坤爲至悔亡〇此虞義也釋詁曰允信也坤爲衆爲土土性信故衆允以六居三爲失正與上易位各得其正故悔亡也〇四體至貞厲〇四體坎互艮艮爲碩爲鼠故爲碩鼠詩碩鼠序曰貪而畏人若大鼠四本三公之位以陽居陰而據坤田有似碩鼠坎窖爲坎四體坎虞註說卦曰鼠似狗而小在坎穴中晉九四是也四失位不正而危故貞厲也〇失位至不利〇六居五爲失位宜有悔也五之正故悔亡論語夫子矢之孔安國註云矢誓也矢誓同物同音故知矢爲古誓字誓以著信故云信五體坎爲憂變得正坎象不見故誓得勿恤五已之正二往應五受介福故往吉无不利乾爲利也此兼虞義〇上爲至貞吝〇爻例上爲角虞氏謂五已變之乾爲首位在首上故稱角義亦通也坤土爲邑上動體豫豫象曰利建侯行師行師侵伐故維用伐邑也動入冥豫荀義也豫上六曰冥豫故云動入冥豫兩陰无應故貞吝也

䷣坎宮遊魂卦　消息九月

明夷【注】臨二之三而反晉也夷傷也明入地中故傷利艱貞【注】謂二也三得正體坎爲艱故利艱貞【疏】臨二至故傷○此虞義也卦自臨來亦從四陰二陽之例臨九二之三而反晉者易例有卦之反爻之反卦之反反卦也艮反震兌反巽明夷反晉之類是也爻之反旁通也比大有之類是也否泰則旁通而兼反卦者也此不用旁通而用反卦者以上六初登于天爲晉時後入于地爲明夷時故用反卦與否泰反其類爲一例也夷傷也序卦文離滅坤下六五失則九三升五不可疾正故明傷也○謂三至艱貞○彖傳謂文王箕子以正人蒙難故利艱貞謂三三陽得正爲君子而在坎獄中坎爲艱文王蒙難而得身全箕子內難而正其志利艱貞之義也此兼虞義虞唯指五爲巽也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食【注】離爲飛鳥故曰于飛爲坤所抑故垂其翼陽爲君子三者陽德成也震爲行離爲日晉初動體噬嗑食明夷反晉故曰君子于行三日不食有攸往主人有言【注】應在四故有攸往四體震爲主人爲言故主人有言六二明夷睇于左股用抍馬壯吉【注】旁視爲睇離爲目陽稱左謂九三也三在辰得巽氣爲股二承三故睇于左股震爲馬二正應五三與五同功二以中和應天合衆欲升三以壯于五故曰用抍馬壯吉九三明夷于南守得其大首不可疾貞【注】守獵也離南方卦故曰南守三上獵五乾爲大首故得其大首自暗復明當以漸次不可卒正故曰不可疾貞六四入于左腹獲明夷之心于出門庭【注】左謂三坤爲腹四欲上三居五故入于左腹三獲五體坎爲心故獲明夷之心震爲出晉艮爲門庭故于出門庭言三當出門庭升五君位六五其子之明夷利貞【注】其讀爲亥坤終于亥乾出于子故其子之明夷三升五得正故利貞馬君俗儒讀爲箕子涉彖傳而詭耳上六不明晦初登于天後入于地【注】應在三離滅坤下故不明晦晉時在上麗乾故登于天今反在下故後入于地【疏】離爲至不食○此荀虞義也說卦曰離爲雉郭璞洞林曰離爲朱雀故爲飛鳥明入地中爲坤所抑故垂其翼昭五年春秋傳曰日之謙當鳥飛不翔垂不峻翼不廣初體離而在坤下故有是象也泰彖傳曰君子道長君子謂三陽春秋傳曰象日之動故曰君子于行是知陽爲君子陽成于三故云三者陽德成也晉初動體噬嗑雜卦曰噬嗑食也明夷反晉故不食荀氏謂不食者不得食君祿也陽未居五陰暗在上初有明德恥食其祿故曰君子于行三日不食是其義也○應在至有言○初正應四自內曰往故有攸往震主器故爲主人四互震而在坤體躁人之辭多故主人有言也○旁視至壯吉○此鄭九家義也夏小正曰來降燕乃睇傳曰睇者眄也說文曰眄衺視也秦語故鄭注內則亦曰睇傾視也離爲目故爲睇管子宙合曰君立於左臣立於右此君臣之分是左陽右陰故陽稱左周書武順曰天道尚左九三陽爻故爲左也爻辰三在辰孝經援神契曰清明後十五日斗指辰爲穀雨後十五日斗指巽爲立夏是辰近巽巽爲股故云得巽氣爲股三爲左股二承三故睇于左股三體震爲馬三升五二正應之故云二正應五三與五同功下繫文三五同功故得升五若然臨泰諸卦二升五以其應也大壯四升五以陽息之卦也義各有取皆以五虛无君而得升也二執中含和上應九五以合衆爻故云二以中和應天合衆拯之言升三升五則二得其應故欲升三以壯于五而曰用抍馬壯五變之正故吉也坎折坤體故曰壯○守獵至疾貞○九家曰歲終田獵名曰守故曰守獵也離南方卦說卦文三體離離南方之卦故曰南守三陽五陰五虛无君陰爲陽得故三上獵五九五爲乾乾爲大爲首三上獵五故得其大首明夷之世用晦而明當以漸次不可卒正言不可卒正五位故曰不可疾貞此兼九家義也○左謂至君位○二爻辭左股謂三故知此左亦謂三坤爲腹說卦文荀氏謂四得位比三處於順首欲上三居五五體坤爲腹故入于左腹三南守獲五體坎坎爲心故獲明夷之心說卦曰帝出乎震故震爲出又曰艮爲門闕壯二十五年春秋傳曰庭實旅百杜預注云艮爲門庭是也三居五出在應門之內立於門內之中庭南面故云于出門庭升五君位也此兼荀氏及九家義其讀至詭耳蜀才從古文作其子今從之其古音亥故讀爲亥亦作箕劉向曰今易箕子作荄茲荀爽據以爲說蓋讀其子爲荄茲古文作其子其與亥子與茲字異而音義同淮南子曰爨其燧火高誘注云其音該備之該該荄同物故三統曆曰該閡於亥孳萌于子是也五本坤也坤終于亥乾出于子用晦而明明不可息故曰其子之明夷明夷反晉晉晝也明夷晦也以十二辰言之七日來復則當子以十日言之自暗復明則當旦故昭五年春秋傳卜楚丘論此卦以爲明夷當旦亦此義也五失位三之五得正故利貞馬融俗儒不識七十子傳易之大義以彖傳有箕子之文遂以箕子當五尋五爲天位箕子臣也而當君位乖于易例逆孰大焉謬說流傳兆于西漢西漢博士施讎讀其爲箕時有孟喜之高弟蜀人趙賓述孟氏之學斥言其謬以爲箕子明夷陰陽氣無箕子其子者萬物方荄茲也賓據古義以難諸儒諸儒皆屈于是施讎梁丘賀咸共嫉之讎賀與喜同事田王孫而賀先貴又傳子臨從讎問篤讎爲博士喜未貴而學獨高施梁丘皆不及喜所傳卦氣及易家候陰陽災異書皆傳自王孫以授梁人焦延壽者而梁丘惡之謂無此事引讎爲證且以此語聞於上於是宣帝以喜爲改師法不用爲博士中梁丘之譖也讎賀嫉喜而幷及賓班固不通易其作喜傳亦用讎賀之單詞皆非實錄劉向別錄猶循孟學故馬融俗說荀爽獨知其非復賓古義讀其子爲荄茲而晉人鄒湛以爲漫衍无經致譏荀氏但魏晉已後經師道喪王肅詆鄭氏而禘郊之義乖袁準毀蔡服而明堂之制亡鄒湛譏荀諝而周易之學晦鄭書燕說一倡百和何尤乎後世之紛紜矣○應在至于地○此虞義也三體離上正應三故云應在三坤滅藏于癸坤上離下故離滅坤下坤冥爲晦故不明而晦也日月麗乎天晉時在上麗乾

故登于天明夷反晉故反在下後入于地也

䷤ 巽宮二世卦消息五月

家人利女貞【注】遯四之初，女謂離巽，二四得正，故利女貞。【疏】此虞義也卦自遯來九四之初二體家離二正內巽在乾乾為人故名家人馬氏謂木生火火以木為家故曰家人義亦通也離中女巽長女故女謂離巽二體離巽二四得正故利女貞馬氏云家人以女為奧主長女中女各得其正故特曰利女貞矣

初九閑有家悔亡【注】閑闌也，防也，陰消至二，艮子弒父，四來閑初，故閑有家悔亡。六二无攸遂在中饋貞吉【注】遂讀如大夫無遂事之遂，婦道无成，故无攸遂。饋，饋祭也。二在下中，故在中饋，正應五，故貞吉。九三家人熇熇悔厲吉婦子嘻嘻終吝【注】熇熇盛烈也，乾盛故熇熇，三多凶，故悔厲，得位故吉。嘻嘻笑也，巽為婦，動體艮子，家人毀壞，故婦子嘻嘻終吝。六四富家大吉【注】三動坤為富，四得位應初順五乘三，比據三陽，故富家大吉。九五王假有家勿恤吉【注】乾為王，假大也，三變受上，五體坎，坎為恤，五得尊位，據四應二，以天下為家，故王假有家，天下正之，故勿恤吉。上九有孚威如終吉【注】坎為孚，故有孚，乾為威，自上之坤，故威如，易而得位，故終吉。

【疏】閑闌至悔亡○閑闌也防也此馬義也卦自遯來遯陰消二體艮故艮子弒父四來閑初弒逆不行故閑有家悔亡也案虞注訟彖曰遂三之二將成否則子弒父臣弒君三來之二得中弒不得行故中吉義與此同也○遂讀至貞吉○大夫無遂事讀從桓八年公羊傳文彼文云遂者何生事也何休注云生猶造也專事之辭夫子制義婦道无成故无攸遂古文論語曰詠而饋舊注云詠歌饋祭也周禮籩人有饋食儀禮有特牲少牢饋食之禮皆謂篤孰故云饋饋祭也二居下中而有婦道昏禮云昏者將合二姓之好上以事宗廟是饋祭為婦職二居下體之中故在中饋執中含和正應九五故貞吉也○熇熇至終吝○犍為舍人注爾雅曰熇熇盛烈也乾道成嚴故熇熇三處多凶之地而過于嚴故悔厲以其得位故吉嘻嘻喜笑鄭義也嘻讀為嬉巽為婦動體艮為子故婦子嘻嘻此虞義也動失位家人毀壞故終吝上之三則終吉也易例爻得位者不言變今二動受上者象傳曰正家而天下定謂既濟也此卦五爻得位所較上爻耳三動受上成既濟則六爻皆正所謂正家而天下定也故處注斷上九曰三變受成既濟與家人彖同義又云三已得位又變受上權也桓十一年公羊傳曰權者反於經然後有善者也三得位而動反於經也動受上而成既濟所謂反於經然後有善者也是易之權例也○三動至大吉○三動體坤坤為富者禮運曰天生時而地生財語志曰地作富坤為地故富也六以陰居四故得位應在初上承五而在三上故云應初順五乘三初三五皆陽故比據三陽陽稱大稱吉故大吉也此兼虞義○乾為至恤吉○此虞陸義也乾為王謂遯乾也假大也釋詁文詩商頌那曰湯孫奏假毛傳云假大是也三變受上則五體坎坎為加憂馬氏云恤憂也故坎為恤五為天子故得尊位據四應二羣陰順從王者以天下為家故王大有家正家而天下定故无所憂而吉也○坎為至終吉○此虞義也虞氏謂三已變與上易位成坎坎信為孚故有孚乾為君君德威嚴故威如自上之坤三上易位而皆得正故終吉也

䷥ 艮宮四世卦消息十二月

睽小事吉【注】大壯上之三，在繫蓋取无妄二之五也。小謂五，陰稱小，得中應剛，故小事吉。【疏】此虞義也卦自大壯來上六之三此從四陽二陰之例也云在繫蓋取者繫繫詞也蓋取謂十三蓋取也繫下曰弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽虞彼注云无妄五之二也象傳謂柔進上行故據繫辭蓋取以明之六五陰爻故小謂五陽大陰小故陰稱小五得中而應乾五之伏陽得中應剛故小事吉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎【注】无應悔也，四動得位，故悔亡。應在坎，坎為馬，四失位之正入坤，坤為喪，坎象不見，故喪馬。震為逐，艮為止，故勿逐。坤為自，二至五體復象，二動震馬來，故勿逐自復也。離為見，惡人謂四，動入坤初，四復正，故見惡人无咎也。九二遇主于巷无咎【注】二動體震，震為主，艮為宮，為徑路，宮中有徑路，故稱巷。二動五變應之，故遇主于巷，變得正，故无咎。六三見輿曳其牛掣【注】離為見，坎為輿，為曳，故見輿曳。四動坤為牛，牛角一俯一仰曰掣，離上而坎下，故其牛掣也。其人天且劓无初有終【注】其人謂四，惡人也，黥額為天，割鼻為劓，无妄乾為天，震二之乾五，以陰墨其天，乾五之震二，毀艮割其鼻也，兌為刑人，故其人天且劓，失位動得正，故无初有終。九四睽孤遇元夫交孚厲无咎【注】孤顧也，在兩陰閒，睽五顧三，故曰睽孤。震為元夫，謂二已變動而應震，故遇元夫也。震為交，坎為孚，動得正，故交孚厲无咎。六五悔亡厥宗噬膚往何咎【注】失位悔也，變之正，故悔亡。乾為宗，二動體噬嗑，故曰噬，四變時艮為膚，故厥宗噬膚，言與二合也，二往應之，故往何咎。上九睽孤見豕負塗載鬼一車【注】睽三顧五，故曰睽孤，離為見，坎為豕，為雨，四變時坤為土，土得雨為泥塗，四動艮為背，豕

背有泥故見豕負塗夫坤爲鬼坎爲輿變在坎上故載鬼一車也

先張之弧後說之壺注謂五已變乾爲先應在三坎爲弓離爲矢張弧之象也故先張之弧四動震爲後說猶置也兌爲口離爲大腹坤爲器大腹有口坎酒在中壺之象也故後說之壺

匪寇昏冓往遇雨則吉注坎爲寇之三歷險故匪寇陰陽相應故昏冓三在坎下故遇雨與上易位坎象不見各得其正故則吉也

疏无應至咎也○此虞義也初四皆陽故曰无應四失正動得位故悔亡四體坎故應在坎說卦曰坎於馬也爲美脊故爲馬四變入坤坤爲喪坎化爲坤故喪馬震爲奔走故爲逐艮爲止故勿逐坤爲自四已變故二至五體復二動初體震故震馬來勿逐自復之象也喪馬勿逐自復此商法也周監二代而因之故周禮朝士職曰凡獲得貨賄人民六畜者委于朝告於士鄭彼注云委於朝士待來識之尙書柴誓曰馬牛其風臣妾逋逃勿敢越逐祇復之是其事也說卦曰相見乎離故離爲見四離火不正㐬如來如故惡人謂四四當居坤初故動入坤初此易例也坤初來居四復正故見惡人无咎也○二動至无咎○此虞義也震主器二動體震震爲主故遇主謂五遇二也釋宮曰宮中巷謂之壺艮爲宮爲徑路宮中有徑路故稱巷巷亦作街巷街同物故又作街離騷經曰五子用失夫家巷讀爲街也隱四年穀梁傳曰遇者志相得也二五相應而皆失位二動五變應之故遇主于巷而皆得正故无咎虞唯以震爲大塗爲異耳俗說以五爲主此謬也大夫稱主君故昭廿九年春秋傳曰齊侯使高張來唁公稱主君子家子曰齊卑君矣君祇辱焉知五非主也○離爲至觢也○此虞義也說文曰曳臾曳也束縛捽抴爲臾坎爲輿多眚故見輿曳卦互離坎牛角有俯有仰離上爲仰坎下爲俯故其牛觢三不正故有曳觢之形象曰位不當也○其人至有終○此虞義也惡人當蒙罪故其人指四惡人馬氏云剠鑿其額曰天剠與黥同故曰黥額爲天鄭氏注周禮司刑曰劓截其鼻也故曰劓鼻爲劓夏之黥卽周之墨乾五爲天二陰之五故以陰墨其天无妄二體艮艮爲鼻五之二故毀艮劓其鼻也兌爲刑人五刑有黥劓之法加于四之惡人故其人天且劓也三四失位動得正故无初有終易例爻初失位爲无初變得位爲有終也○孤顧至无咎矣○此虞義也孤顧劉熙釋名文謂顧望也兩陰謂三五五乘四故睽五四據三故顧三說文云顧還視也震初爲元爲夫二變初體震四動而應之故遇元夫遇者志相得也初四正應故亦云遇也震初陽始交於坤故爲交坎信爲孚四交於初故云交孚二爻得正故雖危无咎也○失位至何咎○此虞義也五動體乾宗尊也乾爲天天尊故爲宗厥宗者二之宗也二動體噬嗑噬嗑者合也四變二體艮艮爲膚五來合二故厥宗噬膚二艮爲巷五乾爲宗巷者宮中之道宗者廟內之牆二五易位五君二臣君爲元首臣爲股肱本一體之親有肌膚之愛故曰噬膚也二往合五故往何咎自外曰往也○睽三至車也○此虞義也三失位故睽三上據五故顧五坎爲豕爲雨坤爲土土得雨爲泥塗詩角弓曰如塗塗附毛傳云塗泥是也艮象曰艮其背故爲背豕背有泥故曰負塗坤爲鬼坎爲車四變在坎上坤爲載故載鬼一車於禮爲魂車既夕鸞車鄭彼注云今之魂車載而往迎而歸如慕如疑乖違之家有是象也○謂五至之壺○此虞義也釋詁曰說舍也郭注云舍放置說舍同義故云說猶置也壺俗作弧今從古阮諶三禮圖曰方壺受一斛腹圜足口方圜壺受一斛腹方足口圜若然壺有口有腹故云兌爲口離爲大腹昏禮設尊是爲壺尊楊子太玄曰家无壺婦承之姑測曰家无壺无以相承也若然說壺者婦承姑之禮與壺器大腹有口盛坎酒于中故後說之壺也○坎爲至吉也○此虞義也坎爲寇初失位之三歷險故云寇由後言之故云匪寇也變之正陰陽相應故昏冓始則拒之如外寇終則禮之如內賓始睽終合之象也三在坎下而應上故遇雨上三易位坎象不見陰陽和會而得其正故則吉也

周易述五

周易下經

元和惠徵君棟著

䷦ 兌宮四世卦 消息十一月

蹇利西南不利東北【注】升二之五或說觀上反三與睽旁通西南謂坤東北艮也二往居坤故利西南卦有兩坎坎爲險下坎在前直艮東北之地故不利東北虞氏謂五在坤中坎爲月月生西南故利西南往得中謂西南得朋也東北謂三也月消于艮喪乙滅癸故不利東北其道窮也則東北喪朋矣利見大人貞吉【注】大人謂五二得位應五故利見大人五當位正邦故貞吉【疏】○升二至朋矣卦自升來升六五貞吉升階虞氏謂二之五故云升此卦二之五與師二上之五成比同義也或說觀上反三虞義也此從四陰二陽之例矣坤西南卦故西南謂坤艮東北之卦故東北艮也二往居坤得位得中故利西南卦有兩坎艮兼互體也坎陷爲險下坎在前艮東北卦正直其地故不利東北象曰其道窮也此荀義也虞氏據納甲謂五在坤中故曰西南體坎爲月出庚見丁故月生西南五往得中故利西南往得中睽兌爲朋故西南得朋也三體艮故東北謂三退辛消丙故月消于艮乙東癸北喪乙滅癸當月之晦天道之終故不利東北其道窮也東北喪朋謂五六三十也○大人至大貞吉○此虞義也大人天子故謂五五居尊位二正應之故利見大人五當位居正羣陰順從故貞吉也

初六往蹇來譽【注】譽謂二初失位應陰往歷坎險故往蹇變得位比二故來譽六二王臣蹇蹇匪躬之故【注】五爲王坤爲臣爲躬坎爲蹇之應涉坤二五俱坎故王臣蹇蹇二上折坤得正相應故匪躬之故九三往蹇來反【注】應正歷險故往蹇反身據二故來反六四往蹇來連【注】連輦蹇難也在兩坎閒進則无應故往蹇退初介三故來連也九五大蹇朋來【注】當位正邦故大蹇睽兌爲朋故朋來上六往蹇來碩吉利見大人【注】陰在險上變失位故往蹇碩謂三艮爲碩退來之三故來碩得位有應故吉也离謂見大人謂五故利見大人矣【疏】譽謂至來譽○此虞義也二多譽故譽謂二三體坎坎爲蹇初失位而應六四之陰往歷坎險故往蹇變之正而與二比故來譽也○五爲至之故○此虞義也九五乾也故爲王坤臣道也故爲臣又爲身故爲躬坎難也蹇亦難也故坎爲蹇五本坤也故之應涉坤三五體坎故王臣蹇蹇二升五折坤之躬得正相應公耳忘私故匪躬之故虞唯上反三折坤體爲異耳○應正至來反○此虞義也三正應上而歷五險故往蹇反身據二舍應從比故來反即象傳所云反身脩德也虞唯以觀上反三爲反身異耳○連連輦至連也○此虞義也馬云連難也連古音輦輦亦難也故云連輦蹇難也四在兩坎之閒應在初故進則无應介閉也退應初而閉於三故退初介三往來皆難故云往蹇來連終得初應故象曰當位實也○退當位至朋來○此虞義也五在蹇家處中得正當位正邦故大蹇睽旁通睽故睽兌爲朋干氏謂比上據四應二衆陰並至故朋來也○旁陰在至大人○此虞義也五坎爲險故陰在險上自外曰往故三上變得正故往蹇諸爻以遇坎爲蹇此爻以上失位爲蹇也三上體艮艮爲碩故碩謂三退應三故來碩蹇終則解得位有應故吉也大人謂五之三歷五故利見大人言應三則吉比五則利也

䷧ 震宮二世卦 消息二月

解利西南【注】臨初之四坤西南卦初之四得坤衆故利西南往得衆也无所往其來復吉【注】謂四本從初之四失位於外而无所應故无所往宜來反初復得正位故其來復吉二往之五四來之初成屯體復象故云復也有攸往夙吉【注】謂二也夙早也離爲日爲甲日出甲上故早也二失位早往之五則吉故有攸往夙吉往有功也【疏】臨初至衆也○此虞義也卦自臨來初九之四乾鑿度曰坤位在西南故坤西南卦四體坤坤爲衆初之四得坤衆象傳曰利西南往得衆是也○謂四至復吉○此虞義也四以陽居陰而在外卦故失位於外進則无應故无所應失位无應故无所往宜來反初而復正陽之位故其來復吉也二已往之五四來之初而成屯屯初至四體復象故云復復○謂二至功也○此虞義也之外曰往故往謂二夙早也釋詁文離爲日爲甲古文早作𣅜說文曰𣅜晨也从日在甲上是也二既失正早往之五則吉解者緩也故言夙五多功二據五解難故有功也

初六无咎【注】二已之五四來復初故无咎九二田獲三狐得黃矢貞吉【注】臨坤爲田田獵也變之正艮爲狐坎爲弓離爲黃矢矢貫狐體二之五歷三爻故田獲三狐得黃矢之正得中故貞吉或說坎爲狐六三負且乘【注】負倍也二變時艮爲背謂三以四艮倍五也五來寇三時坤爲車三在坤上故負且乘致寇至貞吝【注】五之二成坎坎爲寇盜上慢五下暴二嫚藏誨盜故致寇至失位故貞吝九四解而母朋至斯孚【注】初爲四母與初易位故解而母臨兌爲朋謂二也二已之五成坎坎爲孚故朋至斯孚六五君子維有解

吉有孚於小人【注】陰得位爲君子失位爲小人兩係稱維謂五與初也五之二初之四故君子維有解變之正故吉小人謂三二四正三出爲坎故有孚於小人上六公用射隼於高庸之上獲之无不利【注】上應在三公謂三伏陽也離爲隼三失位動出成乾貫隼入大過死象巽爲高庸故公用射隼於高庸之上獲之无不利也

【疏】二已至无咎○二凨吉故云二○已之正四來之初成復復崩來无咎義並同也○臨坤至爲狐○臨五本坤二上獵五故稱田田者田獵故云田獵也二之五四體艮艮爲狐九家說卦文坎爲弓輪故爲弓離二黃離故爲黃馬王注易皆云離爲矢王體離四體艮故矢貫狐體二之五歷艮三爻爲三狐故田獵三狐二獵五離體壞故得黃矢五得正得中故貞吉此兼虞義九家說卦坎亦爲狐卦有兩坎二四正三出又爲坎故田從三狐義亦通也○負倍至且𤢖○此虞義也負讀爲倍與倍同物同音漢書載賜貫倍尾山史記作負尾俗作陪字從讀變禮記明堂位負斧依鄭注又作倍故云負倍也二變體艮艮爲背背讀爲倍又通作負故依明堂位曰負之言背古人訓詁音義相衆也二四不正四爲艮背五在其後故三以四背五五來寇三者案繫上子曰爲易者其知盜乎虞彼注云否上之二成困三暴嫚以陰乘陽二變入宮爲萃五之二而奪三成解故云五來寇三時坤爲車謂萃坤也若然此注不言自萃來者註從四陰二陽之例故不言自萃之來也三不正而乘坤車故負且乘謂小人而乘君子之器也○五至貞吝○此虞義也萃五之二成坎坎爲寇爲盜繫上曰上嫚下暴又曰嫚藏悔盜坎爲暴三上嫚五下暴于二坎心爲悔坤爲藏嫚藏悔盜故致寇至失位不變故貞吝也○初爲至斯孚○毋古文拇而女也初上應四四之母也故云初爲四母初係於二四解初係與初易位故解而母也知初係於二者五爻辭言君子維有解兩係稱維故知初係二五亦係四也二陽同類故朋謂二二之五兩係皆解坎信爲孚故朋至斯孚也○陰得至小人○鄭注乾鑿度曰三十二君之率陽得正爲聖人失正爲庸人陰失正爲小人得正爲君子故知此君子謂五與初也虞注隨上六曰兩係稱維五係四初係二五之二初之四兩係皆解故君子維有解陰係陽而得吉解者以在解家故也虞本維作惟讀爲思惟之惟今不用也六三貞且乘繫上釋此爻云負也者小人之事也故知小人謂三二四已正三出爲坎坎爲孚故有孚於小人○上應至利也○此虞義也三失位當變之正上應在三故發其義于上爻三爲三公六三陽位下有伏陽故謂三伏陽也釋鳥曰鷹隼醜其飛也翼離爲飛鳥故爲隼五之二成坎弓離矢三動成乾貫離隼體大過故人大過死庸墉也三動下體成巽巽爲高爲庸故公用射隼于高庸之上虞氏謂三陰小人乘君子器故上觀三出射去隼兩坎象壞故无不利也

䷨　艮宮三世卦　消息七月

損有孚元吉无咎可貞利有攸往【注】泰初之上損下益上其道上行而失位故名損二坎爻坎爲孚故有孚與五易位故元吉无咎上之正故可貞三往之上故利有攸往曷之用二簋可用享【注】坤爲用二體震震爲木乾爲圜木器而圜簋象也震主祭器故爲簋二簋者黍與稷也五離爻離爲火火數二故二簋上爲宗廟謂二升五爲益耒耨之利既成用二簋盛稻粱以享於上上右五益三而成既濟故云二簋可用享也

【疏】泰初至攸往○卦自泰來泰初九之上乾道上行而失位序卦曰緩必有所失損者失也故名損二坎爻坎信爲孚二失位咎也與五易位各得其正故元吉无咎也上當益三之正故可貞三往居上故利有攸往上爻辭利有攸往正指三也○坤爲至享也○坤爲用虞義也二體震震春爲木說卦曰乾爲圜木器而圜簋象鄭義也三禮圖曰簋受斗二升足高一寸中圓外挫其四角漆赤中其飾如簠簋以木爲之內外皆圜故知木器而圓簋象也荀氏曰簋者宗廟之器震長子主祭器故爲簋明堂位曰周之八簋祭義曰八簋之實鄭注云大子之祭八簋簋有八而稱二者三禮圖簋盛稻粱簋盛黍稷故知二簋者黍稷也五離爻故又取象火數以釋二簋上爲宗廟二升五成益者神農蓋取以與耒耨之利而成既濟者也故云某擣之利既成用二簋盛稻與粱以享於上五象傳曰六五元吉自上右也五爲一卦之主上之三成濟則五之功成故知上右五益三而成既濟也

初九已事遄往无咎酌損之【注】已讀爲祀祀謂祭祀坤爲事謂二也遄速酌取也二失正初利二速往合志於五已得之應故遄往无咎二居五酌上之剛以益三故酌損之九二利貞征凶弗損益之【注】失位當之正故利貞征行也震爲征失正毀折故不征之五則凶二之五成益小損大益故弗損益之六三三人行則損一人【注】泰乾三爻爲三人震爲行故三人行損初之上故則損一人一人行則得其友【注】一人爻不旅行也兌爲友損二之五益上之三各得其應故一人行則得其友天地壹壺萬物化醇言致一也六四損其疾使遄有喜无咎【注】四謂二也四得位遠應初二速上五已得承之謂二之五三上復坎爲疾也陽在五稱喜故損其疾使遄有喜得正承五故无咎六五或益之十朋之龜弗克違元吉【注】二五已變成益故或益之坤爲十兌爲朋三上失位三動離爲龜十謂神靈攝寶文筮山澤水火之龜故云十朋弗克違不違龜筮也三上易位成既濟故弗克違元吉矣或說二至五有頤象故云龜

上九弗損益之无咎貞吉【注】損極則益故弗損益之謂損上益三也上失正之三得位故无咎貞吉利有攸往得臣无家【注】謂三往之上故利有攸往二五已動成益坤爲臣三變據坤成家人故得臣上動應三成既濟則家人壞故曰无家【疏】巳讀至損之○巳讀爲祀者古文省故鄭詩譜云孟仲子子思弟子子思論詩於穆不巳孟仲子曰於穆不祀知巳與祀通故讀爲祀祀祭祀巳下虞義也釋詁曰祀祭也上爲宗廟經曰二簋可用享謂二居五體觀以二簋享於宗廟故祀謂祭祀遄速釋詁文酌與勺同說文曰挹取也坊記曰上酌民言鄭注云酌猶取也春秋僖八年鄭伯乞盟公羊傳曰蓋酌之也訓與說文鄭氏同故云酌取也初與四應初利二速往合五已得應四初曰遄往四曰遄喜皆謂二速往五而喜也陰陽得正故无咎二居五取上益三故二與上皆云弗損益之謂益二也酌損上以益三故曰酌損之也○失位至益之○此虞義也二失位當之五得正故利貞征行之釋言文震爲行故爲征二失正體兌兌爲毀折五故云失正毀折二當之五故云不征之五則凶不征言征猶不如言如郭璞所謂詁訓義有反覆旁通者也二之五體益五辭或益之是也初之上爲小損上之三爲大益故弗損益之謂成既濟也○泰乾至一人○此虞義也乾爲人故泰乾三爻爲三人震爲行泰陽息之卦三陽並進故三人行損初九而之坤上故損一人○一人至一也○一爻爲一人三則疑謂旅行也爻不旅行故稱一人非謂止一爻也兌朋友講習故爲友損二之五益上之三則六爻各得其應故云一人行則得其友也天地壹壼已下繫下文天地謂泰乾坤也乾坤交而成既濟故萬物化醇一者天地合也故云言致一也○四謂至无咎○此虞義也二五爲卦主故四謂二四以陰居陰得位應初二祀事遄往故云二速上五四近於五故已得承之二之五三上復體坎坎爲疾陽在五稱喜六爻皆正則坎不爲害故損其疾使遄有喜也四得正承五故无咎○二五至云龜○此虞義也在損家而稱益者以二之五成益故云或益之也坤數十兌爲朋故云十朋三動體離離爲龜馬鄭釋十朋之龜據爾雅釋魚曰一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜故云十謂神靈攝寶文筮山澤水火之龜爾雅之文蓋以釋易故引之一說兩貝曰朋朋直二百一十六漢書食貨志曰元龜岠冉長尺二寸直二千一百六十爲大貝十朋易十朋者元龜之直義亦通也弗克違不違龜筮者此增虞義不違龜筮表記文二五之正三上易位成既濟人謀既協龜筮又順故弗克違元吉也或說已下義詳頤卦益初至五亦有頤象卦辭皆云龜漢儒无說疑不能明也○損極至貞吉○損極則益王肅義也上者損之極損極則益故弗損益之序卦所云損而不已則益是也損上益三已下虞義也上失正爲損咎也之三得位故无咎貞吉○謂三至无家○此虞義也自內曰往三之上故利有攸往二五已動成益中互坤故坤爲臣三變則據坤而體家人是得臣也上動應三六爻皆正故成既濟家人體壞故曰无家谷永釋此經云言王者臣天下无私家也王肅謂得臣則萬方一軌故无家也

䷩ 巽宮三世卦　消息正月

益利有攸往【注】否上之初與恒旁通損上益下其道大光二利往應五故利有攸往中正有慶也利涉大川【注】謂三失正動成坎體渙坎爲大川故利涉大川渙舟楫象木道乃行也【疏】否上至慶也○此虞義也否上爻之初成益虞注否上九曰否終必傾下反於初成益是也與恒旁通又兩象易也上之初故損上益下乾爲大明以乾照坤故其道大光五乾中正二利往應之故利有攸往乾爲慶故中正有慶也○謂三至行也○此虞義也三陰失位動而成坎有渙象坎水爲大川乾爲利故利涉大川舟楫之利以濟不通蓋取諸渙故渙舟楫象巽木得水故木道乃行也

初九利用爲大作元吉无咎【注】大作謂耕播耒耨之利蓋取諸此也坤爲用乾爲大震爲作故利用爲大作體復初得正故元吉无咎震三月卦日中星鳥敬授民時故以耕播也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉【注】謂上從外來益初也故或益之二得正遠應利三之正已得承之坤數十損兌爲朋謂三變離爲龜故十朋之龜坤爲永上之三得正故永貞吉王用享於帝吉【注】震稱帝王謂五否乾爲王體觀象祭祀益正月卦王用以郊天故享于帝得位故吉

六三益之用凶事无咎【注】坤爲事三多凶上來益三得正故益用凶事无咎有孚中行告公用圭【注】公謂三三動體坎故有孚震爲行初至四體復故曰中行震爲告坤爲用乾爲圭上之三故告公用圭禮含者執璧將命賵者執圭將命皆西面坐委之宰舉璧與圭此凶事用圭之禮

六四中行告公從【注】體復四故亦曰中行三爲公震爲從三上失位四利三之正已得從初故告公從利用爲依遷邦【注】坤爲邦遷徙也三動坤徙故利用爲依遷邦春秋傳曰我周之東遷晉鄭是依

九五有孚惠心勿問元吉【注】謂三上也震爲問三上易位三五體坎已成既濟坎爲心故有孚惠心勿問元吉象曰勿問之矣有孚惠我德【注】坤爲我乾爲德三之上體坎爲孚故惠我德象曰大得志也

上九莫益之【注】莫无也自非上无益初者故莫益之或擊之【注】上不益初則以剝滅乾艮爲手故或擊之立心勿恒凶【注】旁通恒益初體復心上不益初故立心勿恒傷之者至故凶【疏】大作至播也○此虞義也尚書堯典曰平秩東作周語虢文公曰民之大事在農故云大

作謂耕播繫下曰斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益故云耒耨之利取諸此也九家易曰陰者起遘終坤萬物成孰成孰則給用故坤爲用巽作足故爲作乾爲利故利用爲大作乾鑿度曰坤變初六復曰正陽在下爲聖人故體復初得正復崩來无咎初九无祇悔元吉故元吉无咎震四正方伯卦鄭注易通卦驗云春分於震直初九清明於震直六二穀雨於震直六三故震三月卦曰中星鳥敬授民時皆尚書堯典文所以證大作耕播之時也○謂上至貞吉○此虞義也象曰或益之自外來也故云謂上從外來益初也二遠於五而得位正應故得正遠應三失位故利三之正陰利承陽故已得承之繫上云天九地十故坤數十益不通損而云損兌者案損六五爻辭與益二略同虞氏彼注也謂二五已變成益故或益之損而不已必益故兼損象言也兌二陽息坤故爲朋三變體離離爲龜故十朋之龜十朋義見損卦云坤用六利永貞故爲永上之三六爻皆正故永貞損六五乾也故云元吉益六二坤也陰承陽則永故云永貞吉也○震稱至故吉○帝出乎震故震稱帝否乾爲王故王謂五乾以君之故爲王也觀禘祭天神之卦二至上有觀象故體觀象祭祀此上虞義也孟喜卦圖益正月之卦易乾鑿度曰孔子曰益者正月之卦也天氣下施萬物皆感言王者法天地施正教而天下被陽德蒙王化如美寶莫能違害永貞其道咸受吉化德施四海能繼天道也王用享于帝者言祭天也三王之郊一用夏正天氣三微而成一著三著而成一體方此之時天地交萬物通故泰益之卦皆夏之正也此四時之正不易之道也若然王用享于帝乃郊天之祭故蔡邕明堂月令論曰易正月之卦曰泰其經曰王用享于帝吉孟春令曰乃擇元日祈穀於上帝是郊天享帝之事也爻辭文王所作所云王者乃夏商之王三王郊用夏正故也後儒據此謂文王郊天事此誤以周公作爻辭而附會其說也案虞溥江表傳曰嘉禾元年冬羣臣奏議宜脩郊祀權曰郊祀當於土中今非其所於何施此重奏曰王者以天下爲家昔周文王郊於酆鎬非必土中權曰武王伐紂卽阼于鎬京而郊其所也文王未爲天子立郊於酆見何經典復奏曰伏見漢書郊祀志匡衡奏從甘泉河東郊於酆權曰文王性謙讓處諸侯之位明未郊也經傳無明文匡衡俗儒意說非典籍正義不可用也是言無文王郊天之事而此經王用享于帝爲夏商之王明矣得位故吉亦虞義也享帝而稱吉者不敢以其私褻事上帝之義也○坤爲至无咎○此虞義也坤致役故爲事三多凶下繫文彼文又云其柔危其剛勝邪上來益三得正是以剛稱其位故益用凶事无咎凶事謂喪事喪事有進無退而云益者以喪禮哀死亡是益之之義也○公謂至之禮○乾鑿度曰三爲三公故知公謂三坎爲孚三動體坎故有孚震爲作足故爲行復中行獨復中行謂初初至四體復故曰中行震善鳴故爲告乾爲玉故爲圭三爲公上之三故告公用圭此上虞義也禮含者執璧將命賵者執圭將命皆西面坐委之宰舉璧與圭者皆雜記文此諸侯相含且賵經云凶事此凶事用圭之禮故引以爲證也○體復至公從○此虞義也復六四中行獨復四體復故云中行閔二年春秋傳曰太子奉冢祀故曰冢子君行則守有守則從震長子主器故爲從三上失位四利三之正復四象曰中行獨復以從道也故云已得從四三爲公故告公從也○坤爲至是依○坤爲土爲民民以土服故爲邦遷從釋詁文謂遷國也三體坤三動坤從故利用爲依遷邦也此上虞義也春秋傳曰我周之東遷晉鄭焉依者隱六年傳文外傳曰晉鄭是依引之以證依遷邦之義也四爲諸侯猶周之晉鄭若然告公從猶周之七姓從王也此遷邦當指商書序云盤庚五遷是有遷邦之事也○謂三至之矣

○此虞義也五爲卦主爻象動內吉凶見外三上易位成既濟之功故九五爻辭謂三上也問言而以言震爲言故爲問周書謚法曰愛民好與曰惠損上益下故曰惠三上易位體坎成既濟坎爲孚在益之家故有孚惠心卜不習吉故勿問元吉象曰勿問之矣所以著元吉之義也○坤爲至志也○此虞義也坤爲身釋詁曰身我也故爲我乾陽爲德民說无驕故有孚惠我德象曰大得志也此著既濟之功成也○莫无至益之○此虞義也爻義不言上益三而云益初者據繫辭專論益自否來也詩殷其靁云莫敢或皇鄭箋云無敢或閑暇時故知莫无也損益盛衰之始益自否來否終則傾故上必益初所謂安其身而後動易其心而後語定其交而後求自上下下民說无疆君子脩此三者故全也傾否之道自非上无益初者故莫益之否之上九先否後喜所以基益之盛益之上九立心勿恆所以極否之衰損益盈虛與時偕行之義也○上不至擊之○此虞義也上不益初則消四及五成剝故以剝滅乾剝艮爲手故或擊之○旁通至故凶○益初至四體復復其見天地之心故體復心恆體震巽震巽特變終變成益九三立不易方變而失位或承之羞故立心勿恆勿凶也上不益初民莫之與傷之者至故凶也

䷪ 坤宮五世卦 消息三月

夬揚于王庭 【注】 陽決陰息卦也剛決柔與剝旁通揚越也乾爲王剝艮爲庭陰爻越其上故揚于王庭矣孚號有厲 【注】 陽在二五稱孚孚謂五也二失位動體巽巽爲號決上者五也危去上六故孚號有厲告自邑不利卽戎 【注】 陽息動復剛長成夬夬從復升坤逆在上民衆消滅震爲告坤爲自邑故告自邑二變離爲戎故不利卽戎所尚乃窮也利有攸往 【注】 陽息陰消君子道長故利有攸往剛長乃終也 【疏】 陽決至庭矣○此虞鄭義也五陽決一陰兌爲附決故陽決陰復臨泰大壯夬乾皆陽息之卦故云息卦也陽息坤坤爲柔乾爲剛故剛決柔釋言曰越揚也詩公劉曰干戈戚揚毛傳云揚戉也古越鉞皆作戉故云揚越也乾君爲王夬旁通剝故云剝艮爲庭上六一陰爻踰于五陽之上故揚于王庭矣○陽在至有厲○此虞荀義也陽在二五稱孚易例也坎爲信故稱孚此孚指五也二以陽居陰故失位動體巽巽申命爲號陰爻越其上五陽皆決上而五爲主五息成乾故云決上者五也危去上六不爲所弃故孚號有厲象曰其危乃光也○陽息至窮也○此虞義也陽息初復亨剛反故陽息動復復利有攸往剛長也故剛長成夬震善鳴爲告坤爲自邑故爲自邑陽息自復故夬從復升陰逆不順而衆陽故坤逆在上復時坤有民衆乾來消坤故民衆消滅二變體離離甲冑戈兵故爲戎復上六用行師終有大敗故不利卽戎卦窮于上故所尚乃窮也○陽息至終也○此虞義也夬陽息陰消之卦陽爲君子君子道長故利有攸往剛長成乾上爲終故剛長乃終也

初九壯于前止往不勝爲咎 【注】 初爲止夬變大壯位在前故壯於前止初欲四變已往應之四聞言不信故往不勝爲咎九二惕號莫

夜有戒勿恤【注】惕懼莫晚也二失位故惕變成巽故號剝坤爲莫
夜二動成離離爲戎變而得正故有戎无坎象故勿恤九三壯于
頄有凶【注】頄面也謂上三往壯上故有凶君子夬夬獨行遇雨若
濡有慍无咎【注】乾爲君子三五同功俱欲決上故君子夬夬陽息
自復震爲獨行息至三與上應爲陰所施故遇雨雖爲陰所濡能
慍不說得无咎也九四臀无膚其行次且【注】上體之下故曰臀剝
艮爲膚毀滅不見故臀无膚大壯震爲行失位不正不變應初兌
爲毀折故其行次且牽羊悔亡聞言不信【注】四體兌爲羊初欲牽
之故牽羊變應初故悔亡四變坎爲聞震爲言今四不變故聞言
不信坎孚爲信也九五莧陸夬夬中行无咎【注】莧說也讀如夫子
莧爾而笑之莧陸讀爲睦和睦也震爲笑言兌爲說故莧陸二夬
決上故夬夬大壯震爲行五在上中故中行動而得正故中行无
咎上六无號終有凶【注】遘時巽爲號復亨剛反巽象伏藏故无號
至夬而乾成剛長乃終故終有凶或說二動二體巽爲號二不應
上內外體絕故无號位極乘陽故終有凶【疏】初爲至爲咎○爻例初爲足足止也故初
爲止夬變大壯位在前故壯于前止者虞義也大壯陽息陰而成夬故夬變大壯易氣從下生以下爲前上爲後初位在前故壯于
前止初四敵剛初欲四變已往應之四不知變聞言不信初往不勝故有咎也○惕懼至勿恤○此虞義也惕懼廣雅釋詁文詩蟋
蟀曰歲聿其莫薛君章句莫晚也二以陽居陰失位故惕二變成巽巽爲申令故號坤喪于乙滅藏于癸故爲暮夜二動體離離爲
甲胄爲戈兵故爲戎二變得正故有戎恤憂也坎爲加憂九四不變卦无坎象故勿恤也○頄面至有凶○此翟元義也翟云面顴
頄閒骨故云面也爻例上爲首故頄謂上乘陽決陰三獨壯上故有凶也○乾爲至咎也○此荀義也乾陽爲君子三佐五故同功
三應上故有壯頄之象其實三與五俱欲決上者故君子夬夬也陽息自復復初體震震爲行初一稱獨故爲獨行息至三與上應
上體兌兌爲雨澤爲兌所施故遇雨廣雅霑濡同訓爲陰所施故濡韓詩車舝曰以慍我心薛君章句云慍悲也雖爲陰所施能慍
不說不與上應得无咎也○臀上體至次且○爻例初在下體之下故象止四在上體之下故象臀艮爲膚九家說卦文艮滅兌下故
臀无膚大壯四體震震爲行四以陽居陰故失位不正不變應初四體兌兌爲毀折故其行次且王肅以爲行止之礙也○四變體至
信也○四在兌體兌爲羊四應初故初欲牽之虞氏謂二變巽爲繩剝艮爲手故牽羊四變應初得位故悔亡四變體坎坎耳爲聞
震爲言故聞言四失位不變更无坎象故聞言不信坎孚爲信无坎象故不信也○莧說至无咎○此虞義也傳曰健而說故云莧
說也論語夫子莧爾而笑亦是說子游之以禮樂治民故讀從之今本論語莧作莞字之誤也易亦有作莞陸者陸讀爲睦故古文通
漢唐扶頌嚴舉碑皆以陸爲睦傳云決而和故云陸和睦也震爲笑言兌爲說莧睦之象故云莧睦三五同心決上故夬夬大壯震
爲行五在上中故曰中行大壯五動得正故无咎也○二動至有凶○夬五倒遘也遘下體巽巽爲號至復而一陽生故復亨剛反巽
陰在下伏藏故无號也陽息夬而乾體大成坤陰消盡上爲終剛長乃終故終有凶也所以取義於夬者若陰陽消息之道倒夬爲
遘遘九三夬時爲九四其詞皆曰臀无膚其行次且四變體坎爲彖故遘之初六云羸豕孚蹢躅是二卦相因之義也或說者以此
卦二五相應二動巽爲號故二惕號五孚號二動三亦體巽三慍不說故不應上內乾外兌別體體巽家氣不相通故无號也位乘
乘陽故終有凶虞義位極於上而乘五剛故終有凶也

䷫ 乾宮一世卦 消息五月

遘女壯【注】消卦也與復旁通巽長女女壯傷也陰傷陽柔消剛故女
壯也勿用取女【注】一陰承五陽一女當五男苟相遇耳故勿用取
女婦人以婉娩爲其德也【疏】消卦至壯也○此虞義也遘始消乾故云消卦也下體巽巽爲長女壯傷
也故云女壯傷也陰傷陽柔消剛是傷之義故女壯也○一陰至德也○此鄭義也卦唯一陰在下故一陰承五陽初六巽爲女九
二九五坎爻坎爲中男九三上九艮爻艮爲少男九四震爻震爲長男故一女當五男恒八年穀梁傳曰不期而會曰遇傳曰遘遇
也故苟相遇耳不以義交乃淫女也故勿用取女內則曰女子十年不出姆教婉娩聽從鄭彼注云婉謂言語也娩之言媚也媚謂
容貌又鄭注周禮九嬪四德婦容云婦容謂婉娩故婦人以婉娩爲其德也
初六係於金鑈貞吉【注】鑈謂二乾爲金巽木入金鑈之象陰係陽故
稱係言初宜係二也初四失位易位乃吉故貞吉有攸往見凶【注】
以陰消陽往謂成坤遯子弒父否臣弒君夬時三動離爲見故有
攸往見凶羸豕孚蹢躅【注】三夬之四在夬動而體坎坎爲豕爲孚
巽繩操之故稱羸巽爲舞爲進退操而舞故羸豕孚蹢躅以喻遘
女望於五陽如豕蹢躅也九二苞有魚无咎不利賓【注】巽爲魚二
下苞之故苞有魚二雖失位陰陽相承故无咎一陰在下五陽爲
賓遘陰消陽故不利賓九三臀无膚其行次且厲无大咎【注】夬時
三在四爲臀艮爲膚二折艮體故臀无膚復震爲行其象不正故
其行次且三得正位雖則危厲无大咎也九四苞无魚起凶【注】魚
謂初四欲應初爲二所苞故无魚復震爲起四失位故起凶九五

以杞苞瓜含章有隕自天注巽爲杞在中稱苞乾圜爲瓜四變體巽故以杞苞瓜含章謂五五欲使初四易位以陰含陽已得據之故曰含章初之四體兌口故稱含隕落也乾爲天謂四隕之初初上承五故有隕自天上九遘其角吝无咎注上稱角失位无應故吝動得正故无咎疏鐍謂至貞吉○此虞九家義也鐍說文作𪇷古文通絡絲趺也趺與跗同趺當謂初而云鐍謂二者經云金鐍乾爲金二體乾故鐍謂二其趺其上爲木巽木入金故曰金𪇷九家易曰絲係于𪇷猶女係于男隨卦上三陰三陽陰皆係陽故稱係係于金鐍言初係二也此卦初四失位二爻相易各得其正故貞吉也○以陰至見凶○此虞義也陰消陽之卦故云以陰消陽陰消至遂成艮至三成否下體爲坤故往謂成坤遂艮爲乾子乾爲父遂陰消乾故艮子弑父坤臣道乾爲君否坤消乾故坤臣弑君遘九四即夬九三故夬時三動成離相見乎離故離爲見往成坤遂故有攸往見凶矣上云貞吉此云見凶者言易位則吉消乾則凶也○三夬至躅也○此虞義也夬倒遘也遘三夬時爲四故云三夬之四夬四聞言不信則不知變而云動而體坎坎者初欲四變牽羊悔亡是四有當變之義故云動體坎坎爲豕坎信爲孚遘巽爲繩巽繩操之故爲羸羸索也陰消巽爲舞又爲進退舞有進退之容故羸豕孚蹢躅蹢躅不靜也陰陽相求故遘女望於五陽如豕蹢躅也○巽爲至利賓○巽爲魚虞義也魚謂初二下之故苞有魚初二失位以陽苞陰以陰承陽陰陽相承故无咎此亦虞義也一陰在下爲主故五陽爲賓樂本於易五月之律名蕤賓高氏注月令云仲夏陰氣萎蕤在下象主人陽氣在上象賓客故參同契曰遘始紀序履霜最先井底寒泉午爲蕤賓賓服於陰陰爲主人是其義也遘陰消陽成坤遂故不利賓此初所以宜係於二也○夬時至咎也○此虞義也易例三无譬象而云譬者據夬時三在四而爲譬也初消二成艮艮爲膚二折艮體故譬无膚復震爲行三在夬時失位故其象不正其行次且也遘三得正三多凶雖危厲以其得正故无大咎也○魚謂至起凶○初體巽巽爲魚四與初雖不當位剛柔相應四欲應初初爲二所苞故四无魚也雜卦曰震起也故震爲起四失位无魚故起凶也○苞巽爲至自天○此虞義也杞杞柳木名巽木爲杞二五在中故皆稱苞乾爲圜故乾圜稱瓜四變五體巽故以杞苞瓜以陰苞陽爲含章含章謂五者以五欲使初四易位四陰含五故以陰含陽四陰承五故五得據之初之四體兌兌爲口有含象也隕落釋詁文莊七年穀梁傳曰著於下不見於上謂之隕四在乾體乾爲天四隕之初嫌不見於上故云自天也○上稱至无咎○爻例上爲角上失位无應于下故吝動而得正故无咎此兼虞義也

䷬兌宮二世卦

消息八月

萃王假有廟注觀上之四也觀乾爲王假至也艮爲廟體觀享祀上之四故假有廟致孝享也利見大人亨利貞注大人謂五三四失位利之正變成離離爲見故利見大人亨利貞聚以正也初未變故不言元用大牲吉利有攸往注坤爲牛故曰大牲四之三折坤得正故用大牲吉三往之四故利有攸往順天命也疏觀上至享也○此下皆虞義也觀上九來之四觀者乾世故觀乾爲王假至釋詁文鄭氏謂艮爲鬼門又爲宮闕鬼門宮闕天子宗廟之象故爲廟五至初體觀象觀盥而不薦乃明堂配天之禘故體觀享祀上之四四體艮故假有廟傳曰致孝享也陸氏謂王五廟上乾鑿度曰上爲宗廟義亦通也○大人至言元○乾五爲大人故大人謂五六三九四失位利變之正三四易位體離相見乎離故離爲見三五同功四上承五故利見大人三四之五故利貞也傳曰聚以正也正以釋利貞之義此上虞義也初爲元三四已正初變成既濟當言元亨利貞今初未變故不言元而言亨利貞也○坤爲至命也○下體坤爲牛說文曰牛大牲也四之三坤體壞離爲折故折坤得正坤爲用故用大牲吉三往之四自外曰往故利有攸往傳曰順天命也

初六有孚不終乃亂乃萃注孚謂五也初四易位五坎中故有孚失正當變坤爲終故不終萃聚也坤爲聚爲亂故乃亂乃萃失位不變則相聚爲亂故象曰其志亂也若號一握爲笑勿恤往无咎注握當讀爲夫三爲屋之屋巽爲號初稱一初動成震震爲笑坤三爻稱一屋二引坤衆順說應五故一屋爲笑四動成坎坎爲恤初之四得正故勿恤往无咎六二引吉无咎注巽爲繩艮爲手二引坤衆應五故引吉初三失位二中未變故无咎孚乃利用禴注孚謂五禴夏祭也體觀象離爲夏故利用禴二孚於五得用薄祭以祀其先不用大牲降於天子也六三萃如差如无攸利往无咎小吝注坤爲聚故萃巽爲號无應故差如失正故无攸利動得位故往无咎小吝謂往之四九四大吉无咎注以陽居陰宜有咎矣動而得正承五應初故大吉而无咎矣九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡注五得位居中上下皆聚而歸之故萃有位无咎匪孚謂初也四五易位初變之正則六體皆正初爲元坤永貞故元永貞悔亡與比彖同義上六齎咨涕洟无咎注自目曰涕自鼻曰洟兩陰无應故齎咨三之四體離坎離爲目艮爲鼻乘陽不敬坎水流鼻目故涕洟三變應上故无咎疏孚謂至亂也○此虞義也陽在二五稱孚故孚謂五初失正應在四與四易位體坎故五在坎中坎爲孚故有孚初以陰居陽故失正當變坤代終故爲終代終者初當之四今失位不變故不終初在五應外故有是象也坤衆爲聚又爲亂不變則乃亂乃萃坎爲志故象曰其志亂也○握當至无咎○握當讀爲夫三爲屋之

屋此鄭讀也案周禮小司徒曰考夫屋鄭彼注云夫三為屋屋三為井又鄭注攷工匠人云三夫為屋屋具一井之地三屋九夫三三相具以出賦稅戰國策曰堯無三夫之分三夫為一屋也一屋謂坤三爻若然益六三云三人行虞彼注云泰乾三爻為三人此不稱三人而稱一屋者乾為人故三爻為三人坤陰无稱人之例故云一屋也巽申命為號故若號初爻稱一初失位動成震震春喜樂為笑六二引吉故二引坤眾順說應五坤利永貞初三變之正故一屋為笑四動體坎坎加憂為恤初四得正故勿恤往无咎矣此皆虞義虞唯讀一握如字與鄭異也○巽為至无咎○巽為縄艮為手虞義釋引字也二在坤體坤為眾二引坤眾應五故引吉也初三失位二居中未變一屋為笑故无咎也○孚謂至子也○五坎中故孚謂五爾雅祭名曰夏祭曰礿故云禴夏祭也上至初體觀象觀祭祀之卦四之三體離離於四正為夏故利用禴二正應五故孚于五既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭故知禴為薄祭二為大夫故不用大牲降於天子也○坤為至之四○此虞義也三體坤坤為眾故萃如巽為號兩陰无應故嗟如以陰居陽故无攸利動得位應上故往无咎悔吝者吝乎其小疵也三不正而之正故小吝謂往之四陰稱小也○以陽至咎矣○此虞義也无咎者善補過也以陽居陰宜有咎動而得正上承五下應初是補過之義故大吉而无咎四承五陽下應初陽故稱大吉也○五得至同義○乾上九文言曰貴而无位易例以陰居陰以陽居陽為有位五得位居中上下五爻聚而歸之故萃有位五弇於上宜有咎矣以其得中故无咎也初失位五為孚初在應外故匪孚謂初初九為元卦辭云亨利貞不言元則初猶未變也坤利永貞四五易位初變之正則六體皆正故元永貞震无咎者存乎悔故悔亡也比卦辭原筮元永貞亦謂初在應外失位之正五孚及之故原筮元永貞與萃五同義也○自目至无咎○自目曰涕自鼻曰洟虞鄭義也鄭云齎咨嗟歎之辭兩陰无應故二嗟如上竅咨案履六三眇而視虞彼注云視上上應也上九視履考詳虞彼注云三先視上故上亦視三亦謂三上有相應之義故其辭同也之四有離坎象離目艮鼻上六乘五陽為不敬坎水流鼻目離目為涕艮鼻為洟也三變應上故无咎三爻辭亦云往无咎也

䷭ 震宮四世卦　消息十二月

升元亨【注】臨初之三又有臨象剛中而應故元亨用見大人勿恤【注】二當之五為大人離為見坎為恤二之五得正故用見大人勿恤有慶也南征吉【注】離南方二之五成離故南征吉志行也【疏】臨初至元亨○此以下皆虞義也升從四陰二陽之例故云臨初之三二至上體臨故又有臨象臨卦辭曰元亨象傳云剛中而應是以大亨與升象略同故亦云元亨也○二當至慶也○坤虛无君故二當之五為大人二之五體離坎故離為見坎為恤二之五得正坤為用故用見大人勿恤有慶陽稱慶也○離南至行也○離方伯南方之卦二之五體離自二升五故南征吉坎為志震為行故志行也荀氏之義以為此本升卦巽當升坤坤上故六四與眾陰退避當升者荀子需泰二卦吉乾體上升坎坤下降蒋升需泰三卦唯需有乾升坎上之象餘所不用也

初六允升大吉【注】允進也初變之正進應四故允升二之五初與四合志承五故大吉九二孚乃利用禴无咎【注】禴夏祭也孚謂二之五成坎為孚離為夏故乃利用禴二升五得位故无咎也九三升虛邑【注】坤稱邑五虛无君利二上居之故升虛邑无所疑也六四王用亨於岐山吉无咎【注】王謂二升五也巽為岐艮為山故王用亨於岐山陽稱吉四順承五故吉无咎也以人事明之此王謂夏后氏也岐山冀州之望亨者二升五受命告祭也六五貞吉升階【注】二升五故貞吉坤為階陰為陽作階使升居五故升階也上六冥升利于不息之貞【注】坤性暗昧今升在上故曰冥升也二升五積小以成高大故曰不息陽道不息陰之所利故曰利于不息之貞【疏】允進至大吉○說文曰允進也从夲夲進趣也初失位變之正進與四應故允升陽稱大稱吉二之五初與四合志承五故大吉象曰上合志也○禴夏至咎也○此虞義也陽在二五稱孚故孚謂二之五成坎為孚坎陽在二五也離直夏夏祭曰禴故孚乃利用禴二失位宜有咎升五得位故无咎也○坤稱至疑也○此荀義也坤土稱邑陽實陰虛五虛无君三利二陽上居五位故升虛邑謂升坤邑也升五得正故象曰无所疑也○王謂至无咎○乾為王二升五即乾五也故云王謂二升五也巽為股股下岐故為岐二升五下體成艮故艮為山二受命告祭四順承之故吉无咎象曰順事也荀氏之義以巽升坤上體觀享祀上巽為岐下艮為山故王用享於岐山也○以人至祭也○孟喜易章句曰易本乎氣而後以人事明之文王爻辭皆據夏商之制故云此王謂夏后氏也必知為夏后氏者哀六年春秋傳仲尼曰夏書曰惟彼陶唐帥彼天常有此冀方服虔解誼云堯居冀州虞夏因之皇甫謐帝王世紀曰夏與堯舜同在河北冀州之城不在河南也故五子歌曰惟彼陶唐有此冀方今失厥道亂其紀綱乃底滅亡言禹至大康與唐虞不易都城也謚據偽尚書以為大康若杜預之義滅亡謂夏桀知夏后氏咸都冀州與唐虞同也禹貢曰冀州既載壺口治梁及岐爾雅釋山曰梁山晉望也諸侯三望天子四望梁山為晉望明梁岐山皆冀州之望故僖三十一年公羊傳曰天子有方望之事無所不通知冀州之望得有梁岐故云岐山冀州之望也詩時邁序曰巡守告祭柴望也鄭箋云巡守告祭者天子巡行邦國至于方嶽之下而封禪也彼言封禪此云受命者王者受命亦有告祭山川之事今二升五故云受命告祭也○二升至階也○此虞荀義也二失正升五得正故貞吉虞注上繫節初九曰坤為階尋坤為土古者土階故坤為階也階所以升者五陰為二陽作階使升居五故有升階之象也○坤性至之貞○上體坤坤要乙滅癸故性暗昧居上升而在升家故冥升此上荀義案中庸言至誠無息而先言積如天之昭昭地之撮土山之卷石水之一勺所謂積也繼之云維天之命於穆不已又云於乎不顯文王之德之純純亦不已不已即不息二升五積小以成高大有不息之義升五得正故云不息之貞上比于五五陽不息陰之所利故利於不息之貞也

周易述六

周易述七

學海堂本

元和惠徵君棟著

周易下經三

䷮ 坎宮四世卦消息九月

困亨注否上之二剛爲陰弇故困上之二乾坤交故亨傳曰困窮而通也貞大人吉无咎注大人謂五在困无應宜靜則无咎故貞大人吉无咎有言不信注乾爲信震爲言折入兌故有言不信尚口乃窮也荀氏謂陰從二升上成兌爲有言失中爲不信疏否上至通也○卦自否來上九之二二五之剛爲陰所弇故困否天地不變不能通氣上之二乾坤交故亨傳曰困窮而通者繫下文謂陽窮否上變之二成坎坎爲通故窮而通也此兼虞義若鄭氏之義謂坎爲月互體離離爲日兌爲暗昧日所入今上弇日月之明猶君子處亂世爲小人所不容故謂之困云兌爲暗昧日所入者案古文尚書堯典曰分命和叔宅西曰昧谷鄭彼注云西者隴西之西今人謂之兌山兌西方卦故云日所入尋彖傳云困剛弇也今鄭謂上體之兌弇下體之坎離以釋困字違象傳剛弇之義故不用也○大人至无咎○此虞義也乾五爲大人故大人謂五五在困家與二敵應故无應正居其所則吉故云宜靜則无咎也案京房易積筭日靜爲悔發爲貞故凡卦爻辭言貞者皆謂變之正今以貞大人爲宜靜則无咎者師彖傳曰貞正也九五處困之家近无所據遠无所應以其體剛得中宜正居五位則吉无咎若師之貞丈人者謂當升坤五爲貞是已正而守正與未正而當正皆謂之貞荀氏之義亦與虞同○乾爲至窮也○此虞義也震息成兌故折入兌兌爲毀折也乾爲信上之二乾體壞故有言不信象曰尚口乃窮也○荀氏至不信○荀氏據卦自否來坤陰從二升上體兌說卦曰說言乎兌故成兌爲有言二五爲中二之上失中爲不信故有言不信虞氏以震爲言與荀異也

初六臀困于株木注臀謂四四乾爲老巽爲木故爲株木初失位應在四四困於三故臀困於株木九家謂三體爲木澤中无水兌金傷木故枯爲株也入於幽谷三歲不覿注初動體兌坎水半見出於口故爲谷坎爲入爲三歲坎陽入陰爲陰所弇故入於幽谷三歲不覿九二困於酒食朱紱方來注坎爲酒食二爲大夫坤爲采地上之二坤爲坎故爲酒食初變坎體壞故困於酒食以喻采地薄不足已用也乾爲朱坤爲紱故朱紱謂五二變應五故朱紱方來利用享祀貞凶无咎注二變體觀享祀故利用享祀二失位无應故征凶變之正與五應故无咎象曰中有慶也荀氏謂二升在廟五親奉之故利用享祀六三困於石據於蒺藜注三承四二變體艮爲石故困於石春秋傳曰往不濟也下乘二剛二體坎爲蒺藜非所據而據故據於蒺藜春秋傳曰所恃傷也入於其宮不見其妻凶注巽爲入二動艮爲宮兌爲妻三上无應離象毀壞隱在坤中死其將至故不見其妻凶也九四來徐徐困於金車吝有終注來欲之初徐徐舒遲也見險故來徐徐否坤爲車之應歷險故困於金車各易得位故吝有終矣九五劓刖困於赤紱注劓刖當爲倪仉不安也赤紱謂二否乾爲赤二未變應五故倪仉困於赤紱乃徐有說利用祭祀注兌爲說坤爲徐二動應已故乃徐有說陸氏謂二言享祀此言祭祀經互言耳上六困於葛藟於倪仉注巽爲草莽稱葛藟謂三也三不應上故困於葛藟於倪仉曰動悔有悔征吉注乘陽故動悔變而失正故有悔三已變正已得應之故征吉疏臀謂至株也○臀謂四九家據易例也否乾爲老巽爲木木老故爲株也初以陰居陽故失位初應在四四困於三故臀困於株木亦九家義也九家亦以三體巽爲木上體兌兌爲金兌金傷木故枯爲株義亦通也○初動至不覿○初動體兌坎水半見謂坎半象也說文谷字下云泉出通川爲谷从水半見出於口與坎象同義故亦取象於谷也坎爲入爲三歲皆虞義也上之二成坎坎陽入陰而弇於三故入於幽谷三歲不覿也○坎爲至方來○需坎九五需於酒食謂坎也故坎爲酒食二爲大夫爻例也坤爲采地二之上坤變爲坎故爲酒食古者分田制祿采地所入田故乾鑿度曰困於酒食者困於祿也鄭彼注云因其祿薄故祿无以爲酒食云初變坎體壞故困於酒食以喻采地薄不足已用也者此兼用鄭義鄭說本乾鑿度唯釋酒食以喻初辰在未未上值天廚酒食象此據爻辰二十八宿所值而言今不用也乾爲大赤故爲朱坤爲紱此皆虞義也九家說卦曰坤爲帛故爲紱也乾鑿度曰天子三公九卿朱紱故朱紱謂五二五敵應二變則與五相應故朱紱方來自外曰來也○二變至享祀○二變有觀象觀享祀之卦故利用享祀二失位无應故征凶二變之正與五應則五有慶二受福故无咎也荀氏據卦自否來六二升上上爲宗廟故二升在廟五以上爲宗廟故親奉之若然利用享祀謂五也○三承至傷也○陰當承陽故三承四石謂四二變四體艮艮爲石三爲四所困故困於石云春秋傳曰往不濟者襄廿五年傳文自內曰往謂三往承四爲四所困故曰往不濟也若然臀困於株木四爲三所困今三又困於石者陸氏所謂六爻迭困是也蒺藜謂二三下乘九二之剛易例陰承陽陸氏據陰今三乘剛而云據失其義故繫下云非所據而據焉陰當承陽而反據之必爲陽所傷故春秋傳云所恃傷也○巽爲至凶也○此虞義也坎巽皆有入象初體

坎故爻辭入於谿谷坎也三體巽故此象入於其宮巽也九家云艮為門闕宮之象也故二動艮為宮應在上上體兌兌少女為艮妻故兌為妻三上皆陰故无應[illegible]動錯象毀壞三又體坤故應在坤中坤巽於之為所以類故二[illegible]不也○坎故至終安○此處義也應在初故求欲之初往節同其情故云徐徐紓遲也之初體坎坎為險兌險故求徐徐出兌為金坤為故徐為金[illegible]之之初歷坎險故困於金輿掊禮諸侯親乖哀公車四與初有昏因之道故以在隔為愉二文失位故言四征附正故有終矣○剝剛至赤紱○劓刖當為兌作從鄭讀也赤[illegible]王也木皆作[illegible]祝云不安從倪與從伉與剛中之字故云四位不安也九五人君不當自安則之象故從鄭讀為兌作也四為諸侯諸侯赤紱[illegible]云云二不為者乾鑿度曰其位在二故以大夫之侯乾為大夫故為故二紱朱應五五无據无應故五兌作了安為二四[illegible]故[illegible]紱赤紱也○[illegible]至行說○此處義也五體兌兌為說坤安[illegible]故為徐二也動與變故乃徐有說所謂貞大人吉○二氏至吉耳○九二利用享祀荀氏謂二升在崇五說李少則陰之陸朱郎五之祭祀故陸續六互言耳○巽為至偶亦○此虞義也巽剛交為木草爻為草故巽為草莽葛藟莁蔓之草故巽為草莽[illegible]陰體於體巽故謂三也二上皆陰故三不應上上為三困故困於葛藟於臲卼也○乘剛至征吉○此虞義也二之上乘五陽故動悔上變應三則失正故有悔三變應上則各得其正故云三已變正已得應之謂往應三則吉故征吉也

☵☴ 震宮五世卦　消息五月

井注泰初之五與噬嗑旁通坎為水巽木為桔槔離為瓶兌為泉口桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象　改邑不改井注坤為邑乾初之五折坤故改邑初為舊井四應甃之故不改井　无喪无得往來井井注初之五坤象毀壞故无喪五之初失位无應故无得坎為通故往來井井往謂之五來謂之初　汔至亦未繘井注汔幾謂二也巽繩為繘幾至初而未及泉故未繘井　羸其瓶凶注瓶謂初初欲應五為二拘羸故凶虞氏謂羸鉤羅也艮為手巽為繘離為瓶手繘折其中故羸其瓶體兌毀缺故凶矣疏泰初至之象○此虞鄭義也卦自泰來初九升五六五降初所以取象於井者以坎為水巽木為桔槔桔槔者莊子所謂鑿木為機後重前輕挈水若抽數如泆湯其名為槔是也五體離兌離外堅中虛瓶也兌為暗澤泉口也云桔槔引瓶下入泉口汲水而出者是言取象於井之義故云井之象也○坤為至改井○此虞義也泰坤為邑乾初之五折坤體故改邑初本乾也乾為舊故初為舊井四井甃故四應甃之四來脩初故不改井也○初之至之初○此虞義也坤為毀故云初之五坤象毀壞故无喪五以陰居初與四敵應故失位无應故无得也初之五成坎坎為通往來不窮謂之通故往來井井自內曰往故往謂之五自內曰來故來謂之初也○汔幾至繘井○此虞義也詩民勞曰汔可小康鄭箋云汔幾也釋詁云謂汔也孫炎注云汔近也幾音期訓為近鄭云繘綆也方言曰關西謂綆為繘郭璞注云汲水索也巽為繩故巽繩為繘五坎為泉初六井泥本不及泉二幾至初亦未及泉故未繘井○瓶謂至故凶○此荀義也初二易位初體離為瓶故瓶謂初初二易位故初欲應五五井洌寒泉食育引瓶汲水之象今二不變初為二拘累上不能應五故累其瓶凶也○虞氏至凶矣○虞氏本羸作羸云羸鉤羅也噬嗑艮為手巽為繘艮折巽體故手繘折其中則鉤羅其瓶也互體離兌兌為毀折瓶缺漏故凶九二甕敝漏是也

初六井泥不食舊井无禽注食用也四坎為泥巽為木果乾為舊在下无應故井泥不食舊井无禽　九二井谷射鮒甕敝漏注兌為谷巽為鮒鮒蝦蟇也離為甕甕瓶毀缺羸其瓶凶故甕敝漏也　九三井渫不食為我心惻注乾為清三得正故井渫二累其瓶故不食坤為我坎心為惻故為我心惻　可用汲王明並受其福注乾為王為福離為明初二易位成既濟定五來汲三故王明並受其福　六四井甃无咎注以瓦甓壘井稱甃坤為土初之五成離離火燒土為瓦故井甃初已正四為脩之故无咎　九五井洌寒泉食注洌水清也五坎為泉五月陰氣在下乾為寒故曰寒泉通噬嗑食故洌寒泉食矣　上六井收勿幕有孚元吉注幕蓋也收謂以鹿盧收繘也坎為車應巽繩為繘故井收勿幕有孚謂五坎初二已變五正應二故有孚元吉疏食用至无禽○井為人用故云食用也坎折坤體虞氏坤土得水為泥故需九三需于泥震九四震遂泥皆謂坎初應在四故四坎為泥古者井樹木果故孟子井上有李禽來食之故云巽為木果初不應四故不食初本乾也故乾為舊在下无應四不汲初故舊井无禽井壞不治故无木果樹於側亦无禽鳥來也若四來脩初旁植樹果禽鳥來食矣此兼虞義尋井與噬嗑旁通噬嗑食也故初三五皆言食初二不變故初二皆云不食初二易位王明受福故五洌寒泉食矣○兌為至漏也○此子夏虞氏義也兌有坎井象故為谷巽蟲為鮒鮒蝦蟇子夏義井五月卦故有蝦蟇鄭云雍停水器也說文曰為瓶也二不變應五故雍瓶毀缺卦辭所謂累其瓶是也水下注不汲故雍敝漏也鄭氏之義以鮒為小鮮云九三艮爻也艮為山山下有井必因谷水所生魚无大魚但多鮒魚耳夫感動天地此魚之至大射鮒井谷此水之至小故以相況鄭據六日七分謂中孚十一月卦卦辭豚魚吉巽為魚巽以風動天故云感動天地此魚之至大井五月卦九二失位不與五應故射鮒谷言微陰尚未應卦不能動天地故云此魚之至小也○乾為至心惻○乾為天天清明无形故為清三五得正故三稱井渫五稱井洌三井雖渫二不變應五而累其瓶故不食惻傷悼也張璠謂惻然傷道未行也○乾為至其福○此虞荀義也五乾為王為福德離嚮明故為明可用汲謂五可用汲三也初二失位各易得正成既濟定則五來汲三故王明並受其福謂諸爻受五福也○以瓦至无咎○此虞

義也馬融云甃為瓦裏下達上是以瓦甃壘井也甃以瓦甃故云離火燒土為瓦初甃井无禽變之正與四應四來修初故无咎也〇冽水至食矣〇說文曰冽水清也五體坎故坎為泉初井泥二井谷三渫井四脩井至五而後水清可食井五月卦故五月陰氣在下參同契曰遘始紀序履霜最先井底寒泉五乾為寒故曰寒泉井與噬嗑旁通噬嗑食也故冽寒泉食矣此兼虞義虞唯以初二變體噬嗑食故冽寒泉此取覆半象不取旁通今不用也〇幕蓋至元吉〇此虞義也幕以覆井故云蓋也馬融云收汲也鹿盧圓轉木所以汲水以鹿盧收繘而汲水故云收也取象坎車故坎為車五應在二故應以巽繩為繘鹿盧收繘泉自下出故井收勿幕陽在二五稱孚故有孚謂五坎初二已變成既濟二五相孚故有孚元吉象曰大成也

䷰ 坎宮四世卦消息三月

革【注】遯上之初與蒙旁通革改也水火相息而更用事故謂之革巳日乃孚元亨利貞悔亡【注】二體離離象就巳為巳日孚謂五三以言就五乃者難也故巳日乃孚悔亡謂四也四失正動得位故悔亡巳成既濟乾道變化各正性命保合大和乃利貞故元亨利貞悔亡矣與乾彖同義【疏】遯上至之革〇此虞鄭義也卦自遯來遯上九來之初旁通蒙也九四有孚改命吉此卦以四變改命為吉故云革改也息長也謂水火相長而更用事也此卦之取義有四為水火相息四時更代象辭天地革而四時成象辭治曆明時一也王者受命改正朔易服色亦謂之革象辭湯武革命二也鴻範曰從革作辛馬融彼注云金之性從火而更可銷鑠也兌金離火兌從離而革三也鳥獸之毛四時更易故說文解革字義云獸皮治去其毛初鞏用黃牛之革五上虎變豹變四也卦象兼此四義故云革也〇二體至同義〇此虞義也二體離為日晦夕朔旦坎象就戊日中則離離象就巳故為巳日陽在二五稱孚故孚謂五二革言三就有孚故以言就五二正應五三孚於五故巳日乃孚六爻唯四當革初鞏用黃牛之革象曰不可以有為也二巳日乃革之乃者難也宜八年公羊傳文難者重難言尚未可以革也三以言就五人事應而天命未改必至四而後改命吉成既濟定也乾道變化乾坤元也變化亨也各正性命貞也保合太和利也四革之正故元亨利貞悔亡矣乾文言曰乾道乃革謂四體革乾元用九故云同義也

初九鞏用黃牛之革【注】鞏固也蒙坤為黃牛艮皮為革得位无應未可以動故鞏用黃牛之革六二巳日乃革之征吉无咎【注】二體離為巳故巳日乃革之四動二應五故征吉无咎九三征凶貞厲【注】應在上而隔於四故征凶動而失正故貞厲革言三就有孚【注】蒙震為言歷三爻故革言三就五坎為孚故有孚九四悔亡有孚改命吉【注】革而當其悔乃亡巽為命四動五坎改巽故改命吉九五

大人虎變未占有孚【注】乾為大人謂五也蒙坤為虎變四巳之正故未占有孚陸氏謂兌為虎上六君子豹變【注】陰得位為君子蒙艮為豹從乾而更故君子豹變陸氏謂兌之陽爻稱虎陰爻稱豹小人革面征凶居貞吉【注】面謂上遯初為小人之上得正順以從五故革面應在三四未變故征凶上得位故居貞吉蒙艮為居也【疏】鞏固至之革〇鞏固釋詁文坤為黃又為子母牛故為黃牛艮為膚故艮皮為革九居初得位與四敵應故无應六爻唯四當革所謂革而當其悔乃亡四不變故初未可以動守之宜固故鞏用黃牛之革也此兼虞干義〇二體至无咎〇二體離離象就巳故離為巳乃者難也故巳日乃革之四革之正二正應五故征吉无咎象曰巳日革之行有嘉也明四巳正二得往應五也〇應在至貞厲〇三正應上為四所隔四在離為惡人故征凶三逼於四動而失正故貞厲也〇蒙震至有孚〇革道成於四自初至三歷三爻故革言三就謂就五也陽在二五稱孚五坎為孚故有孚尋六二巳日乃革之二正應五五為天順乎天也九三革言三就三於三才為人道應乎人也二天之應至而人事未盡三人事至而天命未改故象曰革言三就又何之矣言尚未可以革也〇革而至命吉〇此虞義也象傳革而當其悔乃亡謂四也有孚謂五四體巽四動成坎巽體壞故五坎改巽巽為命故改命吉〇乾為至為虎〇乾二五稱大人五為大人二升坤五亦為大人故乾為大人謂五也坤為虎刑故蒙坤為虎變謂毛希革而易新四動改命其命維新故五虎變也五本坎也四動坎為孚故未占有孚此兼虞義陸績以兌西方為白虎五體兌故虎變與虞異也〇陰得至稱豹〇乾鑿度曰一聖二庸三君子四庸五聖六庸七小人八君子九小人十君子十一小人十二君子鄭彼注云陽得正為聖人失正為庸人陰失正為小人得正為君子若然一聖復也得正故曰聖人乾鑿度云正陽在下為聖人是也二庸臨也失正故曰庸人三君子泰也當云聖人而稱君子者三正而不中故稱君子泰君子道長謂三也四庸大壯也失正故曰庸人五聖夬也得正故曰聖人六庸乾也失正故曰庸人也七小人遘也失正曰小人八君子遯也得正故曰君子九小人否也失正故曰小人否小人道長謂三也十君子觀也得正故曰君子十一小人剝也失正故曰小人十二君子坤也得正故曰君子革上六陰得正故為君子蒙艮為豹從乾而更故君子豹變此虞義也艮為黔喙之屬故為豹蒙體艮革互乾故從乾而更豹變之象陸績以虎豹皆為兌陽大稱虎陰小稱豹云豹虎類而小者也五陽爻故為虎上陰爻故為豹君子小於大人故五稱虎上稱豹也〇面謂至居也〇面為上易例也卦自遯來遯初失正故為小人初之上得正陰順於陽故順以從五遯上變故革面也上應在三三爻辭征凶謂四未變也六以陰居上故居貞吉若然三得正而貞厲者近於四而不相得也上得正而吉者四巳之正革道至上而成故稱吉也

䷱ 離宮二世卦消息內卦五月外卦六月

元和惠徵君棟著

彖上傳

大哉乾元萬物資始乃統天【注】陽稱大資取統始也大衍之數五十其用四十有九其一元也故六十四卦萬一千五百二十筴皆取始于乾元乾爲天天地之始故乃統天一說統本也筴受始于乾猶萬物之生本乎天雲行雨施品物流形【注】乾二五之坤成坎上坎爲雲下坎爲雨故雲行雨施乾以雲雨流坤之形萬物化成故品物流形大明終始【注】乾爲大明坤二五之乾成離離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故曰大明終始六位時成【注】九六之變登降于六體乾息坤消以時而成時乘六龍以御天【注】乾六爻稱六龍時乘者六龍乘時也御進也言六龍皆當進居天位升降以時不失其正乾道變化各正性命保合大和乃利貞【注】乾爲性巽爲命乾變坤化成既濟定剛柔位當故各正性命陰陽合德故保合大和是利貞之義矣故曰乃利貞首出庶物萬國咸寧【注】乾爲首震爲出坤爲萬國帝出乎震萬物亦出乎震故首出庶物震元也謂乾元用九而天下治故萬國咸寧【疏】陽稱至乎天○陽大陰小故泰否二卦稱大小往來資取鄭義也小爾雅曰資取也孝經曰資於事父以事君孟子曰居之安則資之深資皆訓爲取隱元年公羊傳曰何言乎王正月大一統也何休注云統者始也元亦始也王者所以通三統故云統始也大衍之數五十謂日十辰十二星二十八三辰之數凡五十也三辰合于三統三統會于一元故三統曆曰太極元氣函三爲一一郎天地人之始所謂元也乾鑿度曰易始于一謂太極也分于二謂兩儀也通于三謂三才也故三才之道兼之爲六畫衍之爲大衍合之爲太極太極函三爲一故一不用其用四十有九也六十四卦萬一千五百二十筴皆取始于乾元苟義也二篇六十四卦萬一千五百二十筴當萬物之數彖傳所稱萬物即二篇之筴也說文曰道立于一化生萬物故萬一千五百二十筴皆取始于乾元呂氏春秋曰凡彼萬形得一後成董子以元爲萬物之本又以天地人爲萬物之本亦此義也何休注公羊曰元者天地之始故乾坤皆言元春秋正月二月三月三代稱元是統天之義一說已下鄭荀義也荀子君道篇曰四統者俱而天下歸之四統者亡而天下去之又議兵篇曰末有本統統皆訓爲本郊特牲曰萬物本乎天故筴受始于乾猶萬物之生本乎天也○乾二至流形○此虞義也乾二五之坤成兩坎坎在上爲雲雲雷屯是也在下爲雨雷雨解是也說文曰品衆庶也坤爲形乾流坤形萬物成形皆出于坤故品物流形也○乾爲至終始○乾爲大明虞義也離麗乾離爲明陽稱大故爲大明上云乾二五之坤成坎此云坤二五之乾成離則有日月象離爲日已下乾鑿度文彼謂上經始乾坤終坎離乾始坎而終于離坤始離而終于坎故曰日月之道陰陽之經所以終始萬物日月謂坎離坎離爲經故曰陰陽之經也○九六至而成○九六之變登降于六體三統曆文六位六爻之位又謂之六體九六爻也乾坤十二爻登降于六體乾息于子成于巳坤消于午成于亥故云以時而成也○乾六至其正○經曰見羣龍鄭氏注云六爻皆體乾羣龍之象故知六龍爲乾六爻尚書大傳龍屬王極王君也乾亦君也說卦曰乾以君之又曰乾爲君故九家曰乾者君卦也六爻皆當爲君是乾六爻有君象皆當進居天位故曰時乘六龍以御天六龍是君非君所乘故以時乘爲六龍乘時合於見羣龍之義也許慎五經異義曰易孟京說天子駕六易時乘六龍以馭天謹案王度記云天子駕六與易同鄭氏駮云元之閒也易經時乘六龍者謂陰陽六爻上下耳豈故爲禮制王度記云今天子駕六者自是漢制與古異漢世天子駕六非常法是鄭以時乘六龍爲六爻乘時上下非乘六龍也班固幽通賦曰登孔顏而上下兮緯羣龍之所經孔爲匹夫隱在乾初故下顯爲天子系乾九五故上是羣龍上下之事也蔡邕獨斷曰御進也升降謂乾升坤降也乾升曰御天坤降曰承天升降以時不失其正所以釋乘時之義○乾爲至利貞○性命于天故乾爲性重巽以申命故巽爲命巽者坤初乾伏于下命稟于生初故巽爲命也一陰一陽之謂道言乾道者兼坤也虞注上繫云在天爲變在地爲化故乾言變坤言化乾變坤化成既濟定六爻皆正故剛柔位當是各正性命六爻皆合故陰陽合德是保合大和和即利也乾不言利故謂之大和皆釋利貞之義故曰乃利貞者也○乾爲至咸寧○虞注比象曰坤爲萬國坤爲地地有九州故曰萬國乾初九震也震爲帝故帝出乎震初九乾元萬物資始故萬物亦出乎震晉語曰震雷長也故曰元是震爲元帝出乎震即乾元也乾元用九而天下治是萬國咸寧之象也

至哉坤元萬物資生乃順承天【注】坤爲地至從一一亦地也故曰至哉乾坤相並俱生合于一元故萬一千五百二十筴皆受始于乾由坤而生也天地既分陽升陰降坤爲順故順承天坤厚載物德合无疆【注】坤爲大輿故爲載疆竟也乾爲德坤爲无疆坤順承天乾德合坤故德合无疆含弘光大品物咸亨【注】弘含容之大也光大謂乾坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子天地交萬物通故品物咸亨牝馬地類行地无疆【注】地用莫如馬故曰地類順而健故曰行地无疆柔順利貞君子攸行【注】謂坤爻本在柔順陰位利正之乾則陽爻來據之故曰君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶【注】乾爲道坤爲常未西南

陰類故乃與類行喪朋從陽故乃終有慶陽稱慶也虞氏謂陽得
其類月朔至望從震至乾與時偕行故乃與類行陽喪滅坤坤終
復生謂月三日震象出庚故乃終有慶安貞之吉應地无疆【注】坤
道至靜安于承天之正陽出初震震爲應故應地无疆【疏】坤爲至承天○
地稱一者亦謂天地皆始於一說文曰至從高下至地從一一猶地也故乾稱大坤稱至乾坤相並俱生乾鑿度文易有太極極即
一也是生兩儀兩儀天地也故云相並俱生何休公羊注云元者氣也天地之始也故云合於一元素問曰天氣始于甲地氣始于
子甲子初九爲乾之元即坤之元也三統曆曰陰陽合德氣鍾於子化生萬物故萬一千五百二十筴皆受始於乾由坤而生也天
地既分而下亦約乾鑿度而爲言彼文云太極分而爲二故生天地輕清者上爲天濁重者下爲地是天地既分之初即具升降之
理坤之所以順承天也○坤爲至无疆○坤爲大輿說卦文輿所以載物坤主載故取義於此疆竟小爾雅文昭元年公羊傳曰疆
運田者何與莒爲竟也何休注亦云疆竟也坤爲无疆虞義也上云乃順承天坤承乾而乾與之合德故德合无疆也○弘含至咸
亨○此虞荀義也釋詁曰弘大也弘有容義又有廣義故曰含容之大也凝乾之元終於坤亥皆謂坤含乾也出乾初子始交於坤
化生萬物萬物棣通故品物咸亨○地用至无疆○地用莫如馬漢書食貨志文馬行於地者故曰地類坤爲牝乾爲馬牝馬順而
健乾坤合德之象故行地无疆○謂坤至攸行○此九家義也虞注下繫云乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正故言坤爻本
當在柔順陰位利居乾之二四上則得正故曰利正之乾乾來居坤初三五之位則六爻皆正矣君子謂陽爻乾來據坤故君子有
攸往也○乾爲至有慶○乾爲道虞義也坤爲常荀義也坤消乾毁故先迷失道後順於主合於常道故後順得常未本坤之正位
故曰陰類郊特牲曰天地合而后萬物興焉衡丑承乾以合於子則十二爻皆和會曆家以之合辰樂家以之合聲中和之道行化
育之功茂故乃終有慶陽稱慶亦虞義喪朋從陽故稱慶也虞氏以下據納甲爲言陽得其類謂一陽以至三陽成也月朔至望乾
體巳就終日乾乾與時偕行故乃與類行陽喪滅坤謂乙癸也坤終復生五六三十終竟復始三日而震象出庚乾之餘慶故乃終
有慶也○坤道至无疆○坤靜故安又坤道以承天爲正故安於承天之正陽出初震震同聲相應故爲應坤爲地初爻交坤故應
地无疆也
屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿形【注】乾剛坤柔
乾二五之坤是剛柔始交也成坎險故難生九二降初動乎險中
三之正故大亨貞屯者盈也故稱滿坤爲形雷動雨施品物流形
故滿形俗訛爲盈天造草昧宜建侯而不寧【注】造造生也草草創
物也乾始交坤坤冥爲昧故天造草昧震位承乾建侯扶屯三反
正成既濟定故曰不寧言寧也【疏】乾剛至爲盈○乾剛坤柔雜卦文乾二五之坤是乾始交坤故
云剛柔始交也成兩坎天險地險故云坎險坎者陷也陽陷陰中故云難生春秋說題辭曰易者氣之節上經象天下經計曆文言
立符象出期節象言變化繫設類跡象言變化故象傳皆言之卦下放此卦自坎九二降初坎險震動故動乎險中中謂二也三變
之正成既濟故大亨貞屯者盈也序卦文盈天地之閒者唯萬物故云盈也坤爲形巳下虞義也俗訛爲盈盈滿同義滿下不合疊
盈字今從虞氏本改爲形也○造造至寧也○此荀虞義也屯者物之始生故云造造生也陽造陰化王砅玄珠密語曰陽爲造生
陰爲化源是也序卦曰屯物之始生乾始交坤故云草創物坤納乙癸月三十日晦釋言曰晦冥也晦冥同義故云坤冥爲昧昧亦
冥也震長子繼世故承乾得正得民是建侯扶屯之事三巳正六爻得位萬國咸寧故曰不寧不寧爲寧猶言不顯爲顯此古訓也
蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也【注】險坎止艮卦自艮來
三之二爲剛中變之正爲柔中故以亨行時中中庸曰君子而時
中匪我求童蒙童蒙求我志應也【注】五變上動體坎坎爲志故曰
志應謂五應二初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也【注】二
以剛居中故告變之正除師禮故不告蒙以養正聖功也【注】體頤
故養二志應五五之正反蒙爲聖故曰聖功五多功也【疏】險坎至時中○
說卦曰坎險也艮止也注云險坎止艮先言險而後言止者易氣從下生也象傳例皆然下放此時者變動不居之義二有師道剛
中謂九居二也又有婦道變之正故曰柔中也二剛則五柔二柔則五剛二五應剛柔接故以亨行時中也引中庸者言執中有權
也○五變至應二○坎爲志虞義也二體坎五變上動亦體坎坎爲志故云志應嫌二求五故云五應二○二以至不告○二剛中
有師道故告變之正與除同類當除師學之禮故不告也尚書大傳曰散宜生閼夭南宮适三子者相與學訟於太公太公見三子
知三子之爲賢人遂酌酒切脯除師學之禮約爲朋友是除師禮之事也○體頤至功也○此釋利貞也二至上有頤象頤者養也
序卦曰頤養正也虞彼注云謂養三五五之正爲功三出坎爲聖故由頤養正虞謂與蒙養正聖功同義也鴻範休徵曰聖時風若
咎徵曰蒙恆風若是蒙與聖反也乾鑿度九五爲聖人陰反爲陽猶蒙反爲聖故曰聖功呂氏春秋曰學者師達而有材吾未知其
不爲聖人是也五多功下繫文不言二之正者二養正也
需須也險在前也【注】險在前故不進剛健而不陷其義不困窮矣【注】
剛健乾也坎爲陷乾知險需時而升故不陷陽陷爲困需有孚光
句亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也【注】五多功故
往有功【疏】險在至不進○雜卦曰需不進也虞注云險在前也故不進○剛健至爲困○大哉乾乎剛健中正內體乾故
知剛健爲乾說卦坎陷也故知坎爲陷繫下云乾天下之至健也德行恆易以知險險在前需時而升故不困窮也太玄耎準需也
其詞曰陽氣能剛能柔能作能休見難而縮是也○五多至有功○五多功下繫文二往居五故往有功

訟上剛下險險而健訟〔注〕險而健謂二四訟有孚句咥惕句中吉剛
來而得中也〔注〕三之二終凶訟不可成也〔注〕失位不變故訟成利
見大人尚中正也〔注〕中正謂五不利涉大川入于淵也〔注〕坎在下
爲淵〔疏〕險而至二四○所以致訟二四也二體坎故險四體乾故健○三之二○卦自遯三之二在內四來○失位至訟成
○訟成謂獄訟成也九家曰初二三四皆不正以不正故訟初變不永所事二變无眚三變食舊德四變安貞吉以訟不可成利變
之正不變則終凶也○中正謂五○五象傳曰訟元吉以中正也故知中正謂五○坎在下爲淵○此荀義也
師衆也貞正也能以衆正可以王矣〔注〕坤衆也坎亦爲衆故云師衆
也二失位變之五爲比故能以衆正可以王矣剛中而應行險而
順〔注〕據卦變以此毒天下而民從之吉又何咎矣〔注〕謂二也坎爲
毒毒治也用師以毒天下羣陰順從吉又何咎也〔疏〕坤衆至王矣○坤衆也說
卦文晉語曰坎水也衆也故知坎亦爲衆也二失位已下虞義也彖曰貞文人二中而不正故失位上之五體比得正得中征之爲
言正也以師正天下故云能以衆正可以王矣○據卦變○蜀才注曰此本剝卦上九降二六二升上是剛中而應行險而順也○
謂二至咎也○長子帥師故毒天下謂二坎爲毒虞義也毒治馬義也凡藥之攻疾者謂之毒藥周禮醫師聚毒藥是也用師旅以
除暴猶用藥石以除疾故呂氏春秋論兵曰若用藥者得良藥則活人得惡藥則殺人義兵之爲天下良藥也亦大矣是毒天下爲
治疾之義也上云能以衆正可以王矣王者天下所歸往二以長子帥師五陰順從故毒天下而民從之吉又何咎矣
比吉也比輔也下順從也〔注〕下謂五陰原筮元永貞无咎以剛中也
〔注〕剛中謂師二不寧方來上下應也〔注〕上謂三四五下謂初後夫
凶其道窮也〔注〕上爲窮〔疏〕下謂五陰○卦有五陰一在上四在下而皆謂之下者師上體坤繫上曰天尊
地卑乾坤定矣是則天尊爲上地卑爲下故翼奉封事曰上方之情樂也下方之情哀也孟康注謂陽爲上陰爲下是也此總卦義
故謂五陰爲下下傳分言之則有上下後夫之殊也○剛中謂師二○蜀才注云此本師卦六五降二九二升五案九二剛中而不
正故原筮元永貞乃得无咎也○上謂至謂初○據二升五時三四五在上初在下二正五位故上下應也○上爲窮○虞氏云迷
失道故其道窮
小畜柔得位而上下應之曰小畜〔注〕柔謂四四爲卦主少者爲多之
所宗故上下應之健而巽剛中而志行乃亨〔注〕剛中謂五坎爲志
乃者難也密雲不雨尚往也自我西郊施未行也〔注〕尚往謂初二
不雨故施未行〔疏〕柔謂至應之○卦惟一陰故爲卦主京氏謂成卦之主是也少者爲多之所宗京房易傳文宗
主也一陰五陽陰少陽多故陰爲陽主王氏謂體無二陰以分其應故上下應之是也尊初二尚往而言上下應之者畜道至上而
成五陽終爲陰畜卦所以名小畜也○剛中至難也○一陰劣不能固陽九五剛中四與合志同力畜乾至上而成其志得行乃始
亨也坎爲志虞義也上變體坎故坎爲志乃者難也者宣八年公羊傳曰乃者何難也難猶重難言非剛中而志行不能亨也○尚
往至未行○卦自需來需者乾升坎降今上變爲巽則一陰爲主而來陽同應之故能以小畜大然初二體乾初復自道二牽復故
有尚往之象雲行雨施今不雨故施未行也
履柔履剛也〔注〕柔謂三剛謂二一兌彖傳曰剛中而柔外說而應乎乾
是以履虎尾不咥人亨〔注〕乾履兌兌說應之故不咥人剛中正履
帝位而不疚光明也〔注〕剛中正謂五五帝位離爲光明以乾履兌
五剛中正故履帝位而不疚光明也〔疏〕柔謂至柔外○虞氏據旁通坤柔乾剛嗛坤籍乾故
柔履剛且云兌爲剛鹵非柔以柔爲兌三者非是巽兌之二陽爲剛非指三也兌彖傳明言剛中柔外則柔履剛爲兌三之柔履二
之剛矣虞氏非也○乾履至咥人○義具履卦○剛中至明也○此一明節釋利貞之義二五皆剛中而稱剛中正故知謂五以陽
居五故履帝位以上虞義也三體離離爲日故云光明以乾履兌兌爲虎五在乾體履危之象故云疚以其剛中得正故履帝位而
不疚光明也
泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也〔注〕乾二之坤五坤五降
乾二是天地交雲行雨施品物咸亨故萬物通上下交而其志同
也〔注〕二上交五五下交坎爲志否巽爲同故上下交而其志同內陽
而外陰內健而外順〔注〕乾陽息內坤陰消外故內陽而外陰乾健
居正坤順承天故內健而外順內君子而外小人〔注〕君子謂二小
人謂五君子道長小人道消也〔注〕陽息至三故君子道長至五成
夬故小人道消〔疏〕乾二至物通○卦乾下坤上乾天坤地乾二之坤五坤五降乾二成坎離天地以離坎交陰陽
故天地交乾升曰雲行坤降曰雨施雲雨澤物品物咸亨故萬物通謂已成既濟也月令孟春曰天氣下降地氣上騰亦說天地交
事彼據二五易位之後而言義並通也俗儒謂三陽在下爲下降三陰在上爲上騰非也○二上至志同○上下交有二義二升五
爲上交五降二爲下交此一義二升五五降二二五相應亦是上下交此又一義二義並通以後義爲正解也坎爲志否巽爲同皆
虞義二五易位體坎故其志同○乾陽至外順○九家易曰陽稱息者長也起復成巽萬物盛長也陰言消者起姤終乾萬物成熟
成熟則給用給用則分散故陰用特言消也乾陽息內故內陽坤陰消外故外陰九二升五是乾健居正六五降二是坤順承天二
在內故內健五在外故外順○君子至謂五○乾鑿度以泰三爲君子謂陽得位也剝五爲小人以陰失位也泰五失位與剝五同

故亦爲小人○陽息至道消○陽息至三故君子道長至五成夬故小人道消雜卦曰夬決也剛決柔也君子道長小人道消義並同也

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也【注】乾上升坤下降故天地不交獨陰不生獨陽不生故萬物不通也上下不交而天下无邦也【注】二苞羞五休否故上下不交坤爲邦坤反君道故无邦內陰而外陽內柔而外剛【注】立地之道曰柔與剛坤成乾毀故變健順言柔剛矣內小人而外君子小人道長君子道消也【注】小人謂三君子謂五【疏】乾上至通也○宋衷象傳注曰天氣上升不下降地氣沈下不上升二氣特隔故云否是天地不交之義也月令曰天氣上騰地氣下降天地不通亦此義耳月令舉於孟冬者終言之耳獨陽不生獨陰不生莊二年穀梁傳文乾鑿度曰天地不變不能通氣鄭彼注云否卦是也天地之氣合則能生物不變則不能生物故萬物不通也○三苞至无邦○否成於三故三苞羞爲下不上交五休否爲上不下交是上下不交也坤爲邦虞義也坤反君道以其國君凶故无邦也○立地至剛矣○立地之道曰柔與剛說卦文泰象傳曰內健而外順順者順乎乾○今坤消乾坤成則乾毀柔剛屬坤故變健順言柔剛矣○小人至謂五○乾鑿度以否三爲小人夬五爲聖人故小人謂三君子謂五對小人且承泰傳而言故不言大人也陰消至三故小人道長至五成剝故君子道消也否泰反其類故君子小人互爲消長荀子曰君子小人之反是也

同人柔得位得中而應乎乾曰同人【注】五之二得位得中而與乾應故曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也【注】四上變乾爲坎故曰乾行文明以健中正而應君子正也【注】謂二五唯君子爲能通天下之志【注】唯獨也四變成坎坎爲通爲志故能通天下之志【疏】五之至同人○坤六五失位降居乾二是柔得位得中而應乎乾故曰同人○乾爲人二與五應五體乾故應乎乾二同於五同性同德故曰同人也○四上至乾行○同人於野乾爲野四上變體坎坎從乾來故曰乾行○謂二五○二體離離爲文明五體乾乾爲健故曰文明以健○二下中五上中故曰中正而應陰陽得位爲君子故曰君子正也○唯獨至之志○此虞義也大學曰此謂唯仁人能愛人鄭注云獨仁人能之是唯爲獨也坎爲通說卦文坎爲心故爲志四上變成既濟定六爻位正故能通天下之志

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有【注】柔謂五五爲尊位陽稱大五爲上中故曰大中比初成震震爲應乾五變之坤成大有天道助順人道助信故上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨【注】謂五以日應乾而行於天也時謂四時也比初動成震爲春至二成兌爲秋至三離爲夏坎爲冬故曰時行以乾亨坤是以元亨【疏】柔謂至大有○庖犧位乾五五動見離離麗乾故柔得尊位天道助順是上應也人道助信是下應也○謂五至元亨○此虞義也五動見離故五以日應乾而行於天也大有與比旁通比變歷四時故曰時行乾五之坤故以乾亨坤也

嗛亨天道下濟而光明地道卑而上行【注】乾上之三故下濟而光明坤三之上故卑而上行天道虧盈而益嗛地道變盈而流嗛鬼神害盈而福嗛人道惡盈而好嗛【注】盈者嗛之反嗛尊而光卑而不可踰君子之終也【注】德成而上【疏】乾上至上行○乾上九之坤三以乾照坤故下濟而光明坤六三之乾上天尊地卑故卑而上行也○盈者嗛之反○嗛虛也盈嗛猶盈虛盈滿也荀子仲尼篇曰滿則慮嗛平則慮險安則慮危滿與嗛平與險安與危皆義之相反者故云盈者嗛之反古文謙皆作嗛昭元年春秋傳曰謙不足則嗛與謙同物也虞注云乾盈於上虧之坤三故虧盈貴處賤位故云益嗛嗛三以坤變乾盈坎動而潤下水流溼故流嗛鬼謂四神爲三坤爲鬼害乾爲神福故鬼神害盈而福嗛○乾爲好爲人坤爲惡故人道惡盈而好嗛是其義也○德成而上○樂記文韓嬰易傳曰五帝官天下又曰官以傳賢三有嗛德以升五故尊而光卑而不可踰是德成而上之事故云君子之終也

豫剛應而志行順以動豫【注】剛謂四四爲卦主五陰應之其志大行故剛應而志行坎爲志也豫順以動故天地如之而況建侯行師乎【注】小畜乾爲天坤爲地如之者謂天地亦動以成四時而況建侯行師言其皆應而豫也天地以順動故日月不過而四時不貣【注】豫變通小畜坤爲地動初至三成乾故天地以順動過失度貣差也謂變初至需離爲日坎爲月皆得其正故日月不過動初時震爲春至四兌爲秋至五坎爲冬離爲夏四時爲正故四時不貣通變之爲事蓋此之類聖人以順動則刑罰清而民服【注】復初爲聖人清猶明也動初至四兌爲刑至坎爲罰坎兌體正故刑罰清坤爲民乾爲清以乾據坤故民服豫之時義大矣哉【注】順動天地使日月四時皆不過差刑罰清而民服故義大【疏】剛謂至志也○卦唯一陽故知

剛謂四又爲卦主統制五陰同心應之象傳所云由豫大有得志大行也故云剛應而志行坤順震動母老子强居樂出威故爲豫也○小畜至豫也○此虞義也說文曰如從隨也豫與小畜旁通小畜乾爲天豫坤爲地卦有中和之德故豫順以動中和者天地也故天地如之謂天地亦動以成四時如下文所云是也建侯行師羣陰皆應而說樂故云皆應而豫也○豫變至之類○此虞義也豫旁通小畜體巽豫體震震巽特變終變成小畜也坤爲地謂豫坤也動初至三下體成乾乾爲天故天地以順動續漢書律曆志曰兩儀既定日月始離初行生分積分成度又曰察日月俱發度端日行十九周月行二百五十四周復會於端無失度之事故云過失度也月令孟春日宿離不貣鄭注云離讀如儷偶之儷宿儷謂相與宿偶當審候伺不待過差故云貣差也貣與貸通變初至需謂震至五也需離爲日豫坎爲月日月皆得其正故不過也初動體震震爲春至四體兌兌爲秋至五體坎坎爲冬離爲夏此覆述上文也貣者參同契所謂纖介不正悔吝爲賊二至改度乖錯委曲隆冬大暑盛夏霜雪二分縱橫不應漏刻今四時皆正故不貣也通變之謂事上繫文虞彼注云事謂變通趨時以盡利也不過不貣皆以時言故云蓋此之類○復初至民服○乾鑿度曰孔子曰坤變初六曰復正陽在下爲聖人四利之初復初龍德而隱故爲聖人清猶明也以下皆虞義也說文云清朗也釋言云明朗也清明同訓故云清猶明也兌正秋秋殺於右故爲刑晉語以蓐收爲天之刑人亦此義也坎爲法罰者施法之罪名故爲罰五體坎四體兌而皆得正故刑罰清楚語曰命火正黎司地以屬民故坤爲民乾爲天乾鑿度曰輕清者上爲天故乾爲清豫下體坤動初至三成乾是乾據坤之象坤爲民故民服也○順動至義大○法象莫大乎天地今天地順動矣縣象著明莫大乎日月今日月不過矣變通莫大乎四時今四時不貣矣備物致用莫大乎聖人今聖人以順動刑罰清而民服矣皆義之大者故云義大此上皆虞義也

隨剛來而下柔動而說隨【注】否乾上來之坤初故剛來而下柔動震說兌也大亨貞无咎而天下隨之【注】陽降陰升嫌於有咎三四易位成既濟故天下隨之隨之時義大矣哉【注】用九用六之法陽唱而陰和男行而女隨故義大【疏】否乾至兌也○此虞義也乾剛坤柔卦自否來否乾上九來之坤初是剛來下柔動震說兌故名隨也○陽降至隨之○乾鑿度曰形變之始清輕者上爲天濁重者下爲地是陽升陰降易之理也今陽來降初陰往升上陽降陰升非理之常故嫌於有咎而云大亨貞无咎者以三四易位六爻皆正成既濟定雲行雨施而天下平是天下隨之也此兼荀義○用九至義大○用九者用乾之六爻而居五三初之位用六者用坤之六爻而居二四上之位故虞氏注文言曰乾坤六爻成兩既濟是也陽唱而陰和男行而女隨乾鑿度文乾爲陽坤爲陰乾成男坤成女既濟六爻陰皆承陽女皆隨男隨家有此義故云隨之時義大矣哉

蠱剛上而柔下巽而止蠱【注】泰初之上故剛上坤上之初故柔下上艮下巽故巽而止蠱也蠱元亨而天下治也【注】以乾交坤故元亨爻多失正故不言利貞而諸爻皆有幹正之事故天下治也利涉大川往有事也【注】二往幹五故有事先甲三日後甲三日終則有始天行也【注】乾爲始坤爲終故終則有始乾爲天震爲行故天行也【疏】泰初至蠱也○此虞義也○以乾至治也○剛上柔下是以乾交坤故元亨也爻之二五初上皆失正故彖不言利貞而初二三五皆有幹正父母之事亦是利貞之義孝經子曰先王有至德要道以順天下民用和睦上下無怨至德要道出於孝故殷仲文注云窮理之至以一管衆爲要然則至德要道即乾元也乾元用九故天下治也○以乾爲至行也○此虞義也乾納甲故爲始坤納癸故爲終先甲者在甲前故云終後甲者在甲後故云始甲者乾也乾爲天互震爲行故天行也因是而知聖人事天之道本乎易也白虎通曰春秋傳曰以正月上辛尚書曰丁巳用牲於郊先甲三日辛也後甲三日丁也皆接事昊天之日故傳曰天行也

臨剛浸而長【注】剛謂二浸漸也陽息陰故浸而長說而順剛中而應【注】說兌順坤也剛中謂二二四陰皆應之故曰而應大亨以正天之道也【注】二升五三動成既濟乾元用九乃見天則故曰天之道至于八月有凶消不久也【注】陽息則消故消不久【疏】剛謂至而長○陽長陰消皆以積漸而成文言曰其所由來者漸矣故云浸漸也陰符經曰天地之道浸故陰陽勝遯象傳曰小利貞浸而長也此謂陰浸而長也○說兌至而應○說卦曰坤順也兌說也故云說兌順坤也二以剛居中故知剛中謂二二當升五羣陰應之故剛中而應也○二升至之道○此釋元亨利貞之義凡卦具四德者皆以既濟言之二升五三動成既濟則六爻皆正乾元用九謂用九而居五三初之位天以中和育萬物易以中和贊化育天之道猶天之則故引文言以明之○陽息至不久○陽息不久則消故云消不久天地盈虛與時消息故臨言凶遯言亨也

大觀在上順而巽中正以觀天下【注】陽稱大九居五故大觀在上順坤也中正謂五五以天之神道觀示天下咸服其化賓於王庭觀盥而不觀薦有孚顒若下觀而化也【注】巽爲進退容止可觀進退可度則下觀其德而順其化觀天之神道而四時不貣【注】貣差也神道謂五臨震兌爲春秋三上易位坎冬離夏日月象正故四時不貣聖人神道設教而天下服矣【注】聖人謂乾退藏於密而齊於巽以神明其德教故聖人設教坤民順從而天下服矣【疏】陽稱至王庭○陽大陰小故陽稱大大謂九上謂五以九居五故大觀在上順坤也中正謂五虞義也不賞而民勸不怒而民威於鈇鉞是天下咸服其化六四賓王是賓於王庭也○巽爲至其化○此虞義也巽爲進退說卦文容止可觀進退可度襄三十一年春秋傳文說文

引易曰地可觀者莫可觀於木漢書五行志曰說曰木東方也於易地上之木爲觀其於王事威儀容貌亦可觀者也九五有人君
之德實貌相應其下畏而愛之則而象之故下觀其德而順其化也○賁差至不賁○此虞義也賁差也釋見豫象傳五本乾也乾
爲神爲道故神道謂五臨體震兌震爲春兌爲秋故云臨震兌爲春秋三上易位體坎離坎爲冬離爲夏約象爲既濟日月象正故
四時不貣也○聖人至服矣○乾鑿度乾九五爲聖人故聖人謂乾退藏於密繫上文齊於巽說卦文陽動入巽巽爲退伏坤爲閉
戶故退藏於密齊者齊戒之義聖人以此齊戒以神明其德形德於己而設教於民下體坤坤民順從故天下服矣尋神道設教謂
祭祀也祭義曰宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也因物之精制爲
之極明命鬼神以爲黔首百衆以畏萬民以服鄭注云合鬼神而祭之聖人之教致之是其義也

頤中有物曰噬嗑【注】物謂四噬嗑而亨剛柔分【注】據自否來動而明
雷電合而章【注】動震明離章明也雷動而威電照而明故雷電合
而章柔得中而上行【注】柔謂初中謂五雖不當位利用獄也【注】初
之五故不當位上之三故利用獄也【疏】物謂四○此虞義也虞謂所噬乾胏也○據自否來
○乾剛坤柔否乾五降初坤初升五故剛柔分也○動震至而章○下震上離故動震明離古文尚書堯典曰辨章百姓鄭注云章
明也說卦曰震爲雷離爲電晉語司空季子曰車有震武也韋昭云震威也又云震居樂出威故知震爲威也震動而威電動而明宋
衷義也電有光明故云電照宋氏又謂用刑之道威明相兼故須雷電並合而噬嗑備尚書呂刑曰德威維畏德明維明是用刑在
乎威明也○柔謂至謂五○初本坤柔故柔謂初初之五故中謂五自下而上故上行也○初之至獄也○初之五以陰居陽故不
當位上之三成豐折獄故利用獄也

賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往【注】自外曰來
坤柔從上來居乾之中文飾剛道交於中和故亨也分乾之二居
坤之上上飾柔道故小利有攸往天文也【注】謂五利變之正成巽
體離艮爲星離日坎月巽爲高五天位離爲文明日月星辰高麗
於上故稱天之文也文明以止人文也【注】人謂三泰乾爲人文明
離止艮也震動離明五變據四二五分則止文三故以三爲人文
也觀乎天文以察時變【注】日月星辰爲天文也泰震春兌秋賁坎
冬離夏巽爲進退日月星辰進退盈縮謂朓側朒也歷象在天成
變故以察時變矣觀乎人文以化成天下【注】乾爲人五上動體既
濟賁離象重明麗正故以化成天下【疏】自外至攸往○自外曰來虞義也坤柔已下荀義也

賁者飾也泰坤上下居乾二文飾乾剛之道居二得中故云交於中和乾坤交故亨也分者剛柔分也分乾之九二居坤之上上飾
坤柔之道小者五四二陰利上來飾坤故小利有攸往○謂五至文也○此虞義也五失位故利變之正兼有巽離故成巽體離艮
主斗斗建十二辰艮爲人斗合於人統星主斗故艮爲星五坎體離離日坎月巽爲高說卦文五虛无君故爲天位下云文明以止
文明謂離日月星辰皆麗於天故爲天之文也○人謂至文也○三於三才爲人道故人謂三卦自泰來故云泰乾人象乾德而生
故乾爲人互有震故云震動離明五變爲陽故據四二五分體五據四二文三故云則止文三以三爲人文之象也○日月至變矣
○此虞義也體離艮互坎離日坎月艮星故云日月星辰爲天文也時四時也泰互震兌故震春兌秋賁有坎離故坎冬離夏巽陽
已進而陰初退故爲進退日月星辰有進退盈縮漢書天文志曰陽用事則進陰用事則退早出爲盈晚出爲縮也朓側朒朒當作
匿字之誤也尚書大傳曰晦而月見西方謂之朓朔而月見東方謂之側匿鄭彼注云朓條也條達行疾貌側匿猶縮縮行遲貌所
謂時變也曆數也象法也攷工記曰天時變故云曆象在天成變所以察時變也○乾爲至天下○此虞義也五上體乾故云乾爲
人二爻皆不正動謂變之正也動成既濟定則賁互兩離離象傳云重明以麗乎正乃化成天下虞彼注云兩象故重明正謂五陽
陽變之坤來化乾以成萬物謂離日化成天下彼以正爲五陽變坤來化乾此以既濟互離則正謂五陽无變坤來化乾之事也

剝剝也柔變剛也【注】陰外變五五者至尊爲陰所變故曰剝不利有
攸往小人長也【注】小人謂羣陰順而止之觀象也【注】坤順艮止謂
五消觀成剝故觀象也君子尚消息盈虛天行也【注】乾爲君子乾
息爲盈坤消爲虛故君子尚消息盈虛天行也【疏】陰外至曰剝○此荀義也陰消
乾至外卦而及五故曰陰外變五喪服傳曰君至尊也五爲天子故曰至尊五爲陰所變乾鑿度云剝之六五言威殺萬物皆剝墮
落故云剝也○小人謂羣陰○羣陰在內一陽在外陽往則陰來故不利有攸往謂小人長也○乾爲至行也○此虞義也消息者
乾坤也先儒據易曰伏羲作卜言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息若然自有八卦便有消息史記曆書謂黃帝起消息義或然也
卦有十二實乾坤十二畫也復臨泰大壯夬乾皆息卦也而皆乾故乾爲息姤遯否觀剝坤皆消卦也而皆坤故坤爲消乾盈於甲
故乾爲盈陽實陰虛故坤爲虛觀消爲剝剝消爲坤觀不得不變爲剝剝不得不變爲坤天之道卽消息盈虛之道故曰天行也

復亨剛反動而以順行【注】剛從艮入坤從反震故曰反動坤順震行
故而以順行陽不從上來反初故不言剛自外來是以明不遠之
復入坤出震義也是以出入无疾崩來无咎反復其道七日來復
天行也【注】天行謂自午至子利有攸往剛長也【注】剛道浸長復其
見天地之心乎【注】冬至復加坎坎爲極心乾坤合於一元故見天
地之心心猶中也董子以二至爲天地之中是也【疏】剛從至義也○此虞義也

剛謂剝上九上九體艮消艮入坤故云剛從艮入坤滅出復震故從反震艮者震之反也坤爲順震爲行故而以順行彖傳多言適變而此言消息故云陽不從上來反初若上來反初則當云剛自外來今不云來明不從適變之例也若然泰之小往大來亦據消息而云來者否泰反其類彼對否大往小來亦是消息非適變也從上反初則遠今入坤出震七日來復正明復之不遠故云是以明不遠之復入坤出震義也〇天行至至子〇天行謂消息坤消自午陽息於子故云自午至子謂七日也〇冬至至是也〇易緯是類謀曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌魏書律曆志推四正卦術曰因冬至大小餘即坎卦用事日求次卦加坎大餘六小餘五千五百二十九小分十四微分滿五從小分小分滿氣法從小餘小餘滿蔀法從大餘命以紀算外即復卦用事日大壯加震姤加離觀加兌如復加坎冬至復加坎是其義也荀氏說卦曰坎爲極心注云極中也繫上曰易有太極是生兩儀虞氏注云兩儀謂乾坤也太極生兩儀故乾鑿度曰乾坤相並俱生彖傳曰大哉乾元又曰至哉坤元故云乾坤合於一元乾爲天坤爲地冬至天地之中故云天地之心心即中也知天地之心即天地之中者以成十三年春秋傳曰民受天地之中以生所謂命也天地之中即乾坤之元萬物資始乾元資生坤元所謂民受之以生故知天地之心即天地之中不曰中而曰心者陽尙潛藏故曰心也董子謂二至爲天地之中者見春秋繁露其文曰陽之行始於北方之中而止於南方之中陰之行始於南方之中而止於北方之中陰陽之道不同至於盛而皆止於中其所始皆必於中中者天地之太極是以二至爲天地之中也荀氏注此云復者冬至之卦陽起初九爲天地心萬物所始吉凶之先故曰見天地之心義亦同也

无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應【注】上之初故自外來震爲主故爲主於內剛中謂五應應二大亨以正天之命也【注】乾爲天巽爲命三上易位乾坤交而成既濟故大亨以正合於天地之中故曰天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不右行矣哉【注】體屯難故无所之右助也災成於三窮於上故天命不右馬氏謂天命不右行非也【疏】上之至應二〇上在外卦故自外來震主器上之初二在內故爲主於內動震健乾五以剛居中故知剛中謂五二利有攸往五之正應也故應謂應二〇乾爲至命也〇此言既濟之事四已正三上易位乾坤交故大亨六爻皆正故以正也五爲天中二爲地中天地之中民所受以生者所謂命也故曰天之命也〇上動至非也〇四已正上動成坎故體屯難屯卦辭曰不利有攸往故无所之右助鄭義也三匪正故災成於三上傳曰窮之災也故云窮於上乾爲天巽爲命虞氏謂上動逆巽命故天命不右行矣哉言不可行也馬氏已下虞駁馬義也右讀爲佑馬如字屬下讀云天左旋不右行非傳義故虞駁之尋馬氏之義謂天左旋不右行右行爲反天命故災義亦得通也

大畜剛健篤實煇光日新【注】剛健謂乾篤實謂艮二之五體離離爲日故煇光日新其德剛上而尙賢【注】乾爲德初之上故其德剛上賢謂三上變合三故尙賢能健止大正也【注】健乾止艮也二五易位故大正舊讀言能止健誤也不家食吉養賢也【注】賢謂二三至上有頤象二升五故養賢利涉大川應乎天也【注】五天位故應乎天【疏】剛健至日新〇此虞義也剛健篤實謂兩象也故剛健謂乾篤實謂艮煇光日新謂二五易也離爲日爲光故煇光日新管輅曰朝旦爲煇日中爲光也日新俗讀屬下失之〇乾爲至尙賢〇乾爲龍德故爲德初之上故其德剛上虞義也初剛居上故其德剛上也乾爲賢人上應三故賢謂三三上敵應故上變合三而尙賢傳曰上合志也〇健乾至誤也〇此虞義也易氣從下生故彖傳之例先下而上傳曰能健止故知健謂乾止謂艮二五失正上下易位故大正舊讀言能止健不合彖例故云誤也〇賢謂至養賢〇乾爲賢人二稱家故知賢謂二二不正而稱賢者中和爲聖賢二不正升五爲聖賢又三至上體頤頤者養也二升五故養賢孟子所謂王公之尊賢是也〇五天至乎天〇此京義也二升五五降二而應之五爲天位故云應乎天俗謂六五應九二非也

頤貞吉養正則吉也【注】爻不正故養正則吉觀頤觀其所養也【注】所養謂三五上自求口實觀其自養也【注】自養謂三之正五上易位天地養萬物【注】天地位萬物育故天地養萬物聖人養賢以及萬民【注】乾爲聖人坤陰爲民養成賢能使長治萬民是養賢以及萬民也頤之時大矣哉【注】養正則吉成既濟定故頤之時大矣哉【疏】爻不至則吉〇爻不正以歸於正謂之養正蒙二五蒙以養正及頤養正則吉是也〇所養至五上〇三五上不正所當養者故云所養謂三五上虞注雜卦頤養正也下云謂養三五而不及上以上由頤故也但五上易位言三五則上可知已〇自養至易位〇頤者養也自養則吉求養則凶三五上不正故以自養爲義所謂養正則吉也養正則爲聖賢故蒙言聖功頤言養賢周禮鄉大夫三年大比考其德行道藝是觀其自養之事〇天地至萬物〇天地位謂爻得正也萬物育謂既濟定也〇乾爲至民也〇乾爲聖人謂大過乾也坤陰爲民此上虞義周禮鄉大夫使民興賢出使長之使民興能入使治之是養成賢能使長治萬民所謂養賢以及萬民也〇養正至矣哉〇三五上養正則六爻皆正成既濟定是養之大者故云大矣哉

大過大者過也【注】謂四陽爻皆失之過棟橈本末弱也【注】本末謂初上剛過而中巽而說行利有攸往乃亨【注】二失位過也處二中也說兌也震爲行大壯五之初故巽而說行大過之時大矣哉【注】喪事取諸大過送死當大事故大矣哉【疏】謂四至之過〇四陽爻皆失之過故名大過若然初六過愼上六過涉亦有過義而不言者陰以陽爲主也〇本末至初上〇繫下曰其初難知其上易知本末也初上皆柔故知本末

謂初上所以取義於本末者說文曰木下曰本从木一在其下木上曰末从木一在其上故取義於本末也○二失至說行○其二剛
失位故云過而在下中故云中巽巽也說兌也卦自大壯來大壯體震震爲行故云巽而說行也○喪事至矣哉○繫下曰古之葬
者厚衣之以薪藏之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過蓋後世聖人易古喪葬之禮有衣衾有棺椁有
封有樹有喪期是喪事取諸大過也孟子曰養生者不足以當大事唯送死可以當大事趙岐注云送終如禮則爲能奉大事喪事
取諸大過故大矣哉虞氏謂國之大事在祀與戎藉用白茅女妻有子繼世承祀故大矣哉義亦通也

習坎重險也【注】兩象也天險地險故曰重險水流而不盈【注】謂五也
行險而不失其信【注】謂二也震爲行謂陽來爲險而不失中中稱
信也維心亨乃以剛中也【注】剛中謂二五行有尚往有功也【注】功
謂五二動應五故往有功天險不可升也【注】五爲天位五從乾來
體屯難故天險不可升也地險山川丘陵也【注】坤爲地乾二之坤
故曰地險艮爲山坎爲川半山稱丘丘下稱陵故曰地險山川丘
陵王公設險以守其邦【注】王公謂二五坤爲邦乾二五之坤成坎
險震爲守有屯難象故王公設險以守其邦險之時用大矣哉【注】
用險以時故曰時用【疏】兩象至重險○此虞義也習重也重險謂內外兩象乾鑿度曰三畫以下爲地四畫
以上爲天天險地險故曰重險也○謂五也○乾五之坤五故水流謂流坤也陽陷陰中故不盈九五坎不盈虞氏謂水流而不盈
故知謂五也○謂二至信也○此虞荀義也九二坎有險故知行謂二二體震爲行乾二之坤陽來爲險而在二故而不失中卦自
中孚孚信在中故云中稱信也○剛中謂二五○義見本卦○功謂至有功○此虞義也五多功故功謂五○五爲至升也○此虞
義也需彖傳曰位乎天位大壯四之五五位乎天位故知五爲天位乾鑿度曰五爲天子也乾五之坤五故五從乾來乾又爲天二至
上體屯說文曰屯難也故體屯難震爲足艮爲止震足止于下故不可升也○坤爲至陵也○此虞義也坤爲地說卦文乾二之坤
成坎險故曰地險互艮體坎故爲山川丘高半於山故曰半山稱丘大阜曰陵爾雅溴梁河墳備八陵之數知陵又下於丘故曰丘
下稱陵皆地之險故曰地險山川丘陵也○王公至其邦○此虞義也五乾爲王二大夫而稱公者二體屯初建侯扶屯古者王室
多故諸侯入爲三公共和王室故二得稱公也爻例三爲三公公不謂三者三失正繫於徽纆故也坤爲土爲民民以土服故坤爲
邦乾二五之坤成坎險故王公設險震爲守宗廟社稷故爲守其邦邦舊作國案邦與升陵韻漢避諱改爲國虞氏本正作邦也○
用險至時用○艮爲時坤爲用王弼謂非用之常用有時也言險有時而用不可爲常故吳起曰在德不在險坎當合離爲既濟也

離麗也【注】陰麗於陽故曰麗也日月麗乎天【注】乾五之坤成坎爲月
離爲日日月麗天也百穀草木麗乎地【注】震爲百穀巽爲草木坤
爲地乾二五之坤成坎震體屯屯者盈也盈天地之閒唯萬物萬
物出震故百穀草木麗乎地重明以麗乎正乃化成天下【注】兩象
故重明麗乎正謂旁通坎也坎上離下嚮明而治故乃化成天下
坤爲化也柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也【注】柔謂五陰中正
謂五伏陽出在坤中故亨【疏】陰麗至麗也○此荀義也麗者附麗坤二五之乾故陰麗乎陽也○震爲
至乎地○此虞義也震爲百爲稼故爲百穀巽剛爻爲木柔爻爲草卦自坤來故坤爲地與坎旁通乾二五之坤成坎震坎互震也
雲雷屯故體屯屯者盈也盈天地之閒唯萬物皆序卦文雷雨之動滿形故屯者盈也萬盈數也故盈天地之閒唯萬物萬物出震
說卦文舉天地者坎離爲乾坤二用所以明既濟之功下乃言化成天下也○兩象至化也○兩象故重明虞義也說卦曰離也者
明也兩象皆離故曰重明離外三爻不正故麗乎正謂旁通坎也出離爲坎坎上離下成既濟定說卦曰聖人南面而聽天下嚮明
而治聖人謂坎五離南方之卦故南面而聽天下嚮明而治謂行明堂月令之法而天下治故乃化成天下坤化成物故坤爲化也
○柔謂至故亨○此虞義也六五陰不正故柔謂五陰坎伏離下故中正謂五伏陽坎外三爻皆正也六五爲坤中出離爲坎故出
在坤中乾坤交故亨虞氏謂出在坤中畜牝牛是以畜牝牛吉也

周易述八

元和惠徵君棟著

學海堂本

彖下傳

咸感也注陰始感陽柔上而剛下二氣感應以相與注三之上故柔上上之三故剛下二氣謂乾坤乾坤交而成咸故感應以相與與猶親也止而說男下女是以亨利貞取女吉也注止艮說兌艮男兌女男先於女故男下女天地感而萬物化生注有天地然後有萬物故天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平注乾爲聖人初四易位成既濟坎爲心爲平故聖人感人心而天下和平此保合太和品物流形也觀其所感而天地萬物之情可見矣注謂四之初以離日見天坎月見地縣象著明萬物見離故天地萬物之情可見矣疏陰始感陽○咸至姤六日七分當夏至陰始生故云陰始感陽卦之名咸以此故云咸感也咸感古今字耳○三之至親也○據自否來乾剛坤柔坤三之上故柔上乾上之三故剛下太極分而爲二故二氣謂乾坤乾坤交而成咸故感應以相與以起下取女吉也與猶親鄭義也○止艮至下女○艮少男兌少女故云艮男兌女案士昏禮壻御婦車授綏御輪三周先候於門外皆男下女之事郊特牲曰男子親迎男先於女剛柔之義也天先乎地君先乎臣卦例下爲先上爲後比九五失前禽前禽謂初是下爲先也卦辭云後夫凶後夫謂上是上爲後也易氣從下生故以下爲先上爲後今艮男在下兌女在上男先於女故曰男下女也○有天至化生○有天地然後有萬物序卦文虞彼注云謂天地否也謂否反成泰天地壹壹萬物化醇故有萬物是其義也○乾爲至形也○此虞義也乾爲聖人謂否五初四易位六爻皆正故成既濟既濟有兩坎象坎爲心爲平聖人以禮樂化民移風易俗天下皆寧故感人心而天下和平保合太和品物流形皆既濟之事故引以證天下和平之義也○謂四至見矣○此虞義也四之初體離坎故云離日坎月乾天也坤地也坤之乾成離故以離日見天乾之坤成坎故坎月見地此天地之情可見也縣象著明莫大於日月離者明也萬物皆相見故萬物見離此萬物之情可見也

恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆注初九升四故剛上六四降初故柔下震雷巽風同聲相應故相與動震也剛柔皆應雜而不厭故可久恆亨无咎利貞久於其道也注變之正故久於其道乾爲道爲久也天地之道恆久而不已也注泰乾坤爲天地利有攸往終則有始也注終變成益上爲終初變成乾乾爲始故終則有始日月得天而能久照注動初成乾乾爲天至二離爲日至三坎爲月故日月得天而能久照四時變化而能久成注春夏爲變秋冬爲化變至二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬至故四時變化而能久成謂乾坤成物也聖人久於其道而天下化成注聖人謂乾乾爲道初二已正四五復位成既濟定乾道變化各正性命有兩離象重明麗正化成天下也觀其所恆而天地萬物之情可見矣注與咸同義疏初九至可久○乾剛坤柔乾初九升四是剛上也坤六四降初是柔下也此蜀才義說卦曰震爲雷巽爲風故云震雷巽風文言曰同聲相應虞彼注云謂震巽也相應猶相與與猶親也巽而動動震也九家謂初四二五雖不正而剛柔皆應繫下曰恆雜而不厭雜錯雜也荀氏謂夫婦離錯居不厭之道卦之所以名恆也○變之正故久于其道正以釋利貞之義四爻失正變之正故久于其道亦恆義也○泰乾至天地○此虞義也卽天地以明卦義○終變至有始○震巽卦特變故終變成益在益上上爲終初變成乾乾爲始變至四體復卦復初亦爲終始故終則有始也○動初至久照○此虞義也諸卦旁通則從旁通卦變故虞注小畜初九復自道云從豫四之初成復卦九三云至三成乾故注大有象傳云比初與益旁通則從恆變以震巽卦特變故也動初成乾乾爲天大壯動成震爲春至二兌爲秋至三離爲夏坎爲冬故曰時行是也恆時也至二體離離爲日豐時也至三成坎坎爲月震時也以乾照坤故日月得天而能久照也○春夏至物也○此虞義也陽變陰化春夏陽也故爲變秋冬陰也故爲化四時謂四正易是類謀曰夏至日在離故變至二離夏至秋分日在兌故至三兌秋春分日在震故至四震春冬至日在坎故至五坎冬至兩儀生四象四時乃乾坤所生乾知大始坤化成物故乾坤成物也○聖人至下也○此虞義也聖人謂乾指乾五也乾道變化故乾爲道初二已正四五復位則六爻皆正故成既濟定乾道變化各正性命所謂久於其道也與濟互兩離重明麗正化成天下亦是既濟之事明天下化成爲既濟也○與咸同義○此虞義也虞謂以離日照乾坎月照坤萬物出震故天地萬物之情可見矣是與咸同義也

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也注剛謂五而應二艮爲時故與時行矣小利貞浸而長也注浸而長則將消陽故利貞遯之時義大矣哉注唯聖者能之故時義大疏剛謂至行矣○此虞義也以九居五爲當故剛謂五五正應二故而應二艮動靜不失其時故爲時○浸而至利貞○此荀義也浸而長則將消陽謂消遯及否也二固志守正遯不爲否利貞之義也○唯聖至義大○中庸曰君子依乎中庸遯世不見知而不悔唯聖者能之過則素隱行怪不及則半塗而廢故曰唯聖者能之古唯伊尹太公之流乃足當之艮爲時坤爲義故時義大

大壯大者壯也剛以動故壯注剛乾動震大壯利貞大者正也注謂

四進之五乃得正故大者正也正大而天地之情可見矣【注】正大謂四之五成需以離日見天坎月見地故天地之情可見矣【疏】剛乾動震○以乾之剛加震之動而爲陰所弇又體兌毀折宜其傷也故壯釋所以傷之故○謂四至正也○此虞義也○正大至見矣○此虞義也正謂五大謂陽四之五以陽居正成需需自大壯來也需體離坎故離日見天坎月見地利貞者情性故正大而天地之情可見也矣

晉進也明出地上順而麗乎大明【注】離爲明順坤麗離也乾爲大明離麗乾故麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也【注】柔謂四觀四之五故進而上行【疏】離爲至大明○說卦曰離也者明也○虞彼注云離爲日爲火故明坤麗乾爲離乾藏坤爲坎離日坎月日月得天而能久照日月之明皆天之明也陽稱大故乾爲大明縣象著明莫大乎日月故日月亦爲大明觀五本乾觀四之五離麗乾故麗乎大明○柔謂至上行○四陰爲柔四之五故柔進而上行四之五以陰居陽故不言進得位利變之正以四錫初故有康侯用錫馬蕃庶晝日三接之象也

明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之【注】文明離也柔順坤也三喻文王大難謂坤三幽坎中故蒙大難似文王之拘羑里利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之【注】坤爲晦離爲明應在坤而在內卦故云內難坎爲志三得正體坎故能正其志似箕子爲奴【疏】文明至羑里○坤爲文坤二五之乾成離爲日故文明謂離雜卦曰乾剛坤柔序卦曰坤順也故柔順謂坤三喻文王已下虞義也三爲三公故喻文王坤爲死故大難謂坤鄭氏云蒙猶遭也三體坎坎爲獄三幽坎獄中故遭大難以從鄭荀讀爲似三在獄中似文王爲紂所囚拘于羑里故曰文王以之也○坤爲至爲奴○坤爲晦虞義也坤既死魄故爲晦離爲明而滅坤下故晦其明三應坤而在內卦坤爲大難故云內難三體坎坎爲志以陽居三得正故能正其志似箕子仁人而爲紂所奴故云箕子以之虞氏從俗說謂箕子爲五臣居天位失其義矣

家人女正位乎內男正位乎外【注】內謂二外謂五男女正天地之大義也【注】遯乾爲天三動坤爲地男得天正於五女得地正於二故天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也【注】嚴猶尊也父母謂乾坤乾爲嚴爲君坤爲后后亦君也故曰父母之謂孝經曰親生之膝下以養父母日嚴父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣【注】遯乾爲父艮爲子三五位正故父父子子三

動時震爲兄艮爲弟初位正故兄兄弟弟震又爲夫巽四爲婦初四位正故夫夫婦婦傳曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女天地父母也女正位乎內男正位乎外男女也有男女然後有夫婦夫夫婦婦也有夫婦然後有父子父父子子也有父子然後有君臣嚴君之謂也三動而兄弟具上之三成既濟定故家道正九五王假有家交相愛也謂父子兄弟夫婦各得其正故正家而天下定矣【疏】內謂至謂五○此王弼義也王氏謂家人之義以內爲本故先說女○此望文爲義耳易氣從下生是以象傳之例皆先內而後外亦以卦名家人故先女而後男如王氏之旨也二五皆得正故云正位此男女亦是乾坤所成故下云男女正天地之大義也○遯乾至義也○此虞義也卦自遯來故據遯乾三動體坤故坤爲地五于三才爲天道故男得天正於五二于三才爲地道故女得地正於二乾天坤地故天地之大義也○嚴猶至曰嚴○鄭注大傳曰嚴猶尊也說卦曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母故父母謂乾坤君道威嚴故乾爲嚴說卦曰乾以君之故乾爲君泰象傳曰后以裁成天地之道復象傳曰后不省方后皆指坤釋詁曰后君也乾父坤母乾坤皆嚴君之義故曰父母之謂孟喜卦圖有十二辟卦即乾坤十二畫辟君也知乾坤皆爲君也孝經者聖治章文引之者證有嚴義不特父也○遯乾至定矣○履述遯乾者見一卦備有六戚也五乾爲父三艮爲子亦謂遯艮也父子得正故父父子子三動體震震一索故爲兄艮三索故爲弟震初得正故兄兄弟弟震一夫之行故爲夫四體巽爲婦夫婦位正故夫夫婦婦若然上文男女指二五此夫婦指初四者上言天地正此言家道義各有取也以上皆虞義傳曰者序卦文漢儒以乾至離爲上經天道咸至未濟爲下經人道也故序卦自咸恆而下皆敘人事有天地然後有萬物虞彼注云謂天地否卦也謂否反成泰天地壹壹萬物化醇故有萬物有萬物然後有男女注云謂泰已有否否三之上反正成咸艮爲男兌爲女故後有男女家人有嚴君焉父母之謂故曰天地父母也女正位乎內男正位乎外故曰男女也有男女然後有夫婦注云咸反爲恆震爲夫巽爲婦故有夫婦也有夫婦然後有父子注云謂咸上復乾成遯乾爲父艮爲子故有父子家人之父父子子是也有父子然後有君臣家人之嚴君是也三動體震爲兄艮爲弟故兄弟具所謂兄兄弟弟家也以繫下云天地之大德曰生注云天地交也聖人之大保曰位注云福德爻也所謂父父子子也何以守位曰人注云專爻也助福德者故曰守位所謂兄兄弟弟也何以聚人曰財注云云財爻也與人同制之爻故曰聚人所謂夫夫婦婦也理財正辭禁民爲非曰義注云繫爻也財所生者謂之鬼吏制于福德與福德爲君臣所謂嚴君也一卦六爻備有六戚家人卦具故詳言之三動受上上之三六爻位正故成既濟定所謂父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正也而其義在九五一爻九五王假有家王者以天下爲家而父子兄弟夫婦各得其正正家而天下定是言既濟之事也

睽火動而上澤動而下【注】二動之五體離故火動而上五動之二體

兌故澤動而下二女同居其志不同行【注】二女離兌也坎爲志无妄震爲行巽爲同艮爲居二五易位震巽象壞故二女同居其志不同行也說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉【注】說兌麗離也明謂乾柔謂五无妄巽爲進從二之五故上行剛謂應乾五伏陽非應二也與鼎五同義天地睽而其事同也【注】五動乾爲天四動坤爲地故天地睽坤爲事五動體同人故其事同也男女睽而其志通也【注】四動艮爲男兌爲女故男女睽坎爲志爲通故其志通也萬物睽而其事類也【注】四動萬物出乎震故萬物睽坤爲事爲類故其事類也睽之時用大矣哉【注】非義之常故曰時用【疏】二動至而下○卦自无妄來二上之五體離離爲火故火動而上也五下之二體兌兌爲澤故澤動而下也○二女至行也○此虞義也二五易位无妄爲睽震爲行巽爲同震巽體壞故二女同居其志不同行也○說兌至同義○此虞義也乾爲大明故明謂乾晉象傳曰順而麗乎大明此不言大明者虞氏謂麗於晉故不言大明也柔謂五五本二也卦從无妄來二之五故上行乾五下六五得中而應乾五之伏陽故云得中而應乎剛必知應乾伏陽者卦之二五皆失位例變之正若五柔應二剛非法也故云應乾五伏陽五動之乾二變應之陰利承陽故小事吉也○五動至類也○此皆虞義也五動體乾故乾爲天四動互坤故坤爲地乾上坤下象天地否故曰天地睽否終則傾故其事同也四動艮爲男兌爲女咸兩象易故男女睽巽德合姓故其志通也五動乾爲天四動萬物出乎震象无妄萬物皆死故萬物睽時育萬物故其事類也俗說天地睽爲天高地下男女睽爲男外女內萬物睽爲殊形各象乃理之常非睽之時用也○非義至時用○天地男女萬物皆有乖違之象非義之常唯盡性之聖人能用以盡人性盡物性而贊化育故曰大也

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉【注】前謂三離爲見艮爲止故見險而能止知謂坤也坤知阻故知矣哉蹇利西南往得中也【注】二動往居坤五故得中不利東北其道窮也【注】天道窮于東北利見大人往有功也【注】二往應五五多功故往有功當位貞吉以正邦也【注】坤爲邦五當尊位正吉羣陰順從故以正邦蹇之時用大矣哉【注】用當其時則濟故大虞氏謂坎月生西南而終東北終而復始以生萬物故用大矣【疏】前謂至矣哉○三在五前又體坎坎爲險故險在前乾仁坤知故知謂坤也卦有坎艮地險山川丘陵艮爲山陵坎爲水坤德行恆簡以知阻故知矣哉蹇六爻皆有蹇象唯九五當位正邦餘皆利止見險而止之義也○二動至得中○此荀義也自內爲往二往居中五爲上中故得中○天道至東北○消息艮在亥又東北之卦萬物成終故天道窮于東北○二往至有功○此虞義也○坤爲至正邦○坤爲邦虞義也已下荀義也○用當至大矣○初象傳曰宜待時也亦以在蹇家宜待時而動釋言曰濟成也用當其時則成如二有功而五正邦故大虞氏已下亦據納甲參同契曰五六三十度度竟復更始故云終而復始也

解險以動動而免乎險解【注】險坎動震震出險上故動而免乎險解利西南往得衆也【注】坤爲衆无所往其來復吉乃得中也【注】中謂二五有攸往夙吉往有功也【注】五多功據五解難故往有功天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲宅【注】解二月雷以動之雨以潤之故雷雨作木實曰果皮曰甲根曰宅乾爲百果震爲草木離爲甲艮爲宅萬物出震故百果草木皆甲宅荀氏謂解者震世仲春之月草木萌牙故甲宅也俗作甲坼古文宅壞字解之時大矣哉【注】天地解之時故大【疏】險坎至乎險○此虞義也震爲出震動而出坎上故動而免乎險解之義也○坤爲衆○謂臨坤也○中謂二五○二已之五得中故四來成復也○五多至有功○此荀義也荀氏謂五位无君二陽又卑往據之者則吉五多功二據五而解坎難故有功也一說解反蹇也二據五而解蹇難義亦通也○解二至壞字○解消息在二月漢書五行志曰雷以二月出雷出動而雨隨之故雷雨作此虞義也說文曰果木實也宋衷注說卦曰木實謂之果草實謂之蓏馬融謂桃李之屬是也皮在外故云甲根在下故云宅宅居也此上鄭義也乾爲百爲木果故乾爲百果震者木德又爲草莽故爲草木甲者孚甲月令孟春其日甲乙鄭注云時萬物皆孚甲因以爲日名三統曆曰出甲于甲說文曰甲東方之孟陽氣萌動从木戴孚甲之象是其義也離剛在外故爲甲艮爲居故爲宅萬物出乎震百果草木甲宅之象也解震宮二世卦故荀氏謂解者震世雷以二月出萬物隨之而出故仲春之月草木萌牙也俗本甲宅作甲坼案說文云宅古文作㡯故云古文宅壞字猶鄭氏注檀弓云衣爲齋壞字也㡯字壞而爲坼作坼者訛也○天地至故大○解二月卦天地解緩萬物甲宅故云大也

損損下益上其道上行【注】乾道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時【注】時謂春秋也損二之五震二月益正月春也損七月兌八月秋也謂春秋祭祀以時思之艮爲時震爲應故應有時也損剛益柔有時【注】謂冬夏也二五已易成益坤爲柔損上之剛益三之柔成既濟坎冬離夏故損剛益柔有時損益盈虛與時偕行【注】乾爲盈坤爲虛損剛益柔故損益

盈虛謂泰初之上損二之五益上之三變通趣時故與時偕行【疏】乾道上行○乾謂泰乾也泰初之上乾爲道故乾道上行○時謂至時也○此虞義也時謂四時春禘秋嘗故謂春秋也損二之五以二簋享上卦體震兌二之五成益故震二月益正月春也損七月兌八月秋也震兌四正也益損消息也春秋祭祀以時思之孝經文祭義曰春禘秋嘗霜露既降君子履之必有悽愴之心春雨露既濡君子履之必有怵惕之心如將見之此以時思之之事艮動靜不失其時故爲時震同聲相應故爲應謂上之三六爻相應也○謂冬至有時○此虞義也冬夏謂既濟也二五已易成益中互坤故坤爲柔損上九之剛以益六三之柔而成既濟坎離四正卦既濟坎上離下坎冬時離夏時故損剛益柔有時損先難而後易故經言遄傳又言時疾貞者其義有待者其時也○乾爲至偕行○此虞義也十五乾盈甲故乾爲盈月虛爲晦坤喪乙滅癸故坤爲虛損乾剛以益坤柔故損益盈虛泰初之上成損二之五成益益上之三成既濟變通趣時故與時偕行也

益損上益下民說无疆【注】上之初坤爲无疆震爲喜笑以貴下賤大得民故說无疆矣自上下下其道大光【注】乾爲大明以乾照坤故其道大光或以上之初離爲大光矣利有攸往中正有慶【注】中正謂五而二應之乾爲慶也利涉大川木道乃行【注】謂三動成渙渙舟楫象巽木得水故木道乃行也益動而巽日進无疆【注】震三動成離離爲日巽爲進坤爲无疆日與巽俱進故日進无疆天施地生其益无方【注】乾下之坤震爲出生萬物出震故天施地生陽在坤初爲无方日進无疆故其益无方矣凡益之道與時偕行【注】上來益三四時象正艮爲時震爲行與損同義故與時偕行也【疏】上之至疆矣○此以下皆虞義也坤爲地故爲无疆上之初體震震春喜樂故爲喜笑言啞啞故爲笑陽貴陰賤坤爲民震初九以貴下賤得坤民故說无疆矣○乾爲至光矣○陽稱大離爲明故乾爲大明坤陰晦冥乾象盈甲日月雙明以乾照坤故其道大光或以上之三體離乾爲大離爲光故爲大光義亦通也○中正至慶也○五以中居正故中正謂五二正應五故利有攸往陽稱慶故乾爲慶也○謂三至行也○三動成渙舟楫之利蓋取諸此故渙舟楫象巽爲木坎爲水巽木得水而行故木道乃行也○震三至无疆○震三動體離離爲日巽爲進退故爲進坤地爲无疆三動有巽離象日與巽俱進故日進无疆也○乾下至方矣○否乾爲天坤爲地陽主施乾下之坤是天施也帝出乎震故震爲出震春生月三日生明故爲生坤元萬物資生萬物出震故天施地生也坤爲方故陽在坤初爲无方日進无疆與其益无方同義也○上來至行也○下云與損同義益震爲春損兌爲秋上來益三成坎離象坎冬離夏故四時象具互艮爲時震爲行損二之五益上之三變通趣時故與損同義損彖傳曰損益盈虛與時偕行是同義也

夬決也剛決柔也【注】乾決坤健而說決而和【注】健乾說兌也以乾陽獲陰之和故決而和揚于王庭柔乘五剛也【注】一陰乘五陽孚號有厲其危乃光也【注】三變離爲光危去上六陽乃光明告自邑不利即戎所尚乃窮也【注】窮謂上陽勝陰負故所尚乃窮利有攸往剛長乃終也【注】乾體大成以決小人終乾之剛故乃終也【疏】乾決坤○此虞義也乾剛坤柔故乾決坤○健乾至而和○此虞義也陽爲陰施故以乾陽獲陰之和九五莧陸夬夬是決而和也○一陰乘五陽○一陰越五陽之上宜決去之故卦名夬也○三變至光明○此荀虞義也九五傳曰中行无咎中未光也陽爲陰弇必危去上六陽乃光明也○窮謂至乃窮○卦窮于上故窮謂上坤利行師陽息之卦陰道日負故所尚乃窮也○乾體至終也○此虞義也陽息成乾內外體備故乾體大成陽爲君子陰爲小人雜卦曰夬決也剛決柔也君子道長小人道消故以決小人四月乾成卦終于上終乾之剛故乃終也

遘遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也【注】以柔遇剛不期而會苟相遇耳故不可與長巽爲長天地相遇品物咸章也【注】乾成于巽而舍于離坤出于離與乾相遇南方離位萬物章明也剛遇中正天下大行也【注】剛謂二中正謂五乾爲天復震爲行建午之月陽氣盛大故天下大行遘之時義大矣哉【注】日長至陰陽爭死生分故時義大【疏】以柔至與長○桓八年穀梁傳曰不期而會曰遇以柔遇剛不期而會匪以禮接故云苟相遇耳此兼鄭義巽爲長而云不可與長者但遘消乾成坤陽出復震息至夬而陰道消亡說文長从兦兦倒亡也夬之上六傳云无號之凶終不可長也至此而倒兦爲亡故云不可與長也○乾成至明也○此荀義也九家謂陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成于巽既成轉舍于離萬物皆盛大坤從離出與乾相遇故言天地遇也坤起于離故從離出離爲明萬物皆相見故章明也○剛謂至大行○陰消之卦初陰係二二不以失位爲嫌故剛謂二五以中居二故中正謂五乾爲天復震爲行建午之月陽氣盛大用事聖人南面而聽天下向明而治天子當陽諸侯用命故天下大行也○日長至義大○日長至陰陽爭死生分者月令仲夏文夏至晝漏六十五刻夜漏三十五刻故日長至鄭彼注云爭者陽方成陰欲起也蔡氏章句云感陽氣而長者生感陰氣而成者死故死生分分猶半也言陽氣盛大之時一陰始生于下出陽知生入陰知死幾微之際唯明君子而後知之故遘之時義大也

萃聚也順以說剛中而應故聚也【注】坤爲聚順坤說兌五以剛居中二帥衆陰順說而從之故聚也王假有廟致孝享也【注】享享祀也五至初有觀象謂享坤牛故致孝享矣利見大人亨聚以正也【注】三四之正故聚以正用大牲吉利有攸往順天命也【注】坤爲順巽

爲命三往之四故順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣
【注】三四易位成離坎坎月離日日以見天月以見地故天地萬物
之情可見矣與大壯咸恆同義【疏】坤爲至聚也○坤衆故爲聚內順外說故順坤說兌二正應五
九五剛中六二引吉帥其衆而應之既順且說故聚也○享享至享矣○此虞義也卦自觀來五至初又有觀象觀盥而不薦明堂
禘祀之卦天子大廟即明堂也郊禘用繭栗故享坤牛唯聖人謂能饗帝唯孝子謂能饗親故致孝享矣○三四至以正○此虞義
也三四失位變之正故聚以正也○坤爲至命也○此虞義也三往之四承五坤爲順乾爲天巽爲命故順天命也○三四至同義
○此虞義也三四易位有坎離象離日見天坎月見地縣象著明萬物見離故天地萬物之情可見大壯四之五咸四之初恆初二
已正四故復位皆有離坎象五云同義也

柔以時升【注】柔謂坤五也升謂二坤邑无君二當升五虛震兌爲春
秋二升坎離爲冬夏四時象正故柔以時升也巽而順剛中而應
是以大亨【注】順坤也二以剛居中而應五故能大亨上居尊位也
用見大人勿恤有慶也【注】大人天子謂升居五見爲大人坎爲恤
陽稱慶羣陰有主无所服憂而有慶也南征吉志行也【注】二之五
坎爲志震爲行故志行也【疏】柔謂至升也○此虞義也乾剛坤柔故柔謂坤五也卦自臨來无柔爻上
升之義故升謂二坤稱邑又臣道故坤邑无君陽實陰虛故二當升五虛六五貞吉升階陰爲陽作階使二升五君位是柔以時升之
義也卦互震兌震春兌秋故震兌爲春秋二升五體坎離坎冬離夏故二升坎離爲冬夏震兌坎離爲四正故四時象正升必以時
故柔以時升也○順坤至位也○此荀義也說卦坤順也內巽外坤故云巽而順剛中謂二二應在五故二以剛居中而應五二以
天德而居天位故能大亨上居尊位也○大人至慶也○此荀義也王肅曰大人聖人在位之目故大人天子坤爲用離爲見二升
居五爲大人故用見大人坎加憂爲恤凡言喜慶皆陽爻故陽稱慶坤虛无君二升居五故羣陰有主无所復憂而有慶也○二之
至行也○此虞義也二之五體坎故坎爲志互體震故震爲行

困剛弇也【注】謂二五爲陰所弇也險以說困而不失其所亨其唯君
子乎【注】險坎說兌此本否卦上之二天地交二之正上下交故困
而不失其所亨天地有常行君子有常度故唯君子乎貞大人吉
以剛中也【注】謂五弇于陰近无所據遠无所應體剛得中正居五
位則吉无咎也有言不信尚口乃窮也【注】兌爲口上動乘陽故尚
口乃窮【疏】謂二至弇也○此荀義也弇古文揜○險坎至子乎○卦自否來否天地上下不交乾上之坤二是天地交也
二變之正與五應是上下交也在困家而言亨故云不失其所亨天地不以遭困運而變其常行君子不以遭困世而改其常度君
子取法天地故云其唯君子乎○謂五至咎也○此荀義也五爲上弇故謂五雖弇于陰四二皆陽爻故近无所據遠无所應以其
體剛得中正居五位則吉无咎鴻範所謂用靜吉也○兌爲至乃窮○此荀義也乾變爲兌兌爲口上九動而乘陽故尚口乃窮卦
窮于上故也

巽乎水而上水井【注】巽乎水謂陰下爲巽也而上水謂陽上爲坎也
木入水出井之象也井養而不窮也【注】兌口飲水坎爲通往來井
井故養不窮也改邑不改井乃以剛中也【注】初之五以剛居中故
以剛中无喪无得往來井井汔至亦未繘井未有功也【注】二未變
應五故未有功羸其瓶是以凶也【注】初二不變則既濟之功不成
故凶【疏】巽乎至象也○此荀義也巽爲鹿盧故木入坎爲泉故水出○兌口至窮也○此虞義也互兌在坎下故兌口飲水
○初之至剛中○初之五以剛居中釋改邑之義五之初不改井義舉諸此矣○二未至有功○此虞義也五多功二未變應五故
未有功○初二至故凶○井以養人爲功初二變則井冽寒泉食既濟功至傳曰大成也不變則雍漏行惻无王明受福之事故凶
也

革水火相息【注】息長也離爲火兌爲水繫曰潤之以風雨風巽雨兌
也四革之正坎見故獨於此稱水也二女同居其志不相得曰革
【注】二女離兌體同人象蒙艮爲居故二女同居四變體兩坎象二
女有志離火志上兌水志下故其志不相得坎爲志也已日乃孚
革而信之【注】已日乃革之坎孚爲信故革而信之文明以說大亨
以正革而當其悔乃亡【注】文明謂離說兌也大亨謂乾四動成既
濟定故大亨以正革而當位故悔乃亡也天地革而四時成【注】謂
五位成乾爲天蒙坤爲地震春兌秋四之正坎冬離夏則四時具
坤革而成乾故天地革而四時成也湯武革命順乎天而應乎人
【注】湯武謂乾乾爲聖人天謂五人謂三四動順五應三故順天應
人巽爲命也革之時大矣哉【注】革天地成四時誅二叔除民害天
下定武功成故大矣哉【疏】息長至水也○此虞義也息讀爲消息之息故云長也兌爲坎半象故爲水坎
爲川川雍爲澤故爲澤云繫曰潤之以風雨者上繫文昭元年春秋傳曰六氣陰陽風雨晦明也賈逵服虔以爲風東方雨西方兌

正西故云風巽兩兌也兌言澤而稱水者卦无坎象四革之正坎兩見故不曰澤而曰水也○二女至志也○此虞義也離中女兌少女故云二女離兌初至五體同人蒙艮爲居故二女同居謂同在革家也四變體兩坎象坎爲志兩坎爲兩志故云二女有志謂火動而上故離火志上澤動而下故兌水志下二女各有志故其志不相得是水火相息而更用事之義也○巳日至信之○巳日謂二孚謂三二應五巳日乃革之順乎天也三孚五革言三就有孚應乎人也五坎孚爲信故革而信之○文明至亡也○此虞義也坤爲文離之文坤也離嚮明故文明謂離說謂兌也元大也貞正也四動剛柔正而位當故大亨以正四不當位宜有悔也動得正故云革而當其悔乃亡也○謂五至成也○此虞義也五體乾故五位成乾爲天蒙體坤故蒙坤爲地蒙又體震革體兌故震春兌秋四動成坎故四之正坎冬離夏則四時具也蒙爲革故坤革而乾成乾天坤地故云天地革而四時成也○湯武至命也○此革虞義也乾爲君故湯武謂乾聖人謂五五陽得位爲聖人故乾爲聖人二也巳日乃革之二正應五故天謂五三革言三就故人謂三四動六爻皆正故順五應三謂四順五上應三也或謂皆指上革道成于上象傳順以從君是順五之事義亦得通

周易述九

元和惠徵君棟著

象上傳

天行健君子以自強不息【注】消息之卦故曰天行乾健也故曰天行健君子謂三乾健故強天一日一夜過周一度君子莊敬日強故自強不息子路問強子曰南方之強與北方之強與抑而強與而強卽自強也易備三才至誠無息所以參天地與【疏】剝象傳曰君子尚消息盈虛天行也乾坤消息之卦故曰天行乾健說卦文以天之運行為言故不曰乾而曰健也乾鑿度有一聖二庸三君子之目一聖初九也得正故聖人二庸九二也失正故庸人三君子九三也得正故君子也虞注說卦云精剛自勝動行不休故健乾健故強大玄準之以強強亦健也天一日一夜過周一度此虞義也周天三百六十五度四分度之一在天成度在曆成日天一日一夜過周一度日亦一日一夜起度端終度端在天為不及一度是天為健樂記曰著不息者天也君子法天之行莊敬日強故自強不息也引中庸者證自強之合於中和也子路問強夫子反詰之曰抑而強與而女也因告之之曰故君子和而不流強哉矯中立而不倚強哉矯是強有中和之義君子法天之健合於中和卽至誠之無息也故又取三才之說以申之乾坤諸卦之合祖而象皆稱君子者以君子備三才故荀子王制篇曰天地者生之始也禮義者治之始也君子者禮義之始也為之貫之積重之致好之君子之始也故天地生君子君子理天地君子天地之參也孟子曰夫君子所過者化所存者神上下與天地同流皆言君子參天地之事趙岐注云君子通於聖人是也

潛龍勿用陽在下也【注】陽在下故勿用見龍在田德施普也【注】二升坤五臨長羣陰德施於下無所不偏終日乾乾反復道也【注】反復天道原始及終或躍在淵進无咎也【注】陽道樂進故進无咎飛龍在天大人造也【注】造作也天者首事造制大人造作見居天位聖人作而萬物覩是其義也亢龍有悔盈不可久也【注】乾為盈亢極失位降為三公天道虧盈故不可久用九天德不可為首也【注】天德乾元也萬物之始莫能先之故不可為首【疏】陽在至勿用○陽謂龍下謂潛以象言之曰潛龍以消息言之曰陽在下也陽尚在下故曰勿用○二升至不偏○此荀義也益象傳曰天施地生是陽主施晉語曰臨長晉國韋昭注云臨監也長帥也○二升坤五為君臨長羣陰體純能施德博而化故德施普普偏也○反復至及終○此干寶義也卦有反復如反泰為否反否為泰之類是也唯乾坤坎離反復不變故云反復天道經曰終日乾乾夕惕若夤文言曰知至至之知終終之是通乎晝夜之道而知者故云原始及終○陽道至无咎○此荀義也乾鑿度曰陽動而進故樂進居五得中故无咎也○造作至義也○此荀義也釋詁曰作造為也是造作同義聖人制作皆本於天故天者首事造制大人造法所以效天也五為天位文言曰聖人作而萬物覩作謂造作八卦故曰大人造也萬物覩是利見大人也○乾為至可久○剝象傳曰君子尚消息盈虛乾息坤消乾盈坤虛又納甲十五乾盈甲故乾為盈乾鑿度曰三為三公上失位當下居坤三故云降為三公董子曰君不能奉天之命則廢而為公王者之後是也後世封先代之後為公其取法於此歟天道虧盈嗛象傳文虞彼注云乾盈上虧之坤三故虧盈是其義也○天德至為首○乾為首釋詁曰元首也文言曰乾元用九故知天德為乾元也萬物之始已下宋衷義也乾為先乾元萬物資始故云萬物之始莫能先之陽唱而陰和男行而女隨此乾坤二用之大義也

地勢坤君子以厚德載物【注】地有高下故稱勢君子謂二坤為厚乾為德坤舉為載故以厚德載物中庸稱至誠曰博厚所以載物也虞氏謂勢力也【疏】地有高下楚語文漢書敘贊曰坤作墜勢高下九則是也高下者地之勢也白虎通曰地有三形高下平卦有兩坤故以勢言之乾鑿度六二為君子坤主二故君子謂二坤為地地廣厚故為厚與乾旁通故乾為德坤為大輿舉所以載故以厚德載物引中庸至誠者所以備三才也虞氏訓勢為力案鬼谷子論捭闔之義云以陽求陰苞以德也以陰結陽施以力也是言地以勢力凝乾義亦通也

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也【注】馴順也乾為道履霜者陰凝陽之始也順陽之命至十月而堅冰至矣六二之動直以方也不習无不利地道光也【注】陽動而陰應之故直以方也坤主二稱地道二離爻離麗乾故曰光含章可貞以時發也或從王事知光大也【注】發得正故以時發三終乾事故知光大也括囊无咎慎不害也【注】坤為害四慎承五故不害黃裳元吉文在中也【注】坤為文降居乾二處中應五故曰文在中龍戰于野其道窮也【注】陰道窮于上用六永貞以大終也【注】陽稱大地道代終故以大終【疏】馴順至至矣○馴順也九家義古文馴順通文言曰蓋言順也義與此同乾為道虞義也坤凝乾自初始至上六而與乾接矣故初曰陰始凝上曰陰凝於陽必戰也初順乾命乾為道故曰馴致其道月令孟冬之月水始冰地始凍乾為寒為冰故十月而堅冰至亦謂陰順陽之性而成堅冰也○陽動至曰光○荀氏云二應五五下動之則應陽出直是六二之動為五動而二應故直以方也乾坤二卦惟乾五坤二為天地之中故五稱天德二稱地道離麗乾亦虞義也坤之乾成離離者麗也故離麗乾二離爻離為光故地道光也○發得至大也○京房曰靜為悔發為貞發者變動之義故文言曰六爻發揮說卦曰發揮於剛柔而生爻發為動揮為變象

辭言發者皆謂發得正也變動有時故以時發知謂坤光大謂乾三之上終乾事故知光大也○坤為至不害○虞注隱象傳曰坤為害陰消至四謹慎承五繫於苞桑故不害說苑曰慎勝害是也○坤為至在中○坤為文說卦文楚語曰地事文韋昭云地質柔順故文五降乾二柔順處中上應九五故曰文在中謂下中也王肅曰五在中非也○陰道窮於上○後漢書朱穆奏記曰易經龍戰之會其文曰龍戰於野其道窮也謂陽道將勝而陰道負也陰窮於上故云負陽復於下故云勝終亥出子之義也○陽稱至大終○坤承乾乾為大地道無成而代有終故以大終

雲雷屯君子以經論【注】三陽為君子謂文王也經論大經以立中和之本而贊化育也中庸曰唯天下至誠為能經論天下之大經立天下之大本知天地之化育二之正成既濟是其事矣【疏】乾鑿度曰乾三為君子謂陽三已正故云三陽為君子繫下曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪虞彼注云謂文王書易六爻之辭也末世乾上盛德乾三故知三謂文王也經論大經謂文王演易也白虎通曰文王所以演易何也文王時受王不率仁義之道失為人法矣己之調和陰陽尚微故演易使我得卒至於大平之日月之光明如易矣是文王經論大經為既濟也九五屯膏以喻受德初九建侯以喻文王三動反正為既濟是其事矣中和之本者中和謂二五本謂乾元也三乾元用九坎上離下六爻得正二五為中和聖人致中和天地位萬物育故能贊化育也中庸唯天下至誠已下是言孔子論譔六經之事孔子當春秋之世有天德而无天位故刪詩述書定禮理樂制作春秋贊明易道戴宏春秋解疑論所云聖人不空生受命而制作所以生斯民覺後生也其孫子思知孔子之道在萬世故作中庸以述祖德云仲尼祖述堯舜憲章文武極而至於天地之覆載四時之錯行日月之代明言其制作可以配天地繼乃舉至聖至誠以明之至聖堯舜文武也至誠仲尼也大經六經也大本中也化育和也以无天位曰立曰知而其本已裕也以經論象雲雷者揚子法言曰雷震乎天風薄乎山雲徂乎方雨流乎淵其事矣乎李軌注云言此皆天之事矣人不得無事也天事雷風雲雨人事詩書禮樂也故以經論象雲雷也必知經論大經為既濟者隱元年公羊傳曰所見異辭所聞異辭所傳聞異辭何休注云所見者謂昭定哀時事也所聞者謂文宣成襄時事也所傳聞者謂隱桓莊閔僖時事也於所傳聞之世見治起於衰亂之中用心尚麤觕故內其國而外諸夏先詳內而後治外錄大略小內小惡書外小惡不書大國有大夫小國略稱人內離會書外離會不書是也於所聞之世見治升平內諸夏而外夷狄書外離會小國有大夫宣十一年秋晉侯會狄於攢函襄二十三年邾婁鼻我來奔是也至所見之世著治太平春秋進至於爵天下遠近小大若一用心尤深而詳故崇仁義譏二名晉魏曼多仲孫何忌是也是言孔子作春秋亦如伏羲神農黃帝堯舜禹湯有既濟之功故以所傳聞之世見治起於衰亂之中所聞之世見治升平所見之世著治太平為既濟也孟子言一治一亂以治屬禹周公孔子子思作中庸謂堯舜文武之既濟人知之仲尼之既濟人不知之故曰苟不固聰明聖知達天德者其孰能知之言非至聖如堯舜文武不能知至誠之孔子故鄭氏據公羊傳亦以為堯舜之知君子也何氏於定六年注云春秋定哀之閒文致太平卽是此傳君子以經論成既濟中庸經論大經贊化育之事何氏傳先師之說知孔子作春秋文致太平後儒无師法不能通其義也

雖般桓志行正也以貴下賤大得民也【注】坎為志震為行退居正故云雖般桓志行正也陽貴陰賤故云以貴下賤大得民也坤為民

六二之難乘剛也十年乃字反常也【注】反從正應故反常卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也【注】禽鳥獸之總名上為窮求而往明也【注】體離故明屯其膏施未光也【注】為上弇故施未光泣血漣如何可長也【注】陰乘陽故不可長【疏】坎為至為民○般桓退也居初是居正也陽貴陰賤荀義也董子曰陽貴而陰賤荀子君子篇曰爵當賢則貴不當賢則賤二以陽居初建侯當位而下坤民故云以貴下賤宣十二年春秋傳曰其君能下人必能信用其民矣故云大得民也坤為民虞義也○反從至反常○二正應五反從正應是反歸常道故云反常二體震為反也○禽鳥至為窮○白虎通曰禽鳥獸之總名為人所禽制也比九五曰王用三驅失前禽周禮大司馬曰大獸公之小禽私之又大宗伯云以禽作六摯卿執羔大夫執鴈曲禮曰猩猩能言不離禽獸月令戮禽祭禽皆是獸是禽獸通名也若別而言之則釋鳥云二足而羽謂之禽四足而毛謂之獸也卦窮於上故謂窮而上三應上上不應三故云往吝窮也○體離故明○此虞義也三變初體離離為明昏禮先納幣而後親迎納幣求也親迎往也故云求而往明也言明於禮○為上至未光○陽為陰弇陽主施屯其膏故施未光也○陰乘至可長○上不應三而乘五弇馬是乘陽也用六利用貞陰承陽則永乘陽故不可長

山下出泉蒙【注】泉之始出者曰蒙君子以果行育德【注】君子謂二艮為果震為行育養也體頤養故以果行育德也【疏】泉之至曰蒙○禮斗威儀曰君乘土而王其政太平則蒙水出於山宋均注云蒙小水也出可為灌注無不植也小水可以灌注猶童蒙可以作聖此實象也○君子至德也○此虞義也乾鑿度九二為庸人今九居二而稱君子者二以亨行時中變之正六居二為君子故謂君子為二也艮為果蓏故為果育養也釋詁文二至上體頤頤者養也彖傳曰蒙以養正果行育德養正之義也

利用刑人以正法也【注】坎為法初發之正故正法也子克家剛柔接也【注】剛柔謂二五勿用娶女行不順也【注】震為行坤為順坤體壞故行不順困蒙之吝獨遠實也【注】陽稱實童蒙之吉順以巽也【注】五體坤動而成巽故順以巽利用禦寇上下順也【注】自上禦下故順【疏】坎為至法也○此虞義也九家說卦曰坎為律釋言曰坎律銓也樊光云坎卦水水性平律亦平銓亦平也坎為水故古刑法議獄之字皆從水法律同義故坎為法也初失位發得正故以正法○剛柔謂二五○焦氏易林曰剛柔相呼二姓為家變之正五剛二柔故云接接際也○震為至不順○說見上○陽稱實○陽實陰虛故陽稱實柔之為道不利遠者四獨遠陽故困也○

五體至以巽○五動體巽故云動而成巽此虞義也○自上至故順○此虞義也上巽三是自上巽下虞氏謂巽為高艮為山登山備下順有師象是也三不順上巽之則順矣五以應二為順上以巽三為順其義一也

雲上於天需【注】雲上於天須時而降君子以飲食宴樂【注】君子謂二坎為飲食五需二衍在中故以飲食宴樂陽在內稱宴【疏】雲上至而降○此宋衷義也六四出於穴是雲上於天也上六入於穴是須時而降也○君子至稱宴○九二陽不正需時升五故稱君子序卦曰需者飲食之道也荀氏謂坎在需家為酒食故坎為飲食五象曰需於酒食是五以酒食需二二需於沚衍在上中故謂宴樂為二陽在內稱宴虞義也

需于郊不犯難行也利用恒未失常也【注】坎為難常猶恒也初變失位上居四故未失常需于沚衍在中也【注】衍讀為延在後詔侑曰延五需二故衍在中雖小有言以吉終也　需于泥災在外也【注】外謂坎自我致戎敬慎不敗也【注】五離為戎坎為多眚故敗三不取四故敬慎不敗乾為敬也需于血順以聽也【注】雲雖升天終當入穴順以聽五五為天也酒食貞吉以中正也【注】謂乾二當升五正位者也不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也【注】上降居三雖不當位承陽有實故无大失【疏】坎為至失常○初應四四坎為難初不取四故不犯難行初變失位上居四為得位故未失常恒本訓常故下經恒卦大玄準之以常永常猶恒也反覆相訓○行讀至在中○周禮大祝九祭二曰衍祭鄭注云衍當為延讀從主人延客祭之延古文衍延同物也特牲饋食禮曰祝延尸鄭彼注云延進在後詔侑曰延五需二五在二後自後詔二延登居二故衍在中雖隔於六四之險終當升上故以吉終○外謂坎○坎為災在外卦故云災在外也○五離至敬也○離為戎虞義也三至上有坎離象坎為寇離為戎故經言寇傳言戎說卦曰坎其於輿也為多眚虞注云眚敗也三體乾乾為敬不取於四故敬慎不敗也○雲雖至天也○此九家義也象曰順以德也四陰故順坎為耳耳主聽故順以聽五五指乾二升五乾為天嫌謂坎五故云五為天也○謂乾至者也○此九家義也○上降至大失○此荀義也六居三為失位故云不當位上降承乾故承陽有實失謂不當位未大失以其承陽也

天與水違行訟【注】水違天猶子違父臣違君故訟君子以作事謀始【注】君子謂乾三來變坤為作事坎為謀初為始二據初剛柔易故以作事謀始【疏】水違至故訟○坎者乾再索而得[illegible]子道坤有臣道下三爻皆失位故云猶子違父臣違君而成訟也○君子至謀始○此虞義也坤謂遯坤坤為事三來變坤故為作事鴻範謀屬水坎為水為心故為謀卦自下生故初為始三來之二據初剛柔易謂二與初易位初不永所事謀始之義也

不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也【注】初辯之早故其辯明不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也【注】上謂乾掇憂也食舊德從上吉也【注】從順復即命渝安貞不失也【注】變得正故不失訟元吉以中正也　以訟受服亦不足敬也【注】服謂鞶帶乾象毀壞故不足敬【疏】初辯至辯明○坤消陰自初始變之正辯之早矣二變應五三食舊德體離離為明故其辯明矣○上謂乾掇憂也○三訟四四體乾故上為乾掇憂鄭義也詩曰憂心掇掇俗作掇今從古○從順○三失位變從上故吉此上亦謂乾也從訓順者昭五年春秋傳曰使亂大從服虔解誼云使亂大和順之道故知從為順也○變得正故不失○失謂失位○服謂至足敬○此虞義也鞶帶祭服故服謂鞶帶避三體乾乾為敬故云服也三食舊德四變食乾故乾體壞乾為敬乾體壞故不足敬也

地中有水師【注】坎在坤內故曰地中有水師眾也坤中眾者莫過於水君子以容民畜眾【注】君子謂二坤為民坎為眾容寬也畜養也二升五寬以居之故以容民五降二萬物致養故以畜眾【疏】坎在至於水○此宋衷義也坎為水坤為地坎在坤內是水行地中之象楊泉物理論曰水浮天載地者也故地之眾者莫過於水以況人之眾者莫過於師眾有二訓周語曰人三為眾一也釋詁曰黎庶烝多師旅眾也又曰洋觀寡眾那多也是庶多亦曰眾二也坤坎所以取象於師以眾多為名也○君子至畜眾○此虞義也二為庸人而稱君子者以其升五也坤陰故為民容寬也鴻範五行傳文詩日月曰畜我不卒毛傳云畜養也卦自乾來文言乾九二寬以居之亦謂二升五居上以寬是容民之義也萬物致養說卦文五體坤坤陰廣博含養萬物五降二萬物致養是畜眾之義也

師出以律失律凶也【注】初失位故曰失律在師中吉承天龍也王三錫命懷萬邦也【注】龍和也二以盛德行中和眾陰承之故承天龍居王位而行錫命眾陰歸之故懷萬邦師或輿尸大无功也【注】三五同功三多凶故大无功左次无咎未失常也【注】得位承五故未失常長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也【注】震為行居中故曰中行三失位故不當五已正使不當故貞凶大君有命以正功也小人勿用必亂邦也【注】五多功五動正位故以正功坤為亂【疏】初失至失律○爻例失位曰失又曰不當師初二三五皆失位故初曰失三曰不當二五易位故曰貞丈人又曰以正功也○龍和至萬邦○詩長發曰何天之龍毛傳云龍和也二當升五為天以盛德行中和眾陰承之故承天和錫命者開國承家皆當有錫

命之事居王位而行錫命衆陰歸之故懷萬邦禮器曰物無不懷仁周語曰無所依懷鄭韋皆訓懷爲歸坤爲萬邦虞義也○三五至无功○師勝敵稱功周禮大司馬曰若師有功愷樂獻於社若師不功則厭而奉主車鄭注云功勝也三五同功五多功三賤多凶故大无功也○得位至失常○四得位故云未失二升五而四承之陰承陽爲常道故曰未失常也○震爲至貞凶○二升居五故曰中行已正五位而用失位之三是使不當故貞凶也○五多至爲亂○此虞義也

地上有水比注地得水而柔水得地而流故曰比先王以建萬國親諸侯注先王謂五初陽已復震爲建爲諸侯坤爲萬國比四月卦也比輔也輔成五服故以建萬國比比也有孚盈缶故以親諸侯疏地得至曰比○此子夏義也傳又云夫凶者生於乖爭今既親比故云比吉也○杜林曰比者言性不相害但爻之相比不相害而相親故曰比也○先王至諸侯○先王謂夏先王也五爲天子故先王謂五初變之正體震震爲建侯初剛難拔故云建震爲諸侯義見屯卦坤爲地地有九州夏時九州有萬國故坤爲萬國此上虞義也比四月卦據消息孟喜卦氣圖曰十一月未濟蹇頤中孚復十二月屯嗛睽升臨正月小過蒙益漸泰二月需隨晉解大壯三月豫訟蠱革夬四月旅比小畜乾五月大有家人井咸姤六月鼎豐渙履遯七月恒節同人損否八月巽萃大畜賁觀九月歸妹无妄明夷困剝十月艮既濟噬嗑大過坤是也古文尚書皋陶謨曰弼成五服至於五千州十有二師外薄四海咸建五長鄭彼注云數土既畢廣輔五服而成之面方各五千里四面相距爲方萬里師長也九州州立十二人爲諸侯師以佐其牧外則五國立長使各守其職堯初制五服服各五百里要服之內方四千里曰九州其外荒服曰四海此禹所受地記書崑崙山東南地方五千里名曰神州者禹弼五服之殘數亦每服者合五百里故有萬里之界萬國之封春秋傳曰禹朝羣臣於會稽執玉帛者萬國言執玉帛者則九州之內諸侯也其制特置牧以諸侯賢者爲之師蓋百國一師州十有二師則州千二百國也八州凡九千六百國其餘四百國在圻內此禹時建萬國之事也四月以建萬國者明堂月令曰立夏之日天子親帥三公九卿大夫以迎夏於南郊還反賞封諸侯蓋夏殷法也白虎通曰封諸侯以夏何陽氣盛養故封諸侯盛養賢也襄廿六年春秋傳曰賞以春夏刑以秋冬是慶賞封建皆以夏也王肅聖證論亦同此說禹弼成五服弼與比同說文曰弼輔信也輔成五服此建萬國之象比比也序卦文九五孚信之德盈滿中國四海會同遠人賓服此親諸侯之象也

比之初六有它吉也注信及非應然後吉比之自內不自失也注得位故不自失比之匪人不亦傷乎注爻失其正辰體陰賊故傷外比於賢以從上也注上謂五顯比之吉位正中也注謂離象明正上中也舍逆取順失前禽也注背上六故舍逆據三陰故取順不及初故失前禽邑人不戒上使中也　比之无首无所終也注坤道代終比之无首故无所終疏信及至後吉○此荀義也案五爻辭云失前禽謂初也三四五所據也二五所應也初在應外故失前禽前禽雖失初六終來盈缶之孚也王者之德不及殊俗則未至故信及非應然後吉也○得位至自失○桓十七年穀梁傳曰蔡季自陳歸于蔡自陳陳有奉焉爾二得位自內比初而外應五正而後行事故不自失也○爻失至故傷○此干寶義也翼奉封事曰東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之孟康注云水生於亥盛於卯木性受水氣而生貫地而出以陰氣賊害土故爲陰賊坤爲土六三已卯坤之鬼吏草木怒生而賊害土故云傷也○上謂五○繫上曰可大則賢人之德可久則賢人之業姚信注云上賢人謂乾五下賢人謂坤二乾五之坤成坎坎五猶乾五故稱賢二比初四不比三者三匪人故不比也○謂離至中也○此虞義也初三已變體重明故謂離象明五在上得位居中故正上中也○背上至前禽○此虞義也上六逆乘陽故稱逆而在五後故稱背四三二皆順承陽而五據之故云取順初在應外五不及初故失前禽邑人不戒上使中也義見上經○坤道至所終○上爲終坤承乾而代終以乾爲首故也今比之无首則是无所終也

風行天上小畜注風者天之命令也今行天上則是令未下行畜而未下小畜之象君子以懿文德注懿美也豫坤爲文乾爲德卦以柔畜剛君子法之故修美文德積久而施自行疏風者至之象○此九家義也巽爲風巽象傳曰重巽以申命故云風者天之命令也今風行天上則是令未行於下畜道未成故畜而未下以小畜大謂之小畜也○懿美至自行○說文曰懿專久而美也豫坤爲文據旁通也乾有四德故爲德此上虞義也四爲柔故云以柔畜剛君子欲懷柔天下不以武功而以文德故云修美文德象傳曰施未行也巽柔善入積之久而德施於物物无不化故云施自行

復自道其義吉也注陽爲吉牽復在中亦不自失也注失位變應五故不自失亦者亦初也夫妻反目不能正室也注妻當在內夫當在外今妻乘夫而出在外故不能正室有孚惕出上合志也注上謂五坎爲志有孚攣如不獨富也　既雨既處得積載也君子征凶有所疑也注積猶畜也坎爲疑疏陽爲至初也○陽吉陰凶初變爲陽是由凶而趨於吉故其義吉也二從旁通變故失位今變應五故不自失初既得位二亦不失故云亦者亦初也○妻當至正室○桓十八年春秋傳曰女有家男有室是夫以妻爲室也白虎通曰一夫一婦成一室義亦通也男正位乎外女正位乎內天地之大義今陽在內陰在外反其居室之道故不能正室夫謂豫震妻謂小畜即巽也○上謂五坎爲志○象傳曰剛中而志行乃亨剛中謂五四五合志乃能畜乾故上謂五坎爲志虞義也○積猶至爲疑○畜道至上而成得積載者畜道成也畜有積義故云積猶畜也坎爲疑虞義也

上天下澤履君子以辯上下定民志注君子謂乾天高地下萬物散殊而禮制行故以辯上下定民志疏此樂記文乾爲天兌爲澤禮以地制澤又卑於地故君子法之以制禮天高地下禮者天地之別也故以辯上下萬物散殊而未定禮節民心故以定民志漢書敘傳曰上天下澤春雷奮作

先王觀象爰制禮樂是說君子法履以制禮之事

素履之往獨行願也【注】初微謂之獨震爲行使四變而已應之故獨行願幽人貞吉中不自亂也【注】變之正居中應五故不自亂眇而視不足以有明也【注】兩離稱明彼而履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲於大君志剛也【注】剛謂乾坎爲志愬愬終吉志行也【注】應在初故志行夬履貞厲位正當也【注】位正當故不疚元吉在上大有慶也【疏】初微至行願○初爲隱爲微隱微於人爲獨故中庸曰莫見乎隱莫顯乎微故君子慎其獨獨也初應四四體乾乾爲誠素質之始也質誠也欲正其心者先誠其意不誠則不能獨故素履之往獨行願也○變之正至自亂○貞吉者變之正而獲吉也坎在坤中坤爲亂之正應五故不自亂○兩離稱明○虞注鼎彖傳曰有兩坎兩離乃稱聰明眇而視不足以有明一離故也○剛謂至爲志○三變應乾故志剛○應在至志行○應在初初震爲行坎爲志故志行○位正至不疚○應乾履兌兌爲虎五在乾體故厲以剛中正故不疚與彖傳互相明也

天地交泰【注】交謂二五后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民【注】坤稱后坤富稱財輔以陰輔陽相贊也震爲左兌爲右坤爲民言后資財用以成教贊天地之化育以左右其民也書曰予欲左右有民【疏】交謂二五○天地交而成既濟故云交謂二五○坤稱至有民○釋詁曰后君也坤臣道而稱后者泰消息爲辟卦得稱后也坤富稱財又化成物故曰財成封有比比輔也故以陰輔陽也相者贊相故曰相贊也震春爲左兌秋爲右坤衆爲民富之教之所謂資財用以成教皆贊化育爲既濟之事也書曰者尚書皋陶謨文是虞夏既濟時事故引之也

拔茅征吉志在外也【注】外謂四苞巟得尚于中行以光大也【注】升五體離嚮明而治故以光大无平不陂天地際也【注】位在乾極應在坤極天地之際偏偏不富皆失實也【注】坤虛故皆失實不戒以孚中心願也【注】中謂五坎爲心陰性欲承故中心願以祉元吉中以行願也【注】中下中城復于隍其命亂也【注】初吉終亂【疏】外謂四○此虞義也○升五至光大○既濟五互離故云升五體離說卦曰離也者明也聖人南面而治天下嚮明而治蓋取諸此謂取離象爲明堂也二升五爲聖人故乾鑿度以夬五爲聖人離爲光乾爲大故以光大也○五位在至之際○此宋衷義也位在三故云乾極應在上故云坤極小爾雅曰際接也天與地接猶泰與否接故云天地際也○坤虛至失實○陽實陰虛坤三爻故皆失實也○中謂至心願○中謂五五爻之義發於四爻者上體以五爲主也說卦曰坎爲極心中謂心猶極心也陰性欲承乾鑿度文九家易曰乾升坤五各得其正陰得承陽皆陰心之所欲是也○中下中○五降下故中謂下中震爲行故中以行願上願謂二欲升五下願謂五欲降二也○初吉終亂○既濟彖曰初吉終亂傳謂終止則亂其道窮也上爲終坤爲亂巽爲命故其命亂也

天地不交否【注】天氣上升地氣沈下二氣特隔故云否君子以儉德辟難不可營以祿【注】君子謂伏乾坤吝嗇爲儉乾爲德陰消至否坤臣弑君故以儉德辟難坤爲營乾爲祿坤消乾故不可營以祿也【疏】天氣至云否○此宋衷義也董子曰陰猶沈也故地氣沈下天上升不下降地沈下不上升是二氣特隔故云否也○君子至祿也○否下體坤乾伏坤下乾三爲君子故君子謂伏乾說卦曰坤爲吝嗇吝嗇故儉陰消至否坤臣弑君故爲難虞氏亦謂弑君之難也乾伏坤下隱伏之象故以儉德辟難文言曰天地閉賢人隱是其義也坤爲營虞義也說卦曰坤爲旬旬十日也經營須日故旬營同物詩江漢曰來旬來宣鄭箋云旬當爲營知旬營同物也乾爲福說文云祿福也故乾爲祿坤消乾祿故不可營以祿此兼用虞義虞氏又云營或作榮儉或作險

拔茅貞吉志在君也【注】四變體坎爲志君謂五大人否亨不亂羣也【注】物三稱羣謂坤三爻爲亂大人不從故不亂羣也苞羞位不當也【注】三上失位有命无咎志行也【注】志行於羣陰大人之吉位正當也【注】位正當故陰不能消乾使亡否終則傾何可長也【注】以陰剝陽故不可久【疏】四變至謂五○應在四四變應初故體坎坎爲志初與二三同類承五故志在君初在應外而云承五者坤性承乾故初曰以其彙四曰鄰祉是三爻皆有承乾之象故初得承五也○物三至羣也○此虞義也周語曰獸三爲羣坤三爻故云羣六三爲亂大人中正以否絕之故云不亂羣五不亂羣故不亡也○三上失位○上苞三二爻皆失位故云位不當也○志行至羣陰○此荀義也四以五命據三陰三陰皆麗乾之福是志行於羣陰也○位正至使亡○荀注文言曰存謂五爲陽位亡謂上爲陰位以九居五得正得中陰繫於陽故不能消乾使亡也○以陰至可久○此虞義也陰剝於上則陽復於下故不可久

天與火同人君子以類族辯物【注】族姓辯別物姓之同異也君子謂乾乾爲族天火同性二五相應男女辯姓故以類族辯物【疏】族姓者戰國策曰昔者曾子處費費人有與曾子同名族者注云族姓也襄三十一年春秋傳曰辯於大夫之族姓班位故知族爲姓也辯別虞義也同姓則同德異姓則異德故云物姓之同異也君子謂乾乾爲族虞義也族有九九者乾陽之數故知乾爲族類聚九族而辯姓之同異以厚別也所以然者以卦名同人天火同性性姓同物二陰五陽有昏冓之道同德合義不合姓故以類族辯姓也男女辯姓襄二十八年春秋傳文

出門同人又誰咎也　同人于宗吝道也【注】取同姓犯誅絕之罪故

否道伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也注與上敵應故敵剛上不應三故安行乘其庸義弗克也其吉則困而反則也注初得正故義弗克則法也變之正是困而反則也同人之先以中直也大師相遇言相克也注中直謂五二五同心故相克同人于郊志未得也注坎爲志失位故志未得疏取同至否道○此許慎義也慎又云言五屬之內禽獸行乃當絕也○與上至安行○三上皆剛故曰敵剛釋詁曰敵應當也敵剛謂所應者剛故伏戎於莽也艮象傳曰上下敵應兩陽兩陰稱爲敵應或謂敵剛爲敵五非也楚語曰自上敵以下則有讎韋昭云敵敵體五爲君不可爲敵且五非應也三上敵剛上不應三三无所往故云安行也○初得至則也○四欲攻初初正而四不正故云義弗克春秋文十四年穀梁傳曰弗克納弗克其義也范甯注云非力不足義不可勝與傳義合則法也釋詁文韋昭注晉語曰謀不中爲困四欲攻初以不義而止故困變之正承五應初是困而反歸於法故吉文言曰乾元用九乃見天則六爻皆正爲天則故爻不正而反於正謂之反則也○中直至相克○五得中又體乾乾爲直故中直謂五繫上釋此爻曰同心之言其臭如蘭乾爲言二五同德同德合義故相克也○坎爲至未得○上失位不與三同志故志未得也

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命注君子謂二遏絕揚舉也乾爲揚善坤爲遏惡爲順以乾滅坤體夬揚於王庭故遏惡揚善乾爲天爲休二變時巽爲命故順天休命疏此虞義也二失位變之正陰得位爲君子故君子謂二初至五體夬夬本坤世乾爲善坤爲惡揚於王庭以乾滅坤故遏惡揚善乾爲美休美也故乾爲休二變體巽巽爲命坤爲順故順天休命也

大有初九无交害也　大轝以載積中不敗也注中謂二車僨曰敗公用亨于天子小人害也　匪其尪无咎明辯折也注折之離故明辯折厥孚交如信以發志也注乾爲信四上變坎爲志五發孚二故信以發志威如之吉易而无備也注離爲備二五易位離體壞乾威鎮物故无備大有上吉自天右也注吉吉禮疏中謂至曰敗○二下中故中謂二比坤爲大轝乾來積上二爲中故積中不敗僖九年春秋傳曰涉河侯車敗隱三年春秋傳曰鄭伯之車僨於濟故知車僨曰敗五降二坤厚載物故不敗也○折之至辯折○此虞義也變體離說卦云離爲折上槁故云折之離故爲明故明辯折也折本今作晢從日折聲古文通折音制與志協也○乾爲至發志○漢書杜欽對策曰天道貴信二升五體乾故乾爲信四上變五體坎故坎爲志發者變動五失位發而孚二故信以發志也○離爲至无備○備謂戰備也離爲甲冑爲戈兵故爲備以備爲戰備者經曰威如傳曰無備昭二十三年春秋傳曰去備薄威尉繚子曰兵有去備徹威而勝者以有法故知備爲戰備也五之威道德之威也鹽鐵論文學曰德威則備寡故无備董子曰冠之在首玄武之象也玄武者貌之最嚴有威者也其象在後其服反居首武之至而不用矣夫執介冑而後能拒敵者非聖人之所貴也君子顯之於服而勇武者消其志於貌也矣威如之吉易而无備亦此義也易音亦○吉吉禮○上爲宗廟祭禮稱吉故云吉禮吉禮

周易述十

元和惠徵君棟著

象上傳

地中有山嗛君子以捊多益寡稱物平施【注】君子謂三捊取也艮為多坤為寡乾為物為施坎為平乾盈益嗛故以捊多益寡稱物平施【疏】此虞義也象辭君子指三故知君子為三說文曰捊引取也鄭荀董遇蜀才皆訓為取故云捊取也俗作裒釋詁曰裒多也裒訓多不得云裒多俗本訛耳上九艮爻艮為多節故云多坤陰小故為寡乾純粹精故為物陽主施故為施坎為水水性平故為平以乾之上九益嗛故云乾盈益嗛捊艮之多以益坤寡故以捊多益寡稱物平施也

嗛嗛君子卑以自牧也【注】牧養也養成嗛德鳴嗛貞吉中心得也【注】三升五體坎亟心與二相得勞嗛君子萬民服也【注】上居五位羣陰順陽故萬民服无不利撝嗛不違則也【注】陰撝上陽不違法則利用侵伐征不服也【注】不服謂五鳴嗛志未得也可用行師征邑國也【注】三升五故志未得唯可從征耳【疏】牧養至嗛德○牧養九家義也三之五初體坤故為卑變之正體頤為養凡爻失位皆須學問以養成之而在嗛家故云嗛德韓嬰曰夫易有一道焉大足以治天下中足以安家國近足以守其身者其唯嗛德乎是其義也○三升至相得○二在下中而正應五三升五五為上中體坎亟心亟中也與二相得故中心得也○上居至民服○此荀義也人道惡盈而好嗛三居五位克當民心坤為民故萬民服荀氏謂衆陰皆欲撝陽上居五位是羣陰順陽之事也○陰撝至法則○此九家義也凡爻之正而得位者皆曰則故文言曰乾元用九乃見天則同人九四曰其吉則困而反則是也衆陰皆撝三陽上居五得正得中故云不違法則○不服謂五○此荀義也五失位故知不服謂五征之為言正也三侵伐以正五故云征不服也○三升至征耳○上應三三升五而上乘之故志未得九家謂雖應不承是也三來征坤之邑國而上從之則利故云唯可從征耳

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考【注】奮動也雷動於地上萬物乃豫也崇充殷盛薦進也上帝天也以配祖禘郊也以配考祖宗也豫消息在卯中和之象先王建之作樂以充其德用盛樂薦上帝以配祖考而降神也【疏】周頌時邁曰薄言振之薛君章句云振猶奮也振與震通說卦云震動也震有奮義故云奮動雷動於地上養長華實發揚隱伏萬物莫不被盛陽之德故云萬物乃豫也崇充釋詁文儀禮鄉飲酒禮云崇酒尚書酒誥云崇飲鄭氏皆訓為充故云崇充也說文曰殷作樂之盛稱尚書洛誥肇稱殷禮亦謂盛禮故知殷為盛文二年公羊傳云五年而再殷祭禘大祭故稱殷祭魯禘不配天亦稱殷祭者得用禘禮禘樂故也周禮庖人曰與其薦羞之物鄭注云薦亦進也此殷薦者謂薦盛樂非薦羞也知上帝為天者孝經孔子曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝鄭稱注云上帝者天之別名也神無二主故異其處避后稷是上帝為天也以上皆鄭義也以配祖謂如嚳遠祖稷始祖故云禘郊也以配考謂如祖文王宗武王故云祖宗也祭法高祖以下皆稱考故知文王亦蒙考之名也禘郊祖宗皆配天之祭郊於南郊禘祖宗皆於明堂其禮始於虞三代因之而不易傳謂先王蓋夏商之王也孟喜卦氣圖豫消息在二月中故云在卯三統曆曰春為陽中萬物以生秋為陰中萬物以成事舉其中禮取其和故曰中和之象漢兒寬曰唯天子建中和之極兼總條貫金聲而玉振之故云先王建之謂建中和之極作樂以充其德即謂中和之德也禘及郊宗石室郊及百神祖宗之祀四海助祭又謂之大饗皆推祖以配天禮之極盛者故云用盛樂薦上帝云以配祖考而降神者如周禮大司樂郊樂六變而天神降社樂八變而地祇出禘樂九變而人鬼可得而禮是也以虞義言之動初至三乾為先王為崇德震為音為樂故以作樂崇德震為帝而在乾天上故稱上帝坤為死小畜乾伏坤下稱祖考故殷薦之上帝以配祖考其薦上帝而配祖考也離為南乾為郊南郊之象離嚮明而治為明堂四復初十一月郊時也小畜四月禘時也

初六鳴豫志窮凶也【注】初在豫家而獨應四樂不可極故志窮凶不終日貞吉以中正也【注】中謂二正謂四復初盱豫有悔位不當也【注】變之正則无咎由豫大有得志大行也【注】陽稱大坎為志震為行故志大行六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也【注】乘剛故疾五為陽位故中未亡冥豫在上何可長也【注】利三之正【疏】初在至窮凶○傳凡言窮皆指上豫之窮凶不在上而反在初者以初在逸樂之家獨與四應志得而鳴極豫盡樂故志窮凶也樂不可極曲禮文○中謂至復初○二得位得中故中謂二四不正復初得正故正謂四四復初而二休之故中正謂兩爻○變之至无咎○上六成有渝无咎指三以三不當位故有悔變之正則无咎也○陽稱至大行○四陽爻故稱大四體坎坎為志又體震震為行故志大行象傳剛應而志行是也○乘剛至未亡○五乘坎剛坎為疾故貞疾文言曰知存而不知亡荀注云存謂五為陽位亡謂上為陰位五陽位又居中故云中未亡也○利三之正○冥豫在上无應而下交瀆也故不可長三之正上得所應則可長矣

澤中有雷隨君子以鄉晦入宴息【注】君子謂乾上宴安息止也坤為晦為安巽為入艮為止上來入坤故以鄉晦入宴息【疏】乾鑿度乾上九為庿人今云君子者以其居初得位故稱君子宴與燕通詩北山曰或燕燕居息毛傳云燕燕安息貌故知宴為安也陽在內稱宴息者休息與止同義故云息止也坤為晦為安巽為入艮為止義具上經疏以乾居坤故鄉晦互有巽艮故入宴息也尋此卦之義陰隨陽婦係夫有燕私之象尚書大傳曰古者后夫人將侍於君前息燭後舉燭至於房中釋朝服襲燕服然後入御於君是鄉晦入宴

息之事故太玄準爲從其初一詞曰日幽嬪月冥隨之是也有夫婦然後有父子有父子然後有君臣故太玄曰晝以好之夜以醜之一晝一夜陰陽分索夜道極陰晝道極陽牝牡羣貞則君臣父子夫婦之道辨矣是以傳言鄉晦入宴息經言元亨利貞其義一也

官有渝從正吉也出門交有功不失也注上居初得正故從正吉陰往居上而係於五故不失係小子弗兼與也注已係於初不兼與五係丈夫志舍下也注下謂初隨有獲其義凶也有孚在道明功也注死在大過故凶功謂五三四之正離爲明故明功孚于嘉吉位正中也注位正中故能成既濟之功中庸曰君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地拘係之上窮也注係於五則不窮疏上居至不失○上失位之初得正故從正吉初陰升上而係於五陰居上得位故不失也○已係至與五○此虞義也虞惟以五爲四爲誤耳○下謂初○五坎爲志初在下故知下謂初也○死在至五明功○此虞義也大過棺槨之象故云死在大過五多功故功謂五三四之正體離離爲日故爲明明五之功五爲主故也○位正至天地○位正中故爲一卦之主而行中和成既濟引中庸者陰之隨陽猶婦之隨夫夫夫婦婦而家道正正家而天下定即是既濟之事故造端乎夫婦而極於天地也○正係於至不窮○无應在上故窮係於五五爲既濟之主窮變通久故不窮也

山下有風蠱君子以振民育德注君子謂泰乾也坤爲民初上撫坤故振民乾稱德體頤養故以育德疏此虞義也泰君子道長故君子謂泰乾坤爲民亦謂泰坤也初之坤上故撫坤謂振撫坤民也乾爲龍德故稱德育養也四至上體頤頤者養也故以育德也

幹父之蠱意承考也注承二也二坎爻坎爲意故意承考幹母之蠱得中道也注變而得正故貞而得中道幹父之蠱終无咎也注上爲終无應而得位故終无咎裕父之蠱往未得也注四陰柔故往未得幹父用譽承以德也注變二使承五故承以德二乾爻故稱德不事王侯志可則也注三體坎爲志則法也疏承二至承考○二乾爻乾爲父故知承者二也初幹父蠱而承考意幹蠱之善者此考之所以无咎也○變而至中道○此虞義也二失位故不可貞今變而得正是貞而得中道經以失位言故云不可貞傳以得正言故云得中道也○上爲至无咎○爻終於上故上爲終以三得位故雖无應於上而終无咎也○四陰至未得○四應在初初意承考四裕父蠱是陰柔不可與共事也故初變往四則未得初與四不相得也○變二至稱德○此虞義也五已正故變二使承五不承以事而承以德亦幹蠱之善者乾爲德二乾爻故稱德經言譽傳言德皆謂變二承五與二升五同也○三體至法也○應在三三體坎坎爲志則法也釋詁文君高尚其事者以其志之可則亦謂上變應三而合於則也

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆注君子謂二震爲言兌口講習二升五坎爲思剛浸而長故以教思无窮容寬也震爲寬仁坤爲民故容保民无疆矣疏乾鑿度九二爲庸人今以君子謂二者二當升五得位故稱君子也震爲言兌口講習教之義也坎心爲思剛浸而長有无窮之義故以教思无窮說文云容受也容則能受寬大之象故曰容寬也互體震震春寬大行仁故爲寬仁坤爲民以二撫坤故容保民无疆此荀虞義也

咸臨貞吉志行正也注二升五四體坎爲志初正應四故志行正咸臨吉无不利未順命也注坤爲順遯巽爲命陽當居五陰當順從今尚在二故曰未順命甘臨位不當也既憂之咎不長也注失位故不當動而成泰故咎不長至臨无咎當位實也注初陽爲實四正應初故當位實大君之宜行中之謂也注二者處中行升居五五亦處中故行中之謂敦臨之吉志在內也注志在升二也陰以陽爲主故志在內疏二升至行正○二升五則四體坎坎爲志初四俱正而又相應其志得行故志行正也○坤爲至順命○四陰居兩坤故坤爲順遯巽爲命據旁通也陽當居五以下荀義也陽居五則四陰順從今陽息在二陰猶用事故未順命蓋既濟之功猶未成也○失位至不長○三失位无應故有咎陽息成泰天地交故咎不長咎不長則吉猶消不久則凶也○初陽至位實○京房易傳曰陽實陰虛故初陽爲實四正故當位應初故云實也○二者至之謂○此荀義也二五中也以二升五故曰行中之謂初四皆正故曰行正二五皆中故曰行中也以義吉之知臨而言行中者舜之大知用其中於民是其義也○志在至在內○此九家義也二因三升五坎爲志故志在升二陰無主以陽爲主故上得遇其應因三以升五二在內故曰志在內也

風行地上觀先王以省方觀民設教注先王謂乾巡守曰省坤爲方爲民以乾照坤故以省方觀民設教疏京房易積算曰易含萬象象言明堂禘祭此又言省方觀民要而言之則一也古者聽朔朝廟頒政令朝諸侯皆於明堂象詞觀盥而不觀薦是禘祖以配天之事象傳神道設教是法天以治民之事天子巡守則爲宮三百步壇十有二尋加方明其上方明者放乎明堂之制也孟子齊有泰山明堂荀子曰築明堂於塞外而朝諸侯皆方明之類後世以其制如明堂而名之明堂祀六大上下四方月令謂之天宗虞謂之六宗故堯典舜禋六宗而觀四岳羣牧觀禮周祀方明而觀公侯伯子男其義一也艮爲宮闕有明堂方明之象故既取類於禘祭又比義於巡方乾爲先爲王故爲先王淮南子曰禹南省方高誘注云巡守爲省省視四方也坤爲方九家說卦文乾爲大明以乾照坤省方之象故以省

方觀民設教也

初六童觀小人道也【注】陰消之卦故小人道闚觀女貞亦可醜也【注】坤爲醜觀我生進退未失道也【注】三欲進觀於五四既在前而三故退未失道也觀國之光尚賓也【注】助祭尚賓觀我生觀民也【注】爲民所觀觀其生志未平也【注】坎爲志爲平上來之三故志未平【疏】陰消至人道○初失位而經言小人无咎者以觀爲陰消之卦小人道長故云小人道也○坤爲醜○此虞義也太玄曰晝以好之夜以醜之詩墻有茨云中冓之言不可道也所可道也言之醜也薛君章句云中冓中夜也乾爲晝故爲好坤爲夜故爲醜女子以貞爲行而闚觀故云亦可醜也○三欲至道也○此荀義也陰當承陽故進觀於五四近於五而在三前三故退進退皆得故未失道乾爲道也○助祭尚賓○周語祭公謀父曰甸服者祭侯服者祀賓服者享要服者貢荒服者王韋昭注云皆所以貢助祭於京孝經所謂四海之內各以其職來祭是助祭尚賓之事虞注據詩曰莫敢不來賓莫敢不來王是其義也○爲民所觀○象傳大觀在上中正以觀天下皆是爲民所觀又皆指五故此觀民亦爲民所觀唯大象觀民設教乃是上觀下之事也○坎爲至未平○此虞義也坎心爲志水爲平三失位嫌於有咎上之三補過故志未平

雷電噬嗑先王以明罰飭法【注】雷電噬嗑威而明也先王謂乾上離爲明坎爲罰爲法飭正也上之三折獄故以明罰飭法【疏】雷爲威電爲明雷電合而章是威而明也上本乾也乾爲先爲王故先王謂乾上體離互坎故離爲明坎爲罰爲法飭古敕字古又作飭雜卦曰離上則飭也高誘呂氏春秋注云飭讀爲敕敕正也王弼從俗作敕非也上之三得正而折四獄故以明罰飭法也

屨校滅止不行也【注】否坤小人以陰消陽其亡其亡故五變滅初坤殺不行也噬膚滅鼻乘剛也【注】乘初剛遇毒位不當也【注】不正故遇毒利艱貞吉未光也【注】爲五陰所弇故未光貞厲无咎得當也【注】變之正故得當何校滅耳聰不明也【注】坎爲耳離爲明坎滅則離壞故聰不明【疏】否坤至行也○此虞義也繫下說此爻曰小懲而大誡此小人之福也小人謂否初故云否坤小人否本消陽之卦九五曰其亡其亡謂消四及五今五下滅初坤殺不行故无咎也○乘初剛○二无應於上而沒坎下又乘初剛凡柔乘剛皆不利以其得正故无咎也○不正故遇毒○遇毒猶遇罪謂悔吝之類參同契曰纖介不正悔吝爲賊是也○爲五至未光○凡陽爲陰弇皆曰未光屯萃之九五是也四弇於五故曰未光○坎爲至不明○聰屬耳明屬目故坎爲聰離爲明上滅坎則離體亦壞故云聰不明鄭氏云目不明耳不聰是也

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄【注】君子謂乾離爲明坤爲庶政故明庶政坎爲獄三在獄得正故无敢折獄噬嗑四不正故利用獄也【疏】君子謂乾亦指九三坤謂泰坤也坤爲衆故爲庶爲事爲業故爲政坤上之乾二體離離爲明故以明庶政坎爲獄三正體坎故在獄得正无敢折獄謂上无敢來折三也噬嗑四不正故上之三成豐折獄致刑義見噬嗑也

舍車而徒義弗乘也【注】初爲士故義弗乘賁其須與上興也【注】震爲興三二同德五上易位則皆得其應故與上興永貞之吉終莫之陵也【注】與二同德故終莫之陵六四當位疑也匪寇昏冓終无尤也【注】坎爲疑當位乘陽故疑守正待應故終无尤六五之吉有喜也【注】五變之陽故有喜凡言喜慶皆陽爻白賁无咎上得志也【注】上之正得位體既濟故曰得志坎爲志也【疏】初爲至弗乘○禮唯大夫不徒行初爲士故云義弗乘也尚書大傳曰古之命民能敬長憐孤取舍好讓舉事力者命於其君得命然後得乘飾車駢馬未有命者不得乘乘者有罰若然命士亦得乘飾車駢馬今士未有命故云義弗乘也○震爲至上興○震起故爲興三二得位故同德五上易位成既濟則三二皆得其應故曰與上興也○與二至之陵○此虞義也三與二皆得位而无應二乘初四乘三嫌有陵之者五上易位終後其應故云終莫之陵上爲終也○坎爲至无尤○六居四爲當位四乘三爲乘陽四體坎故疑疑於乘陽也然正應在初守正待應故終无尤尤過也四本坤坤代終故云終也○五變至陽爻○此虞義也說文曰吉善也乾元善之長乾吉坤凶故凡爻辭言吉者皆變之陽也虞注損六四曰陽在五稱喜今五變之陽故有喜又注[illegible]睽六五曰乾爲慶故云凡言喜慶皆陽爻也○上之至志也○此虞義也上變之正故云得位五上易位故體既濟其志得行故云得志五上變體坎故坎爲志也

山附于地剝上以厚下安宅【注】上謂乾上艮爲厚坤爲下爲安艮爲宅君子德車民所載故以厚下安宅【疏】上本乾也天尊故謂之上以其失位故不稱君子艮積坤上故爲厚坤卑在下故爲下陰稱安故爲安艮爲居故爲宅經曰君子德車象曰民所載也民安則君安是厚下安宅之義也

剝牀以足以滅下也【注】陽在下滅于坤故以滅下剝牀以辯未有與也【注】五失位故未有與剝之无咎失上下也【注】上下四陰剝牀以膚切近災也【注】觀五坎爻坎爲災消觀及剝四又近之故切近災以宮人寵終无尤也【注】艮爲終變之正故終无尤君子德車民所載也【注】坤爲民爲載小人剝廬終不可用也【注】坤爲用【疏】陽在至滅下○乾初九象傳曰潛龍勿用陽在下也陽在下爲坤所滅故以滅下○五失至有與○陰陽相得爲與故鄭注咸象傳曰與猶親也二應五五殼貞是失位也兩陰无應故未有與也○上下四陰○上謂四五下謂初二剝不得言无咎四陰皆欲剝陽三獨應上此剝上

之所以无咎由與上下四陰違失故也○觀五至近災○凡言災者坎也觀五坎爻故爲災繫下云四多懼近也近之謂近於五故云切近災也○艮爲至无尤○艮成始成終故爲終五失位動成觀是變之正故終无尤尤過也○坤爲民爲載○坤爲民說卦文坤爲地地萬物載焉又爲大轝轝所以載物故爲載荀子曰馬駭輿則君子不安輿庶民駭政則君子不安位民載於德車厚下安宅君民俱安故曰民所載也○坤爲用○消艮爲坤故坤爲用小人勿用故終不可用

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方【注】先王謂乾初至日冬至之日坤闔爲閉關巽爲商旅爲近利市三倍遘巽伏初故商旅不行遘象曰后以施命誥四方今隱復下故后不省方復爲陽始遘則陰始天地之始陰陽之首已言先王又更言后后君也六十四卦唯此重耳【疏】此虞義也乾息於初乾爲先爲王故先王謂乾初復十一月卦故云至日冬至之日闔戶謂之坤故坤爲閉關謂復坤也巽爲遘巽也考工記曰通四方之珍異以資之謂之商旅虞於兌九四注云巽爲近利市三倍故稱商爲近利市三倍說卦文復震在上故遘巽伏初巽爲商旅而伏震初故商旅不行夏至之日后以施命誥四方今遘巽隱在下故后不省方也復一陽生故爲陽始遘一陰生故爲陰始復一陽乾也遘一陰坤也乾爲天坤爲地故云天地之始首亦始也故云陰陽之首后君也釋詁文乾坤消息之卦消息君也故已言先王又更言后六十四卦言先王則不言后言后則不言先王故云唯此重耳

不遠之復以修身也【注】坤爲身以乾通坤故以修身休復之吉以下仁也【注】初爲仁謂下於初頻復之厲義无咎也 中行獨復以從道也【注】震爲從乾初爲道敦復无悔中以自考也【注】五爲中考成也變之正體艮成故中以自考迷復之凶反君道也【注】臣行君事故反君道【疏】坤爲至修身○坤爲身虞義也乾息初故以乾通坤初爲本身亦爲本故以乾通坤謂之修身也○初爲至於初○初爲元文言曰元者善之長也又曰君子體仁足以長人故知初爲仁初體震震春亦爲仁也二休復爲下於初初爲仁故以下仁也○震爲至爲道○震爲從義見前乾息初故曰乾初初復自道故爲道初體震震爲大塗亦爲道四獨應初故以從道謂從初也○五爲至自考○五爲上中故爲中考成釋詁文鄭義也五失位變之正體艮說卦曰成言乎艮故體艮成也○臣行至君道○上體坤爲臣君謂初也臣奉君命而行事順君道也事君命而行事是臣行君事故云反君道也

天下雷行物與无妄【注】天下雷行无雲而雷京氏以爲大旱之卦萬物皆死無所復望故云物與无妄先王以茂對句時育萬物【注】先王謂乾乾盈爲茂對配也艮爲時體頤養爲育四之正三上易位天地位萬物育故以茂對時育萬物湯遭七年之旱敉成既濟禮記王制鄭氏以爲殷法也其言曰冢宰以三十年之通制國用量入以爲出三年耕必有一年之食九年耕必有三年之食以三十年之通雖有凶旱水溢民無菜色是其事矣【疏】天下至无妄○天下雷行是无雲而雷詩雲漢所謂蘊隆蟲蟲隆隆而雷非雨雷也四已正上動體屯九五屯膏雨不下施故京氏以爲大旱之卦百穀草木咸就枯槁故萬物皆死无所復望漢書谷永曰遭无妄之卦運應劭曰天必先雲而後雷雷而後雨而今无雲而雷无妄者无所望也萬物无所望於天災異之大者也○先王至事矣○乾爲先爲王故先王謂乾乾盈爲茂虞義也十五乾盈甲茂者盈盛故云乾盈爲茂對配馬義也詩皇矣云帝作邦作對毛傳云對配也茂對者德盛配天地也艮爲時虞義也初至四體頤頤者養也故云體頤養爲育育亦養也四之正三上易位成既濟則中和之化行天地位謂二五得位所謂中也萬物育謂六爻相應所謂和也以人事明之先王當指湯湯遭七年之旱以六事自責言未已而天大雨故云終成既濟謚法雲行雨施曰湯雲行雨施既濟之事而以爲謚明湯當既濟也禮記王制一篇不與周官合故鄭氏注王者之祿爵云此地殷所因夏爵三等之制是王制一篇皆殷法故云鄭氏以爲殷法也冢宰以三十年之通制國用量入以爲出至民無菜色皆王制文鄭彼注云通三十年之率當有九年之蓄出謂儲當給爲三年耕必有一年之食九年耕必有三年之食大率四分留一以三十年之通則有九年之蓄故云雖有凶旱水溢民無菜色鄭彼注云菜色食菜之色民無食菜之飢色即是時育萬物之事故云是其事矣

无妄之往得志也【注】四變應初故往得志不耕穫未富也【注】四動坤虛故未富有无妄然後可畜也行人得牛邑人災也 可貞无咎固有之也【注】已事故云固有之无妄之藥不可試也【注】坎爲多眚故藥不可試无妄之行窮之災也【注】動而有眚故災與乾上九同義【疏】四變至得志○此虞義也上動四體坎坎爲志初往應之故往得志○四動至畜也○四動體坤坤虛故未富此虞義也有无妄然後可畜序卦文王制曰國無九年之畜曰不足無六年之畜曰急無三年之畜曰國非其國也坤虛未富謂無畜也有无妄然後可畜謂三年六年九年之畜也○已事至有之○四已之正故云已事固有之亦謂已事也○坎爲至可試○此虞義也○動而至同義○易緯曰陽无德則旱即斷曰陽无德者人君恩澤不施於人也上動體屯膏澤不下坎爲多眚爲災上爲窮故云窮之災乾上九亢龍動而有悔故云同義

天在山中大畜君子以多志前言往行以畜其德【注】君子謂乾二艮爲多坎爲志乾爲言震爲行乾知大始震在乾前故多志前言往行乾爲德有頤養象故以畜其德【疏】此虞義也乾鑿度乾三爲君子艮爲多節故爲多坎爲心

故爲志志古文識也乾爲言九家說卦文乾爲古說文曰古从十口識前言者也履爲足故爲行乾知大始繫上文大始乾初也履初即乾初故履在乾前乾初爲積善自一乾以至三乾成積善成德故乾爲德三之上有頤象頤者養也畜養同義故多志前言往行以畜其德也天在山中而取義於畜德者德者積累而成中庸論積曰今夫天斯昭昭之多及其無窮也日月星辰繫焉萬物載焉又曰今夫山一卷石之多及其廣大草木生之禽獸居之寶藏與焉鄭彼注云天之高明本生昭昭山之廣大本起卷石皆合少成多自小致大爲至誠者亦如此乎是言畜德之事與易合也

有厲利己不犯災也注坎稱災轝說腹中无尤也注得中得正故无尤利有攸往上合志也注五已變上動成坎坎爲志故三往與上合志六四元吉有喜也注喜謂五六五之吉有慶也注五變得正故有慶何天之衢道大行也注乾爲道震爲行故道大行疏坎稱災○此虞義也二變四體坎坎爲多眚故稱災四利己故不犯災○得中至无尤也○二中而不正變之正故得中得正无咎者善補過故无尤也○五已至合志○此虞義也三應在上五變○上動成坎爲志三往應之剛上而尚賢故與上合志也○喜謂五○此虞義也陽稱喜五之正四上承之故有喜○五變至有慶○此虞義也五失位變得正陽稱慶故有慶也○乾爲至大行○此虞義也象曰天衢傳曰道道謂天衢也彼注云乾爲天艮爲徑路天衢象今不取象於艮者衢道者九交之道天有九行亦得稱天衢不言艮者略之也

山下有雷頤君子以愼言語節飲食注君子謂三已正艮爲愼震爲言語故愼言語坎水爲飲兌爲口實艮爲止故節飲食疏三失位爲小人今已養正故稱君子也艮爲愼震爲言語皆虞義也艮吉人之辭寡故愼言語坎爲水故爲飲虞氏謂兌爲口實口實者頤中物故爲食艮爲止節有止義故以節飲食也

觀我朶頤亦不足貴也注陽爲貴飲食之人則人賤之矣故不足貴六二征凶行失類也注震爲行類謂五十年勿用道大悖也注弑父殺君故大悖顚頤之吉上施光也注陽主施離爲光居貞之吉順以從上也注坤爲順由頤厲吉大有慶也注變陽得位故大有慶疏陽爲至足貴○易例陽爲貴陰爲賤初陽而云不足貴者以其求養於上飲食之人養其小者故人賤之而言不足貴也○震爲至謂五○二體震爲行二正應五五二之類也二養於上而失五故行失類謂五爲類者文言論二五相應之理云亦各從其類故二與五爲類也○弑父至大悖○此虞義也○陽主至爲光○上陽爻陽主施離謂晉離也或以三五之正四體離義亦通耳四求養於上而得所欲由上施之而下皆得其欲離爲光故從上施光也○養坤爲順○五體坤爲順五養於上與上易位故順以從上也○此虞義也五上易位三五皆正故云變陽得位養道既成六爻皆正故大有慶陰以陽爲主陽稱大稱慶也

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶注君子謂乾初陽伏巽中體復一爻潛龍之德故稱獨立不懼憂則違之乾初同義故遯世无悶疏此虞義也傳言獨立不懼初稱獨故君子謂乾初初本巽也巽其究爲躁卦故陽伏巽下乾之初九即復也入坤出震故云體復一爻乾初九潛龍勿用故云潛龍之德而隱故獨立不懼隱藏坤中坤亂於上憂則違之遯世无悶皆乾初文言傳文故云乾初同義君子處大過之時過不失中亦有此義也

藉用白茅柔在下也注柔在下非其正老夫女妻過以相與也注二過與初故過以相與虞氏謂二過初與五五過上與二獨大過之爻得過其應故過以相與棟橈之凶不可以有輔也注輔之益橈故不可以有輔陽以陰爲輔也棟隆之吉不橈乎下也注初爲下與四易位故不橈枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也注乾爲久華在上故不可久頤坤爲醜虞氏謂婦體遘淫故可醜過涉之凶不可咎也注得位而凶故不可咎以喻伏節死義之臣疏柔在至其正○柔在下失位故非其正與四易位則无咎也○二過至相與○二已老故過而與初初梯尚少故云過以相與虞氏謂二過過二也初與五初過二與五也五過過五也上與二上過五與二也易乾鑿度初與四二與五三與上謂之應今初應五上應二故云獨大過之爻得過其應若然比初有它吉而臨上敦復五敦復亦是過應以非例之常故稱它稱敦其違常而過應者如頤九二拂經於丘中孚初九有它不燕及此經有它吝之類皆以過應而二者其失也○輔之至輔也○此虞義也輔之謂初上初上皆弱故輔之益橈比象傳曰比輔也下順從也是陰比陽而謂之輔云陽以陰爲輔也○初爲至不橈○易例初爲下初弱故橈與四易位故不橈也○乾爲至可醜○乾爲天天行不息故久兌反巽巽爲楊故楊枯於下華發於上故不久頤坤謂旁通也坤爲夜太玄曰夜以醜之故爲醜詩墻有茨曰中冓之言不可道也所可道也言之醜也薛君章句云中冓中夜也虞氏以初爲老婦初體遘遘女壯鄭氏謂壯健以淫故婦體遘淫亦可醜也○得位至之臣○上得位而稱凶者君子濡跡以救時過涉猶濡跡志在救時誰得而咎以喻伏節死義之臣行雖過而有濟也

水洊至習坎君子以常德行習教事注洊再也君子謂乾五在乾稱大人在坎爲君子坎爲習爲常乾爲德震爲行巽爲教令坤爲事故以常德行習教事疏洊再也釋言文君子以下虞義也三繫徽纆故君子謂乾五乾二五之坤成坎二五

在乾稱大人而在坎稱君子者五坎不盈德盛而業未大故稱君子坎稱習坎水性有常故坎爲習爲常巽謂觀巽也巽申令故爲
教令水之洊至不舍晝夜君子進德修業亦如之故以常德行習教事也
習坎入坎失道凶也【注】上无其應初二失正故失道凶求小得未出
中也【注】變應五則出今據初故未出中來之坎坎終无功也【注】三
失位不與五同功故終无功尊酒簋剛柔際也【注】乾剛坤柔震爲
交故曰剛柔際坎不盈中未大也【注】五爲大中陽陷陰中故未大
上六失道凶三歲也【注】三應在上故云上六失道【疏】○上无至失道此虞義也
初與四敵應故无其應言初而及二者坎內三爻失正象言失道指此三爻二據初故兼言之也○變應至出中○二變應五往有
功則出險今求小得而據初是未變也故虞注既濟彖傳未出中謂二未變而在坎中是也○三失至无功○三五同功三失位不
與五同功上爲終終无功言當繫辭經也○乾剛至柔際○此虞義也屯象傳曰剛柔始交而離生謂乾剛坤柔交而成坎也際接
也四體震爲交上與五接故剛柔際俗本尊酒簋下讀貳字此誤從王弼讀耳簋與缶牖韻不當有貳字○五爲至未大○陽稱大
五陽位而居中故爲大中乾五之坤陽陷陰中故未大經言以凶平莫其德也傳言中未大舉其象也○三應至失道○三失道而
云上六者三應在上凶禍至上而成故云上六失道凶在三年之後故云凶三歲也俗以失道謂上非是例也
明兩作離【注】兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成離離坎日
月之象故明兩作離作成也日月在天動成萬物故稱作矣或以
日與火爲明兩作也大人以繼明照于四方【注】陽氣稱大人則乾
五大人也乾二五之光繼日之明坤爲方二五之坤震東兌西離
南坎北故曰照于四方書曰照臨四方曰明【疏】兩謂至作也○此虞義也嫌謂二日
故云兩謂日與月也乾五之坤成坎坎爲月坤二之乾成離離爲日故云離坎日月之象明兩作之義也繫上曰坤化成物姚信云
化當爲作故云作成也日月在天動成萬物亦是既濟之事也或以日與火爲明兩作者離爲日爲火故以日與火爲明兩作也孟
子曰天無二日俗說以明兩作皆指日者非其義故並著之○陽氣至曰明○此虞義也陽氣稱大人謂五伏陽故云則乾五大人
也乾二五之坤爲坎坎月爲光日月代明以月繼日故云繼日之明坤爲方九家說卦文乾二五之坤成震坎坤二五之乾成離兌
故云震東兌西離南坎北照於四方也俗以日繼日爲繼明者非也書曰者周書諡法也
履錯之敬以辟咎也【注】咎謂四春秋傳曰原屏咎之徒也黃離元吉
得中道也【注】中謂二乾爲道日昃之離何可久也【注】日中則昃故
不可久㐬如其來如无所容也【注】不容於內六五之吉離王公也

【注】王謂五公謂三王用出征以正邦也【注】坤爲邦五之坤故以正
邦【疏】咎謂至徒也○四來犯初故咎謂四春秋傳者宣十二年○左傳文彼謂咎爲堯子堯子小人以喻四爻○中謂至爲道○
五變二上承之故得中道二得中故中謂二上承乾五故乾爲道○日中至可久○日中則昃豐彖傳文日之中前中後皆日昃逸
周書曰日之中也昃周禮司市朝市於東昃市於中夕市於西日中正在天心之一線未及一線已過一線謂之昳中則日之正中
頃刻而已呂氏春秋云趙襄子曰日中不須臾故云日昃之離何可久也○不容於內○說文曰㐬如其來如不孝子㐬出不容於
內也四與初敵應初時四咎而在內卦故不容於內震爲容也○王謂至謂三○五爲王位三爲三公五上易位離五應三故離王
公離讀爲麗也○坤爲至正邦○離自坤來故坤爲邦征之爲言正也出離爲坎五來之坤得正故以正邦也

周易述十一

元和惠徵君棟著

象下傳

山上有澤咸君子以虛受人注君子謂否乾乾爲人坤爲虛艮爲手謂坤虛三受上故以虛受人艮山在地上爲嗛在澤下爲虛疏此虞義也乾三爲君子乾上之三故君子謂否乾乾爲人坤爲虛亦謂否乾反坤也受以手故艮爲手三本坤也坤爲虛上之三是虛三受上故以虛受人也嗛咸二卦皆乾上之三嗛指乾上虧盈之義虛指坤三虛受之義故艮山在地下爲嗛在澤下爲虛也

咸其母志在外也注外謂四失位遠應之四得正故志在外雖凶居吉順不害也注坤爲順爲害二本坤也故順上之三坤體壞故順不害咸其股亦不處也志在隨人所執下也注巽爲處女男已下女故不處也凡士與女未用皆稱處矣志在於二故所執下也貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也注坤爲害初四易位故未感害初往弇三故未光四來居初故未大咸其脢志末也注末謂上五比上故志末咸其輔頰舌滕口說也注滕送也不得之三故滕口說疏外謂至在外○此虞義也四在外卦故外謂四六居初而應又遠故失位遠應之四得正謂與四易位則皆得其正初利之四故志在外也○坤爲至不害○坤順說卦文坤爲害虞義也坤柔順承天故順陰體賊害故又爲害也二在否家體坤故本坤也順於三故順乾上之三坤體壞故不害也凡爻之情近而不相得遠而不相應者則言害咸家取女吉二氣感應以相與故二曰順不害四曰未感害也○巽爲至下也○此虞義也巽陽藏室故爲處爲長女故爲處女女未嫁稱處荀子曰處女莫不願得以爲士今男已下女故不處也士未見於君亦稱處士故士與女未用皆稱處矣二隨人者也三志在二故志在隨人二又在下故所執下也○坤爲至未大○初四不當位而相應乾鑿度謂之失義失義則有害悔且吝是也初四易位爻皆得正貞吉而悔亡故未感害也初往弇三三爲四弇故未光四來居初初陽尚小故未大也○末謂至志末○爻例初爲本上爲末五比上上爲末故志末坎爲志也○滕送至日說○此虞義也滕送釋言文滕讀爲滕燕禮曰滕觚於賓鄭彼注云滕送也今文滕皆作騰是滕爲古文騰也淮南子曰子產騰辭上與五比而不應三故云不得之三鄭氏謂徒送口語相感而已故滕口說本今作滕釋詁曰滕虛也言以虛辭相感義亦得通

雷風恆君子以立不易方注君子謂乾二坤爲方初四二五復位三正不動故立不易方疏三本乾也故君子謂乾三坤爲方謂益互坤也方其義也終變成益則初四二五復位三正不動故立不易方若然九三言不恆其德易其方矣而象言不易者震巽特變故三不恆君子贊化育故不易不易則成既濟定也此兼虞義虞以乾初之坤四三不易方義稍乖耳

浚恆之凶始求深也注初爲始深謂陽四之初故始求深九二悔亡能久中也注乾爲久變之正故能久行中和不恆其德无所容也注諸爻皆正三獨失位故无所容久非其位安得禽也注四五皆失位故非其位五已之正故不得禽婦人貞吉從一而終也注一謂初終變成益以巽應初震故從一而終夫子制義從婦凶也注巽爲制坤爲義震沒從巽入坤故從婦凶震恆在上大无功也注終在益上乘五遠應故大无功疏初爲至求深○爻在初爲始深謂陽虞義也虞謂乾初爲淵故深太玄曰夫一一所以摹始而測深知深亦謂初矣四陰之初非深而求深故云始求深也○乾爲至中和○此荀虞義也天行不息故乾爲久二失位變之正乃能久行中和之道久猶恆也○諸爻至所容○虞云終變成益則初四二五皆得正故諸爻皆正三變失位爲匪人故无所容○四五至得禽○四五在恆家稱久而皆失位故久非其位非謂常久失位也五已之正四當變承之故云安得禽也○一謂至而終○此虞義也初九爲元元卽一也故一謂初終變成益巽四正應震初故云以巽應初震郊特牲曰壹與之齊終身不改故夫死不嫁是從一而終之義所謂恆也○巽爲至婦凶○巽德之制故爲制管子曰天仁地義乾鑿度曰地靜而理曰義故坤爲義以乾制坤是制義也終變成益震變爲巽故震沒從巽中互坤故入坤坤爲死故從婦凶巽爲婦也○終在至无功○此虞義也終變成益故終在益上五多功五動上乘五遠應在三故大无功也

天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴注乾二三爲君子爲遯爲嚴坤爲惡消陽及三爲小人故以遠小人不惡而嚴也疏遯三爲君子卦本乾也故曰乾三乾爲遯爲嚴虞義也否三爲小人遯陰消陽及三君子道消小人道長天地閉賢人隱故以遠小人不惡而嚴也

遯尾之厲不往何災也注坎爲災艮體宜靜若不往於四則无災也執用黃牛固志也注固者貞固坎爲志故曰固志係遯之厲有疾備也注備讀爲憊畜臣妾吉不可大事也注三動入坤陽稱大坤爲事故不可大事也君子好遯小人否也　嘉遯貞吉以正志也注三已變上來之三成坎故曰以正志飛遯无不利无所疑也注坎心爲疑疏坎爲至災也○此虞義也艮止故靜遯者退也故不往於四則无災也○固者至固志○釋詁曰鞏固也象辭小利貞正指二文言曰貞固足以幹事故固者貞固坎心爲志二志固故遯不爲否也○備讀爲憊○讀從公羊嘻甚矣憊之

德鄭注云備困也故讀從之○三動至事也○此虞義也陽稱大坤陰小故不可大事荀氏謂但可畜養臣妾不可任國家之大事也○三已至正志○四之初三已變上又之三則五體坎坎心爲志五正應二故以正志也○坎心爲疑○上之三體坎故坎心爲疑

雷在天上大壯君子以非禮弗履【注】夬履兩象易體夬故非禮初爲履四之正應初故非禮弗履【疏】夬履兩象易虞義也澤天爲夬天澤爲履故兩象易初至五體夬柔乘剛故非禮履者禮也初足爲履四之正應初得所履矣故非禮弗履

壯于止其孚窮也【注】應在乾終故其孚窮九二貞吉以中也【注】中而不正之正則吉小人用壯君子罔也　藩決不羸尚往也【注】尚往者謂上之五喪羊于易位不當也【注】四五失位故不當不能退不能遂不詳也【注】乾善爲詳不得三應故不詳也艱則吉咎不長也【注】巽爲長動失位爲咎不變之巽故咎不長【疏】應在至孚窮○此虞義也卦有兩乾故應乾四爲乾之終故其孚窮也○中而至則吉○謂九二中而不正其言貞吉者以其變之正故吉也乾鑿度曰九二陽不正是也○尚往至之五○此虞義也尚與上通○四五至不當○四五皆失位故不當四之五動各得正故无悔也○乾善至詳也○此虞義也詳古文祥釋詁云詳善也乾元善之長一乾以至三乾成爲積善故云乾善爲詳上隔於四不得三應故不詳三體乾也○巽爲至不長○此虞義也巽爲長說卦文上動失位故爲咎藩決難解守正應三不變之巽故咎不長也

明出地上晉君子以自照明德【注】君子謂觀乾乾爲德坤爲自離爲明乾五動以離日自照故以自照明德也【疏】此虞義也觀九五觀我生君子无咎故君子謂觀乾乾爲照五動體離以離日自照故以自照明德

晉如摧如獨行正也【注】初一稱獨動體震爲行故獨行正裕无咎未受命也【注】五未之巽故未受命受茲介福以中正也【注】五動得正中故二受大福矣衆允之志上行也【注】坎爲志三之上成震故曰上行碩鼠貞厲位不當也　矢得勿恤往有慶也【注】二往應五陽稱慶維用伐邑道未光也【注】乾爲道離爲光動入冥豫故道未光【疏】初一至行正○此虞義也初卽一也故曰初一一卽獨也方言曰一蜀也南楚謂之獨郭注云蜀猶獨也初爲微爲隱隱微獨也故初一稱獨四之初體震震爲行故獨行正言變之正也○五未至受命○此虞義也四之五五體巽巽爲命五未之巽故初未受命卦辭言錫初言未受命者命錫自上五未之正故初未受命也○五動至福矣○此九家義也二受介福於五故中正謂五○坎爲至上行○此虞義也○二往至稱慶○二往應五故云往五正陽位故往有慶○乾爲至未光○上體乾爲道離日爲光豫上曰冥豫動入冥豫乾離象毁故道未光此兼荀義

明入地中明夷君子以莅衆用晦而明【注】君子謂三莅臨也坤爲衆爲晦離爲明三上莅坤故以莅衆用晦而明【疏】君子謂三虞義也莅俗字說文作埭臨也臨者以上臨下臨卦取象於二升五以臨衆陰坤爲衆三升五是莅衆也坤爲晦離爲明三體離而上臨坤其子之貞明不可息是用晦而明也言而明者宣八年公羊傳曰而者何難也明夷之世不可疾貞故言用晦而明也

君子于行義不食也【注】暗昧在上有明德者義不食祿六二之吉順以則也【注】坤爲順二得位應五故順以則南守之志乃大得也【注】三居五據有羣陰故大得入于左腹獲心意也【注】坎爲亟心其子之貞明不可息也【注】明謂乾陽道不絕故不可息初登于天照四國也後入于地失則也【注】離日爲照坤爲四國坤五失位不可疾貞故失則【疏】暗昧至食祿○此荀義也暗昧謂坤明德謂離坤二之乾乾爲德離爲明初得位故有明德也○坤爲至以則○應在坤故坤爲順三上居五二得位應五而行中和故順以則凡爻得位皆稱則也○三居至大得○陽稱大三陽居五據有羣陰故云乃大得也言乃者宣八年公羊傳曰乃難乎而亦不可疾貞之義也○坎爲亟心○坎爲亟心說卦文荀氏云亟中也三升五居中坎爲中心故獲心意也○明謂至可息○乾爲大明故明謂乾不言離而言乾者其子之貞謂乾也陽道不絕白虎通文雜卦曰明夷誅也馬融注云誅滅也鄭注中庸云息猶滅也陽道不滅息而復明故云明不可息也○離日至失則○離日爲照虞義也離象傳曰大人以繼明照於四方故爲照也坤爲國乾鑿度曰陽三陰四故坤爲四國離日在上故照四國明夷反晉坤五失位九三升五不可卒正故失則謂爻失正也

風自火出家人君子以言有物而行有恆【注】君子謂乾三三動震爲言爲行乾爲物恆常也三動上反身故以言有物而行有恆【疏】遯三本乾故君子謂乾三三動體震震爲言爲行乾純粹精故爲物恆常也釋詁文三動上反身身修而后家齊故言有物而行有恆也

閑有家志未變也【注】坎爲志剛來閑初故志未變六二之吉順以巽也【注】巽順於五家人熇熇未失也婦子喜喜失家節也【注】得位故未失動失正故失家節富家大吉順在位也【注】順於五王假有家交相愛也【注】震爲交乾爲愛三動受上六爻和會故交相愛威如之吉反身之謂也【注】謂三動坤爲身上之三成既濟定故反身之

謂此家道正正家而天下定矣疏坎爲至未變○應在四四體坎爲志四剛閑初初志未變故悔亡易傳所謂正其本是也○巽順於五○此九家義也九家謂二居貞巽順於五故吉矣○得位至家節○三難嚴而得位故未失動失正家人體壞故失家節上來之三則終吉矣○順於五○此虞義也四得位而順於五故云順在位也○震爲至相愛○震爲交乾爲愛皆虞義也三動受上六爻和會而父子兄弟夫婦各得其正人人親其親長其長而天下平是交相愛之義也○謂三至定矣○此虞義也三動體坤爲身上之三言物行恆成既濟定故反身之謂變觀上反三亦云反身也上反三身正而正人故云此家道正正家而天下定矣皆是既濟之事也

上火下澤睽君子以同而異注君子謂初巽爲同二五易位故以同而異疏初得位故君子謂初巽爲同謂无妄巽也二五易位无妄爲睽故以同而異也

見惡人以辟咎也注四復正故見惡人以辟咎遇主于巷未失道也注動得正故未失道見輿曳位不當也注三失位故不當无初有終遇剛也注動正成乾故遇剛交孚无咎志行也注坎動成震故志行厥宗噬膚往有慶也注乾爲慶五變成乾故二往有慶遇雨之吉羣疑亡也注物三稱羣坎爲疑三變坎敗故羣疑亡疏四復至辟咎○此虞義也初應在四四復正初得无咎无咎者善補過亦得衆四言也○動得至失道○此虞義也二失位動得正故未失道廣雅曰巷道也故經言巷傳言道○三失至不當○曰曳曰掣皆不正之象三失位故云位不當也○動正至遇剛○此以下皆虞義也動正成乾乾爲剛故遇剛謂與上易位○上遇三也○坎動至志行○坎爲志震爲行坎動成震故志行也○乾爲至有慶○虞以五變爲往其義未備故足成之○物三至疑亡○物事也物三稱羣謂見豕載鬼張弧三事也坎心爲疑三變之正坎象敗壞故羣疑亡言睽終則合也

山上有水蹇君子以反身修德注君子謂三坤爲身五乾爲德三往蹇來反故反身修德陽在三進德修業故以反身修德虞氏謂觀上反三故反身陸氏謂水在山上終應反下故反身也疏三得位故君子謂三升坤爲身坎五本乾故乾爲德三往應上則歷坎險故往蹇反上據二故反身乾三進德修業故以反身修德三在蹇家修德以待時也虞氏以卦自觀來觀上反三故反身陸績以水在山上失流通之性水無不下終應反下故反身虞說與彖傳不合陸說近之亦未得也

往蹇來譽宜待時也注艮爲時謂變之正以待四也王臣蹇蹇終无尤也注尤過也二自五降退思補過故終无尤往蹇來反內喜之也注內謂二二陽稱喜往蹇來連當位實也注陽稱實應在初初之正故當位實大蹇朋來以中節也注五中和故中節往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也注坎爲志內謂二三五乾爲貴疏艮爲至四也○此虞義也艮動靜不失其時故爲時初往蹇變之正以待四之應故宜待時也俗本脫時○尤過至无尤○往蹇釋言文彼文作鄭古文通退思補過孝經文升五降二故云退降二得位繫上曰无咎者善補過也故終无尤○內謂至稱喜○內謂二虞義也二在內卦三陽稱喜三反據二近而相得故內喜之也○陽稱至位實○易積算曰陽實陰虛故陽稱實四應在初而三閒之初變之正終得其應故當位實○五中至中節○鄭氏曰中和也中庸曰喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和五居中行和故中節五中節故可以正邦也○坎爲至爲貴○上體坎坎爲志三內卦故志在內虞注繫上曰乾高貴五故乾五爲貴三利見五故以從貴

雷雨作解君子以赦過宥罪注君子謂三二伏陽出成大過坎爲罪入則大過象壞故以赦過二四失位皆在坎獄中三出體乾兩坎不見震喜兌說罪人皆出故以宥罪謂三入則赦過出則宥罪公用射隼以解悖是其義也疏此虞義也據三伏陽當出故稱君子三出體乾成大過卦有兩坎坎爲罪坎有入義入則大過象壞故以赦過二四失位皆在坎獄中三出成乾兩坎象壞外體本震故震喜互體爲兌故兌說罪人出獄之象故以宥罪六爻之義出乾入坤三入而大過毀故赦過三出而坎象毀故宥罪卦有赦過而無宥罪之象故引上六爻辭以證三出坎毀之象故云是其義也又案卦本名解解者緩也月令挻重囚挻有緩義故以赦過宥罪也

剛柔之際義无咎也注體屯初震剛柔始交故无咎也九二貞吉得中道也注動得正故得中道負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也注臨坤爲醜小人而乘君子之器故可醜坤爲自我以離兵伐三轉寇爲戎艮手招盜故誰咎也解而母未當位也注初四失位君子有解小人退也注陰爻皆正故小人退公用射隼以解悖也注坎爲悖三出成乾而坎象壞故解悖疏體屯至咎也○此虞義也復初體屯屯象傳曰剛柔始交謂乾始交坤故无咎也○動得至中道○此虞義也五乾爲道二上之五動得正而居中故云得中道也○臨坤至咎也○此虞義也坤爲醜義見上乾爲君子坤爲車乾在坤上稱君子德車三陰乘坤是小人而乘君子之器故可醜也坤爲自我義亦見上說卦曰離爲甲冑爲戈兵故爲戎坎寇離戎經云寇傳言戎五以離兵伐三故轉寇爲戎變體艮艮爲手以艮手招盜故誰咎言无所歸咎也○初四失位○初四失正故未當位四解初母則當位矣○陰爻至人退○五三初皆陰爻五初之正三出解悖陰

爻皆正故小人退言小人化爲君子也○坎爲至解悖○此虞義也坎爲獄爲罪有罪入獄以其悖也故坎爲悖三出射隼而去之兩坎象毀故云以解悖象傳赦過宥罪之類是也

山下有澤損君子以懲忿懫欲【注】君子謂泰乾乾陽剛武爲忿坤陰吝嗇爲欲損乾之初成兌說故懲忿懫止也初上據坤艮爲止欲懫欲【疏】此虞義鄭劉義也乾爲君子故君子謂泰乾楚語曰天事武章昭云乾稱剛健故武剛武之象有似於忿故云乾陽剛武爲忿說卦曰坤爲吝嗇說文曰欲貪欲也吝嗇之義近於貪欲故云坤陰吝嗇爲欲徵讀爲懲古文也震爲懲損乾之初下體成兌兌說也故懲忿鄭劉皆云懫止也乾初據坤體艮艮止也故懫欲繫下曰曰損德之修也故以懲忿懫欲也

祀事遄往上合志也【注】終成既濟謂二上合志於五也九二利貞中以爲志也【注】動體離中故中以爲志一人行三則疑也【注】坎爲疑疑則不一故云三則疑損其疾亦可喜也【注】疾不爲害故可喜六五元吉自上右也【注】兌爲右上右五益三故自上右弗損益之大得志也【注】離坎體正故大得志【疏】終成至五也○此虞義也益上之三故終成既濟坎爲志二上合志於五初亦得其應矣○動體至爲志○此虞義也二本坎爻動體離而居中故中以爲志○坎爲至則疑○坎心爲疑三人旅行則不一故三則疑○疾不至可喜○繫下曰損以遠害三上復爲疾六爻得位正陽在上疾不爲害故可喜也○兌爲至上右○兌爲右右助也五以二盛享上上右五益三成既濟太平之化行故自上右也○離坎至得志○此虞義也離上三爻不正坎下三爻不正既濟坎上離下離坎體正坎爲志故大得志也

風雷益君子以見善則遷有過則改【注】君子謂乾也上之三離爲見乾爲善坤爲過三進之乾四故見善則遷乾上之坤初改坤之過體復象復以自知故有過則改也【疏】此虞義也乾謂否乾陽爲君子故君子謂乾也相見乎離上失位之三得正體離故離爲見乾元善之長故乾爲善坤積不善故爲過四本坤三上之初則三進之乾四故見善則遷初本坤也乾上之初坤體壞故改坤之過初至四體復復初有不善未嘗不知知之未嘗復行故有過則改也

元吉无咎下不厚事也【注】坤爲厚事下謂初上之初損上益下故下不厚事或益之自外來也【注】乾上稱外來益初也益用凶事固有之矣【注】三上失正當變是固有之告公從以益志也【注】坎爲志三之正有兩坎象故以益志有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也【注】上之三成既濟定故大得志與損上九同義莫益之偏辭也【注】偏周币也民所不與故云偏辭或擊之自外來也【注】剝艮在上故自外來【疏】坤爲至厚事○坤厚德載物故爲厚陽在下故下謂初上之初損上之惠以益下故下不厚事也○乾上至謂初也○此虞義也繫下云爻象動乎內吉凶見乎外虞彼注云外謂上故云乾上稱外謂否乾也自外曰來故云來益初也○三上至有之○此虞義也三本陽位以柔居之則危而凶上之三其剛勝故云是固有之○坎爲至益志○此虞義也坎心爲志三之正成既濟故有兩坎象同心共濟故以益志也○上之至得志○卦成於五上有惠心下惠我德孚信著於上下既濟之功成故大得志也○偏周至偏辭○偏周币也者孟氏義也虞氏傳五世孟氏之易義與之同上不之初坤民否閉同辭不與故云偏辭○剝艮至外來○陰消至五爲剝剝體艮艮在上故自外來

澤上於天夬【注】水氣上天決降成雨故曰夬君子以施祿及下居德則忌【注】君子謂乾乾爲施祿下謂剝坤坤爲衆臣以乾應坤故施祿及下乾爲德剝艮爲居故居德則忌陽極陰生謂陽忌陰【疏】水氣至曰夬○此陸績義也兌爲澤兌體坎象半見坎爲水故水氣上天兌澤在上故決降成雨以陽決陰故曰夬也○君子至忌陰○此虞義也乾陽爲君子天施地生故乾爲施乾爲福故爲祿旁通剝剝伏夬下故謂剝坤坤爲衆爲臣以乾應坤謂應剝坤祿所以逮衆臣者是施祿及下也乾爲龍德艮爲居故居德剛長乃終陽極於上則遘陰生於下故陽極陰生德不久居陽當忌陰故居德則忌也

不勝而往咎也【注】往失位應陽故咎也有戎勿恤得中道也【注】動得正應五故得中道君子夬夬終无咎也【注】上爲終能愠不說故終无咎其行次且位不當也聞言不信聰不明也【注】以陽居陰故位不當四變坎爲聰離爲明不變應初故聰不明也中行无咎中未光也【注】爲上所弇故未光與屯五萃五同義无號之凶終不可長也【注】遘時巽爲長至此陰道消滅倒長爲亡故終不可長【疏】往失至咎也○此虞義也初四敵剛初往應四是失位應陽故有咎也○動得至中道○此虞義也四失位動得正應五二五爲中故得中道乾爲道也○上爲至无咎○應在上故上爲終三能愠不說不與上應故終无咎也○以陽至明也○四變有坎離象故坎爲聰離爲明○不變無坎象故聽不明言聽不聰則視亦不明也○爲上至同義○五弇於上陽爲陰弇故未光五所以未光者三五同決上三有愠故有凶而終无咎五莧陸雖无咎而中未光三體乾五體兌故也屯五萃五亦皆爲陰所弇故同義也○遘時至可長○遘象傳曰勿用取女不可與長也但遘時巽始用事消丙滅坤至復出震巽始无號息至夬陰道消滅終不可長與遘不可與長相應說文長从厂厂倒亡也遘時巽爲長夬反遘也至此消亡故云倒長爲亡也

天下有風遘后以施命誥四方注后繼體之君遘陰在下故稱后乾爲施巽爲命爲誥復震二月東方遘五月南方巽八月西方復十一月北方皆總在初故以誥四方疏此虞義也后繼體之君謂夏后氏也陽稱先王稱君子陰稱后泰坤女主故稱后此遘陰在下故亦稱后也乾陽爲施巽申命爲命爲誥震方伯卦在二月故在東方消息遘五月卦故南方巽八月卦故西方復十一月故北方震謂復巽謂遘巽故總在初虞氏謂孔子行夏之時經用周家之月夫子傳彖象以下皆用夏家月是故復爲十一月遘爲五月矣誥鄭作詰云止也漢司徒魯恭釋此傳云言君以夏至之日施命令止四方行者所以助微陰也此言助微陰與易倒有違今不用也尋復象傳曰先王以至日閉關商旅不行后不省方遘傳云后以施命誥四方但復陽息之卦遘陰消之卦復以閉關不省方所以助微陽之息也遘施命誥四方所以布威陽之德也其諸易之倒與

係于金鑈柔道牽也注陰道柔巽爲繩牽於二也苞有魚義不及賓也注義讀曰宜初係於二宜不及賓也其行次且行未牽也注在夬失位故牽羊在遘得正故未牽也无魚之凶遠民也注復坤爲民乾爲遠遘時坤伏乾下故遠民九五含章中正也有隕自天志不舍命也注中謂五正謂四巽爲命欲初之四承己故不舍命遘其角上窮吝也注位極於上无應於下故上窮吝也疏陰道至二也○此虞義也初陰爲柔爲二所牽故云柔道牽也○義讀至賓也○中庸曰義者宜也義宜同物同音故云義讀曰宜初係於二陰不消陽故云義不及賓也○在夬至牽也○此虞義也三在夬爲四故失位爲初所牽故牽羊在遘得正故行未牽也○復坤至遠民○旁通復復坤爲民坤伏乾下失位无應民衆不與故遠民也○中謂至舍命○九五得中故中謂五初之四得正故正謂四五欲初之四承己故不舍命初體巽爲命也此兼虞義○位極至吝也○九居上故位極於上三上敵剛无應於下故上窮吝也

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞注君子謂五除修戎兵也詩曰修爾車馬弓矢戎兵陽在三四爲修坤爲器三四之正離爲戎兵甲冑飛矢坎爲弓弧巽爲繩艮爲石謂𣪠甲冑鍛厲矛矢故除戎器戒備也坎爲寇初坤爲亂故戒不虞也疏此虞義也卦唯五陽得正故君子謂五案虞注卦辭云乾五爲王謂觀乾也又虞注坎象傳云在乾爲大人在坎爲君子今以乾五爲君子者但三四易位五在坎中故以君子謂五也姚信陸績王肅皆云除猶修治故云除修戎兵也詩曰修爾車馬弓矢戎兵者大雅抑篇文證治軍實亦云修也乾之九三九四皆云進德修業故云陽在三四爲修乾三三不中四不正故云修萃之三四當之正故亦云修也坤形爲器三四之正體離離爲甲冑爲戎兵又爲飛矢故爲戎兵甲冑飛矢坎爲弓故爲弓弧巽爲繩直故爲繩艮爲小石故爲石尚書粊誓曰善𣪠乃甲冑又曰鍛乃戈矛厲乃鋒刃故爲𣪠甲鍛厲矛矢也鄭氏彼注云𣪠謂穿徹之謂甲繩有斷絕當使𣪠理穿治之謂離之甲冑以巽繩穿治之故巽爲繩矛矢以離火鍛之以艮石厲之故艮爲石皆是修治之義故除戎器也戒備方言文坎爲盜故爲寇初乃亂乃萃坤反君道爲亂故以戒不虞虞度也

乃亂乃萃其志亂也注坎爲志初不之四故其志亂也引吉无咎中未變也注二得正故不變也往无咎上巽也注動之四故上巽大吉无咎位不當也注以陽居陰故位不當萃有位志未光也注爲上所弇故未光齎咨涕洟未安上也注乘剛遠應故未安上疏坎爲至亂也○此虞義也初應在四三之四體坎爲志初失位不變故不之四相聚爲亂故其志亂也○二得至變也○此虞義也初三失位二獨得正居中應五故不變也○動之至上巽○此虞義也四在巽體三動之四故上巽也○以陽至不當○此虞義也凡言无咎者皆宜有咎也四以陽居陰故位不當動之正故大吉而无咎也○爲上至未光○四以下皆承五上獨乘剛三之四體離爲光五爲上弇故未光與屯五夬五同義也○乘剛至安上○此虞義也以陰乘陽故乘剛三上敵應故遠應乘應皆失故未安上也

地中生木升注地謂坤木謂巽地中生木以微至著升之象君子以愼德積小以成高大注君子謂三小謂陽息復時復小爲德之本至二成臨臨者大也臨初之三巽爲高二之五艮爲愼坤爲積故愼德積小以成高大疏地謂至象也○此荀義也枚乘曰十圍之木始生如蘖又曰種樹畜養不見其益有時而大乾鑿度曰天道三微而成著故云地中生木以微至著升之象也○君子至高大○此虞義也三在巽體三陽爲君子故君子謂三升自臨來臨息於復故云小謂陽息復時繫下曰復小而辨於物又云復德之本也故云復小爲德之本陽息初至二成臨臨者大也序卦文臨初之三成升體巽故巽爲高二之五下體艮艮爲愼上體坤故坤爲積地中生木以微至著故順德積小以成高大也中庸言至誠無息始於積云天地之道可壹言而盡也其爲物不貳則其生物不測不貳者一也故荀子曰并一而不貳所以爲積也其下敘積義云今夫天斯昭昭之多及其無窮也日月星辰繫焉萬物覆焉今夫地一撮土之多及其廣厚載華嶽而不重振河海而不息今夫山一卷石之多及其廣大草木生之禽獸居之寶藏興焉今夫水一勺之多及其不測黿鼉蛟龍魚鼈生焉貨財殖焉鄭氏彼注云此言天之高明本生昭昭地之博厚本由撮土山之廣大本起卷石水之不測本從一勺皆合少成多積小至大爲至誠者亦如此乎又曰詩云惟天之命於穆不已蓋曰天之所以爲天也於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以爲文也純亦不已鄭彼注云天所以爲天文王所以爲文皆由行之無已爲之不止如天地山川之云也易曰君子以愼德積小以成高大是與蓋天道與聖人始於一所謂不貳也漸於積所謂昭昭撮土卷石一勺也成於不息所謂於穆不已純亦不已也上六云利於不息之貞二升五積小以成高大故云不息之貞此皆聖人微言七十子之大義也

疏升大吉上合志也【注】上謂五二升五坎爲志初變應四同心承五故上合志也九二之孚有喜也【注】升五得位故有喜升虛邑无所疑也【注】坎爲疑二上得中故无所疑王用亨于岐山順事也【注】坤爲順事五受命告祭四以陰承陽故曰順事也貞吉升階大得志也【注】陽稱大坎爲志五下降二與陽相應故大得志冥升在上消不富也【注】陰升失實故消不富【疏】上謂至志也○五居尊位故上謂五二升五體坎爲志初變之正進與四應同心承五故上合志也○升五至有喜○此虞義也陽稱喜二升五得位故有喜也○坎爲至疑也○此虞義也坎心爲疑二上得中位乎天位故无所疑也○坤爲至事也○坤順也又爲事故爲順事五享於岐山受命告祭四體坤爲臣道○承事五陽故順事也○陽稱至得志○陽大陰小故陽稱大五下降二上居五二正應五故與陽相應二五得正故大得志也此兼荀義○陰升至不富○此荀義也荀云陽用事爲息陰用事爲消陽實陰虛陰升失實故消不富也

周易述十二

元和惠徵君棟著

象下傳二

澤无水困【注】水在澤下故无水君子以致命遂志【注】君子謂三伏陽也否坤爲致巽爲命坎爲志三入陰中故致命遂志也【疏】水在至无水○此王弼義也○君子至志也○此虞義也三陽爲君子故君子謂三伏陽三陽入陰中故致命遂志六三既辱且危此君子小人之别也故曰困德之辨也

入于幽谷幽不明也【注】爲陰所弇故不明困于酒食中有慶也【注】陽稱慶中謂五二變應五故中有慶據于蒺蔾乘剛也【注】經言據傳言乘正名之義入于其宮不見其妻不詳也【注】乾爲詳應在上二之上乾體壞故不詳來徐徐志在下也【注】下謂初坎爲志雖不當位有與也【注】初四失位故不當易而得位故有與劓刖志未得也【注】坎爲志无據无應故志未得乃徐有說以中直也【注】中謂二五乾爲直書曰平康正直利用祭祀受福也【注】乾爲福二受五福故受福傳曰祭則受福困于葛藟未當也【注】謂三未當位應上動悔有悔吉行也【注】謂三變乃得當位之應故吉行者也【疏】爲陰至不明○此荀義也○陽稱至有慶○陽稱慶慶謂五也二在下中故中謂二二變受五福故中有慶也○經言至之義○易例陰在下爲陽所據稱據陽在下爲陰所乘稱乘今三陰乘二陽稱據非所據也故傳曰乘剛扶陽抑陰故曰正名之義也○乾爲至不詳○乾善爲詳三應上上本乾也二之上乾體壞故不詳○下謂至爲志○初在下故下謂初初體坎故坎爲志○初四至有與○初四皆失位故不當易而得位陰陽相與故有與也○坎爲至未得○坎爲志虞義也无據无應而倪仉不安故志未得此陸義也○中謂至正直○二變應五故中謂二五乾五爲直中直猶中正書曰者鴻範文證二五爲中正也○乾爲至受福○乾爲福德故乾爲福謂五也二言享祀五言祭祀是五主祭而二受福故云二受五福傳曰者□□文○謂三至應上○此虞義也應在三三失位故謂三未當位應上○謂三至者也○此虞義也上乘陽故動悔變應三故有悔唯三變得當位之應故吉行而无咎也

木上有水井【注】木上有水上水之象君子以勞民勸相【注】君子謂泰乾也坤爲民初上成坎爲勞故勞民勸相相助也謂以陽助坤【疏】木上至之象○此王弼義也巽乎水而上水故云上水之象○君子至助坤○此虞義也泰乾三君子道長故君子謂泰乾也泰五虛无君初之五故以陽助坤矣

井泥不食下也舊井无禽時舍也【注】下謂初時舍於初非其位也與乾二同義井谷射鮒无與也【注】五不應二故无與井渫不食行惻也求王明受福也【注】噬嗑震爲行艮爲求井甃无咎修井也【注】修治也四來修初故修井寒泉之食中正也【注】中正謂二五元吉在上大成也【注】初二已變成既濟定故大成也【疏】下謂至同義○在下无應故不食初失位當與二易位故云時舍於初非其位也乾九二亦失位當升九五時舍於二故云同義也此兼虞義○五不至无與○陰陽相感應曰與二五皆陽五不應二故无與物細微不能動天地交失正不能相感應故云井谷射鮒无與也○噬嗑至爲求○據旁通也○修治至修井○修治虞義也虞謂坤爲土離火燒土爲甃治象初爲舊井四來修初故云修井也○中正至二五○二已與初易位得中得正故中正謂二五二五相應弇爲人用故云寒泉之食中正也○初二至成也○此虞義也既濟之功至上而成故云元吉在上大成也

澤中有火革君子以治厤明時【注】君子遯乾也厤象謂日月星辰也離爲明坎爲月離爲日蒙艮爲星四動成坎離日月得正天地革而四時成故君子以治厤明時【疏】此虞義也遯九三君子故君子謂遯乾尚書堯典曰乃命羲和欽若昊天厤象日月星辰敬授民時故云厤象謂日月星辰也四動成既濟有兩坎兩離象故云四動成坎離蒙艮爲時乾爲治天地革而四時成故君子以治厤明時尋象辭言湯武革命改正朔亦革命之一事故取義於治厤明時也

鞏用黃牛不可以有爲也【注】動而必凶故不可以有爲已日革之行有嘉也【注】嘉謂五乾爲嘉四動二正應五故有嘉革言三就又何之矣【注】言尚未可革也改命之吉信志也【注】四動成坎故信志也大人虎變其文炳也【注】乾爲大明四動成離故其文炳也君子豹變其文蔚也【注】蔚蔇也兌小故其文蔚也小人革面順以從君也【注】蒙坤爲順五乾爲君初之上順從五故順以從君【疏】動而至有爲○此虞義也初得位无應四未之正故動而必凶言革而未當故未可以有爲也○嘉謂至有嘉○乾文言曰亨者嘉之會也又云嘉會足以合禮故乾爲嘉傳不言乃革之明四已之正四動二正應五陰陽相應爲嘉二往應五故行有嘉也○言尚至革也○二已日乃革之天道應矣三革言三就人事至矣然改命之吉在四一爻此時尚未可以革故云又何之矣○四動至志也○此虞義也四動成坎坎孚爲信坎爲志故信志也○乾爲至炳也○此虞義也說文曰炳明也五體乾故乾爲大明四動體離離爲文明故其文炳也

○蔚蔇至蔚也○此虞義也倉頡篇曰蔚草木盛皃廣雅曰茂也說文曰蔇草多皃蔚與蔇皆取茂盛之義故云蔚蔇也九五陽稱大故其文炳上體兌兌小故其文蔚○蒙坤至從君○五陽上陰陰當順五故順以從君虞氏謂四變順五以四爲小人尋四變陰得位爲君子而云小人非也

周易述十三

周易述十四

元和惠徵君棟著

學海堂本

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣【注】天地既分乾升坤降故乾坤定矣卑坤高乾也乾二升五坤五降二列貴賤者存乎位故貴賤位矣斷分也乾剛常動坤柔常靜分陰分陽故剛柔斷矣坤爲方西南坤類故以類聚乾爲物物三稱羣乾三爻別于坤故以羣分乾生故吉坤殺故凶則吉凶生矣天有八卦之象地有八卦之形在天爲變在地爲化故變化見矣此天地之別也是故剛柔相摩八卦相蕩鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤化成物【注】旋轉稱摩摩薄也蕩動也乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩八卦相蕩鼓動潤澤也雷震霆艮風巽雨兌日離月坎寒乾暑坤也男震坎艮女巽離兌大始元也復以自知故知大始坤稱化承乾而成物故化成物此天地之合也乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業【注】隺然无爲曰易閱藏萬物曰簡從謂從陽坤二承乾故有親乾五據坤故有功陰承陽故可久陽據陰故可大上賢人謂乾五下賢人謂坤二也乾以日新爲德坤以富有爲業此天地之德也易說易一名而含三義易也變易也不易也易者以言其德也通精无門藏神无內光明四通佼易立節虛无感動至誠專密此其易也變易者其氣也天地不變不能通氣五行迭終四時更廢此其變易也不易者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也易簡而天下之理得矣天下之理得而易成位乎其中矣【注】易簡所以立中和之本故天下之理得矣易謂坎離陽成位於五五爲上中陰成位於二二爲下中故易成位乎其中矣此天地之中和也傳首陳三義而終之以既濟易之大義舉矣【疏】天地至別也○廣雅曰太初氣之始也生于酉仲清濁未分也太始形之始也生于戌仲清者爲精濁者爲形也太素質之始也生于亥仲已有素朴而未散也三氣相接至于子仲剖判分離輕清者上爲天重濁者下爲地傳首言天尊地卑是天地既分之後輕清者上爲天故乾升也濁重者下爲地故坤降也乾鑿度曰乾坤相並俱生天地既分乾升坤降故乾坤定矣卑坤高乾者下傳云崇效天卑法地故知卑謂坤高謂乾坤自上降乾自下升故先言卑而後言高也虞註云乾高貴五故乾二升五坤卑賤二故坤五降二下傳云列貴賤者存乎位故貴賤位矣必知乾二升五坤五降二者案乾鑿度曰陽爻者制於天也陰爻者繫於地也天動而施曰仁地靜而理曰義仁成而上義成而下上者專制下者順從故荀虞說易乾二例升五坤五例降二也若然乾升坤降爲天地之合而云別者卑高陳貴賤位乃是天地之別也斷分虞義也乾剛坤柔乾動坤靜故乾剛常動坤柔常靜動爲陽靜爲陰動靜有常分陰分陽故剛柔斷矣坤爲方說卦文西南得朋乃與類行故西南坤類方以類聚也乾純粹精故爲物物三稱羣虞義也乾三爻皆陽物而與坤別物以羣分也乾生故吉坤殺故凶亦虞義也陽生陰殺陽吉陰凶故乾爲生爲吉坤爲殺爲凶也天有八卦之象者虞氏謂日月在天成八卦象震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就己故在天成象也地有八卦之形者九家義也虞氏謂震竹巽木坎水離火艮山兌澤乾金坤土故在地成形也震雷巽風皆在天者離傳曰百穀草木麗于地故震舉竹巽舉木也周禮考工曰天時變故在天爲變下傳曰坤化成物故在地爲化此亦虞義也樂記樂禮章引此傳曰天地之別也是言尊卑貴賤動靜類聚羣分在天在地之別異先王法之以制禮故云天地之別也○旋轉至合也○剛柔謂乾坤十二爻乾左旋坤右轉故云旋轉稱摩鄭注樂記云摩猶迫也薄有迫義故云摩薄一云薄入也謂陰陽相薄也鄭注樂記云蕩猶動也月令曰諸生蕩是也乾以二五摩坤成坎而互震艮故云成震坎艮坤以二五摩乾成離而互巽兌故云成巽離兌二五相摩而成八卦故剛柔相摩八卦相蕩也蕩俗作盪六經无盪字蓋始于後漢韓伯以爲推盪俗訓也鼓者鼓動潤者潤澤震爲雷艮爲廷廷與霆通巽爲風兌爲雨謂兌澤爲雨祭義云天時雨澤是也知兌爲雨者昭元年春秋傳曰天有六氣降生二味六氣陰陽風雨晦明也賈服之義以雨屬西方兌正秋西方之卦虞註小畜自我西郊云兌爲西雨生于西故知兌爲雨也離爲日坎爲月乾爲寒坤爲暑鼓之潤之日月往來寒暑相推皆八卦相盪之義此上虞義也荀氏云男謂乾初適坤爲震二適坤爲坎三適坤爲艮以成三男也女謂坤初適乾爲巽二適乾爲離三適乾爲兌以成三女也八卦相摩而成者變化之義天之道也相索而得者父母之義人之道也乾彖傳曰大哉乾元萬物資始釋詁云元始也董子對策曰謂一爲元者視大始而欲正本故知大始元也元初九也繫下曰復以自知故知大始大戴禮天圓云曾子曰吐氣者施而含氣者化陽施而陰化故知坤稱化謂遵時也地道无成而代有終承乾而成物故化成物也樂記云地氣上齊天氣下降陰陽相摩天地相蕩鼓之以雷霆奮之以風雨動之以四時煖之以日月而百化興焉蓋

據此傳爲言而云天地之和也先王法之以作樂天地訢合故和爲天地之合也○隺然至易也○繫下曰夫乾隺然示人易矣虞彼注云陽在初弗用隺然無爲不易世不成名故示人易矣是隺然無爲故以易知也廣雅曰簡閱也桓六年春秋傳曰大閱簡車馬也是簡閱同義又高誘注淮南云閱總也越語范子曰唯地能包萬物以爲一說卦云坤以藏之是閱藏萬物故以簡能也陽用其精故曰知陰用其形故曰能也陽唱陰和故從謂從陽隱以之顯故易知靜而從陽故易從親謂陰陽相應乾易知則坤來承乾故有親五多功坤易從故乾五據坤則有功陰承陽則順故可久坤用六利永貞是也陽據陰則盛故可大陽稱大也乾鑿度坤二爲君子乾五爲聖人今皆稱賢人者乾二升坤五坤五降乾二由不正而變之正故稱賢人也乾以日新爲德坤以富有爲業姚信義也繫下云富有之謂大業日新之謂盛德彼注云乾爲德兼坤則盛矣坤爲業承乾則大矣窮神知化謂之盛德陽吉陰凶謂之大業而皆屬之二五故云賢人之德賢人之業也天地之德謂易簡也易說者乾鑿度文一名者一字也古曰名今曰字鄭易贊曰易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也易者易簡也變易者天地之合也不易者天地之別也易簡天地之德故云易皆以言其德也精精微也无門者尚渾淪未有門可出也下傳云藏諸用翼奉解云露之則不神故藏神藏于內无內吉小也光明虛无也道无不通故光明四通彼健也乾健而易故佼易立節也无思无爲感而遂通天下之故是虛无感動也誠者天之道故至誠乾其靜也專坤退藏于密是專密之義皆易簡之德故云此其易也太易者未見氣也太初者氣之始也故云變易者其氣乾二五之坤坤二五之乾始而亨也亨者通也故天氣不變不能通氣五行謂五氣也迭更也更相終始故云迭終五行休王論曰立春乾廢立夏艮廢立秋巽廢立冬坤廢故四時更廢也此變易之義也不易者其位謂陰陽貴賤之位天在上地在下此陰陽之位也君南面臣北面父坐子伏此貴賤之位也皆不易之義是易有此三義也○易簡至舉矣○易簡一也亦中也以一持萬故立中和之本天下之理得之爲德也易謂坎離參同契文謂坎五離二也陽成位于五五爲上中陰成位于二二爲下中荀義也一卽中也坎離天地之心二五天地之中坎五離二成位于上下之中故云而易成位乎其中矣二五爲中相應爲和故云天地之中和中庸曰致中和天地位焉萬物育焉此既濟之事三義謂天地之別天地之合天地之德也首隱三義而終之以既濟既濟卽天地之中和此皆易之大義故云易之大義舉矣

聖人設卦【注】聖人謂庖犧觀象繫辭焉而明吉凶悔吝【注】謂文王也八卦以象告故觀象而繫辭剛柔相推而生變化【注】六爻之剛柔也一往一來曰推剛推柔生變柔推剛生化是故吉凶者失得之象也【注】吉則象得凶則象失悔吝者憂虞之象也【注】悔則象憂吝則象虞變化者進退之象也【注】陽變爲進陰化爲退剛柔者晝夜之象也【注】乾剛爲晝坤柔爲夜六爻之動三極之道也【注】極中也三極謂天地人民受天地之中以生故稱三極六爻兼三才而兩之者故六爻之動三極之道是故君子所居而安者易之象也【注】君子謂文王謂乾五之坤成坎月離日日月爲象大有通比比艮爲居坤爲安故居而安者易之象也舊讀象誤作厚或作序非也所變而翫者爻之辭也【注】爻者言乎變者也翫習也謂乾五之坤坤五動則觀其變舊作樂字之誤是故君子居則觀其象而翫其辭【注】謂乾五動成大有以離之目觀天之象兌口翫習所繫之辭故翫其辭動則觀其變而翫其占【注】謂觀爻動也以動者尚其變占事知來故翫其占是以自天右之吉无不利【注】謂乾五變之坤成大有有天地日月之象文王則庖犧亦與天地合德日月合明天道助順人道助信履信思順故自天右之吉无不利也【疏】聖人謂庖犧○庖犧作八卦故聖人謂庖犧○謂文王繫辭○繫下曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪帝王世紀曰文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易八卦以象告下繫文觀卦之象而繫之辭謂六十四卦之辭也俗本脫悔吝今從虞氏○六爻至生化○上言象謂三才之象此言剛柔相推發揮于剛柔而生爻故知六爻之剛柔也一往一來曰推何休義也繫下曰日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉故知一往一來曰推也陽稱變陰稱化陽來陰往則剛推柔生變陰來陽往則柔推剛生化也此虞義也文王觀爻之變化而繫之辭亦謂吉凶悔吝之辭也○吉則至象失○此虞義也失得謂得位失位也○悔則至象虞○此虞義也悔者憂之象既憂之則悔亡矣吝者虞之象不虞度則吝生矣○陽變至爲退○此荀義也乾鑿度曰陽動而進陰動而退故陽變爲進陰化爲退也○乾剛至爲夜○此荀義也乾剛坤柔爲卦文乾陽爲晝坤陰爲夜在納甲十五乾盈甲爲晝三十陽滅藏爲夜在消息復至乾爲晝姤至坤爲夜也○極中至之道○洪範曰建用王極周禮設官分職以爲民極鄭氏皆訓爲中三極鄭陸謂三才故云天地人也知三極爲天地人者周書小開武曰三極一維天九星二維地九州三維人四虞亦以三極爲三才也民受天地之中以生成十三年春秋傳文以五行言則五六爲天地之中以講復言則二至爲大繫之中以四時言則春秋爲天地之中以爻位言則二五爲天地之中民受之以生故稱三極天有三才以地兩之爲六畫故云六爻兼三才而兩之者也陸續曰天有陰陽二氣地有剛柔二性人有仁義二行故六爻之動三極之道此據說卦爲言義亦同也○君子至非也○此虞義也君子通于聖人文王演易故君子謂文王乾五變之坤成大有大有通比有坎離象故坎月離日日月在天成八卦象故日月爲象文王演易而繫象辭故居而安者易之象也舊讀象作厚厚字無說俗本作序虞皆不用故云非也○爻者至之誤○此虞義也爻謂九六九六相變故爻者言乎變者也謂三百八十四爻之辭也說文曰翫習厭也故云翫習也乾五之坤失位當變故坤五動則觀其變舉一爻而三百八十四爻之辭可知也俗本變作樂虞所不

用故云字之誤也○謂乾至其辭○此虞義也乾五之坤成大有大有上離下乾離爲目乾爲天故以離目觀天之象謂天三爻之象五又體兌兌爲口又兌以朋友講習故以兌口翫習所繫之辭也○謂觀至其占○此虞義也乾五之坤坤五動故謂觀爻動也九六發動揮變故以動者尙其變乾以知來乾動成離占事知來故翫其占謂翫三百六十四爻吉凶悔吝之占辭也○謂乾至利也○此虞義也乾五之坤成大有大有乾爲天離爲日比坤爲地坎爲月故有天地日月之象文王則庖犧亦有聰明睿知神武之德故與天地合德日月合明乾坤坎離反復不衰故自天右之吉无不利天道助順以下上繫文也

彖者言乎象者也【注】在天成象彖說三才故言乎象者也爻者言乎變者也【注】爻有六畫謂九六相變故言乎變者也吉凶者言乎其失得也【注】得正言吉失正言凶悔吝者言乎其小疵也【注】疵瑕也小猶介也无咎者善補過也【注】失位爲咎變之正故善補過孔子曰退思補過是故列貴賤者存乎位【注】五貴二賤齊小大者存乎卦【注】齊猶正也陽卦大陰卦小卦列則小大分故曰齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭【注】辯別也陽吉陰凶繫辭焉而明吉凶故辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介【注】介纖也纖介不正悔吝爲賊故憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔【注】震動也有不善未嘗不知知之未嘗復行无咎者善補過故震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之【注】陽易指天陰險指地聖人之情見乎辭故各指其所之【疏】在天至者也○此虞義也彖說三才謂天三爻○爻有至者也○此虞義也六畫稱爻爻之九六陰陽相變故言乎變○得正至言凶○此虞義也○疵瑕至介也○疵瑕馬義也下云憂悔吝者存乎介介纖介故云小猶介也疵雖小猶當愼之故云悔吝者憂虞之象也○失位至補過○此虞義也王弼略例曰凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎咎在失位故云失位爲咎變而之正猶過而能改故云善補過孔子曰退思補過孝經及宣十二年春秋傳文○五貴二賤○上傳卑高以陳貴賤位矣虞注云乾高貴五坤卑賤二謂九五六二也貴賤之義不一若陽貴陰賤則爻在下者亦得言貴如屯初九傳曰以貴下賤大得民也謂初得坤民是以陽爻爲貴也若陽而无德雖居正位翻蒙賤民故頤初九傳曰觀我朵頤亦不足貴是也若本皆陽位則上貴下賤如三爲下體之君對五而言亦爲賤故下傳云三多凶五多功貴賤之等是也今傳云存乎位則不專指爻之貴賤但卦以二五爲主五陽爲貴又在君位二陰爲賤又在臣位故云五貴二賤也○齊猶至乎卦○此王肅義也詩小宛曰人之齊聖毛傳云齊正也陽大陰小故陽卦大陰卦小陳列卦象有小有大以六十四卦言之則陽息爲大陰消爲小如臨陽息之卦臨者大也是臨爲大卦也遯陰消之卦遯小利貞是遯爲小卦也泰小往大來泰爲大卦否大往小來否爲小卦如此之類不可悉舉又小畜大畜小過大過大有大壯諸卦皆以大爲陽小爲陰正其小大截然不紊故云齊小大者存乎卦也○辯別至乎辭○辯別虞董姚義也陽生故吉陰殺故凶聖人繫辭于各爻之下以明吉凶故云辯吉凶者存乎辭也○介纖至乎介○介纖虞義也纖介不正悔吝爲賊參同契文彼正用傳義故引之○震動至乎悔○此虞義也復時坤亂于上故有不善復以自知故未嘗不知知之未嘗復行也○陽易至所之○此虞義也卦有大小承上齊大小者存乎卦言也辭有險易承上辯吉凶者存乎辭言也京氏云易善也險惡也乾爲善故陽易指天坤爲惡故陰險指地聖人之情見乎辭下傳文太玄曰辭以觀乎情謂善惡之辭也之謂升降往來指天辭易指地辭險故各指其所之也

易與天地準故能彌綸天下之道【注】準同也彌大綸絡也謂易在天下包絡萬物以言乎天地之間則備矣故與天地準也仰以觀於天文俯以察於地理【注】陽動于上以成天文陰動于下以成地理是故知幽明之故原始及終故知死生之說精氣爲物游魂爲變【注】幽明雌雄也雄生酉仲雌生戌仲始謂乾初終謂坤上原者元也原始及終謂隨天地終始也死命生性說舍也精氣生舍游魂死舍此鬼神之本也是故知鬼神之情狀與天地相似故不違【注】乾神似天坤鬼似地聖人與天地合德鬼神合吉凶故不違知周乎萬物而道濟天下故不過【注】坤爲知謂土爰稼穡萬物致養德博而化食穀者知惠而巧故知周乎萬物乾爲道乾制坤化陽升陰降成既濟定故道濟天下六爻皆正故不過也旁行而不留【注】旁行周六十四卦月主五卦爻主一日歲既周而復始故不留也樂天知命故不憂【注】震爲樂乾爲天巽爲命謂從復至遘也坎爲憂出乾入坤不見坎象故不憂安土敦乎仁故能愛【注】坤爲安爲土乾爲仁爲愛謂從遘至復也以坤厚乾仁道博施故能愛範圍天地之化而不過【注】範法也圍周也言乾坤消息法周天地而不過十二辰也辰日月所會之宿謂諏訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木星紀元枵之屬是也曲成萬物而不遺【注】二篇之策萬有一千五百二十曲成萬物无遺失也通乎晝夜之道而知【注】晝乾夜坤也通于乾坤之道无所不知也故神无方而易

无體注乾爲神爲易坤爲方爲體乾在坤初故无方隱初入微故

无體疏準同至準也○此虞義也京云準等也等有同義故云準同也京云彌偏也揚子解難曰天麗且彌故云彌大也解難又云宓犧氏之作易也緜絡天地經以八卦故云綸絡也乾鑿度曰易爲道苞籥故云易在天下包絡萬物以言乎天地之間則備矣下傳文易之爲書廣大悉備言該備三才故云備矣是與天地準之義也○陽動至地理○吳君高越紐文也陽動于上謂乾三畫也陰動于下謂坤三畫也乾三畫成天文坤三畫成地理呂氏春秋曰陰陽變化一上一下合而成章章即天文地理也○幽明至本也○幽明雌雄也三朝記文彼文云虞史伯夷曰明孟也幽幼也明幽雌雄也詩推度災及乾鑿度曰雄生酉仲號曰太初雌生戌仲號曰太始雄生物魂號曰太素俱行三節宋均注云節猶氣也俱行自酉戌行至亥雌雄俱行故能含物魂而生物也推度災又曰陽本爲雄陰本爲雌物本爲魂宋均注云本即原也變陰陽爲雄雌魂也乾知大始故始物謂乾初坤道代終故終謂坤上元原同義故云原者元也隨天地爲終始董子繁露文彼文云元者原也其義隨天地爲終始也死命生性呂氏春秋詩君實文性者生之始命者人之終故死生爲性命太玄曰一生一死性命瑩矣又曰察性知命原始見終說舍宋衷義也說讀爲稅故云舍捝紐錄曰神主生氣之精魂主死氣之舍故云精氣生舍游魂死舍虞氏云乾純粹精故主爲物夏小正曰魂者動也乾流坤體變成萬物故游魂爲變鄭氏云精氣謂七八游魂謂九六七八木火之數九六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰游魂爲變義並同也云此鬼神之本者鬼神之本即易之本易之本即道之本也史記賈生傳曰孝文帝方受釐坐宣室上因感鬼神事而問鬼神之本賈生具道所以然之狀至夜半文帝前席既罷曰吾久不見賈生自以爲過之今不及也何休案禮天子爲卿前席大夫興席士式几賈生大夫也孝文以卿禮禮之重其言也漢之賈生董子能明道本故劉向別錄稱此兩人有王佐之才雖伊呂無以加筦晏之屬相者之佐殆不及也其言甚當使文武二君能用賈董漢家治道必無雜霸之譏子歆及曾孫龔張以向言爲過豈爲篤論乎○乾神至不違○此虞義也乾爲神爲天故乾神似天坤爲鬼爲地故坤鬼似地聖人即大人也故爲王繫曰大人聖人在位之目是也與天合德謂居五與地合德謂居二乾神合吉坤鬼合凶故與鬼神合吉凶天且弗違而況于鬼神是不違之義也○坤爲至過也○坤爲知虞義也坤爲土故土爰稼穡稼穡之所以養人故萬物致養○越紐錄曰地生長五穀持養萬物功盈德博故德博而化謂坤受乾施養物故德博也食穀者知惠而巧大戴禮易本命文坤以五穀養萬物食穀者知故知周乎萬物也乾爲道亦虞義也陽道制命坤化成物故乾制坤化乾二升坤坤五降乾陽升陰降成既濟定故道濟天下也過過失六爻皆正而无過失故不過也○旁行至留也○此九家義也消息六十卦合四正爲六十四卦謂如十一月未濟蹇頤中孚復是月主六五卦也一卦六日七分七分閏餘是爻主一日也六十而一周六三百六十日故云歲既周而復始不留者運不止也俗本流今從京氏○震爲至不憂○荀云坤下有伏乾爲樂天謂乾伏坤初爲震震爲樂初九乾也故乾爲天是樂天也荀又云乾下有伏巽爲知命謂巽伏乾初巽爲命故知命乾初出子復時也巽陰消乾謂遘時故云謂從復至遘也坎加憂故爲憂出乾爲復入坤爲遘十二消息无坎象故不憂猶言出入无疾也○坤爲至能愛○坤陰爲安故月令仲夏稱晏陰當遘時遘坤消之月故云土復乾息之卦故云仁敦厚也以坤厚乾故云敦仁乾仁博施故能愛也範法至是也○此九家義也釋詁云法範常也法範同訓故云範法也圍古作口見已酉戌命彝說文曰口回也象回帀之形故云周也乾坤消息謂消息十二爻十二爻而期一歲故法周天地十二爻主十二辰故不過十二辰也昭七年春秋傳曰日月之會是謂辰杜預云一歲日月十二會所會謂之辰皇甫謐帝王世紀曰自危十七度至奎四度曰諏訾之次於辰在亥謂之大淵獻斗建在寅自奎五度至胃六度曰降婁之次於辰在戌謂之閹茂斗建在卯自胃七度至畢十一度曰大梁之次於辰在酉謂之作噩斗建在辰自畢十二度至東井十五度曰實沈之次於辰在申謂之涒灘斗建在巳自井十六度至柳八度曰鶉首之次於辰在未謂之叶洽斗建在午自柳九度至張十七度曰鶉火之次於辰在午謂之敦牂斗建在未自張十八度至軫十一度曰鶉尾之次於辰在巳謂之大荒落斗建在申自軫十二度至氐四度曰壽星之次於辰在辰謂之執徐斗建在酉自氐五度至尾九度曰大火之次於辰在卯謂之單閼斗建在戌自尾十度至斗十度曰析木之次於辰在寅謂之攝提格斗建在亥自斗十一度至婺女七度曰星紀之次於辰在丑謂之赤奮若斗建在子自婺女八度至危十六度曰元枵之次於辰在子謂之困敦斗建在丑凡天有十二次日月之所躔鄭氏謂辰與建交錯貿處如表裏然漢書律曆志曰玉衡杓建天之綱也日月初躔星之紀也綱紀之交以原始造設合樂用焉案斗之柄所建十二辰而左旋日體十二月與月合宿而右轉表裏言合也即合辰合星之法也子丑之等十二辰在地娵訾之等十二次在天此言天地之化故舉十二次也○二篇至失也○此荀義也二篇謂上下經六十四成卦之筴共萬有一千五百二十當萬物之數曲成萬物謂易曲故之无遺失也易即道也越紐錄曰道者天地先生不知老曲成萬物不名巧故謂之道是也○晝乾至知也○此荀義也乾陽爲晝坤陰爲夜故云晝乾夜坤兼知天地則契道之全故云通于乾坤之道无所不知也○乾爲至无體○坤與易皆謂乾初方方隅也乾神圓故无方太玄曰終始連屬上下无隅是无方之義也乾鑿度曰三微而成著三著而成體易隱初入微故无體也

一陰一陽之謂道注易說一陰一陽合于十五之謂道七八九六合天地之數乃謂之道繼之者善也成之者性也注乾爲善二氣相成合于一元元者善之長也故繼之者善也坤合乾性養化成之故成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道尠矣注乾爲仁坤爲知乾爲百坤爲姓見仁見知賢知之過日用而不知愚不肖之不及也知仁合乃爲君子之道顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉注乾爲仁離日麗乾故顯諸仁坤爲用巽陽藏室故藏諸用萬物出乎震震爲鼓故鼓萬物乾五爲聖人體坎爲憂震初獨行故不與聖人同憂乾爲德兼坤則盛矣坤爲業承乾則大矣窮神知化謂

之盛德陽吉陰凶謂之大業至哉坤元故至矣哉【疏】易說至之道○易說者乾鑿度文彼文云陽以七陰以八易一陰一陽合于十五之謂道陽變七之八陰變八之六亦合于十五參同契曰七八數十五九六亦相應四十合三十陽氣索滅藏又曰日合五行精月受六律紀五六三十度度竟復更始三統曆曰十一而天地之數畢十一者五六也五六三十而天地之數畢故云七八九六合天地之數乃謂之道太玄曰陰陽較極乃道之合是也○乾為至性也○乾為善乃乾元也三統歷曰太極元氣函三為一三謂酉戌亥故云三氣相承合于一元謂太初太始太素之氣也三統曆又云元者善之長也共養三德為善孟康漢書注云謂三統之微氣也當施育萬物故謂之德三統曆又云元體之長合三體而為之原故曰元三統合于一元是其義也坤合乾性以下虞義也乾為性坤化成物故云坤合乾性養化成之天生之而地成之坤成乾性故云成之者性也○乾為至之道○中庸曰子曰道之不行也我知之矣知者過之愚者不及也道之不明也我知之矣賢者過之不肖者不及也人莫不飲食也鮮能知味也乾為仁仁者見之謂之仁是過乎仁也坤為知知者見之謂之知是過乎知也故曰賢知之過也百姓日用而不知是不及仁不及知者故曰愚不肖之不及也日用而不知猶飲食鮮知其味也一陰一陽者道之全也仁陽知陰仁知合乃為君子之道故大戴禮誥志曰子曰知仁合而天地成天地成而庶物生是也尟與鮮同說文曰尟是少也尟俱存也从是少賈侍中說○乾為至矣哉○必知顯為離者比九五曰顯比虞彼注云初三以變體重明故顯比謂顯諸仁故知顯為離也古文顯作㬎說文曰从日中視絲離為日坤二五之乾為離故云離日麗乾顯諸仁也巽一索而得坤初坤為用初陽伏巽下故巽陽藏室藏諸用也翼奉引此傳云露之則不神獨行則自然是也萬物出乎震震雷為鼓動萬物者莫疾乎雷故鼓萬物乾五為聖人五坎爻故體坎為憂震初為道本初微獨行樂則行之故不與聖人同憂一陰一陽乃道之全故陽不兼坤則微兼坤則盛矣謂二升五也陰不承乾則小承乾則大矣謂五降二也以坤變乾謂之窮神以乾通坤謂之知化窮神知化德之盛故謂之盛德天道有吉有凶聖人順天而制作故謂之大業而盛德大業之本則藏於神之元中庸引詩所謂上天之載无聲无臭至矣是也此論道之全而並舉坎離震巽者易謂坎離者既濟也震巽者既濟之本也乾初一陽震也震伏巽下藏諸用所謂誠也誠不可揜故出乎震而鼓萬物顯諸仁而同民患盛德大業本乎元故至矣哉此聖人微言也故荀子曰積微月不勝日時不勝月歲不勝時凡人好敖慢小事大事至然後興之務之如是則常不勝夫敦比於小事者矣是何也則小事之至也數其縣日也博其為積也大大事之至也希其縣日也淺其為積也小故善日者王善時者霸補漏者危大荒者亡故王者敬日霸者敬時僅存之國危而滅之霸者之善著可以時託也王者之功名不可勝日志也財物貨寶以大為重政教功名反是能積微者速成詩曰德輶如毛民鮮克舉之此之謂也此言盛德大業本于元之義也富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾爻法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神【注】此四十六字後師所訓坤為富一消一息萬物豐殖故謂之大業乾五動之坤成離離為日以坤變乾以乾化坤窮神知化故謂之盛德易謂太極太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦故生生之謂易三才成八卦之象故成象之謂乾效三才為六畫故爻法之謂坤極六畫之數占事知來故謂之占變通趣時以盡利天下之民謂之事業故謂之事陰陽在初深不可測故謂之神【疏】此一章皆聖人微言上義已盡故知此下四十六字後師所訓也上云盛德大業故云富有之謂大業日新之謂盛德上云所居而安者易之象也故云成象之謂乾所變而翫者爻之辭也故云爻法之謂坤上云動則觀其變而翫其占故云極數知來之謂占通變之謂事上云神无方而易无體故云生生之謂易陰陽不測之謂神

夫易廣矣大矣【注】乾象動直故大坤形動闢故廣以言乎遠則不禦【注】禦止也遠謂乾天高不禦也以言乎邇則靜而正【注】邇謂坤坤至靜而德方故正也以言乎天地之閒則備矣【注】謂易廣大悉備有天地人道焉故稱備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉【注】專謂初直謂二二動升坤五直方大是以大生焉夫坤其靜也翕其動也辟是以廣生焉【注】翕閉謂上也以坤翕乾閉塞而成冬故其靜也翕辟開謂五也動降乾二坤道廣布是以廣生焉廣大配天地【注】乾天坤地故配天地變通配四時【注】變通趣時謂十二消息也泰大壯夬配春乾遘遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二消息相變通而周于四時也陰陽之義配日月【注】復七日來復陽之義配日臨八月有凶陰之義配月荀氏謂乾舍于離配日而居坤舍于坎配月而居也易簡之善配至德【注】易簡元也於人為至德坤為至乾為德故以配至德【疏】乾象至故廣○此虞義也在天成象故曰乾象在地成形故曰坤形義見下也○禦止至鄭也○此虞義也釋言曰禦禁也禁有止義故曰止也虞注謙象曰天道遠故遠謂乾天形穹窿其色蒼蒼故云天高不禦也○邇謂至正也○此虞義也邇古文邇近也揚子法言曰聖人之言遠如天賢人之言近如地地卑故邇謂坤至靜而德方即下靜翕而動闢陰開為方辨方正位故正也○謂易至備矣○此虞義也易有三才故云天地之閒樂記樂禮章曰樂著大始而禮居成物著不息者天也著不動者地也一動一靜者天地之閒也鄭彼注云閒謂百物是天地之閒謂人物也云易廣大悉備有天地人道焉者虞約下繫文言之以證天地之閒為三才也易備三才故云備矣○專謂至生焉○說卦曰震為專虞彼注云陽在初隱靜未出觸坤故專則乾靜也專是專謂初也坤六二直方大虞彼注云謂二陽稱直乾其動也直故曰

直是直謂二也乾二敬以直內而升坤五敬義立而德不孤是以大生也○翕閉至生焉○翕古文翕翕閉宋衷義也坤義以方外
故知翕謂上也坤上六消乾至亥故以坤翕乾月令孟冬曰天地不通閉塞而成冬故其靜也翕辟古文闢虞注六二云方謂辟陰
開為方坤降乾二以乾闢坤其道廣布是以廣生也○乾天至天地○乾大坤廣乾為天坤為地易與天地準故配天地也○變通
至時也○下繫云變通者趣時者也時謂四時變通謂乾坤通變十二消息即十二辟卦也泰大壯夬春時卦故配春乾遘遯夏時
卦故配夏否觀剝秋時卦故配秋坤復臨冬時卦故配冬以卦氣言之四正為四時震主春離主夏兌主秋坎主冬故十二消息相
變通而周于四時也○復七至居也○陽息稱日陰消稱月詩七月一之日二之日三之日四之日皆陽息之月故稱日五月斯螽
動股六月莎雞振羽七月在野八月在戶皆陰消之月故稱月復七日來復陽息稱日臨八月有凶八月謂遯陰消稱月故陰陽之
義配日月也荀氏據鬼易乾歸合離故云乾舍于離離為日故配日而居坤歸合坎故云坤舍于坎坎為月故配月而居也○易簡
至至德○乾以易知坤以簡能皆謂乾坤之元故云易簡元也在天為至道在人為至德故禮運曰天道至教聖人至德中庸曰苟
不至德至道不凝焉是也坤為至乾為德虞義也育至德以凝至道故易簡之善配至德也
子曰易其至矣乎【注】易謂坎離坎上離下六爻得位而行中和故其
至矣乎子曰中庸其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也【注】崇
高也乾為崇坤為廣乾二居五為崇德坤五居二為廣業知崇體
卑崇效天卑法地【注】乾以易知故知崇正位居體故體卑崇效天
五卑法地二天地設位而易行乎其中矣【注】位謂六畫之位乾坤
各三爻故天地設位易出乾入坤上下无常周流六虛故易行乎
其中矣成性存存道義之門【注】成之者性故曰成性成性存存謂
久于中正而弗失也乾坤易之門易出乾為道門入坤為義門故
道義之門【疏】易謂至矣乎○易謂坎離謂既濟也既濟剛柔正而位當故坎上離下六爻得位二五為中和故行中和
周禮師氏曰至德以為道本鄭彼注云至德中和之德覆燾持載含容者也子曰中庸其至矣乎亦謂中和為至德故鄭注周禮引
此為證也○崇高至廣業○崇高釋詁文鬼谷子曰與陽言者依崇高與陰言者依卑小故云乾為崇坤廣生故為廣乾為德故乾
二居坤五為崇德坤為業故坤五居乾二為廣業乾五坎也坤二離也易謂坎離故聖人以崇德廣業爻在二五為中故曰崇廣在
三四為不中故曰進脩○乾以至地二○知讀如字乾以易知積善成德故知崇坤為體二正陰位而居下體故體卑四畫以上為
天故崇效天五三畫以下為地故卑法地二○位謂至中矣○此虞義也參同契曰天地者乾坤之象也設位者列陰陽配合之位
卽六畫之位也乾天坤地乾坤各三爻故天地設位參同契又曰易謂坎離坎離者乾坤二用二用无爻位周流行六虛往來既不
定上下亦无常魏伯陽釋此傳皆易先師之義故虞氏用其說出乾為息入坤為消乾坤六爻獨无坎離故无爻位坎戊離己居中

央王四方故易行乎其中也○成之者之門○成之者性故曰成性虞義也成性性之合于中和者也中庸曰中庸其至矣乎民鮮
能久矣鄭氏謂人罕能久行又曰回之為人也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失之矣是久于中正而弗失存存之義也乾坤
易之門下傳文乾為道門坤為義門亦虞義出乾為道門入坤為義門言道義從乾坤出也
聖人有以見天下之嘖而擬諸其形容【注】乾稱聖人謂庖犧也嘖謂
初自上擬下稱擬形容謂陰在地成形者也象其物宜是故謂之
象【注】物宜謂陽遠取諸物在天成象故象其物宜謂三才八卦在
天也庖犧重為六畫也聖人有以見天下之動【注】重言聖人謂文
王也動謂六爻而觀其會通以行其等禮【注】六爻發揮乾坤交而
亨亨者通也亨者嘉之會也故觀其會通嘉會足以合禮故以行
其等禮禮立言曰聖人等之以禮春秋傳曰講禮于等繫辭焉以
斷其吉凶是故謂之爻【注】辯吉凶者存乎辭故繫辭焉以斷其吉
凶定之以吉凶所以斷也言天下之至嘖而不可惡也【注】惡讀為
亞亞次也至嘖无情故不可次言天下之至嘖而不可亂也【注】嘖
當為動亂治也至動故不可治擬之而後言儀之而後動擬儀以
成其變化【注】初辭擬之閑揭而以言故擬之而後言儀度也將舉
事必先于此儀之故儀之而後動擬儀以變化之所由出也故以
成其變化【疏】乾稱至者也○此虞義也乾五為聖人文王書經繫庖犧于九五故謂庖犧也下傳曰探嘖索隱虞彼注
云嘖初也初隱未見故探嘖太玄曰陰陽所以拔嘖嘖情也京氏訓同易之屯太玄準為礥初一曰黃純于潛測曰化在嘖也范望
注云陽氣潛在地下養萬物根荄故下云化在嘖若然嘖訓為情乃情之未動者故知嘖謂初之上坤下以乾擬坤故云自上擬下
稱擬易之大義上經終坎離下經終既濟未濟上繫終乾坤下繫終六子則上下經與上下繫相表裏上經象陽下經法陰復為陽
初姤為陰初六日七分之法陽起中孚陰起咸乾元坤元天地之心為易之本故上繫七爻起于中孚鳴鶴在陰下繫十一爻起于
咸憧憧往來此傳發端言聖人見天下之嘖謂中孚咸也易彰往而察來而微顯闡幽故擬諸其形容也以乾擬坤陰在地成形地
形有高下故稱容周禮函人曰凡為甲必先為容鄭注云容謂象式甲有大小長短猶地形有高下故云形容謂陰在地成形者
也○物宜至畫也○此虞義也物宜為陽陽卽乾也下傳云遠取諸物乾為遠為物象謂三才在天成象故象其物宜日月在天成
八卦象謂天三爻故云三才八卦在天也以地兩之為六畫故云庖犧重為六畫也○重言至六爻○此虞義也庖犧畫卦文王書
經傳兩稱聖人故知庖犧及文王也上言象謂三才八卦之象此言爻道有變動故曰爻知動謂六爻也○六爻至於等○動謂六

爻之動則會通乃六爻發動揮變也乾坤交而亨天地交而萬物通也之亨者通子夏義也陰陽相應為嘉故亨者嘉之會也嘉屬五
禮嘉會禮通故以行其等禮鄭注樂記云等階級也爻有等如禮之有階級故曰等禮禮立言者大戴記立言篇也春秋傳者昭十
三年傳文晉語曰從其等禮也韋昭云從尊卑之等謂之禮是等禮之義也○惡讀至可次○惡讀為亞荀義也古惡亞字通說文
曰亞醜也是亞卽惡也又云賈侍中以為次第也故釋言云亞次也尚書大傳曰王升舟入水鼓鍾惡觀臺惡將舟惡鄭彼注云惡
讀為亞亞訓次次猶仲也漢時有王印曰周惡父印識者以為係侯亞父係侯為勃少子故稱亞魯文公子惡衛臣有石惡皆讀為
亞伯仲之稱也史記盧綰孫他之封惡谷侯漢書作亞知惡亞同物惡訓為次京房曰嘖情也賈逵注左傳曰嘖至也至嘖无情情
之未動如喜怒哀樂之未發其道微妙故不可次擬之其形容象其物宜所以次之也○嘖當至可治○嘖當為動鄭義也虞本作
動云舊誤作嘖也亂治釋詁文論語曰予有亂十人馬融注云亂治也六爻發揮變動不拘故不可治觀其會通以行其等禮繫辭
焉以斷其吉凶所以治之也故下繫云極天下之嘖者存乎卦鼓天下之動者存乎辭○初辭至變化○初辭擬之下繫文問辭而
以言謂問于易而後言以言者尚其辭故擬之而後言議度詳慎義也鄭注尚書大傳曰射王極之度也射人將發矢必先于此儀
之發矢則必中于彼矣君將出政亦先于朝廷度之出則應于民心射其象者也以易為度先于此儀之而後舉事則動无不中故
儀之而後動擬之儀之變化從此出出故以成其變化通志成務之謂也鳴鶴在陰其子和之我有好
爵吾與爾靡之子曰君子居其室【注】二變體復君子謂復初陰消
入坤艮為居巽陽隱室故居其室出其言善則千里之外應之況
其邇者乎【注】復初出震震為出為言元者善之長故曰善坤數十
震為百里十之千里也外謂震巽同聲同聲者相應故千里之外
應之邇謂坤坤為順二變順初故况其邇者乎居其室出其言不
善則千里之外違之況其邇者乎【注】坤初為不善消二成遯弑父
弑君故千里之外違之况其邇者乎上繫首中孚陽之始也聖人
慎其幾故以善不善言之下繫首咸陰之始也聖人知其化故以
屈信往來言之言出乎身加乎民【注】震為出為言坤為身為民也
行發乎邇見乎遠【注】震為行坤為邇乾為遠兌為見謂二發應五
則千里之外故行發乎邇見乎遠也言行君子之樞機樞機之發
榮辱之主也【注】震為春門故為樞又為動故為機陽息為榮陰消
為辱震為主故榮辱之主言行君子之所以動天地也可不慎乎
【注】巽以風動天震以雷動地艮為慎故可不慎乎易曰正其始萬
物理君子慎始差以毫釐繆以千里此之謂也【疏】二變至其室○君子謂陽中孚
二失位變體復故君子謂復初復自坤來陰消剝上入坤剝艮為居坤初巽爻陽復巽初巽陽隱室故居其室言微陽應卦中孚時
也○復初至者乎○復之初震也故震為出為言復初元也元者善之長也故出其言善坤數十以下虞義也天九地十故坤數十
震驚百里十之故千里巽反震故言外震雷巽風同聲相應故千里之外應之坤為近故邇謂二變體坤而順於初故況其邇者乎
○坤初至言之○文言曰積不善之家必有餘殃虞彼注云坤積不善故知坤初為不善謂遘時也遘消二成遯艮子弑父至三成
否坤臣弑君故千里之外違之況其邇者乎陽稱幾慎其幾謂隱惡而揚善辯之早也陰稱化知其化謂窮神知化德之盛也准南
齊俗曰唯聖人知其化高誘注云其化視陰入陽從陽入陰唯聖人知之也○震為至遠也○此虞義也陽自下升而臨坤故加乎
民二發應五據中孚二五相應言出乎身行言發乎邇者大戴禮曾子疾病篇曰言不遠身言之主也行不遠身行之本也是其
義也○震為至之主○鄭注云樞戶樞也機弩牙也震為卯卯為巽門故為樞鄭注大學曰機發動所由震為動故為機此荀義也
荀以艮為門今不用也乾陽息卦乾初積善有餘慶故陽息為榮坤陰消卦坤初積不善有餘殃故陰消為辱震主器故榮辱之主
○巽以至謂也○巽為風乾為天巽伏乾初故以風動天震為雷坤為地震伏坤初故以雷動地此上虞義也虞唯以五體巽為風
動天今不用也呂氏春秋曰今室閉戶牖動天地一室也言一室脩德可以動天地中孚互艮艮為慎故可不慎乎易曰以下十一巽
之逸文始謂初也正陽在下為聖人故正其始萬物理陽息則正謂復初陰消則不正謂遘初故君子慎始毫釐謂纖介也不正在
纖介之間而違之在千里之外故云繆以千里也參同契述此義云君子居其室出其言善則千里之外應之謂萬乘之主處九重
之位發號出令順陰陽節藏器俟時勿違卦月謹俟日辰審察消息纖介不正悔吝為賊二至改度乖錯委曲隆冬大暑盛夏霜雪
二分縱橫不應漏刻水旱相伐風雨不節蝗蟲湧沸羣異旁出言卦氣不效也董子亦云君人者國之元發言動作萬物之樞機樞
機之發榮辱之端失之毫釐駟不及追故為人君者謹本詳始敬小慎微皆發明此傳之義也同人先號咷而後
笑子曰君子之道或出或處或默或語【注】乾為道為君子故稱君
子之道同人反師震為出為語坤為默巽為處故或出或處或默
或語也二人同心其利斷金【注】乾為人二人謂二五坎為心巽為
同故二人同心巽為利乾為金以離斷金故其利斷金同心之言
其臭如蘭【注】臭氣也蘭香草震為言巽為蘭離日燥之故其臭如
蘭二五同姓故言臭春秋傳曰辟諸草木吾臭味也【疏】乾為至語也○此虞
義也同人卦辭曰利君子貞注云君子謂二五二五得正乾為道為君子故云君子之道虞注同人云旁通師卦而稱反師者否泰
反其類亦得言反也同人反師師震為出為語鬼谷子曰捭之者開也言也陽也闔之者閉也默也陰也故坤為默二體巽為處巽
陽藏室故為處也○乾為至斷金○卦名同人同人體乾故乾為人五正應二故二人謂二五坎為心巽為同二五同性同性則同

德同德則同心故二人同心巽近利市故爲利乾爲金二體離以離火斷金故其利斷金此虞義也虞以二人爲夫婦震爲夫巽爲
婦今不用也○臭氣至味也○說卦曰巽爲臭虞彼注云臭氣也風至知氣巽二八艮鼻故爲臭引此傳爲證故知臭氣指巽也詩
溱洧曰方秉蕑兮毛傳云蕑蘭也陸璣疏云蕑即蘭香草也荀子宥坐篇曰芷蘭生於深林非以无人而不芳故云蘭香草巽柔爻
爲草又爲臭故爲蘭爕萬物者莫熯乎火離日爕故芳臭發越故其臭如蘭此上虞義也同人天在上火炎上其性同故二五同姓
春秋傳者襄二十二年傳文彼鄭公孫僑對晉君語晉鄭同姓故云辟諸草木吾臭味也同姓則同德同德合義異德合姓二五同
姓合義不合姓故比諸臭味也初六藉用白茅无咎【注】其初難知陰又失正故獨
舉初六子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也【注】
苟或錯置也頤坤爲地故苟錯諸地初爲四藉與四易位故藉之
用茅何咎之有頤艮爲愼坤爲至故愼之至也夫茅之爲物薄而
用可重也【注】陰道柔賤故薄香絜可貴故可重愼斯術也以往其
无所失矣【注】術道也乾爲道初往四下體成乾故愼斯術也以往
得位故无所失矣【疏】其初至初六○此虞義也其初難知陰陽之微故難知六居初爲失位上繫七爻下繫十
一爻獨此舉初六者言當辯之早也○苟或至至也○初在下故言地旁通頤頤坤爲地錯諸地則安故○苟錯諸地而可矣此上虞
義也初以柔藉四故初爲四藉初四失正與四易位則无咎故藉之之用茅何咎之有頤艮爲愼坤爲至君子愼始初變之正故愼之
至也○陰道至可重○此虞義也陰爲柔爲賤故陰道柔賤用以藉四與四易位則可以薦鬼神羞王公故云香絜可貴也○術道
至失矣○說文曰術邑中道也故云術道也艮爲愼初往居四四來居初則下體成乾故云愼斯術也以往陰陽得位故云其无所
失矣勞嗛君子有終吉子曰勞而不伐有功而不置厚之至也【注】坎
爲勞五多功置當爲德乾爲德以上之貴下居三賤故勞而不伐
有功而不德艮爲厚坤爲至故厚之至也語以其功下人者也【注】
震爲語五多功下居三故以其功下人者也德言盛禮言恭嗛也
者致恭以存其位者也【注】乾爲盛德旁通履履者禮也嗛以制禮
三從上來體坎坎折坤體故恭震爲言故德言盛禮言恭上无位
知存而不知亡降之三得位故致恭以存其位者也【疏】坎爲至至也○此虞
鄭義也三互坎坎勞卦故爲勞上據五故五多功置古文德字從直心傳寫訛爲置故云置當爲德上本乾故乾爲德上九貴而无
位三多凶貴賤之等故云以上之貴下居三賤三體艮艮爲厚應在坤坤爲至故厚之至也○震爲至者也○此虞義也三自上降
故曰下人○乾爲至者也○乾三積善成德虞注下繫云盛德乾三故乾爲盛德嗛以制禮下繫文虞彼注云陰稱禮嗛三以一陽
制五陰萬民服故以制禮鴻範曰貌曰恭三從上來互體坎坎折坤體磬折之容故云恭三互震爲言故德言盛禮言恭也乾上以
陽居陰故无位陽爲存陰爲亡上知存而不知亡之三得位謂以陽居陽故致恭以存其位者也亢龍有悔子曰
貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也【注】義
具文言傳不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階【注】節
本泰卦坤爲亂震爲生爲言語坤稱階故亂之所生則言語爲之
階也君不密則失臣臣不密則失身【注】泰乾爲君坤爲臣爲閉故
稱密乾二之坤五君臣毀賊故君不密則失臣坤五之乾二坤體
毀壞故臣不密則失身坤爲身也幾事不密則害成【注】幾初也二
已變成坤坤爲事初不密動體剝故幾事不密初辭擬之卒成之
終故害成也是以君子愼密而不出也【注】君子謂初二動坤爲密
故君子愼密初利居貞故不出也【疏】節本至階也○此虞義也節泰三之五故云節本泰卦坤
反君道故爲亂震春爲生震善鳴故爲言語坤土故爲階也○泰乾至身也○此虞義也乾以君之故乾爲君陰臣道故坤爲臣○鄭
注云密靜也坤靜也翕又爲闔戶故爲閉退藏于密故爲密也三之五乾坤體壞故君臣毀賊五之乾坤體壞故失身坤躬爲身也
○幾初至成也○鄭注云幾微也幾者動之微故幾謂初二失位變五互坤臣道知事故坤爲事初利居貞動體剝故幾事不密初辭
擬之卒成之終坤爲害故害成此兼虞義也○君子至出也○此虞義也初得位故君子謂初二動互坤坤爲密艮爲愼故君子愼
密初利居貞而應四故不出也子曰爲易者其知盜乎【注】爲易者謂文王否上之
二成困三暴嫚以陰乘陽二變入宮爲萃五之二奪之成解坎爲
盜故爲易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也
【注】陰稱小人坤爲事以賤倍貴違禮悖義故小人之事也乘也者
君子之器也【注】君子謂五器坤也坤爲大轝故乘君子之器小人
而乘君子之器盜思奪之矣【注】小人謂三既違禮倍五復乘其車
五來之二成坎坎爲盜思奪之矣爲易者其知盜乎此之謂也上
嫚下暴盜思伐之矣【注】三倍五上嫚乾君而乘其器下暴于二二
藏于坤五來寇三以離戈兵故稱伐之坎爲暴也嫚藏悔盜野容
悔淫【注】坎心爲悔坤爲藏兑爲見故嫚藏二動成乾爲野坎水爲
淫二變藏坤則五奪之故嫚藏悔盜野容悔淫易曰負且乘致寇

至盜之招也【注】二藏坤時艮手招盜故盜之招【疏】爲易至盜乎○此虞義也釋解
三爻辭故知爲易者謂文王虞注困卦曰否二之上故云否上之二成困困三不正上嫚于五下暴于二故三暴嫚困三傳曰據於
蒺藜乘剛也故以陰乘陽經云入于其宮虞彼注云二動艮爲宮故二變入宮爲萃萃五之二奪三成解五之二體坎坎爲盜故爲
易者其知盜乎案虞注萃卦云觀上之四注解卦云臨初之四今言萃自困來解自萃來者彼從四陰二陽之倒此從爻倒故也○
陰稱至事也○此虞義也下註云小人謂三此小人亦謂困三而云陰稱小人者以對下君子言陽稱君子故陰稱小人也負讀爲
倍三以四艮倍五故云以賤倍貴賤倍貴猶下倍上故云違禮悖義小人之事也○君子至之器○五謂困五五得正稱君子坤形
而下者故云器坤也坤爲大車三在坤上故乘君子之器○小人至謂也○此虞義也三失位故小人謂三三違事君之禮而倍五
乾在坤上稱君子德車三乘其車非其人也五之二成解解二體坎坎爲盜爲思故盜思奪之矣五之二失正若然乘君子之器者
盜也奪之者亦盜也故云爲易者其知盜乎此之謂也○三倍至暴也○此虞義也上謂五下謂二三倍五上嫚乾五之君而竊乘
其器下乘剛而暴於二故上嫚下暴二變入宮體坤坤以藏之故藏於坤五之二寇三故云五來寇三解互離故以離戈兵聲罪致
討故稱伐之三傳曰自我致戎虞氏謂以離兵伐三故轉寇言戎以成三惡坎盜故爲暴也○坎心至悔淫○此虞義也二體坎坎
心爲悔困萃皆有兌象故兌爲見藏而見是嫚藏也野容鄭氏謂飾其容而見於外曰野謂婦人出无擁蔽猶野處也列女傳載華
孟姬曰車奔姬墮使侍御者舒幃以自障蔽曰妾聞野處則幃裳擁蔽所以正心一意自斂制也頌曰孟姬好禮執節甚公避嫌遠
別終不野容是其義也三動成乾乾爲野坎爲欲爲水故云坎水爲淫二變藏坤則五來奪之奪之謂奪三三爲盜爲淫而爲五所
寇故嫚藏悔盜野容悔淫王弼本野作冶悔作誨非虞義也○二藏至之招○此虞義也二謂萃二二藏坤時四體艮艮爲手艮手
招盜故盜之招也

周易述十四

元和惠徵君棟著

繫辭上傳

大衍之數五十其用四十有九【注】衍演也合天地之數演而用之故曰大衍書曰占用二衍貳衍數所以立卦天地之數五十有五五行也而五爲虛故大衍之數五十三才也太極元氣函三爲一故一不用其用四十有九三才五行備焉分而爲二以象兩【注】太極生兩儀故分而爲二以象兩掛一以象三【注】易有三才故掛一以象三揲之以四以象四時【注】易說文王推爻四乃術數故揲之以四播五行於四時故以象四時歸奇於扐以象閏【注】奇所掛一策扐所揲之餘不一則二不二則三不三則四也取奇以歸扐則以閏月定四時成歲故歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛【注】一掛兩揲兩扐爲五歲再閏再扐之後然後別起一卦故再扐而後掛【疏】衍演至備焉○此章言聖人創大衍四象以作八卦之事太玄曰夫作者貴其有循而體自然聖人幽贊于神明而生蓍因創爲大衍四象之法以作八卦循四象以立卦皆體自然而不虛造也衍演鄭義也周語伯陽父曰夫水土演而民用也韋昭注云水土氣通爲演演則生物民得用之彼據傳文而云水土氣通其陰陽二氣之通亦得爲演衍演同物故云衍演也天地之數五十有五演而用之故曰大衍書曰占用二衍貣者尚書鴻範文鄭彼注云卦象參變故言衍貣下傳云十有八變而成卦故衍數所以立卦繫下云易之爲書也廣大悉備有天道焉有地道焉有人道焉說卦曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義故卦有三才大衍之數即天地之數天地之數五十有五而大衍之數五十者明堂月令曰春其數八夏其數七秋其數九冬其數六中央土其數五一水二火三木四金五土生數五水火木金得土而成故一二三四得五爲六七八九土生數五成數五五五五爲十故有地十故太玄曰一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五五爲土天地之數五十有五而五在地十之中故大衍之數五十五爲虛也五五爲十而五爲虛故伏羲衍易數止五十五五爲十而十爲虛故箕子陳範數止于九易乾鑿度曰大衍之數五十日十辰十二星二十八凡五十京氏于此傳之注亦云五十者謂十日十二辰二十八宿據乾鑿度先師之法也星主斗三統曆曰日合于天統月合于地統斗合于人統故大衍之數五十三才也三統曆又曰太極元氣函三爲一一太極也京氏云其一不用者天之主氣將欲以虛來實故用四十九天之主氣謂北辰也故馬氏云北辰居位不動其餘四十九轉運而用但天地之數虛五而數可演大衍之數虛一而蓍可用虛者道之舍也故三統曆曰道據其一必知數備三才五行者天有三才地有五行故下傳云分而爲二以象兩掛一以象三是備有三才也揲之以四以象四時是備有五行也衍數所以立卦故云三才五行備焉若然大衍合三才五行則象有合義故干寶注云衍合也○太極至象兩○此馬義也兩儀天地以四十九策分置左右兩手左象天右象地是象兩也○易有至象三○三才天地人掛猶縣也就兩儀之間于天數之中分掛其一而配兩儀以象三才虞氏謂掛左手之小指若然則于右手之中掛其一于左手小指也○易說至四時○易說者乾鑿度文天有四時地有四方人有四德无非四也推爻之法亦以四求之故揲之以四播五行於四時禮運文大衍五行之數播散水火木金土之氣于春夏秋冬之四時故播五行于四時謂分揲其蓍皆以四四爲數以象四時也○奇所至象閏○此虞義也奇與扐爲二事奇所掛之一也故云所掛一策扐左右手四揲之餘也王制曰祭用數之扐又曰喪用三年之扐皆謂數之餘也故云所揲之餘既數兩手之策則其四四之後必有零數或一或二或三或四故云不一則二不三則四也取所掛之一而歸之兩手所揲之餘故云取奇以歸扐以閏月定四時成歲堯典文素問曰日行一度月行十三度而有奇焉故大小月三百六十五日而成歲積氣餘而盈閏矣立端於始表正於中推餘於終而天度畢故以閏月定四時成歲積餘分而成閏故歸奇於扐以象閏也○一掛至後掛○凡前後閏相去大較三十二月在五歲之中此掛一揲四歸奇之法亦一變之間凡一掛兩揲兩扐合爲五者故五歲再閏五者之中凡有再扐以象再閏然後置前掛扐之策復以見存之策分二掛一而爲第二變矣虞注參五以變曰五歲再閏再扐而後掛以成一爻之變蓋參其五而後成一爻也

天數五地數五五位相得而各有合【注】天數五謂一三五七九地數五謂二四六八十五位五行之位相得謂一得五爲六二得五爲七三得五爲八四得五爲九五得五爲十有合謂一與二合丁壬也三與十合甲己也五與六合戊癸也七與四合丙辛也九與八合乙庚也天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也【注】一三五七九故二十有五也二四六八十故三十也天二十有五地三十故五十有五五五爲十故有地十而大衍之數五十故所以成變化而行鬼神也【疏】天數至庚也○下傳云天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十一三五七九奇也故天數五二四六八十偶也故地數五鄭氏曰天地之氣各有五行故五位謂五行之位此上虞義也昭八年春秋傳曰妃以五成皇侃以爲金木水火得土而成太玄曰一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五五爲土又云一與六共宗二與七共朋三與八成友四與九同道五與五相守天地之數止有天五而云五與五相守者五五十也故五得五爲十也春秋傳又曰火水妃也妃即合也陰陽書有五行妃合之說甲乙木也丙丁火也戊己土也庚辛金也壬癸水也木克土土克水水克火火克金金克木火畏水以丁爲壬妃故一與二合丁壬也土畏木以己爲甲妃故三與十合甲己也水畏土以癸爲戊妃故五與六合戊癸也金畏火以辛爲丙妃故七與四合丙辛也木畏金以乙爲庚妃故九與八合乙庚

也其一與二三與十五與六七與四九與八相合之義則昭十七年春秋傳曰水火之牡也劉歆說云水以天一爲火二牡木以天三爲土十牡土以天五爲水六牡火以天七爲金四牡金以天九爲木八牡陽奇爲牡陰偶爲妃故曰水火之牡也又曰火水妃也是以鄭注鴻範星有好風星有好雨云中央土氣爲風東方木氣爲雨箕屬東方木木克土土是土十爲木三妃尚妃之所好故箕星好風也西方金氣爲陰克東方木木八爲金九妃畢屬西方尚妃之所好故好雨推此而往南宮好陽北宮好煥中宮四季好寒是由己所克而得其妃從其妃之所好是天地五行相合之義也○一三至神也○一三五七九奇數之積二十有五二四六八十偶數之積三十也合天地之數故五十有五也此上虞義也太玄曰五五爲土五五十也故有地十而五爲虛故大衍之數五十蓍數卦爻皆于此衍焉故所以成變化而行鬼神也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四【注】陽爻之策三十有六乾六爻皆陽三六一百八十六六三十六合二百一十有六也陰爻之策二十有四坤六爻皆陰二六一百二十四六二十四合一百四十有四也陽爻九合四時四九三十六陰爻六合二十四氣四六二十四是其義也凡三百有六十當期之日【注】易說二卦十二爻而期一歲故云當期之日又云曆以三百六十五日四分度之一爲一歲易以三百六十析當期之日此律曆數也五歲再閏故再扐而後掛以應律曆之數二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也【注】二篇上下經共六十四卦三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二一爻三十六策合六千九百一十二策陰爻一百九十二一爻二十四策合四千六百八策故二篇之策萬一千五百二十易以類萬物之情故當萬物之數也【疏】陽爻至義也○此荀義也蓋據乾坤九六之策云爾其七八之數亦然四七二十八六爻一百六十有八四八三十二六爻一百九十有二三十六合二十四六十也二十八合三十二亦六十也二百一十有六百四十有四凡三百有六十當期之日百六十有八百九十有二凡三百有六十亦當期之日二篇之策萬一千五百二十七八之數四七二十有八凡一百九十二爻爲五千三百七十六策四八三十有二凡一百九十二爻爲六千一百四十四策二篇之策合之亦萬有一千五百二十當萬物之數言九六而七八舉矣○易說至之數○皆乾鑿度文二卦十二爻而期一歲即上乾坤之策也其消息之月亦十二爻而期一歲曆以三百六十五日四分度之一爲一歲易以三百六十析當期之日舉大數而言而揲蓍之法有扐數以象閏故五歲再閏故再扐而後掛也消息則以七分爲閏餘矣○二篇至數也○乾鑿度孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分而爲上下陽道純而奇故上篇三十陰道不純而偶故下篇三十四乾坤者陰陽之本始故爲上篇之始坎離終始萬物故爲上篇之終也

成恆者男女之始故爲下篇之始既濟未濟爲最終是上下二篇文王所定故知二篇爲上下經也繫下云庖犧始作八卦以類萬物之情九家注云六十四卦凡有萬一千五百二十策策類一物故曰類萬物之情說苑孔子曰察變之動莫著於五星天之五星運氣於五行其初猶發於陰陽而化極於萬一千五百二十蓋萬物之精上爲列星故天有萬一千五百二十星地有萬一千五百二十物聖人仰觀俯察幽贊於神明而生蓍觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻故卦爻之策亦萬有一千五百二十乾元萬物資始坤元萬物資生乾爲天坤爲地艮爲人艮主星星主斗斗合于人統三才之義天之五星運氣于五行而化極于萬一千五百二十大衍之數五十三才五行之合得有此數也

是故四營而成易【注】四營謂分二掛一揲四歸奇也易變而爲一故四營而成易謂成一變也言易者象氣變十有八變而成卦八卦而小成【注】一變而爲七七變而爲九九者氣變之究乃復變而爲一則三揲蓍而成一爻也六爻三變十有八變具而成卦八卦而小成則觀變于陰陽而立卦也引而信之觸類而長之【注】引謂庖犧引信三才兼而兩之爲六畫觸動也謂六畫以成六十四卦故引而信之觸類而長之則發揮于剛柔而生爻也天下之能事畢矣【注】觸長爻策至萬一千五百二十聖人成能故天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與右神矣【注】道大極也分爲兩儀故顯道德行人也列爲三才故神德行酬酢往來也變而爲四時故可與酬酢神謂天神大一也助天神變化故可與右神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎【注】在陽稱變乾二之坤在陰稱化坤五之乾陰陽不測之謂神知變化之道者故知神之所爲諸儒皆上子曰爲章首而荀馬又從之甚非者矣【疏】四營至氣變○陸績曰分而爲二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四以象四時三營也歸奇于扐以象閏四營也易變而爲一乾鑿度文易有太易有太初有太始有太素易變而爲一當太初時易无形畔太易者未見氣太初者氣之始寒溫始生故云易也三變成爻四營者止一變耳而云易者易本乎氣故不言變而言易象天地之始故云象氣變也若鄭氏之義以文王推爻四乃術數則以四營爲七八九六單則七也坼則八也重則九也交則六也四營而成由是而生四七四八四九四六之數如是備爲一爻七八九六皆三變而成故十有八變而成卦八卦而小成也○一變至卦也○一變而爲七七變而爲九九者氣變之究乃復變而爲一者皆乾鑿度文物有始有壯有究一始也七壯也九究也一七九三氣相承太極元氣函三爲一故乃復變而爲一則三揲蓍而成一爻也六爻三變已下虞義也乾鑿度曰三畫而成乾乾坤相並俱生鄭彼注云夫陽

則吉乾成陰則吉坤成可知謂乾坤各三爻故云六爻三六十八故十有八變而成卦乾坤與六子俱名八卦而小成謂天三爻故云小成也陽變成震坎艮陰變成巽離兌故云觀變于陰陽而立卦也○引謂至爻也○此虞義也上云十有八變而成卦八卦而小成止據三才庖犧引信三才謂兼三才而兩之乾坤各三爻而成六畫之數是重卦之義觸動謂六爻變動以成六十四卦故引而信之觸類而長之也發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻以三爲六是發揮于剛柔而生爻也○觸長至畢矣○此陸續義也陸氏謂引信八卦重爲六十四則有三百八十四爻故云觸長爻筴至萬一千五百二十天地設位聖人成能故天下之能事畢矣言易義已備也○道大至神矣○太極一也道據其一故道謂太極也一尙微太極生兩儀剖判分離故顯也虞注引下傳云歎而成不言而信存乎德行易簡之善配至德故云德行人也掛一以象三列爲三才神而明之存乎其人故神德行也九家曰陽往曰酬陰來曰酢故曰酬酢往來也此申易四象之義不言閏者從可知也神謂天神太一者天之主氣鄭其一不用者是也右助也言易四象之作能右太一之神而助其變化故可與右神矣右荀作侑謂如祭祀而侑神也○在陽至者矣○此虞義也子曰已下孔子歎矣大衍四象之作也陽變之坤五故云在陽稱變乾二之坤陰化降乾二故云在陰稱化坤五之乾一陰一陽變化无窮故不測說卦曰神也者妙萬物而爲言者也又曰然後能變化既成萬物也變化神也故云知變化之道者其知神之所爲乎先儒以此爲下章之首荀馬皆然故虞氏駁之案虞别傳云仲翔奏上易注曰經之大者莫過于易自漢初以來其讀易者解之率少至孝靈之際穎川荀諝號爲知易臣得其注有愈俗儒至所謂西南得朋東北喪朋顛倒反覆了不可知孔子歎易曰知變化之道其知神之所爲乎以美大衍四象之作而上爲章首尤可怪笑又南郡太守馬融名有後才其所解復不及諝孔子曰可與共學未可與適道豈不其然是其事矣爽一名諝

易有聖人之道四焉以言者尚其辭【注】聖人之情見乎辭繫辭焉以盡言也動者尚其變【注】謂爻之變儀之而後動故尚其變制器者尚其象【注】十二蓋取之類是卜筮者尚其占【注】乾蓍稱筮動離爲龜龜稱卜動則玩其占故尚其占是故君子將有爲也將有行也問焉而以言【注】有爲謂建侯有行謂行師凡應九筮之法則筮之謂問於蓍龜以言其吉凶爻象動內吉凶見外蓍德圓神卦德方知故史擬神知以斷吉凶也其受命也如嚮【注】不言善應故受命如嚮无有遠近幽深遂知來物【注】遠謂天近謂地幽謂陰深謂陽神以知來故遂知來物謂幽贊神明而生蓍也非天下之至精其孰能與於此【注】至精謂乾純粹精也參五以變錯綜其數【注】逆上曰錯綜理也謂五歲再閏再扐而後掛以成一爻之變而倚六畫之數卦從下升故錯綜其數則參天兩地而倚數也通其變遂成天地之文【注】變而通之觀變陰陽始立卦乾坤相親故成天地之文物相雜故曰文極其數遂定天下之象【注】數謂六畫之數六爻之動三極之道故定天下吉凶之象也非天下之至變其孰能與於此【注】謂參五以變故能成六爻之義六爻之義易以工也易无思也无爲也【注】天下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮故无所爲謂其靜也專寂然不動【注】謂隱藏坤初機息矣專故不動者也感而遂通天下之故【注】感動也以陽變陰通天下之故謂發揮剛柔而生爻者也非天下之至神其孰能與於此【注】至神謂易隱初入微知幾其神乎夫易聖人之所以極深而擥機也【注】極深謂幽贊神明機當爲幾幾微也擥幾謂參五以成一爻之變也唯深也故能通天下之志【注】无有遠近幽深遂知來物故通天下之志謂蓍也唯機也故能成天下之務【注】務事也謂易擥幾開物故成天下之務謂卦者也唯神也故不疾而速不行而至【注】神謂易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也【疏】聖人至言也○此虞義也太玄曰辭以睹乎情故聖人之情見乎辭繫辭謂彖象九六之辭書不盡言故繫辭焉以盡其言擬之而後言故尙其辭也○謂爻至其變○此陸續義也動謂爻也爻者言乎變者故變謂爻之變以易爲度先于此儀之而後舉事則動无不中是儀之而後動故尙其變也○十二至類是○荀氏謂結繩爲罔罟蓋取諸離乃指十二蓋取爲言是尙其象也○乾蓍至其占○此虞義也白虎通引禮雜記曰蓍陽之老也蓍數百乾爲百蓍所以筮者故乾蓍爲筮乾五動體離離爲龜龜所以卜故龜稱卜占事知來動則翫其占故尙其占也○有爲至凶也○此虞義也屯豫諸卦皆云利建侯故有爲謂建侯封有師謙豫諸卦皆有行師之象故有行謂行師周禮春官筮人掌三易以辨九筮之名一曰筮更二曰筮咸三曰筮式四曰筮目五曰筮易六曰筮比七曰筮祠八曰筮參九曰筮環故云凡應九筮之法則筮之謂應此九筮則加之筮也上云卜筮故謂問于蓍龜言謂吉凶之辭故云以言其吉凶內謂初外謂上陽象動內則吉見外陰爻動內則凶見外故云爻象動內吉凶見外蓍德圓神卦德方知此節專言蓍而兼及卦者以卦由蓍而成也史謂筮史筮史擬蓍卦之神知以斷吉凶也○不言至如嚮○此虞義也命謂命蓍命龜之辭蓍龜不言而示諸占兆故云不言善應虞氏謂不疾而速不行而至故受命如嚮也○

遠謂至蓍也〇此虞義也乾爲遠故遠謂天坤爲近故近謂地幽謂坤深謂乾釋言曰幽深也幽深同訓以屬坤者爲幽屬乾者爲深故幽謂陰深謂陽也不言乾坤而言天地陰陽者謂幽贊神明而生蓍之時未有乾坤之象也物謂乾乾神知來故遂知來物此爲下蓍之德張本故云幽贊神明而生蓍也〇至精至精也〇此虞義也繫下云定天下之吉凶成天下之娓娓者莫善乎蓍龜太玄曰抽天下之蔓蔓散天下之混混者非至精其孰能之故云非天下之至精其孰能與於此乾爲蓍乾伏坤初精微而无形故云至精謂乾純粹精也〇逆上至數也〇此虞義也上下爲順下上爲逆故曰逆上稱錯易以順性命之理八卦而小成卽有陰陽剛柔仁義之分故曰綜理也參讀爲三一掛兩揲兩扐爲五歲再閏再扐而後掛凡三變而成一爻言三其五以成一爻之變也分天象爲三才以地兩之故云而倚六畫之數易氣從下生以下爻爲始故云卦從下升乾鑿度曰易始于一分于二通于三□于四盛于五終于上是從下升故錯綜其數錯爲六畫綜爲三才六畫數之所倚故云則參天兩地而倚數者也□于四于上闕或作壯于四〇變而至曰文〇此虞義也化而裁之謂之變推而行之謂之通通其變謂變而通之也卦謂八卦陽變成震坎艮陰變成巽離兌故觀變陰陽始立卦也純乾純坤之時未有文章乾坤相親故成天地之文陰陽錯居稱雜陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四卦乃有文章故曰文也〇數謂至象也〇此虞義也數卽參兩所倚之數故云六畫之數六爻兼三才而兩之者故云三極之道八卦定吉凶故定天下吉凶之象也〇謂參至工也〇此虞義也六畫稱爻爻從變始參其五以成一爻之變參重三才故能成六爻之義引而信之觸類而長之則變之至者也六爻之義易以工工讀爲功義見下也〇天下至也專〇此虞義也天下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮者皆下繫文何思何慮謂乾伏坤初時塗雖殊其歸則同故曰同歸而殊塗慮雖百其致則一故一致而百慮荀子天論篇曰大巧在所不爲大智在所不慮故无思也无爲也乾伏坤初藏神无內故其靜也專〇謂隱至者也〇此虞義也乾隱藏坤初故易立節寂然无爲之時故其機息矣其靜也專故不動者也〇感動至者也〇此虞義也乾鑿度曰虛无感動鄭氏謂惟虛无也故能感天下之動乾出坤初以陽變陰淸淨炤哲故能通天下之故發動也揮變也變剛生柔爻變柔生剛爻以三爲六則發揮剛柔而生爻者也〇至神至神乎〇此虞義也易隱初入微謂无思无爲時也乾初稱幾幾者動之微君子知微故知幾其神也〇極深至變也〇極深謂幽贊神明虞義也繫下云精義入神姚信注云陰陽在初深不可測故謂之神陰陽在初故曰深幽贊神明極深之義也機當爲幾鄭義也古文作機鄭讀爲幾幾謂初爻初爻尙微故曰幾微也聖人參五以成一爻之變是擘幾之義也〇无有至蓍也〇此虞義也聖人幽贊于神明而生蓍蓍之德圓而神神以知來故无有遠近幽深遂知來物此承上至變以起下蓍之德也〇務事至者也〇務事謂事業以陽闢坤是擘幾開物以陰翕乾故能成天下之務卦之德方以知故云謂卦者也〇神謂至者也〇此虞義也乾鑿度曰易者以言其德也藏神无內天下之至神卽无思无爲之易也故云神謂易也易有天道焉有地道焉有人道焉日合于天統月合于地統斗合于人統六爻之動三極之道故日月斗以言神之用也賈逵論曆曰五紀論日月循黃道南至牽牛北至東井率日日行一度月行十三度十九分度七也周書武順曰天道尙左日月西移故從天西轉續漢書律曆志曰天之動也一晝一夜而運過周日之所行與運周日月相推日舒月速案漢法天一日一夜過周一度日亦一日一周夜起度端終度端月又速于日故不疾而速也星寂然不動謂斗也太玄曰斗振天而進范望注云振動也斗衡隨天左回故言進又曰斗之南左行而右還故隨天右周也漢書天文志曰斗爲帝車運于中央臨制四海分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫於斗故感而遂通不行而至也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十【注】一二三四得五爲六七八九十者二五也五爲虛故大衍之數五十聖人用蓍之數以作八卦蓍爲七卦爲八爻爲九六九六與七八相應二者合三十而天地之數畢矣子曰夫易何爲者也【注】問易何爲取天地之數也開物成務冒天下之道如斯而已者也【注】以陽辟陰謂之開物以陰翕乾謂之成務冒觸也觸類而長之如此也是故聖人以通天下之志【注】聖人謂庖犧開物故以通天下之志以定天下之業【注】成務故以定天下之業以斷天下之疑【注】三百八十四爻冒天下之道觸類而長之故以斷天下之疑是故蓍之德圓而神【注】蓍數七七四十九乾爲蓍爲圓爲神故蓍之德圓而神所以通天下之志也卦之德方以知【注】卦數八八六十四坤爲方爲知故卦之德方以知所以定天下之業也六爻之義易以工【注】六爻九六相變工讀爲功功業見乎變故六爻之義易以工所以斷天下之疑也聖人以此先心退藏於密吉凶與民同患【注】以蓍神知來故先心陽動入巽巽爲退伏坤爲閉戶故藏密謂齊於巽以神明其德陽吉陰凶坤爲民故吉凶與民同患神以知來知以藏往【注】乾神知來坤知藏往來謂先心往謂藏密也其孰能與此哉【注】謂誰能爲此哉謂古之聰明睿知之君也古之聰明睿知神武而不殺者夫【注】謂大人也庖犧在乾五動而之坤與天地合聰明在坎爲聰在離爲明神武謂乾睿知謂坤乾坤坎離反復不衰故而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故【注】乾五之坤以離日照天故明天之道以坎月照坤故察民之故是與神物以前民用【注】震爲興乾爲神物坤爲民用神物謂蓍龜爲萬物先故前

民用聖人以此齊戒以神明其德夫【注】巽爲齊乾爲神明爲德聖
人幽贊於神明而生蓍故以此齊戒以神明其德夫是故闔戶謂
之坤辟戶謂之乾【注】闔閉翕也謂從巽之坤坤柔象夜故以閉戶
辟開也謂震之乾乾剛象晝故以開戶一闔一辟謂之變【注】陽變
闔陰陰變辟陽剛柔相推而生變化也往來不窮謂之通【注】十二
消息陰陽往來无窮已推而行之故謂之通也見乃謂之象形乃
謂之器【注】在天成象天垂象見吉凶故見乃謂之象在地成形形
而下者謂之器故形乃謂之器制而用之謂之法【注】陽道制命陰
道致用故制而用之爻法之謂坤故謂之法利用出入民咸用之
謂之神【注】乾爲利坤爲用出乾入坤故利用出入坤爲民乾爲神
乾伏坤中息震消巽鼓之舞之故謂之神也【疏】一二至畢矣○水火木金得土而成
故一二三四得五爲六七八九土生數五成數五爲五二故五爲十故有地十十者二五也天地之數五十有五而天五爲虛故大衍之數
止有五十五十又虛一聖人用以作八卦七七四十九故蓍爲七八八六十四故卦爲八六十四卦有三百八十四爻九六相變故
爻爲九六九六者十五也七與八亦合于十五故九六與七八相應合二者爲三十五六三十三統曆所云十一而天地之數畢是
也天地之數盡于七八九六易之所取以此故先陳此數下傳乃發問也○問易至數也○此虞義也上陳天地之數蓋欲明七八
九六取法于天地而先發問以起義故云問易何爲取天地之數也○以陽至此也○此虞義也○乾爲物其動也闢以陽闢陰故
謂之開物務事也坤爲事其靜也翕以陰翕乾故謂之成務周語曰宜觸冒人故云冒觸也觸動也觸類而長之以成六十四卦天
下之能事畢矣故如斯而已者也○聖人至之疑○此言庖犧創立用蓍之法以立卦生爻故知聖人謂庖犧上云通天下之志法
云謂蓍也成天下之務注云謂卦者也聖人幽贊于神明而生蓍是開物之義故云開物謂通天下之志也八卦定吉凶吉凶生大
業故成務謂定天下之業三百八十四爻皆觸類而成冒與觸同義觸類而長之發揮于剛柔而生爻故以斷天下之疑也○蓍數
至志也○大衍之數五十其用四十有九故蓍數七七七四十九也乾爲百蓍數百故爲蓍天道曰圓故曰圓下云神以知來故蓍
之德圓而神也○鄭氏謂蓍形圓可以主變化之數故謂之神也○卦數至業也○四營而成易十有八變而成卦八卦而小成故卦
數八八八六十四也陽三陰四陰開爲方故坤爲方下云知以藏往故卦之德方以知鬼谷子曰未見形圓以道之既形方以事之
是圓與方之義也○六爻至疑也○蓍七卦八爻者言乎變者也故云六爻九六相變謂陽變七之九陰變八之六陰陽相易故相
變也周禮肆師云凡師不功則助牽主車鄭彼注云故書功爲工鄭司農云工讀爲功古者工與功同字陰陽相變功業乃成故六
爻之義易以工也韓伯俗本作貢○以蓍至同患○此虞義也此聖人亦謂庖犧祭義曰昔者聖人建陰陽天地之情立以爲易易

抱龜南面天子卷冕北面雖有明知之心必進斷其志焉示不敢專以尊天也是聖人以此先心之義下云神以知來故云以蓍神
知來也先王肅韓伯讀爲洗謂洗濯萬物之心尋古洗濯字皆作洒无作洗者蔡邕石經及京荀虞董遇張璠蜀才並作先心當從
之陽動入巽謂乾初入陰雜卦曰兌見而巽伏巽象退辛故爲退伏闔戶之謂坤故坤爲閉戶伏閉者藏密之象也巽爲齊巽陽藏
室神明在內故齊于巽以神明其德也乾陽爲吉坤陰爲凶聖人先知吉凶與利遠害故與民同患也○乾神至密也○此虞義也
蓍之德圓而神故乾神知來卦之德方以知故坤知藏往聖人取此七八九六天地之數知來而藏往以此先心故來謂先心退藏
于密故往謂藏密易之例以未來者屬乾已往者屬坤也○謂至君也○此虞義也孰誰也○謂大至者夫○此虞義也大人謂
九五之大人也文王書經繫庖犧于九五故庖犧在乾五聖人心通乎造化故動而之坤乾爲天坤爲地故與天地合聽明也乾動
之坤成大有大有坎爲聰大有通比比離爲明乾爲神乾陽剛武故神武謂乾說文曰叡深明也古文作睿陽伏坤下深不可測乾
鑿度以中央爲知故睿知謂坤殺讀爲衰士冠禮曰以官爵人德之殺也鄭彼注云殺猶衰也卦有反復如泰反爲否否反爲泰故
雜卦云否泰反其類也乾坤坎離反復不衰謂反復皆此卦也荀子王制篇曰以類行雜以一行萬始則終終則始若環之無端也
舍是而天下以衰矣又成相篇曰精神相反一而不二爲聖人皆反復不衰之義也故而不殺者夫陸續韓伯讀殺如字失其義矣
先儒馬鄭王肅干寶皆讀所戒反也○乾五至之故○此虞義也乾爲天道乾五之坤成坎坤五之乾成離以離日照天故明天之
道坤爲民以坎月照坤故察民之故繫下曰又明于憂患與故虞彼注云知以藏往故知事故是其義也○震爲至民用○與起也
震起故爲興乾爲神爲物故爲神物坤爲民爲用故爲民用下傳云天生神物亦謂蓍龜故神物謂蓍龜管子曰能存能亡者蓍龜
與龍也爲萬物先爲禍福正爲萬物先故前民用也○巽爲至德夫○說卦曰齊乎巽故巽爲齊乾爲神爲大明故爲神明聖人與
神物以前民用創卜筮之法以通神明之德是幽贊于神明之事也○闔閉至開戶○此虞義也此下至往來不窮謂之通皆據消
息言也月令孟冬之月閉塞而成冬坤其靜也翕故云闔閉翕也從巽之坤謂從午至亥也剛柔者晝夜之道故坤柔象夜閉戶之
義也坤其動也闢故云辟開也從震之乾謂從子至巳也乾剛爲晝故象晝開戶之義也○陽變至化也○此虞義也陽變爲陰故
闔陰陰變爲陽故辟陽剛推柔生變柔推剛生化故剛柔相推而生變化也○十二至通也○此虞義也復臨泰大壯夬乾陽息之
卦遘遯否觀剝坤陰消之卦是爲十二消息即乾坤十二晝也否大往小來泰小往大來故陰陽往來无窮已一往一來推而行之
故謂之通也○在天至之器○天有八卦之象故在天成象天垂象見吉凶故見乃謂之象地有八卦之形故在地成形地形而下
者坤爲器故形乃謂之器也○陽道至之法○陽道制命董子繁露文陽剛故制命坤爲用故陰道致用制而用之爻法之謂坤效
三才爲六畫法象莫大乎天地故謂之法也○乾爲至神也○乾以美利利天下故爲利出乾爲復時入坤爲遘時也民咸用之者
坤也乾伏坤中神在中也陽息震爲鼓陰消巽爲舞鼓之舞之不見其事而見其功故謂之神也是故易有大極
是生兩儀【注】大極大一也分爲天地故生兩儀儀匹也陰陽氣交
人生其中三才具焉兩儀生四象【注】四象謂分二掛一揲四歸奇

也兩儀為四象之一而二云生四象者四象由分二而生也言四象故不言掛一歸奇也一說四象七八九六也鄭氏謂布六于北方以象水布七于南方以象火布八于東方以象木布九于西方以象金四營而成由是而生四六四七四八四九之數大衍之數五十三才五行之合也舉兩儀而三才在其中舉四象而土在其中

四象生八卦【注】四營而成易十有八變而成卦是生八卦而小成也

八卦定吉凶【注】引信三才通為六十四卦觸類而長之為生則吉陰殺則凶定之以吉凶所以斷也

吉凶生大業【注】一消一息萬物豐殖富有之謂大業唐虞秩宗周代大宗伯掌天神人鬼地示之禮吉為先凶次之賓軍嘉諸禮次第布之謂之大業也

是故法象莫大乎天地【注】法象乾坤也仰觀象于天俯觀法于地故法象莫大乎天地也

變通莫大乎四時【注】變通配四時故莫大乎四時唐虞三代建官法天地四時順時行令其政詳於明堂月令

縣象著明莫大乎日月【注】謂日月縣天成八卦象三日暮震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就己戊己土位象見于中日月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月王者向明而治縣六官之象于象魏重明麗正化成天下是其事矣

崇高莫大乎富貴【注】乾正位于五五貴坤富以乾通坤故高大富貴也中庸說雖有其德苟无其位不敢作禮樂焉鄭氏謂作禮樂者必聖人在天子之位故富貴稱大也

備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人【注】神農黃帝堯舜也民多否閉取乾之坤謂之備物以坤之乾謂之致用乾為物坤為器用否四之初耕稼之利否五之初市井之利否二之四舟楫之利否上之初牛馬之利謂十二蓋取以利天下聖人作而萬物覩故莫大乎聖人也

探嘖索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之娓娓者莫善乎蓍龜【注】探取也嘖初也初隱未見故探嘖索隱則幽贊于神明而生蓍初深故曰鉤深致遠謂乾乾生知吉坤殺知凶故定天下之吉凶娓娓者陰陽之微能存能亡乾為蓍離為龜月生震初故成天下之娓娓者莫善乎蓍龜陰陽之微乾坤之元故稱善也

是故天生神物聖人則之【注】神物謂蓍龜蓍龜定天下之吉凶成天下之娓娓者聖人則之知存知亡而不失其正也

天地變化聖人效之【注】春夏為變秋冬為化聖人南面而聽天下順時布令是效天地之變化

天垂象見吉凶聖人象之【注】天有八卦之象乾象盈甲是吉也坤象喪乙是凶也見乃謂之象故見吉凶乾為德坤為刑聖人在上象天制作故云聖人象之也

河出圖洛出書聖人則之【注】天不愛其道故河出圖地不愛其寶故洛出書聖人則之體信以達順遂致太平也

易有四象所以示也【注】覆述大衍四象也四象生八卦卦者掛也掛示萬物故所以示也

繫辭焉所以告也【注】繫彖象之辭八卦以象告故所以告也

定之以吉凶所以斷也【注】繫辭焉以斷其吉凶八卦定吉凶以斷天下之疑也

易曰自天右之吉无不利子曰右者助也【注】大有兌為口口助稱右

天之所助者順也【注】乾為天比坤為順

人之所助者信也【注】乾為人為信

履信思乎順有以尚賢也【注】五履信應二故思乎順賢謂二乾為賢人二享于天子禮行之宗廟故以尚賢

是以自天右之吉无不利也【注】聖人明天道察民故獲天人之助故吉无不利也

【疏】太極至具焉○太極太一者馬氏云易有太極謂北辰也乾鑿度曰太一取七八九六之數以行九宮鄭彼注云太一者北辰之神名也居其所曰太一主氣之神京氏注大衍之數云其一不用者天之主氣將欲以虛來實故用四十九禮運曰夫禮必本于太一分而為天地呂氏春秋曰太一出兩儀一者極大曰太未分曰一太極者極中也未分曰一故謂之太一未發為中故謂之太極在人為皇極其實一也兩儀天地也分而為天地故生兩儀此上虞義也儀匹也釋詁文天地相匹故稱兩儀乾鑿度曰易始于一分于二通于三鄭氏謂陰陽氣交人生其中故為三才太極函三為一相並俱生故太極生兩儀三才具焉卽上傳所云分而為二以象兩掛一以象三義具下也○四象至其中○四象謂大衍四象分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏故謂之

四象也兩儀爲四象之一則在四象之中而云生四象者由分二而生此四象故云兩儀生四象也掛一歸奇在四象之中言四象
故不言掛一歸奇也一說四象七八九六也者此先儒之說也鄭氏已下言揲蓍之法六在北方象水故布六于北方以象水七在
南方象火故布七于南方以象火八在東方象木故布八于東方以象木九在西方象金故布九于西方以象金文王推爻四乃術
數故四營而成由是而生四六四七四八四九之數四六二十四爻也四七二十八單也四八三十二拆也四九三十六重也鄭氏
以交單拆重爲四象爲少異也太衍揲蓍之法中函三才五行故云三才五行之合義見上也此言兩儀而不言三才言四象水火
木金而不言土太極函有三五故云舉兩儀而三才在其中舉四象而土在其中也○四營至成也○分二掛一揲四歸奇爲四象
經此四者而成一變故四營而成易三揲蓍而成一爻六爻三變十有八變而成卦乾坤與六子俱名八卦而小成是四象生八卦
若鄭氏之義四營爲七八九六四營而成一爻七八九六皆三變而成故十有八變而成卦八卦而小成也○引信至斷也○三才
八卦之象引而信之故引信三才八八六十四故通爲六十四卦觸長爻筴至三百八十四爻故觸類而長之陽生則趨于吉陰殺
則趨于凶定之以吉凶以斷天下之疑故所以斷也○一消至業也○乾息爲吉坤消爲凶春夏生物秋冬成物故一消一息萬物
豐蒞消息盈虛无所不備故云富有之謂大業此上荀義也皐陶謨曰有能典朕三禮張衡云三禮天地人之禮也鄭六藝論云唐
虞有三禮至周分爲五禮若然唐虞止有三禮无五禮之名故鄭注堯典脩五禮云公侯伯子男之禮其吉凶賓軍嘉之禮則始于
周唐虞三禮秩宗掌之周之五禮大宗伯掌之故云唐虞秩宗周代大宗伯掌天神人鬼地示之禮其五禮之次首吉禮次凶禮次
賓禮次軍禮次嘉禮故云吉爲先凶次之賓軍嘉諸禮次第布之也安上治民莫善于禮故謂之大業蓋八卦定吉凶之後備有六
十四卦三百八十四爻之義故上傳云聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭以斷其吉凶是故謂之爻彼文行典
禮此言生大業其義一也○法象至地也○成象之謂乾爻法之謂坤故云法象乾坤也乾爲天坤爲地天有八卦之象故仰觀象
于天地有八卦之形故俯觀法于地庖犧作八卦先觀法象故云法象莫大乎天地也○變通至月令○變通趨時故配四時荀氏
謂四時相變終而復始故莫大乎四時也唐虞建官羲和掌天地仲叔已下掌四時四時之官分宅四方謂之四岳位在稷契之上
堯舜求禪命官則咨之周官六篇亦分天地四時夏書甘誓乃召六卿曲禮載殷之官制曰天子建天官先六大次五官次六府六
大司天五官司地六府主四時故知唐虞三代建官法天地四時也順時行令月令之事行之明堂故云其政群于明堂月令此承
上吉凶生大業而言故歷引唐虞三代之法以明之也○謂日至事矣○日月之晦朔弦望有八卦象故謂日月縣天成八卦象三
日震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲皆在暮也十七日巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙皆在旦也二十
九日三十日爲晦夕一日爲朔旦晝爲日中故坎象盈戊離象就己戊己中央土故象見于中參同契所謂晦朔之間合符行中此
天地雜保太和日月戰陰陽合德之時也明兩作日月相推而明生故縣象著明莫大乎日月此上虞義也庖犧畫八卦以贊化育
其道在明堂月令說卦言之詳矣離爲明堂故王者向明而治周禮太宰云正月之吉始和布治于邦國都鄙乃縣治象之法于象
魏使萬民觀治象浹日而斂之六官皆縣象故云六官之象先鄭司農云象魏闕也坎月離日二五正中故重明麗正成既濟定天

地位萬物育故化成天下是縣象著明取義于日月故云是其事矣○乾正至大也○五乾也故乾正位于五五天位坤爲富故五
貴坤富以五之貴據坤之富以乾通坤故莫大乎富貴此上虞義也中庸言雖有其德苟无其位不敢作禮樂者乾元爲天德乾五
爲天位有天德而居天位所謂聖人在天子之位然後可以制禮作樂成既濟定故富貴稱大中庸言大德必得其位必得其祿荀
子亦言仁之所亡無富貴是直以富貴屬諸聖人故云大也○神農至人也○此虞義也庖犧始作八卦神農黃帝堯舜繼作皆有
既濟之功故知聖人謂神農已下也中古之世未知興利遠害不行禮義故民多否閉謂其象爲否天地不交也乾爲物取乾之坤
故謂之備物坤爲用以坤之乾故謂之致用牛馬爲物故乾爲物耒耨舟機爲器故坤爲器益否四之初利用大作故云耕稼之利
噬嗑否五之初日中爲市故云市井之利風俗通曰謹案古者二十畝爲一井因爲市交易故稱市井也渙否二之四刳木爲舟剡
木爲機故云舟機之利隨否上之初服牛乘馬故云牛馬之利十二蓋取謂自離巳下凡十二也耕稼市井舟機牛馬皆利天下之
事故云以利天下神農巳下聖人皆有制作聖人作而萬物覩天下之所利見故莫大乎聖人中庸所謂雖有其位苟无其德不敢
作禮樂聖人有其德故稱大也○探取至善也○此虞荀義也探取釋詁文嘖初謂乾初也索亦取也初嘖未動隱而未見故探嘖
索隱則幽贊于神明而生蓍乾爲神明爲蓍乾伏坤初故幽贊于神明而生蓍陽在初爲潛爲淵皆深也初深故曰鉤深說文曰鉤
曲也陽曲初致曲以取之故曰鉤深也乾爲遠故致遠謂乾乾陽生物故乾生知吉坤陰殺物故坤殺知凶是定天下之吉凶也娓
从尾尾微同物同音王弼曰娓娓微妙之意故云陰陽之微管子曰龜濁蠆能存而不能亡者也伏闇能存而能亡者蓍龜與龍是
也存故定天下之吉凶亡故成天下之娓娓乾爲蓍者蓍數百乾爻三十六三爻一百八略其奇五故乾爲百數與蓍合故乾爲蓍
乾五變之坤成大有體離離爲龜月生震初初倚微故成天下之娓娓者白虎通曰聖人獨見先睹必問蓍龜何或曰清微無端緒
非聖人所及聖人亦疑之尚蓍曰女則有疑謂武王也是成天下娓娓之事也上皆言大此獨稱善者陰陽之微即乾坤之元元者
善之長故莫善乎蓍龜也娓娓鄭氏作亹亹云猶沒沒也凡天下之善惡及沒沒之衆事皆成定之言其廣大无不包也訓亹亹爲
沒沒者釋詁曰亹亹蠠沒勉也郭氏云蠠沒猶黽勉尋黽勉古作密勿詩黽勉從事韓詩作密勿密蠠沒勿古今字亹沒同訓故云
亹亹猶沒沒也○神物至正也○上云莫善乎蓍龜故神物謂蓍龜蓍龜能存能亡故定吉凶成娓娓爲禍福正爲萬物先聖人則
之有盛德有大業知存知亡而不失其正也○春夏至變化○春夏爲變秋冬爲化荀義也乾繫度云八卦成列天地之道立靁風
水火山澤之象定其布散用事也震生物于東方巽散之于東南方離長之于南方坤養之于西南方兌收之于西方乾制之于西
北方坎藏之于北方艮終始之于東北方八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道備聖人法之以立明堂離在南方故南
面而聽天下明堂月令順時布令所以效天地之變化故云聖人效之也○天有至之也○天有八卦之象謂納甲也十五日乾象
盈甲陽息則吉也三十日坤象喪乙陰消則凶也乾爲龍德故爲德坤爲虎刑故爲刑聖人在上亦用刑德故皋陶謨曰天命有德
五服五章哉天討有罪五刑五用哉是象天制作之事故云聖人象之論語曰爲政以德辟如北辰居其所而衆星共之是德象也
堯典曰象以典刑皋陶謨曰方施象刑維明周官大司寇縣刑象之法于象魏是刑象也○天不至平也○天不愛其[illegible]地不愛其

寶禮運文鄭氏易注據春秋緯云河以通乾出天苞是天不愛其道故河出圖也又云洛以流坤吐地符是地不愛其寶故洛出書
也河圖洛書爲帝王受命之符聖人則象天地以順人情故體信以達順而致太平爲既濟定也○覆述至示也○此覆述大行四
象而及吉凶爲下聖人獲天人之助張本也大衍之數象兩象三象四時象閏故謂大衍四象四營而成一變十有八變而成卦故
四象生八卦卦者掛也掛示萬物者乾鑿度文懸掛物象以示于人故云所以示也四象鄭氏謂七八九六義具上也○繫彖至告
也○此虞義也象象之辭文王所作彖辭象辭也八卦以象告下繫文虞彼注云在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口震言故
以象告也○繫辭至疑也○此虞義也繫辭爲繫九六之辭辯吉凶者存乎辭故繫辭焉斷其吉凶陽吉陰凶故八卦定吉凶易以
斷天下之疑故所以斷也○[illegible]有至稱右○此虞義也大有上九爻辭五體兌兌爲口說文曰右手口相助也故曰口助稱右○乾
爲至爲順○大有體乾乾爲天二五相應故順謂二五陰降二大有與比旁通故比坤爲順○乾[illegible]人爲信○三于三才爲人道故
爲人二陽升五故信謂五得正體乾體信足以長人故乾爲信○五履至尙賢○五正位體信故履信應在二二爲順故思乎順三
得正故賢謂三三體乾故乾爲賢人天子謂五三爲三公公用享于天子上宗廟爻故禮行于宗廟尙賢之象宗廟于天子爲明堂
也○聖大至利也○聖人明于天之道察于民之故合天人者也故獲天人之助此結通篇之義繫上下凡三引大有上九爻辭以
見列聖用易皆獲天人之助致既濟之功是所謂易之道也

子曰書不盡言言不盡意 注 謂書易之動九六之變不足以盡易之所言言之不足以盡庖犧之意也然則聖人之意其不可見乎 注 設詞而問子曰聖人立象以盡意 注 易道在天三爻足矣故以盡意設卦以盡情僞 注 情陽僞陰也陳設六十四卦而情僞盡在其中矣繫辭焉以盡其言 注 觀象繫辭而明吉凶悔吝故以盡其言也變而通之以盡利 注 變三百八十四爻使相交通以盡天下之利鼓之舞之以盡神 注 神易也陽息震爲鼓陰消巽爲舞故鼓之舞之以盡神荀氏云鼓者動也舞者行也謂三百八十四爻動行相反其卦所以盡易之神乾坤其易之緼邪 注 緼藏也易麗乾藏坤故爲易之緼乾坤成列而易立乎其中矣 注 乾息坤消六位時成故成列坎月離日居中央王四方故易立乎其中矣乾坤毀則无以見易 注 乾成則坤毀謂四月也坤成則乾毀謂十月也乾坤毀則无以見易謂六日七分也易不可見則乾坤或幾乎息矣 注 幾近息生也謂中孚至復咸至遯也是故形而上者謂之道形而

下者謂之器 注 易說易无形畔易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一一者形變之始清輕者上爲天故形而上者謂之道濁重者下爲地故形而下者謂之器也化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業 注 乾六爻二四上不正坤六爻初三五不正故化而裁之謂之變唯變所適故推而行之謂之通通變之謂事通其變使民不倦六爻皆正成既濟定故舉而措之天下之民謂之事業也是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其等禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭 注 言卦象極天下之深情爻辭鼓天下之至動覆述上以見聖人幽贊之功化而裁之存乎變推而行之存乎通 注 易窮則變變則通故存乎變存乎通也神而明之存乎其人 注 聖人幽贊于神明而生蓍故神而明之存乎其人荀氏謂苟非其人道不虛行也默而成不言而信存乎德行 注 坤爲默默而成獨也震爲言乾爲信不言而信信在言前也易簡之善配至德乾爲德震爲行故存乎德行九家謂默而成陰陽相處也不言而信陰陽相應也德者有實行者相應也 疏 謂書至意也○此虞義也下傳云易之爲書也故知書爲書易動謂爻也書易所載六爻之動
九六相變不足以盡易之所言即言之亦不足以盡庖犧爲易之意也○設詞而問○設疑詞而問欲明立象設卦可以盡聖人之
言與意也○易道至盡意○易道在天三爻足矣虞義也謂納甲之法五六三十十一而天地之數畢故以盡意也○情陽至中矣
○情陽僞陰虞義也襄十八年春秋傳曰左實右僞情僞猶虛實也陽實陰虛故知情陽僞陰也設陳也陳設六十四卦而易之情
僞盡在其中故以盡情僞也○觀象至言也○立象設卦皆庖犧時事繫辭焉已下乃文王也庖犧立象設卦文王觀六十四卦之
象而繫之辭吉凶悔吝无所不有故盡其言也○變三至之利○此陸績義也六十四卦卦有六爻共三百八十四爻變動使相交
通所謂六爻發揮旁通情也變通趣時故盡利也○神易至之神○上傳云易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天
下之至神其孰能與于此故謂神爲易也揚子曰鼓舞萬物者其雷風乎鼓震也舞巽也故知震爲鼓巽爲舞陽息震爲鼓復時也
陰消巽爲舞遘時也故鼓之舞之以盡神謂盡易之神也此上虞義也荀氏之義以鼓舞爲反卦三百六十四爻動行相反其卦如

否反泰觀反臨之類王氏略例曰卦有反對是也言卦及反對始盡易之神○緼藏至之緼○此虞義也論語曰韞匱而藏諸馬融云韞藏也韞與緼古今字耳通作蘊方言曰蘊包也包藏同義易謂坎離離麗乾坎藏坤為乾坤二用故為易之緼○乾息至中矣○復臨泰大壯夬乾陽息之卦遘遯否觀剝坤陰消之卦復巳上乾之六位遘巳上坤之六位列貴賤者存乎位故成列也消息无坎離坎為月晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就己戊己土位象見于中故居中央參同契曰土王四季羅絡始終青赤黑白各居一方皆裏中宮戊己之功故王四方也○乾成至分也○乾坤无毀道釋詁曰虧壞毀也天道虧盈故言毀謂消息也陽息陰故乾成則坤毀乾成于巳故謂四月陰消陽故坤成則乾毀坤成于亥故謂十月坎離為乾坤二用四月无坤十月无乾乾坤毀故无以見易六日七分謂中孚咸也○幾近至遘也○幾近釋詁文乾息坤消而皆謂之息者息生也陽生于子陰生于午故皆云生也中孚至復則陽生咸至遘則陰生故近乎息矣○易說至器也○此承上乾坤近乎息而言易說易无形畔易變而為一一變而為七七變而為九九者氣變之究也乃復變而為一一者形變之始者皆乾鑿度文易无形畔者謂太易也易變而為一者謂太初也一變而為七者七主南方謂太始也七變而為九者九主西方謂太素也九者氣變之究也者鄭氏謂西方陽氣所終究之始也乃復變而為一者鄭氏謂此一則元氣形見而未分者一者形變之始者即乾之初也清輕者上為天濁重者下為地亦乾鑿度文乾息至二則升坤五故清輕者上為天乾為道故形而上者謂之道坤消至五則降乾二故濁重者下為地坤為器故形而下者謂之器也○乾六至業也○乾六爻三四上不正坤六爻初三五不正虞義也變之正故化而裁之謂之變陽變陰化變化互言也唯變所適下繫文適之也謂乾之坤坤之乾也乾坤氣通故推而行之謂之通事業皆從通變而出故通變之謂事化裁推行六爻皆正君臣上下內外各得其位成既濟定舉而措之天下之民民安物阜故謂之事業也○言卦至之功○嘖情之未動者也在初為深故曰深情聖人見其嘖而擬諸其形容象其物宜而情始見故咸恆萃諸彖傳云觀其所感所恆所聚而天地萬物之情可見矣大壯傳云正大而天地之情可見矣是卦象之極天下之深情也吉凶悔吝者生乎動三百八十四爻吉凶悔吝之辭皆所謂鼓天下之至動也上言不可亞不可治此言極之鼓之是以言盡為易之意也下傳神而明之是聖人幽贊之事履述以起下也○易窮至通也○此亦履述上傳而歸功于其人易窮則變變則通亦是黃帝堯舜通變之事也○聖人至行也○幽贊于神明而生著聖人作易之本也管子曰獨則明明則神神由明而神賢人之學反之者也神而明之聖人之德性之明者也其人謂聖人也荀氏謂苟非其人道不虛行謂待其人而後行也○坤為至應也○乾伏坤初故坤為默不誠則不能獨成天下之娓娓者故云默而成獨也乾初震也故震為言乾為信而伏坤初故不言而信中庸曰故君子不動而敬不言而信詩曰奏假無言時靡有爭信在言前故不言而人信之陰陽之微乾坤之元即易簡也在人為至德故易簡之善配至德存乎德行有至德以凝至道易之所以重三才也九家謂默而成陰陽相處也者謂始時復時也不言而信陰陽相應也者謂初應四二應五三應上也陰陽相處是德也陰陽相應是行也故五德者有實行者相應也

元和惠徵君棟著

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣注象謂三才成八卦之象乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中故八卦成列則象在其中矣天垂象見吉凶聖人象之是也因而重之爻在其中矣注謂參重三才爲六爻發揮剛柔則爻在其中六畫稱爻六爻之動三極之道也剛柔相推變在其中矣注謂十二消息九六相變剛柔相推而生變化故變在其中矣繫辭焉而明之動在其中矣注謂繫彖象九六之辭而明其情故動在其中鼓天下之動者存乎辭也明或作命謂命吉凶吉凶悔吝者生乎動者也注動謂爻也爻也者效天下之動者也爻象動內吉凶見外吉凶生而悔吝著故生乎動者也剛柔者立本者也注乾剛坤柔爲六子父母乾天稱父坤地稱母本天親上本地親下故立本者也變通者趣時者也注變通配四時故趣時者也吉凶者貞勝者也注貞正也勝讀爲稱稱好也陽吉陰凶爲禍福正故吉凶者貞稱者也天地之道貞觀者也注天地謂二五二五中正以觀天下故天地之道貞觀者也日月之道貞明者也注日月謂坎離未濟當晦既濟當望日月雙明故日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也注一謂乾元爻之動一則正兩則惑故天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣注陽在初弗用確然无爲潛龍時也不易世不成名故示人易者也夫坤退然示人簡矣注陰動而退故曰退然簡閱也坤以簡能閱內萬物故示人簡者也爻也者效此者也象也者象此者也注此謂易簡易簡一也天下之動貞夫一故效此者也三才合于一元故象此者也爻象動乎內吉凶見乎外注內初外上也陽象動內則吉見外陰爻動內則凶見外也功業見乎變注吉凶生大業故功業見乎變變謂所動之一爻聖人之情見乎辭注乾爲聖人爻彖以情言辭以睹乎情故聖人之情見乎辭天地之大德曰生注天地爻也乾天稱父坤地稱母乾爲大德爲生天降感而生聖人故天地之大德曰生聖人之大保曰位注福德爻也亦曰寶爻淮南王說毋生子曰保乾爲聖人陽稱大乾爲金爲王故爲大保位謂乾五何以守位曰仁注專爻也震爲守乾爲仁專爻助福德者故曰守位何以聚人曰財注財爻也與人同制之爻故以聚人坤爲聚爲財乾爲人故聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義注繫爻也坤爲理財乾爲正辭坤爲民爲義坤陰爲非以乾制坤故禁民爲非曰義繫爻財所生者靈寶經說下克上曰伐猶民爲非當禁之禁之者保爻聖人在上位詰奸慝刑暴亂是也天地福德父子也專爻兄弟也財爻夫婦保繫二爻君臣也是爲六戚家人一卦義備矣疏

象謂至是也○此虞義也在天成象聖人則天之象分爲三才觀變于陰陽而立卦故謂三才成八卦之象甲乙在東故乾坤列東丙丁在南故艮兌列南庚辛在西故震巽列西戊己居中故坎離在中此八卦之象故云八卦成列象在其中矣○謂參至道也○此虞義也分天象爲三才以地兩之爲六畫故云參重三才爲六爻參重即參兩也立地之道曰柔與剛發動揮變剛生柔爻變柔生剛爻故發揮者剛柔則爻在其中以三爲六故六畫稱爻六乃兼三才而兩之者故云六爻之動三極之道也○謂十至中矣此虞義也乾坤各六爻乾息坤消故謂十二消息九六相變一○往一來曰推剛推柔生變柔推剛生化故剛柔相推而生變化言爻之變在其中矣○謂繫至吉凶○此虞義也謂文王繫六十四卦三百八十四爻之辭象以情言因其動而明其情故動在其中其中矣陽息震爲鼓故鼓天下之動者存乎辭也明或作命今本有作命者命吉凶周書召誥文下云吉凶悔吝生乎動故以謂命之也○動謂至者也○此虞義也道有變動故曰爻故動謂爻也動發也兩三才爲六畫則發揮剛柔而生爻故爻也者效天下之動者也爻象動內吉凶見外吉凶由動而生悔吝由動而著故吉凶生而悔吝著也○乾剛至者也○此虞義也乾陽金堅故剛坤陰和順故柔六子索于乾坤而得者故爲六子父母乾天稱父坤地稱母約說卦文震坎艮皆出乎乾而與乾親故曰本天親上巽離兌皆出乎坤而與坤親故曰本地親下天尊故上地卑故下此亦約文言而言乾坤立六子之本故立本者也○變通至者也○此虞義也謂泰大壯夬配春乾遘遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬十二消息相變通而周于四時故趣時者也○貞正至者也○貞正師彖傳文勝讀爲稱姚信義也古勝與稱通攷工記曰角不勝幹幹不勝筋謂之不參注云故書勝或作稱晉語曰中不勝貌韋昭云勝當爲稱是古文通也稱好也釋言文陽吉陰凶道之常也管子論著龜曰爲萬物先爲禍福正吉凶以貞爲稱故貞稱者

也孟子曰莫非命也順受其正曾子曰吾得正而斃焉斯已矣知進退存亡而不失其正是貞稱之義也○天地至者也○乾五爲天坤二爲地故天地謂二五二五得正得中故中正以觀天下是貞觀之義也○日月至者也○坎月離日故日月謂坎離未濟月晦虞義也未濟主月晦則既濟主月望也故荀氏曰離爲日日中之時正當離位然後明也月者坎也坎正位衡離衡謂十五日月當日衡正值坎位亦大圓明故曰日月之道貞明者也參同契曰十五乾體就盛滿甲東方蟾蜍與月兎日月氣雙明是貞明之義也○一謂至者也○一謂乾元虞義也繫下曰天地壹壹萬物化醇男女覯精萬物化生言致一也故爻之發動所之之卦一則正兩則惑京氏筮法一爻變者爲九六二爻以上變者爲八故晉語重耳得貞屯悔豫皆八乃三爻變不稱屯之豫而稱八左傳穆姜遇艮之八乃五爻變不稱艮之隨而稱八皆是貞夫一之義也又左傳莊廿二年遇觀之否閔元年昭七年遇屯之比又閔二年遇大有之乾僖十五年遇歸妹之睽廿五年遇大有之睽襄廿五年遇困之大過昭五年遇明夷之嗛十二年遇坤之比凡九占皆一爻變其蔡墨所稱乾之遘等乃隨舉各爻之辭猶言初九初六之類非謂乾變遘學者當共審也○陽在至者也○此虞義也乾初九潛龍勿用故在初弗用文言曰確乎其不可拔潛龍也故曰確然无爲潛龍時也坤亂于上故不易世而未成故不成名是示人易者也○陰動至者也○退馬氏作隤陸董姚作妥音相近故有異同孟喜作退今從之陰動而退乾鑿度文陰體卑柔故動而退退然之象臣道也簡閱也以下虞義也簡閱也廣雅文桓六年春秋傳曰大閱簡車馬也簡閱同義故云簡閱也坤以藏之故閱藏萬物示人簡者也○此謂至者也○此陳易簡而及爻象故知效此象此爲易簡也易簡即乾坤之元故云一也爻之動貞夫一故云效此者也聖人則天之象分爲三才八卦是也太極元氣函三爲一三才合于一元故云象此者也○內初至外也○此虞義也內謂初外謂上爻其初難知其上易知陽爲吉故陽象動內則吉見外陰爲凶故陰象動內則凶見外也○吉凶至一爻○上言吉凶此言功業是吉凶生大業荀氏謂陰陽相變功業乃成是也天下之動貞夫一動亦變也故變謂所動之一爻○乾爲至乎辭○乾爲聖人虞義也乾六爻發揮變動旁通于坤坤來入乾以成六十四卦全體爲象析體爲爻乾坤旁通而天地之情可見故爻彖以情言辭以睹乎情太玄文辭也者各指其所之故情見乎辭也○天地至是也○此章皆言爻之變動是節兼言爻物下傳云道有變動故曰爻爻有等故曰物干氏謂六親九族福德衆形萬象皆來發于爻故曰物京房易積算法曰孔子曰八卦鬼爲繫爻財爲制爻天地爲義爻福德爲寶爻同氣爲專爻陸續注云天地即父母也故云乾天稱父坤地稱母天帝在太微之中降感以生聖人商詩玄鳥曰天命玄鳥降而生商周詩生民曰履帝武敏歆是其事也天感生聖人而兼言地者聖人謂乾五有君而爲之貳則坤二是也詩崧高云維岳降神生甫及申故兼言地也聖人之大保曰位福德爲寶又保與寶通抱朴子引靈寶經曰支干上生下曰寶甲午乙巳是也淮南王說者在天文篇若然天地所生當是專爻而云福德者八純宗廟爲太祖天之感生猶商之契周之后稷故以福德爲乾五專爻爲助福德守位者也淮南天文云子母相得曰專靈寶經曰上下同日故曰專爻震守器故曰守乾五爲仁兄弟同氣助福德而守位者故云守位曰仁也八卦財爲制爻淮南天文曰母勝子曰制如火爲水妃之類是也與兄弟同制之爻故以聚人也淮南天文曰子勝母曰困鬼爲繫爻鬼者鬼史也繫即困也坤爲理爲財故爲理財繫下曰初帥其辭而揆其

方虞彼注云帥正也謂修辭立誠方謂坤也以乾通坤故初帥其辭而揆其方亦是正乾正坤之義故曰乾爲正辭乾謂五也坤積惡故坤陰爲非繫下云辨是與非虞彼注云非謂陰是也承上財爻而言故云繫爻財所生者靈寶經曰下克上曰伐是也靈寶經者葛洪所據先秦之書也伐亦作罰故趙曄吳越春秋范蠡據玉門第一篇謂戊寅爲罰日也下之克上猶民犯上爲非爲上者當治財而正上下之辭而禁其非聖人在大保之位故曰禁之者保爻謂福德能制鬼吏也詰姦慝刑暴亂周禮大司寇文以義正民故曰義也○天地至備矣○一卦備有六戚謂父子兄弟夫婦君臣也天地父母爻福德子爻故云天地福德父子也同氣爲兄弟故云專爻兄弟也五行以受制者爲其妃故云財爻夫婦福德爲君鬼爻爲吏故云保繫二爻君臣也卦家合是四者爲六戚即六親也序卦曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣家人一卦遂乾爲父艮爲子是父子也三動震爲兄艮爲弟是兄弟也震爲夫巽爲婦是夫婦也故彖傳曰家人有嚴君焉父母之謂也是君臣也又曰父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣但父子兄弟夫婦君臣各得其正所謂既濟定也此一卦所以取義于六戚具於家人卦中故云家人一卦義備矣

古者庖犧氏之王天下也【注】庖犧古文作伏戲伏服也戲化也伏戲畫八卦以治天下天下服而化之故稱伏戲伏戲太昊氏以木德王天下位乎乾五五動見離離南方卦南面而聽天下嚮明而治也仰則觀象于天【注】天有八卦之象俯則觀法于地【注】地有八卦之形觀鳥獸之文【注】謂朱鳥白虎蒼龍玄武四方二十八宿經緯之文與地之宜【注】謂四方四維八卦之位山澤高卑五土之宜近取諸身【注】坤爲近爲身故近取諸身遠取諸物【注】乾爲遠爲物故遠取諸物於是始作八卦以通神明之德【注】幽贊于神明而生蓍演之爲數三才五行備焉顯道神德行可與酬酢可與右神故以通神明之德以類萬物之情【注】六十四卦凡萬有一千五百二十策策類一物故以類萬物之情【疏】庖犧至治也○此孟京虞義也庖犧孟京作伏戲許慎以易孟氏爲古文故知古文作伏戲讀爲伏讀爲服戲讀爲化古訓音與義並舉故云伏服也戲化也伏戲爲太昊有天下之號伏戲畫八卦以治天下始于幽贊終于贊化育故天下伏而化之說卦曰帝出乎震故知太昊氏以木德王天下虞氏謂文王書經系庖犧于乾五故位乎乾五昭廿九年蔡墨稱周易曰在乾之大有曰飛龍在天大有體離說卦曰相見乎離故五動見離離南方卦南面而朝諸侯天子當陽諸侯用命故南面而聽天下嚮明而治也其後神農因之遂立明堂爲歷世治天下之大法也○天有至之情○此虞陸績九家等義也在天成象故天有八卦之象謂震象出庚兌象見丁之類是也在地成形故地有八卦之形謂震竹巽木之類是

也法象莫大乎天地故天稱象地稱法也南方朱鳥西方白虎東方蒼龍北方玄武每方七宿分主春秋冬夏故四方二十八宿五星為緯二十八宿為經故云經緯之文坎離震兌為四方乾坤艮巽為四維故云八卦之位山林川澤為山澤邱陵墳衍原隰為高卑周禮大司徒以土會之法辨五地之物生故云五土之宜也法言曰近如地故坤為近坤為自為我為躬釋詁曰身我也又曰躬身也故坤為身虞注嚇象傳曰天道遠故乾為遠乾純粹精精氣為物故為物上陳天地此言人物乃三才也觀鳥獸之文與地之宜乃五行也合三才五行而大衍之數備矣故於是始作八卦也伏戲用蓍而作八卦蓍者聖人幽贊于神明而生伏戲演其數為五十太極者道也分為兩儀故顯道德行者人也列為三才故神德行酬酢往來也變而為四時故可與酬酢作八卦以助天神變化故可與右神是通神明之德之事也二篇之策當萬物之數九家易曰聖人有以見天下之冊而擬諸其形容象其物宜冊古文策故云策類一物也

作結繩而為罟以田以魚蓋取諸離【注】罟讀為网古離為目巽為繩目之重者唯古故結繩為网古坤二五之乾成離巽為魚坤二稱田以古取獸曰田取魚曰魚故取諸離【疏】此以下十二蓋取皆制器尚象之事上傳云備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人聖人謂庖犧以下也罟讀為网古者古文二字併故誤也鍾鼎文皆然離為目以下虞義也說文曰罟网也罟多目故云目之重者唯罟田讀為畋魚讀為漁故以罟取獸曰田取魚曰魚

庖犧氏沒神農氏作【注】沒終作造也神農以火德王火生土故知土則利民播種號神農氏也

斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益【注】否四之初也巽為木為入艮為手乾為金手持金以入木故斲木為耜耜止所蹈因名曰耜艮為小木手以橈之故揉木為耒耒耜耨器也巽為號令乾為天故以教天下坤為田巽為股進退震足動耜艮手持耒進退田中耕之象也益萬物者莫若雷風故法風雷而作耒耜【疏】沒終至是也○此虞義也沒本作歾說文曰歾終也經傳通用沒大學曰沒世而不妄是也作造釋言文樂記曰作者之謂聖文言曰聖人作而萬物覩皆謂造作後人不識古訓改作為起妄易虞義今不從也○否四至耒耜○此虞義也案益卦虞彼注云否上之初此云四之初誤也卦互艮乾謂否乾也攷工匠人曰耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深尺鄭彼注云古者耜一金兩人併發之京氏曰耜耒下耓三倉曰耒頭鐵也若然耜為耒金金廣五寸耒面謂之庇鄭氏讀棘刺之刺刺耒下前曲接耜者說文相从木故斲木為耜庇隨耜入地攷工車人云車人為耒疵長尺有一寸自其庇緣其外以至于首以弦其內六尺有六寸與步相中步六尺耒與步相中亦六尺故云耜止所蹈因名曰耜耒有直者有句者中地之耒倨句磬折皆須揉木為之艮為小木手以橈之故揉木為耒耨與芓同詩大田曰或芸或芓班固謂小芓附根每耨輒附根皆用耒耜為之故云耒耜耨器也上之初利用為大作虞彼注云大作謂耕播故耒耨之利取諸此也震雷巽風損上益下民說无疆故云益萬物者莫若雷風法風雷而作耒耜也

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑【注】否五之初也離象正上故稱日中否巽近市故為市艮為徑路震為足又為大塗否乾為天坤為民故致天下之民坎水艮山羣珍所出坤為聚為化故聚天下之貨震為交乾為易否巽為退故交易而退各得其所噬嗑食也市井交易飲食之道故取諸此也【疏】此虞氏翟元義也離為日居五故離象正上日之中也日有三時朝市于東脜市于中夕市于西舉日中以見朝夕也巽近利市三倍故為市中庸曰今夫山及其廣大寶藏興焉今夫水及其不測貨財殖焉故云坎水艮山羣珍所出坤西南方以類聚故為聚坤化成物故為化古貨字止作化書臯陶謨曰懋遷有無化居是也鄭注儀禮云天地所化生取積而能化之義震初交坤故為交乾易知故為易巽為進退故為退噬嗑頤中有物故為食也謂耕市皆始于神農故許由為神農之言有並耕一價之說如湯朱之託于黃帝墨子之託于禹皆他技也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦【注】乾為變坤為民聖人南面而治天下改正朔易服色與民變革故通其變使民不倦

神而化之使民宜之【注】神謂乾化謂坤乾動之坤化成萬物以利天下坤為民故使民宜之詩曰宜民宜人受祿于天

易窮則變變則通通則久是以自天右之吉无不利【注】化而裁之存乎變故窮則變推而行之存乎通故變則通與天終始則可久故通則久王者通三統立三正若循連環周則復始窮則反本是其義也黃帝堯舜亦位乾五五動之大有故自天右之吉无不利

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤【注】乾為衣坤為裳取乾坤用九用六之義以治天下而君臣上下各得其正故天下治世本作曰黃帝臣伯余作衣裳蓋法始于伏戲而成于堯舜舜曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采章施于五色作服女明衣用會裳用繡凡十二章是取象乾坤之事易者象也古人之象謂易象也春秋傳曰見易象【疏】乾為至不倦○乾變坤化改乾為變聖人南面而治天下改正朔易服色與民變革者禮記大傳文漢書元朔元年詔曰朕聞天地不變不成施化陰陽不變物不暢茂引此傳通其變使民不倦為証是其義也○神謂至於天○此虞義也○化而至不利○與天終始則可久此陸績義也王者通三統立三正若循

連環周則復始窮則反本者書傳略說文黃帝堯舜繼伏羲神農有天下者故亦位乾五五動之坤成大有有天地日月之象古之聰明睿知神武反復而不衰者故自天右之吉无不利也〇乾為至易象〇乾為衣坤為裳九家說卦文文言傳曰乾元用九天下治也乾用九坤用六成兩既濟故君臣上下各得其正而天下治也世本十五篇其一曰作篇言制作之事彼文云伯余作衣裳宋衷注云黃帝臣也楊子法言曰法始于伏羲而成于堯黃帝作衣裳衣裳之制取諸乾坤故云法始于伏羲而成于堯舜堯舜之治天下與伏羲同禹湯文武皆然故荀子曰文武之道同伏羲也舜曰已下至女明尙書皐陶謨文鄭彼注云會讀為繪宗彝宗廟之鬱鬯尊也虞夏以上蓋取虎彝蜼彝而已粉米白米也絺讀為黹黹紩也凡畫者為繪刺者為繡此繡與繪各六衣用繪裳用繡性曰采施曰色此十二章為五服天子備有焉以飾祭服乾為衣坤為裳乾坤各六畫繡與繪亦各六乾坤十二爻衣裳亦十二章是取象乾坤之事八卦成列象在其中故曰易者象也謂今之易古之象也伏羲作八卦而名象故五帝之書皆蒙象名堯典曆象日月星辰此曆書也又曰象以典刑皐陶謨曰方施象刑惟明此刑書也古人之象此易書也聖人因天故治天下之書皆名象周禮六官稱六象縣于象魏故哀三年春秋傳曰命藏象魏曰舊章不可亡也是古名書為象之事春秋傳曰見易象昭二年傳文引之以驗彼時猶襲名稱為易象也

古挎木為舟掞木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙【注】否四之二也木在水上乘風舟楫之象挎判也掞銳也巽為長木艮為手乾為金艮手持金故挎木為舟掞木為楫也否時天地不通四之二坎為通故以濟不通乾為遠為利故致遠以利天下蓋取諸渙也【疏】此虞九家義也虞氏謂神農黃帝堯舜之時民多否閉故聖人有作取乾之坤以坤之乾備物致用立成器以為天下利也渙自否來九四之二體巽坎巽為木為風坎為水木在水上乘風舟楫之象也挎判說文文掞銳字林文艮互乾否乾也否時天地閉故不通四之二成坎坎為通故以濟不通也

犕牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨【注】否上之初也否乾為馬為遠坤為牛為重坤初之上為引重乾上之初為致遠巽為繩繩束縛物在牛背上故服牛艮為背巽為股在馬上故乘馬出否之隨引重致遠以利天下故取諸隨【疏】此虞義也犕古服字孟喜作犕今從之春秋傳廿四年傳王使伯服史記作伯犕後漢書皇甫嵩傳董卓謂嵩曰義真犕未乎義作服字亦作備史記趙世家武靈王云騎射之備戰國策備作服特牲饋食禮云備荅拜焉鄭彼注云古文備為復說文欲車欲也或作犕古音通也否上九之坤初為隨艮巽皆據互體否上之初故云出否之隨也

重門擊柝以待虣客蓋取諸豫【注】復四之初也下有艮象從外示之震復為艮兩艮對合重門之象也艮為手震為木初巽爻也應在四皆木也手持二木以相敲是為擊柝擊柝為守備警戒也四體坎坎為盜五離爻為甲冑戈兵盜持兵是暴客也震為足為行坤為夜手持柝木夜行之象其卦為豫備豫不虞故取諸豫也【疏】此虞鄭九家義也復六四之初為豫豫互艮外體震震反艮也故云從外示之震復為艮示古視字也艮為門闕故云兩艮對合重門之象荀氏解中孚曰兩巽對合外實中虛九家主荀此說當出于荀氏耳上古明堂之法外戶而不閉盜竊亂賊不作今有重門者豈黃帝堯舜之時大道有時而隱乎虞注上繫云坎為暴坎盜持兵是暴客也

斷木為杵闕地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過【注】晉上之三也艮為小木上來之三斷艮故斷木為杵坤為地艮手持木以闕坤三故闕地為臼艮止於下臼之象也震動而上杵之象也震出巽入艮手持杵出入臼中舂之象也坤為萬民故萬民以濟蓋取諸小過也本无乾象故不言以利天下【疏】此虞義也艮為小其于木也為堅多節故為小木晉三體艮上之三斷艮木故為杵世本曰雍父作杵臼宋衷云黃帝臣古者闕地故云艮手持木以闕坤三後世始穿木石為之也乾為天下為利小過无乾象故不云以利天下也

弦木為弧掞木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽【注】无妄五之二也巽為繩為木坎為弧離為矢故弦木為弧乾為金艮為小木五之二以金掞艮故掞木為矢乾為威五之二故以威天下弓發矢應而坎雨集故取諸睽也【疏】此虞義也无妄六二之乾五為睽坎為弓故為弧說文曰弧木弓也故弦木為弧坎為雨矢集如雨故坎雨集也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯【注】无妄兩象易也无妄乾在上故稱上古艮為穴居乾為野巽為處无妄乾人在路故穴居野處震為後世乾為聖人後世聖人謂黃帝也艮為宮室變成大壯乾人入宮故易以宮室艮為待巽為風兌為雨乾為高巽為長木反在上為棟震雷動起為上棟宇謂屋邊也兌澤動下為下宇无妄之大壯巽風不見兌雨隔震與乾絕體故上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯者也【疏】此虞義也傳先言上古下言易之故取兩象易之例謂一卦上下兩象易也无妄與大壯兩象易故云无妄兩象易也无妄外乾乾為上為古故稱上古乾稱古者乾為天周書周祝曰天為古古文尙書堯典曰粵若稽古帝堯鄭彼注云稽同也古天也言能順天而行與之同功詩商頌玄鳥曰古帝命武湯鄭箋云古帝天也故知乾為古也艮山為穴艮又為居故為穴居乾位西北故為野巽陽藏室故為處无妄乾為行人故云乾人在路震長子繼世故為後為世

乾五爲聖人取諸乾坤以下凡有九事案皇甫謐帝王世紀載此九事皆爲黃帝之功故後世聖人謂黃帝也艮爲山山有圍繞之象爾雅釋山曰大山宮小山霍故艮爲宮爾雅釋宮曰宮謂之室室謂之宮故宮室連言也无妄體艮變成大壯乾體在下是乾人入宮之象故易以宮室艮止故爲待兌澤爲雨巽效天故乾爲高巽爲長木大壯外象震震反巽也故反兌在上雜卦曰震起也无妄震陽在下動起成大壯故上棟宇屋邊也說文云倉頡篇曰邊也大壯體兌兌澤動下𠀤下宇无妄體巽變之大壯故巽風不見大壯五互兌四體震乾別體在下故兌兩陽震與乾絕體也古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過注中孚上下象易也本无乾象故不言上古大過乾在中故但言古者巽爲薪艮爲厚乾爲衣爲野乾象在中故厚衣之以薪葬之中野穿土稱封封古窆字也聚土爲樹中孚无坤坎象故不封不樹坤爲喪期謂從斬衰至緦麻日月之期數无坎離日月坤象故喪期无數无妄之大過初在巽體巽爲木上六位在巳巳當巽位巽又爲木二木夾四陽四陽互體爲二乾乾爲君爲父二木夾君父是棺斂之象中孚艮爲山丘巽木在裏棺藏山陵椁之象也故取諸大過疏此虞鄭義也大過與中孚上下兩象易也中孚无乾象故不言上古大過乾在中乾爲古故但言古者巽柔爻爲草故爲薪艮止坤上坤厚載物故爲厚乾爲衣大過乾在中巽在下故厚衣之以薪葬之中野葬有作藏者檀弓曰葬也者藏也欲人之弗得見古葬藏同音故有作藏也周禮冢人曰以爵等爲丘封之度與其樹數鄭彼注云別尊卑也王公曰丘諸臣曰封丘者丘隧故王公曰丘封者葬下棺故諸臣曰封檀弓曰縣棺而封鄭彼注云封當爲窆窆下棺也周禮遂人曰及窆陳役先鄭司農云窆謂下棺時禮記謂之封春秋謂之塴皆葬下棺也聲相似說文曰堋葬下土也从土朋聲春秋傳曰朝而堋禮記謂之封周官謂之窆是封與窆同物故云穿土稱封封古窆字也檀弓曰衣足以飾身棺周於衣椁周於棺土周於椁反壤樹之哉故云聚土爲樹穿土象坎聚土象坤中孚无坤坎象故不封不樹坤喪于乙故爲喪服斬衰齊衰大功小功緦從斬衰至緦麻喪多而服止五也其喪期數斬衰三年齊衰有三年者有期者有三月者其大功以下則以九月五月三月爲數也日謂三日而斂三日而食粥及祥禫之日也月謂三月而沐期十三月而練冠三年而祥中月而禫之月數也若然古者喪期无數當是心喪終身者後世淳朴漸虧故聖人爲之立中制節耳坤爲喪坎爲月離爲日中孚无坎離日月坤象故喪期无數也大過初體巽故初在巽體上六爻辰位在巳巽四月卦故巳當巽位本末皆巽故云二木四陽在內故夾四陽中互二乾上乾爲君下乾爲父故巽爲君爲父釋名曰衣尸棺曰斂斂藏不復見故云二木夾君父棺斂之象王公曰丘故艮爲山丘荀氏注中孚曰兩巽對合故巽木在裏漢時天子所葬曰山陵故云棺藏山陵椁之象也上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察

蓋取諸夬注履上下象易也乾象在上故復言上古上古无文字結繩爲約事大大其繩事小小其繩各執以相考亦足以治巽爲繩乾爲治故結繩而治後世聖人謂黃帝堯舜也契刻也書之於木刻其側爲契各持其一以相考合夬本坤世坤爲書乾金爲契故易之以書契乾爲百剝艮爲官坤爲衆臣爲萬民爲迷暗乾爲治反剝以乾照坤故百官以治萬民以察乾金決竹木爲書契故取諸夬也疏此虞鄭九家義也履與夬上下易履乾在上故復云上古春秋桓三年曰夏齊侯衛侯胥命于蒲公羊傳云古者不盟結言而退穀梁傳云胥之爲言猶相也相命而信諭謹言而退以是爲近古也荀子大略曰春秋善胥命若然結言猶有文字當在結繩以後故范甯注云古謂五帝時也九家謂結之多少隨物衆寡各執以相考亦足以相治故云結繩而治也列子曰宋人有遊于道得人遺契者密數其齒張湛注云刻處以齒故云契刻也書契猶周禮小宰之質劑鄭氏謂兩書一札同而別之故云各持其一以相考合夬坤五世卦故云坤世坤爲文故爲書刻之于木刻以刀故云乾金爲契虞氏謂兌爲契義亦通也夬旁通剝故云剝艮爲官坤爲地爲民民生于地上故爲萬民坤先迷又爲晦故爲迷暗夬剝亦爲反其類故反剝以乾照坤大壯震爲竹木乾金進而成夬夬決也故乾金決竹木爲書契也是故易者象也注今之易古之象象也者象也注象天制作彖者才也注彖說三才則三分天象以爲三才謂天地人道也爻也者效天下之動者也注動發也謂兩三才爲六畫則發揮于剛柔而生爻也是故吉凶生而悔吝著也注爻象動內則吉凶見外吉凶悔吝者生乎動者也故曰著疏今之至之象○舜曰予欲觀古人之象象即今易書故云今之易古之象○象天制作○古之所以名象者正以在天成象聖人造爻象以象天卦象天制作故云象者象也○彖說至道也○此虞義也此承象來繫上云彖者言乎象者也謂天象三才故云彖說三才下傳云易之爲書也廣大悉備有天道焉有地道焉有人道焉故云三分天象爲三才謂天地人道也虞氏述道士之言謂易象在天三爻足矣是也○動發至爻也○此虞義也九六爻之變動者故云動發也分天象爲三才以地兩之爲六畫故云兩三才爲六畫以三爲六因而重之爻在其中故發揮于剛柔而生爻也○爻象至曰著○此虞義也義見上陽卦多陰陰卦多陽注陽卦一陽而二陰故多陰陰卦一陰而二陽故多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也注陽奇陰耦道之常也故

曰陽卦奇陰卦耦德行謂人以人道言之陽爲君陰爲臣陽卦一陽而二陰在人爲一君而二民二民共事一君故君子之道陰卦一陰而二陽在人爲二君而一民一民兼事二君故小人之道春秋傳曰諺曰臣一主二【疏】陽卦至多陽○此明陽爲君子陰爲小人之義自乾來者曰陽卦皆一陽二陰故多陰自坤來者曰陰卦皆一陰二陽故多陽○陽奇至主二○設問以起下意故云其故何也但陽爲奇陰爲耦○六耦承奇陰陽得正故云道之常也繫上曰顯道神德行又云默而成不言而信存乎德行皆指人道故德行謂人鄭注益卦云陰陽之義陽稱爲君陰稱爲臣故知陽爲君陰爲臣也二民共事一君是純臣之義故云君子之道一民兼事二君是懷二心于君者故云小人之道春秋傳者昭十三年子服惠伯之言彼謂主不能撫其臣故有是語實非事君之正也

易曰憧憧往來朋從爾思【注】咸九四爻辭六日七分時也子曰天下何思何慮【注】易无思也既濟定六位得正故何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮【注】遘巽爲同震爲塗故同歸而殊塗乾爲百坎爲慮復初爲一故一致而百慮言神化之事非思慮所及日往則月來【注】謂咸初往之四與五成離離爲日與二成坎坎爲月月來謂震也三日月出震八日兌見丁皆在暮故日往則月來月往則日來【注】初變之四與上成坎故月往四變之初與三成離故日來月往謂巽也十六日巽退辛二十三日艮消丙皆在旦故月往則日來日月相推而明生焉【注】一往一來曰推五六三十和而後月生故明生虞氏謂既濟體兩離坎象故明生焉寒往則暑來【注】乾爲寒坤爲暑謂陰息陽消從遘至否故寒往則暑來暑往則寒來【注】陰詘陽信從復至泰故暑往則寒來寒暑相推而歲成焉【注】消息十二爻而期一歲故歲成往者詘也來者信也詘信相感而利生焉【注】利和也詘信謂復遘時也復遘元也相感亨也咸感象故相感天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平各正性命保合太和故利生焉尺蠖之詘以求信也【注】遘初體巽巽爲尺蠖詘謂復時也巽伏震下故詘信謂遘時也巽爲進退故尺蠖之詘以求信也龍蛇之蟄以存身也【注】蟄潛藏也龍潛而蛇藏陽息初震爲龍陰息初巽爲蛇十月坤成十一月復生遘巽在下龍蛇俱蟄初坤爲身故龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也【注】陽稱精陰爲義入在初也陰陽在初深不可測故謂之神變爲遘復故曰致用初坤爲致用也利用安身以崇德也【注】乾爲利坤爲用爲安身陰道用事謂遘時也陰升上究則乾伏坤中安身默處也乾爲崇德時既潛藏故利用安身以崇德謂復時也崇德體卑而德高過此以往未之或知也【注】此謂中孚咸也出此之外未能有知也窮神知化德之盛也【注】以坤變乾謂之窮神以乾通坤謂之知化乾爲盛德故德之盛【疏】咸九至時也○易通卦驗曰甲子卦氣起中孚案孟喜卦氣中孚至復六日七分咸至遘亦六日七分故云六日七分時也○易无至何慮○此虞義也乾爲易隱藏坤初其靜也寂故无思也虞注咸彖傳曰初四易位成既濟定既濟剛柔正而位當也故六位得正乾元用九而天下治故何思何慮也○遘巽至所及○上繫七爻首中孚下繫十一爻首咸皆復遘時也故兼震巽言之震巽同聲相應故巽爲同震爲大塗故爲塗乾三爻三十六略其奇五故百咸初變之四體坎故坎爲慮復初元也故爲一乾爲神坤爲化從陰入陽從陽入陰神化之事唯聖人能知之非思慮所及也○謂咸至月來○咸卦初四易位成既濟故云初往之四四與五皆體離故與五成離離爲日初往之四二體坎故與二成坎坎爲月此上虞義也三日月出震在庚八日兌見丁皆于暮見之日暮而月生故日往則月來也○初變至日來○初變之四有坎象坎爲月故月往四變之初有離象離爲日故日來此上虞義也月三五而闕故月往謂巽參同契曰十六轉受統巽辛見平明艮直于丙南下弦二十三平明謂旦故十六日巽退辛二十三日艮消丙皆在旦也坎陽離陰坎月離日震出庚兌見丁乾盈甲爲七八巽退辛艮消丙坤滅乙爲九六一月之往來亦如歲也○一往至生焉○一往一來曰推何休說也上云往來此云相推故知一往一來曰推也參同契曰七八數十五九六亦相應四者合三十陽氣索滅藏是言一月之數周語曰天六地五數之常也三統曆曰夫五六者天地之中合而民所受生故日有六甲辰有五子十一而天地之道畢言終而復始參同契又云坤乙三十日東北喪其朋節盡相禪與繼體復生明所謂終而復始也十一即五六五六三十而月一周天故云天地之道畢禮運曰播五行于四時和而後月生也是以三五而盈三五而闕謂日月戰天地雜保太和陰陽合德之時故云和而後月生虞氏謂既濟體兩離坎象者謂初往之四成既濟既濟當望有兩離坎象日月變明故明生義亦通也○乾爲至暑來○此虞義也○陰詘至寒來○此虞義也○消息至歲成○虞上注云陰息陽消從遘至否陰詘陽信從復至泰此言寒暑往來故止據內卦其坤消乾當從遘至剝乾息坤當從復至夬乾鑿度曰乾坤二卦十二爻而期一歲乾息坤消故消息十二爻而期一歲孟喜章句曰自冬至初中孚用事一月之策九六七八是爲三十而卦以地六候以天五五六相承消息一變十有二變而歲復初是其義也孟唯以五

六爲天五地六非漢法疑唐時僧一行之徒飾成之學者所當審也〇利和至生焉〇利和子夏義也陰消陽從遯陽息陰從復故詘信謂復遯時也復遯乾坤之初故云元也息初至二乾坤交故云相感亨也咸感象以下虞義也咸感也故相感天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平者案虞象傳注云乾爲聖人初四易位成既濟坎爲心爲平故聖人感人心而天下和平既濟六爻皆正故各正性命六爻皆應故保合太和剛柔正而位當故利貞是言咸初四易位成既濟之事也〇遯初至信也〇說卦曰巽爲難九家易云應八風也二九十八主風大戴禮易本命曰二九十八八主風風主蟲故蟲八日而化王充論衡曰夫蟲風氣所生倉頡知之故凡蟲爲風之字取氣于風故八日而化生遯內體巽故遯初體巽巽爲風風主蟲故巽蟲爲尺蠖說文云尺蠖詘信蟲也方言云蠀蠘謂之尺蠖郭注云卽跛二音蠖烏郭反又呼步屈尺蠖先詘而後信故云尺蠖之詘復時剛反震在上巽在下故詘遯時巽在上故信也巽爲進退似尺蠖之詘信故尺蠖之詘以求信也〇蟄潛至身也〇此虞義也月令孟春曰其蟲鱗鄭氏謂龍蛇之屬又曰蟄蟲始振則十一月時龍蛇皆蟄至正月而始振也說文曰蟄藏也文言曰潛龍勿用陽氣潛藏龍亦得稱藏今言龍潛而蛇藏者說卦曰坤以藏之繫上曰藏諸用謂巽陽藏室故陽言潛陰言藏也巽四月卦值巳故陰息初巽爲蛇震爲龍故陽息初震爲龍坤成于亥故十月坤成陽息于子故十一月復生復時震潛初巽又伏震下故遯巽在下龍蛇俱蟄之時也遯初爲坤故初坤爲身陽爲存故龍蛇之蟄以存身也〇陽稱至用也〇此姚信義也乾純粹精故陽稱精周書曰地道曰義乾鑿度曰地靜而理曰義故陰爲義巽爲八八在初謂中孚咸時也初爲深陰陽不測之謂神故云陰陽在初深不可測故謂之神也六日七分中孚至復咸至遯故變爲遯復坤爲致爲用故坤初爲致用據時咸至遯故專言致用也〇乾爲至德高〇此虞九家義也咸至遯六日七分故云陰道用事謂遯時也乾鑿度曰物有始有壯有究坤消至上故陰升上究戌亥乾之都故乾伏坤中繫上曰默而成九家云謂陰陽相處故知安身默處也繫上又云夫易聖人所以崇德而廣業知崇體卑崇效天卑法地陽伏坤中坤爲體故體卑滅出復震故德高此因遯初消乾而究言之也〇此謂至知也〇尺蠖之詘以下皆申明中孚咸之義故知此者謂中孚咸也知者知此而已而又非思慮所及過此以往變爲遯復乾坤致用天何言哉四時行焉百物生焉故未能有知也〇以坤至之盛〇此虞義也乾爲神故以坤變乾謂之窮神坤爲化故以乾通坤謂之知化變爲遯復富有日新盛德大業皆于此出陽統陰功故止言盛德也

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱【注】困本咸咸三入宮以陽之陰則二制坤故以次咸爲四所困四失位惡人故非所困而困焉陽稱名陰爲辱以陽之陰下故名必辱非所據而據焉身必危【注】謂據二二失位故非所據而據焉二變時坤爲身二折坤體故身必危既辱且危死其將至妻其可得見邪【注】三隱坤中坤爲死兌爲妻三上无應故死其將至妻其可得見邪【疏】困本至必辱〇此虞義也虞注困卦謂否二之上今云困本咸者此承咸來據爻變所值之卦也咸下體艮艮爲宮咸三之二入艮宮三陽爻而居二陰位故云以陽之陰三之二成坎制坤制猶折也古文通論語子曰片言可以折獄者鄭氏注云魯讀折爲制是也咸三之二爲困故以次咸三之二爲四所困四以陽居陰爲失位虞氏以四爲惡人故云四失位惡人咸三得位非四所困今之二失位故非所困而困爲陽成于三爲成名故陽稱名陰賤故爲辱三之二故以陽之陰下名必辱也〇謂據至必危〇此虞義也陽據陰陰承陽易之大義也三二失位三以陰據陽故非所據而據焉二變八宮爲萃萃下體坤坤爲身二困時折坤體故身必危也〇三隱至見邪〇二變八宮三隱坤中坤喪于乙爲既死霸故爲死兌少女爲艮妻三上俱陰兩陰无應故死其將至妻其可得見邪陸續謂三從困辱之家變之大過爲棺椁死喪之象故死其將至妻不可得而見義亦通也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也【注】離爲隼故稱禽言其行野容如禽獸焉弓矢者器也【注】離爲矢坎爲弓坤爲器射之者人也【注】人賢人也謂乾三伏陽出而成乾故曰射之者人則公三應上故上令三出而射隼也君子藏器於身待時而動何不利之有【注】三伏陽爲君子二變時坤爲身爲藏器謂藏弓矢以待射隼艮爲待爲時三待五來之二弓張矢發動出成乾貫隼入大過死兩坎象壞故何不利之有傳曰以解悖三陰小人乘君子器故上觀三出射去隼也動而不栝是以出而有獲語成器而動者也【注】不讀曰拊古拊不同字故誤作不拊栝猶省栝也震爲語乾五之坤二成坎弓離矢動以貫隼故語成器而動者也【疏】離爲至獸焉〇此虞義也釋鳥曰二足而羽謂之禽故曰隼者禽也繫上曰野容悔淫謂解三也管子曰道路無行禽三有鳥獸行故云其行野容如禽獸焉〇離爲至爲器〇此虞義也射禮有射器謂弓矢決拾旌中籌楅豐故曰弓矢者器也〇人賢至隼也〇此虞義也乾爲賢人故曰人賢人也六三匪人故曰禽下有伏陽出而成乾謂與二成乾乾爲人故曰射之者人三爲二公而與上應故云人則公三應上上令三射隼也〇三伏至隼也〇此虞義也三伏陽陽爲君子二變成坤坤以藏之在地成形形乃謂之器故云二變時坤爲身爲藏器艮爲待爲時爻以時而動故待時而動五失位當之二故三待五來之二二上之五三發得正與五成乾體大過棺椁死象卦本有兩坎五來之二二出成乾故兩坎象壞坎爲悖吹以解悖乾鑿度曰二陰之精射三陽當卦是埽知陰陽動出皆爲射也〇不讀至者也〇詩常棣曰鄂不韡韡鄭氏讀不爲拊柎與拊相似故誤爲不括本作栝說文曰矢栝築弦處禮記緇衣引太甲曰若虞機張往省栝于厥度則釋鄭氏注云弩已張從機間視栝與所射參相得乃後釋弦發矢故云拊栝猶省栝也震爲語以下虞義也

子曰小人不恥不仁不畏不義【注】謂否也以坤滅乾爲不仁不義坤爲恥爲義乾爲仁爲畏者也不見利不

動不威不徵 注 否乾爲威爲利巽爲近利謂否五之初成噬嗑市離日見乾爲見利震爲動故不見利不動五之初以乾威坤故不威不徵震爲徵也小徵而大誡此小人之福也 注 艮爲小乾爲大五下威初坤殺不行震懼虩虩故小徵大誡坤爲小人乾爲福以陽下陰民說无疆故小人之福也易曰屨校滅止无咎此之謂也 疏 謂否至者也○此以下皆虞義也噬嗑否五之初否小人道長故小人謂否也否消卦故以坤滅乾爲不仁不義坤辱爲恥畏與威通乾爲威故爲畏也○否乾至徵也○乾爲君君道威嚴故爲威利四德之一乾以美利利天下故爲利巽近利市三倍利者義之和後世不以義爲利而以利爲利否坤小人之見利巽之近利市三倍皆以利爲利者也神農日中爲市取諸噬嗑故成噬嗑市離爲日相見乎離乾五之初外體離故離日見乾爲見利說卦曰震動也動萬物者莫疾乎雷故震爲動樂緯動聲儀曰風雨動魚龍仁義動君子財色動小人故不見利不動俗本動作勸非也徵古文懲震恐懼虩虩故爲懲也○艮爲至福也○艮爲少男故爲小陽稱大故乾爲大五之初體震故坤殺不行坤爲虎刑春生秋殺故坤爲殺震來虩虩又恐懼修省故震懼虩虩否五之初巽象半見有益象故以陽下陰民說无疆震恐懼致福故小人之福也善不積不足以成名惡不積不足以滅身 注 乾爲積善陽稱名坤爲積惡爲身以乾滅坤故滅身者也小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也 注 小善謂復初小惡謂遘初故惡積而不可揜辠大而不可解 注 謂陰息遘至遯子弒其父故惡積而不可揜息遯成否以臣弒君故辠大而不可解易曰何校滅耳凶 疏 乾爲至者也○此以下皆虞義也噬嗑自否來否陰消陽弒父弒君噬嗑明罰敕法之家五來滅初小徵大誡所以絕惡于未萌而起教于微眇上六迷復辠大惡積故發其義于上九爻也乾爲善自一乾以至三乾成故爲積善初不成名陽立于三故成名也坤爲惡坤初消乾成遯及否故爲積惡坤消至上窮上反下乾來滅坤故滅身者也○小善至遘初○陽始見尚小故小善謂復初遘初消陽故小惡謂遘初易大傳逸篇曰正其本萬事理君子慎始差以毫釐謬以千里小善弗爲小惡弗去由辨之不早辨也○謂陰至可解○陰生亦稱息息遘至遯艮子弒父其初難知息遘及遯則著矣誠中形外故惡積而不可揜也息遯成否坤臣弒君故辠大而不可解乾爲君爲父內體爲父外體爲君艮消乾三坤消乾五艮子道坤臣道故有此象也子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也 注 否上爲危坤爲安爲亡爲亂乾爲治陽爲存否泰反其類故危者安其位亡者保其存亂者有其治者也是故君子安而不亡危存而不忘亡治而不忘亂 注 君子大人謂否五也

安者危之漸存者亡之機治者亂之萌唯君子知之故不忘也是以身安而國家可保也 注 坤爲身謂否反爲泰君定位于內而臣忠于外故身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑 疏 否上至者也○否上爲危虞義也上九以陽居陰體乾亢龍盈不可久故危文言曰知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎荀氏注云存謂五爲陽位故知陽爲存泰反爲否否反爲泰故反其類○君子至忘也○君子大人謂否五虞義也九五休否大人吉故云君子大人謂否五陸續謂五在否家雖得中正常自懼以危亡之事是不忘之義也○坤爲至保也○此虞義也否終則傾故否反成泰君定位于內則國可保臣忠于外則家可保也下繫十一爻首咸咸至遘六日七分陰始消陽陸續謂自此以上皆否陰滅陽之卦舉之以示愼始之義也子曰德薄而位尊 注 鼎四也離九四凶惡小人故德薄四在乾位故位尊知少而謀大 注 兌爲少知乾爲大謀四在乾體故謀大力少而任重 注 五至初體大過本末弱故力少乾爲仁故任重以爲己任不亦重乎尟不及矣 注 尟少也及及于刑易曰鼎折足覆公餗其刑屋凶言不勝其任也 疏 鼎四至位尊○此以下皆虞義也鼎四爻辭故云鼎四也四體離離四𠫓如其來如不孝子𠫓出不容于內故爲凶惡小人二至四體乾乾爲德繫上曰天尊地卑乾坤定矣虞彼注云天貴故尊四在乾位乾體不在故德薄而位尊也○兌爲至謀大○兌爲少女故爲少坤爲知大地親下故兌爲少知乾爲大坎爲謀本天親上故乾爲大謀○五至至重乎○論語曰仁以爲己任不亦重乎禮表記曰子曰仁之爲器重舉者莫能勝也又曰中心安仁者天下一人而已矣大雅曰德輶如毛民鮮克舉之我儀圖之惟仲山甫舉之愛莫助之毛詩傳云愛隱也言隱微之閒人莫能助故大學謂之誠荀子謂之獨乾元爲仁隱在初德輕而莫舉故曰重也○尟少至于刑○尟亦作尟釋詁曰尟寡也郭注云謂少故云少也俗作鮮刑謂屋中之刑周禮之屋誅也義詳鼎卦子曰知幾其神乎 注 幾謂陽也陽在復初稱幾此謂豫四也惡鼎四折足故以此次言豫四知幾而反復初也君子上交不諂下交不瀆其知幾乎 注 震爲交爲笑言笑言諂也坎爲瀆三盱豫上交諂也上冥豫下交瀆也二欲四復初得正元吉故其知幾乎幾者動之微吉之先見者也 注 陽見初成震故動之微復初元吉吉之先見者也君子見幾而作不竢終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣 注 小畜離爲見震爲作艮待爲竢故見幾而作不竢終日坤爲用終變成離離爲日憂悔吝者存乎介介能識小疵故介如石焉寧用

終日斷可識矣君子知微知章知柔知剛萬夫之望【注】微謂初隱以之顯故知微知章柔謂豫初剛謂豫四四當之初故知柔知剛坤爲萬震爲夫四之初以一持萬乾元用九而天下治故萬夫之望【疏】幾謂至初也○此虞義也豫二爻辭二欲四復初故云此謂豫四四與初應鼎四不知幾故折足豫四知幾而反初故以此次言也○震爲至幾乎○二欲四復初是不諂也己得休之是不瀆也論語曰巧言令色足恭孟子曰脅肩諂笑故云笑言諂也坎爲溝瀆故爲瀆三諂上瀆唯知幾之君子不諂不瀆復初元吉四之初得正元吉故其知幾乎○陽見至者也○此虞義也陽見初成震震爲動故動之微初即一也一即元也呂氏春秋曰元者吉之始也古文一與壹通天地壹壺壹从壺吉天壹地壺天先而地後陽稱幾故幾有吉而无凶復初九云不遠復无祇悔元吉故吉之先見者也○小畜至識矣○豫旁通小畜小畜體離離爲見震爲作足故爲作釋言曰竢待也艮爲待故艮待爲竢俗作俟也豫體震小畜體巽震巽特變故終變成離謂變小畜也○微謂至之望○初尚微故微謂初漢書贊曰司馬遷稱易本隱以之顯易氣從下生自微及著隱以之顯誠不可揜故知微知章豫初陰不正四陽不正四之初剛柔相易各得其正故知柔知剛以一持萬荀子文復初乾元也元一也一以貫之故以一持萬乾元用九成既濟定故天下治乃萬夫之望也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎【注】幾者神妙也顏子知微故殆庶幾孔子曰回也其庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也【注】復以自知謂顏回不遷怒不貳過克己復禮天下歸仁易曰不遠復无祇悔元吉【疏】幾者至幾也○此以下皆虞義也上曰知幾其神乎說卦曰神也者妙萬物而爲言者也故云幾者神妙也幾者動之微顏子知幾故殆庶幾乎言庶乎知幾微之道也孔子曰回也其庶幾也者論語文今論語無幾字也作乎蓋虞所見本異也○復以至歸仁○卦本純坤坤積不善復亨剛反窮上反下知不善而反于善故復以自知復初乾也乾知大始故云知也顏淵不遷怒不貳過者論語文遷怒貳過皆不善之事中庸曰子曰回之爲人也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而不失之矣復之初中也卽一善也得而守之卽是不遷怒不貳過之事克己復禮天下歸仁者亦論語文說文曰克之象肩也其義任也曾子曰仁以爲己任詩敬之曰佛時仔肩毛傳云仔肩克也鄭箋云任也克己復禮以身任中道禮中也孟子曰湯武反之也又曰湯武身之也反之者復以自知得善弗失之謂也春秋昭十二年傳云仲尼曰古也有志克己復禮仁也則古有是言天下歸仁爲仁之效也引之以證顏子知幾之事也

天地壹壺萬物化醇【注】謂泰上也先說否否反成泰故不說泰天地之元吉凶未形故曰壹壺泰初之上成損天地交萬物通故化醇男女覯精萬物化生【注】艮爲男兌爲女故男女覯精乾爲精損反成益萬物出震故萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也【注】陰陽合德故致一【疏】謂泰至化醇○泰初之上故謂泰上上說否五故先說否否反成泰否泰反其類故不說泰而說損也此虞義也廣雅曰壹壺元氣也故云天地之元說文云壹从壺吉聲又云壹壹壺也从凶从壺若然天地壹壺吉凶藏于內故未形魏伯陽以天地壹壺爲復之一爻交坤故參同契曰易有三百八十四爻據爻摘符符謂六十四卦晦至朔旦震來受符當斯之際天地觀其精日月相撣持雄陽播玄施雌陰化黃包混沌相交接權與樹根基經營養鄞鄂凝神以成軀衆夫蹈以出蝡動莫不由是言天地合德萬物化醇化生之義泰初之上以下亦虞義也泰者通也泰初之上乾交于坤故云天地交萬物通○艮爲至化生○此虞義也乾純粹精故爲精管子曰一氣能變曰精蓋一則精貳則感天地壹壺男女覯精皆有致一之義損反益也故云損反成益益下體震故萬物出震也○陰陽至致一○陰陽合德謂天地雜保太和日月戰之時陰陽合德一也一乃化端故云言致一也

子曰君子安其身而後動【注】謂反損成益君子益初也坤爲安身震爲後動易其心而後語【注】乾爲易益初體復心震爲後語定其交而後求【注】震專爲定爲交謂剛柔始交艮爲求君子脩此三者故全也【注】否上之初損上益下其道大光自上下下民說无疆故全也危以動則民不與也【注】謂否上九高而无位故危坤民否閉故不與懼以語則民不應也【注】否上窮災故懼上不之初故民不應坤爲民震爲應也无交而求則民不與也【注】上不交初故无交震爲交莫之與則傷之者至矣【注】上不之初否消滅乾則體剝傷故傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶【疏】謂反至後動○此以下皆虞義也承上損六三來故云損反成益益自否來坤民否閉上來益初得位故稱君子益初脩此三者故全也危以動以下皆指否也○乾爲至後語○乾謂否乾益初互復復其見天地之心故體復心也○震專至爲求○說卦曰震爲專乾其靜也專故爲定上之初故云剛柔始交也○否上至全也○虞注否上九曰下反於初成益體震故後喜否上之初有此三者損上益下以下益彖傳文釋全義也○謂否至不與○否上與乾上同義故高而无位孝經曰高而不危說文曰危在高而懼也上九高而无位故危天地不交故坤民否閉上九无民故民不與也○否上至應也○文言釋乾上九曰亢龍有悔窮志災也否上義同故懼也○上不至爲交○上交初以貴下賤大得民上不交初是无交也故民不與○上不至至矣○益本否卦故上不之初則否消滅乾消四至五體剝剝六四云剝牀以膚凶故體剝傷傷之者至矣

元和惠徵君棟著

繫辭下傳

子曰乾坤其易之門邪【注】陰陽相易出入乾坤故曰門乾陽物也坤陰物也【注】陽物天陰物地陰陽合德而剛柔有體【注】合德謂天地雜保太和日月戰乾剛以體天坤柔以體地以體天地之撰以通神明之德【注】撰數也天地之數五十有五演之爲五十用之爲四十九蓍者幽贊于神明而生故以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越【注】名謂卦名陰陽雖錯而卦象各有次第不相踰越於稽其類其衰世之意邪【注】於嗟也稽考也類者雜之反也三稱盛德上稱末世乾終上九動則入坤坤爲亂震爲世陽出復震入坤出坤故衰世之意邪夫易章往而察來而微顯闡幽開而當名【注】神以知來知以藏往微者顯之謂從復成乾是察來也闡者幽之謂從遘之坤是章往也陽息出初故開而當名辯物正言斷辭則備矣【注】復小而辯于物故辯物震爲言正陽在下初帥其辭故正言繫辭焉以斷其吉凶故斷辭原始要終故備矣其稱名也小【注】謂乾坤與六子俱名八卦而小成故小其取類也大【注】謂乾陽也爲天爲父觸類而長之故大其旨遠其辭文【注】遠謂乾文謂坤其言曲而中其事肆而隱【注】曲詘肆直中得也陽曲初震爲言故其言曲而中坤爲事隱未見故肆而隱也因貳以濟民行以明失得之報【注】貳當爲弍謂乾與坤也坤爲民乾爲行行得則乾報以吉行失則坤報以凶也【疏】陰陽至曰門○此虞義也以陰易陽以陽易陰故云陰陽相易陽息震爲出陰消巽爲入故云出入乾坤門所以出入者故云易之門也○陽物至物地○此荀義也謂純乾純坤時也○合德至體地○此虞義也文言曰夫玄黃者天地之雜也謂乾坤合居也乾彖傳曰乾道變化各正性命保合太和乃利貞六爻皆正爲各正性命六爻皆應爲保合太和應亦有合義也坎月離日三十日一會于壬虞注師彖傳曰以離日坎月戰陰陽是日月戰也皆陰陽合德之事○乾剛坤柔乾天坤地言陰陽同處則合德分之則剛柔各有體也○撰數至之德○撰數九家義也天地之數五十有五而五爲虛故演之爲五十大衍之數五十而一不用故用之爲四十九是體天地之撰也所用四十九蓍也蓍者聖人幽贊于神明而生用以作易者是通神明之德也但陰陽合德之時聖人探嘖索隱幽贊于神明于是取天地之數演之爲五十用四十有九以作易蓍以七也卦以八也爻以九六也故以體天地之撰以通神明之德也○名謂至踰越○此九家義也周禮太卜三易其經卦皆八其別皆六十四名謂六十四卦之名故云名謂卦名虞注下傳六爻相雜云陰陽錯居曰雜六十四卦陰陽雖錯各有次序如也坎二之初震艮之二此之卦之次序也如中孚爲十一月升爲十二月此卦氣之次序也如復爲乾世遘爲坤世此八宮之次序也如上篇天道下篇人事此二篇之次序也故云卦象各有次第不相踰越也○於嗟至意邪○上云雜而不越是類也荀子曰以類行雜故云類者雜之反也三稱盛德已下虞義也乾爲積德陽成于三故三稱盛德上爲末故上稱末世乾盈動傾故乾終上九動則八坤反君道故爲亂震繼世故爲世乾終上九爲入坤陽出復震爲出坤神農氏繼庖犧而作者神農氏衰而黃帝作少昊氏衰而顓頊作高辛氏衰而堯舜作黃帝堯舜通其變使民不倦易窮則變通則久入坤出坤以類行雜皆承衰世之後窮變通久易之道也故云其衰世之意邪○神以至當名○此虞義也乾神知來坤知藏往復初爲微至三成乾隱以之顯故曰微者顯之以乾照坤故謂從復成乾是察來也倉頡篇曰闡開也幽隱也幽者闡之反呂氏春秋曰隱則勝闡是也乾終上九動而入坤故闡者幽之幽謂坤也坤消乾自遘故謂從遘至坤是章往也坤終于亥則乾出于子故陽息出初闢戶謂之乾陽稱名故開而當名也○復小至備矣○辯別也陽出復初尚小始于坤別故復小而辯于物震爲言乾鑿度曰坤變初六復正陽在下爲聖人初帥其辭下傳文帥亦正也故云正言繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也故斷辭以乾原始以坤要終故備矣○謂乾至故小○此虞義也庖犧觀變于陰陽而立卦乾坤各三爻共有六爻陽變成震坎艮陰變成巽離兌六爻三變三六十八十有八變而成卦名成于三故名八卦而小成三微成著三著成體之時故小也○謂乾至故大○此虞義也庖犧引信三才兼而兩之爲六畫三才謂乾三爻故乾爲天爲父觸動也謂六畫以成六十四卦故觸類而長之陽稱大爲天爲父故大也○遠謂至謂坤○此虞義也○曲詘至隱也○此虞義也曲詘同義故云曲詘下傳云失其守者其辭詘虞彼注云巽詰詘陽在初守巽初陽入伏陰下故其辭詘若然陽曲初亦謂陽伏巽下也三倉曰中得也周禮師氏云掌國中失之事注云故書中爲得杜子春云當爲得記君得失史記封禪書康后與王不相中周勃傳勃子勝尚公主不相中皆訓爲得呂氏春秋曰禺爲司空以中帝心高誘注云中猶得是中得同義故云中得也陽爲得震初得位又爲言故其言曲而中樂記曰隸直而慈愛故隸爲直直謂陽也巽初坤也坤爲事初隱未見巽稱而隱故其事隸而隱也○貳當至凶也○此鄭虞義也貳从式式爲古文二故云貳當爲式太極分而爲二故式謂乾與坤也坤爲民天行健故乾爲行失謂坤得謂乾乾吉坤凶故行得則乾報以吉行失則坤報以凶也

易之興也其於中古乎【注】中古謂文王作易者其有憂患乎【注】文王蒙大難而演易故作易者其有憂患乎傳曰作者之謂聖是故履德之基也【注】履二幽人之貞中不自亂四履虎尾虩虩終吉故德

之基春秋傳曰郤子无基凡言德皆陽爻嗛德之柄也【注】坤為柄
乾上降三天道下濟故德之柄復德之本也【注】復初乾之元中行
獨復故德之本恆德之固也【注】立不易方故德之固損德之脩也
【注】徵忿窒欲所以脩德益德之裕也【注】見善則遷有過則改德之
優裕者也困德之辯也【注】辯別也遭困之時君子小人之德于是
別也井德之地也【注】改邑不改井故德之地巽德之制也【注】君子
制義故德之制履和而至【注】嗛與履通嗛坤柔和故履和而至嗛
尊而光【注】九三升五故尊而光復小而辯于物【注】復初小善故云
小辯之早故辯于物恆雜而不厭【注】乾初之四坤四之初故雜震
巽特變震究為蕃鮮巽究為躁卦故不厭損先難而後易【注】損初
之上失正故先難終反成益得位于初故後易易其心而後語益
長裕而不設【注】巽為長益德之裕故長裕設大也攷工記曰中其
莖設其後坤三進之乾乾上之坤初遷善改過陰稱小上之初體
復小故不設困窮而通【注】陽窮否上變之坤二成坎坎為通故窮
困而通井居其所而遷【注】井德之地故居其所能遷其施故遷也
巽稱而隱【注】巽德之制故稱巽陽隱初故隱履以和行【注】禮之用
和為貴嗛震為行故以和行嗛以制禮【注】陰稱禮旁通履履者禮
也九三升五以一陽制五陰萬民服故以制禮復以自知【注】有不
善未嘗不知故自知也恆以一德【注】一謂初終變成益從一而終
故以一德損以遠害【注】坤為害泰以初止坤上故遠害乾為遠益
以興利【注】震為興乾為利上之初利用大作耒耨之利故以興利
困以寡怨【注】坤為怨否弒父與君乾來上折坤二故寡怨坎水性
通故不怨也井以辯義【注】坤為義以乾別坤故辯義也巽以行權
【注】巽制義故行權春秋傳曰權者反于經然後有善者也【疏】中古謂文
王○漢書藝文志曰易道深矣人更三聖世歷三古孟康云伏羲為上古文王為中古孔子為下古故云中古古謂文王若虞氏之義
以為文王書經系庖犧于乾五乾為古五在乾中故興于中古則庖犧以前為上古今知不然者下傳云易之興也其當殷之末世

周之盛德邪當文王與紂之事邪與此傳皆言易之興但易有興有廢庖犧氏沒而易廢神農氏作而易興則神農以前為上古神
農氏沒而易廢黃帝堯舜氏作而易興歷夏商周皆然則文王以前為中古春秋之世世衰道微孔子作十翊而易道復興則孔子
之時為下古明夷象傳云內文明而外柔順以蒙大難文王以之傳謂作易者其有憂患乎正謂文王庖犧之時世尚淳樸不得以
憂患目之馬氏荀氏鄭氏皆以文王為中古義當然也○文王至謂聖○春秋襄三十年傳云紂囚文王七年史記周本紀云西伯
因羑里益易之八卦漢書司馬遷謂西伯拘而演周易尋西伯亦述庖犧之易而云作者繫上云庖犧氏沒神農氏作神農氏沒黃
帝堯舜氏作神農黃帝堯舜皆述庖犧之易而亦云作樂記曰作者之謂聖庖犧作易文王繫辭今所作二篇是也聖人作制皆曰
作故亦云作易者也○履二至陽爻○履二通嗛嗛坎土中為基文王幽于羑里演易明道文致太平履之九二失位在坎獄中而不
失其常終免于難九四變得位履虎尾而虩虩多懼終吉行其志秋成十三年傳云禮人之幹也敬身之基也郤子无基言郤子不
敬故无基明履為德之基也凡言德皆陽爻虞[illegible]言德皆陽爻言此九卦之德皆指陽爻也○坤[illegible]
義也坤為柄說卦文嗛從乾來乾上降坤三乾[illegible]恭以存其位故德之柄也○復初至之本○此[illegible]
乾元也即太極也太極為中初九為獨中行獨[illegible]本也○立不至之固○此虞義也恆唯九三一[illegible]
不易方貞固足以幹事故德之固○徵忿至脩[illegible]忿窒欲損象傳文虞氏云乾陽剛武為忿坤陰[illegible]
初成兌說故徵忿初上據坤艮為山故窒欲徵[illegible]故德之脩○見善至者也○此荀義也見善則[illegible]
傳文虞氏云乾為善坤為過坤三進之乾四故[illegible]坤初改坤之過故有過則改周語曰布施優裕[illegible]
然虞注晉初六曰坤弱曰裕此以裕為美德者[illegible]緩也馬融注蠱六四云裕寬也文王處憂患之[illegible]
自然故以裕為美德也○辯別至別也○此鄭[illegible]失其所其唯君子六三困于石據于蒺藜失其[illegible]
人之德于是別也○改邑至之地○經曰改邑[illegible]乾初之五折坤故改邑初為舊井四應甃之故[illegible]
傳云井居其所為不改其井之法故德之地坤[illegible]之制○說文制作剬云裁也从刀从未未物成[illegible]
制為裁斷也成八年傳云大國制義下傳云[illegible]行權是制義之事故德之制○嗛與至而至○[illegible]
旁通嗛體坤坤至柔又為和順故嗛坤柔和坤[illegible]○九三至而光○嗛象傳云嗛尊而光謂三升[illegible]
也○復初至于物○上傳曰小人以小善為无[illegible]注云小善謂復初故云復初小善故云小乾陽[illegible]
陰物為不善由辨之不早辨也有不善未嘗不[illegible]物也○乾初至不厭○恆自泰來故云乾初之[illegible]
注云陰陽錯居稱雜故云雜也震雷巽風故特[illegible]白故為蕃鮮巽究為震震為決躁故為躁卦是[illegible]
初至後語○此虞義也損泰初之上以陽居陰[illegible]則益故終反成益益初得正故後易易其心而[illegible]
注云乾為易益初體復心震為後語也○巽為[illegible]至設其後鄭義也攷工記桃氏曰中其莖設其[illegible]
以卻稍大之也後大則於把易制知設訓為大[illegible]善乾上之坤初為改過初至四體復象陽息復[illegible]

陽窮至而通○此虞義也困否二之上否時陽窮于上故變之坤二彼經云困亨否上之二體坎乾坤交故窮而通也○井德至遷
也○改邑不改井故德之地居其所不遷也井養不窮是遷其施也○巽德至故隱○孟子曰權然後知輕重趙岐注云權銓衡也
所以稱輕重巽德之制故為稱也乾伏巽初龍德而隱故為隱也○禮之至和行○此虞義也禮之用和為貴論語文履者禮也論
語又云有所不行知和而和不以禮節之亦不行也履以和行謂以禮節之而行也履旁通嗛嗛履為行故以和行也○陰稱至制
禮○此虞義也坤陰為禮樂記曰大樂必易大禮必簡又云樂由天作禮以地制故云陰稱禮也○有不至知也○此虞義也○一
謂至一德○此虞義也恆六五傳曰從一而終虞彼注云一謂初終變成益以巽應初震故從而終恆德之固故一德也○坤為至
為遠○此虞義也坤陰為害泰初之上體艮艮為止故以初止坤上以乾止坤乾為遠故遠害也○震為至與利○震起為與否上
之初初九利用為大作虞彼注云大作謂耕播耒耨之利萬民以濟故與利也○坤為至怨也○此虞義也坤陰為怨困自否來否
三弒父與君乾上之二折坤體怨讟不作故寡怨上之坤體坎坎水性通困窮而通故不怨也○坤為至義也○此虞義也坤為地
地道曰義故為義辨別也井自泰來泰初之五以乾別坤故辨義也○巽制至者也○巽德之制故以制義巽稱而隱鄭注月令云
稱錘曰權故以行權權者反于經然後有善者也公羊桓十一年傳文九家所引以釋行權之義也

易之為書也不可遠【注】法象在內故不遠為道也婁遷【注】遷徙也日
月周流上下无常故婁遷變動不居周流六虛【注】變易動行六虛
六位也日月周流終則復始故周流六虛謂甲子之旬辰巳虛坎
戊為月離己為日入在中宮其處空虛故稱六虛五甲如次者也
上下无常剛柔相易【注】上謂乾二坤初及三也下謂坤五乾四及
上也相易謂二與五初與四三與上乾剛坤柔相易得位也不可
為典要唯變所適【注】典要道也上下无常故不可為典要適乾為
晝適坤為夜其出入以度外內使知懼【注】出乾為外入坤為內日
行一度故出入以度出陽知生入陰懼死故使知懼也又明於憂
患與故【注】神以知來故明憂患知以藏往故知事故无有師保如
臨父母【注】陰陽之初萬物之始故无有師保乾為父坤為母乾坤
之元故如臨父母初帥其辭而揆其方【注】初始下也帥正也謂脩
辭立誠方謂坤也以乾通坤故初帥其辭而揆其方既有典常苟
非其人道不虛行【注】其出入以度故有典常曲禮曰假尒泰龜有
常假尒泰筮有常今文尚書曰假尒元龜罔敢知吉是无典常也

苟誠也其人謂乾為賢人神而明之存乎其人不言而信存乎德
行中庸曰待其人而後行故不虛行也【疏】法象至不遠○法象在內故不遠大戴禮文王
官人文法象莫大乎天地成象之謂乾爻法之謂坤易麗乾藏坤故不遠○遷徙至婁遷○此虞義也遷徙釋詁文日月謂坎離坎
離為乾坤二用周流行于六位之中故婁遷也○變易至者也○此虞義也六虛謂六爻之位故云六位也參同契曰日合五行精
月受六律紀五六三十度度竟復更始故云日月周流終而復始六位謂之六虛者六甲孤虛法也天有六甲地有五子日辰不全
離納己參同契曰天地設位而易行乎其中矣易謂坎離坎離者故有孤虛裴駰曰甲子旬中无戌亥戌亥為孤辰巳為虛坎納戊
乾坤二用二用无爻位周流行六虛往來既不定上下亦无常幽潛淪匿變化于中包囊萬物為道紀綱以无制有器用者空故推
消息坎離滅亡又云坎戊月精離己日光日月為易剛柔相當土王四季羅絡始終青赤黑白各居一方皆稟中宮戊己之功故云
入在中宮其處空虛故稱六虛也五甲如次者謂甲戌旬中无申酉申酉為孤寅卯為虛甲申旬中无午未午未為孤子丑為虛甲
午旬中无辰巳辰巳為孤戌亥為虛甲辰旬中无寅卯寅卯為孤申酉為虛甲寅旬中无子丑子丑為孤午未為虛故云五甲如次
者也○上謂至位也○上言坎離周流于六虛此兼言六爻升降易位之事乾二居坤五坤初居乾四坤三居乾上故上謂乾二坤
初及三也或如噬大壯之三四升坤五或如需之上六舉坎以降陽故无常也乾二坤五二五相易也乾初坤四初四相易也乾上
坤三三上相易也故云相易謂二與五初與四三與上也或有二爻相比而相易或有爻變受成而相易也乾剛坤柔以剛易柔以
柔易剛各得其位故剛柔相易也○典要至為夜○此虞義也釋言曰典經也下傳云既有典常故云典要道也其為道也婁遷故
不可為典要鄭注大學云之適也如乾五動是乾之大有也坤五動是坤之比也又震巽特變如豫終變成小畜恆終變成益也故
云唯變所適剛柔者晝夜之道故云適乾為晝適坤為夜柔變剛適乾也剛化柔適坤也○出乾至懼也○此虞義也三日出震為
出乾十六日退巽為入坤以出入為外內也日一日一夜而周一度乾為日坤為夜出乾入坤故出入以度陽主生陰主死故出陽
知生入陰懼死知生懼死辨之早也○神以至事故○此虞義也聖人以此先心故神以知來先知吉凶與利遠害故明憂患故謂
往故坤智藏往故知事故○陰陽至父母○師保生成皆後起之事陰陽之初萬物之始故无有師保物之始生受之以繫乃有師
保也乾坤之元中孚咸時也中孚至復咸至遘隱以之顯乾坤致用故如臨父母戒慎恐懼之時也○初始至其方○此虞義也初
始謂初九也陽在下故云下也正陽在下故初帥其辭息至二當升五二陽不正故脩辭立誠二本陰位故以乾通坤乾當居坤初
三五之位故揆其方也○其出至行也○此虞義也日行一度度有經常故有典常曲禮云者證易之有常也今文尚書者伏生尚
書西伯戡黎文今作格人俗儒改假為格訛尒為人失其義矣神以知來故吉凶可知罔敢知吉是无典常也郭璞三倉解詁曰苟
誠也九二升坤五故為賢人聖人幽贊于神明而生蓍故神而明之存乎其人信在言前故不言而信易簡之善配至德故存乎德
行中庸云者證非其人則既濟之功不行也

易之為書也原始要終以為質也【注】質本也以乾原始以坤要終謂

原始及終以知死生之說六爻相雜唯其時物也【注】陰陽錯居稱雜時陽則陽時陰則陰故唯其時物乾陽物坤陰物其初難知其上易知本末也【注】本末初上也初尚微故難知爻象動內吉凶見外故易知初辭儗之卒成之終【注】初帥其辭儗之而後言故初辭儗之卦成于上上爲終故卒成之終若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備【注】撰德謂乾辯別也是謂陽非謂陰也中正也乾六爻二四上匪正坤六爻初三五匪正故非其中爻不備道有變動故曰爻也噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣【注】存亡吉凶所謂要終者也居辭也彖辭卦辭卦辭犓舉六爻之義故思過半矣二與四同功而異位【注】乾五爲功二應五四承五故同功二爲大夫四爲諸侯故異位其善不同二多譽四多懼近也【注】乾爲善二正應五故多譽四近承五故多懼傳曰近而不相得則凶柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也【注】柔當承剛故不利遠傳曰困蒙之吝獨遠實也柔中謂六二二與五同功而異位【注】三有佐五之功故同功三爲三公五爲天子故異位三多凶五多功貴賤之等也【注】三過中故多凶功歸于五故五多功五貴三賤爻有等故云貴賤之等其柔危其剛勝邪【注】謂三勝稱也【疏】質本至之說○此虞義也廣雅曰素本也質素同義故云質本也乾元萬物資始故以乾原始坤用六以大終故以坤要終原始及終以知死生之說上繫文乾知生坤知死故原始及終以知死生之說說讀爲舍也○陰陽至陰物○此虞義也六爻陰陽錯居故云雜爻之變化有時故云時陽則陽時陰則陰乾陽物坤陰物上傳文○本末至易知○大過彖傳曰棟橈本末弱也謂初上二爻故知本末謂初上也天道三微而成著故初尚微吉凶未定故難知也爻象動內吉凶見外上傳文內謂初外謂上爻至上而吉凶始見故易知也○初帥至之終○初稱儗儗之而後言儗者未定之辭故初辭儗之一卦吉凶存亡之義至上而具故卦成于上上者一卦之終故卒成之終○撰德至爻也○此虞義也承上六爻相雜來雜物卽六爻相雜唯其時物是也乾爲德故撰德謂乾鄭氏曰撰算也是非猶善惡故是謂陽非謂陰也六爻不皆中故中謂正也乾六爻二四上失位故非正坤六爻初三五失位故非正乾鑿度曰陰陽失位皆爲不正鄭彼注云初六陰不正九二陽不正是也若然乾二居坤五乾四居坤初乾上居坤三坤五居乾二坤初居乾四坤三居乾上則六爻得位成兩既濟天地人之道備故非其中則爻辭不備也道有變動故曰爻下傳文○存亡至半矣○此申要終之義也居音基居辭鄭王肅義也陽爲存陰爲亡乾爲吉坤爲凶乾吉則存坤凶則亡知存知亡故居可知矣彖辭卦辭馬義也卦辭犓舉一卦六爻之義言不一一舉故云犓舉如屯卦辭不利有攸往利建侯謂初也蒙卦辭匪我求童蒙童蒙求我我謂二童蒙謂五初筮告再三瀆瀆則不告初筮謂初再三謂三四屯重既濟以初九爲一卦之主故止舉一爻繫則兼舉五爻故云思過半矣他卦卦辭皆放此○乾五至異位○此下陳二四三五爻之義亦所謂要終者也六爻以二五爲中和卦二五兩爻又以五爻爲主乾五爲功故凡言功皆指五或以二四同在陰位三五同在陽位故同功非易之例也二爲大夫四爲諸侯乾鑿度文言二四皆有承五之功而位則異也○乾爲至則凶○乾爲善亦謂五也二四皆承五二居中而應五故多譽四不中而近五故多懼凡卦相比而不相害則吉近而不相得則凶故引下傳以爲證也○柔當至六二○此申二多譽之義柔利承陽遠則不利蒙六四之吝遠于陽也二遠于五所以多譽而无咎者以其用柔居中而應五也其要者亦要終之義也○三有至異位○功者五之功而三佐之故同功三爲三公五爲天子亦乾鑿度文○三過至之等○揚雄論乾六爻之義云過中則惕三過中故多凶也六爻之功皆歸于五故五多功易之例陽貴陰賤今三陽而稱賤者三多凶陽吉陰凶故謂之賤且三對五言不得云貴繫上云卑高以陳貴賤位矣又云列貴賤者存乎位又云崇高莫大乎富貴貴皆謂五故五在三不得言貴也若據陰爻亦得言貴屯初九傳云以貴下賤大得民是也若爻不善亦不得言貴頤初九傳云觀我朵頤亦不足貴是也爻有等下傳文乾爲善三多凶故不言其善也○謂三勝稱也○下傳云其辭危虞彼注云危謂三故知其柔其剛皆謂三也勝稱同物故云勝稱也上云非其中爻不備故此傳論二爻之義云其要无咎其用柔中也論三爻之義云其柔危其剛勝邪以陽居陽故稱也

易之爲書也廣大悉備【注】有天地人之道故悉備以言乎天地之間則備矣有天道焉有人道焉有地道焉【注】道謂陰陽剛柔仁義之道所謂性命之理也兼三才而兩之故六【注】參天兩地爲六畫故六也六者非它也三才之道也【注】六爻之動三極之道故三才之道也道有變動故曰爻【注】爻也者效天下之動者也爻有等故曰物【注】聖人有以見天下之動而觀其會通以行其等禮故爻有等乾陽物坤陰物故爲物物相雜故曰文【注】純乾純坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四卦乃有文章故曰文文不當故吉凶生焉【注】不當謂不當位當則生吉不當則生凶故吉凶生也【疏】有天至備矣○繫上曰夫易廣矣大矣荀彼注云以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大下云以言乎天地之間則備矣天天道也地地道也天地之間人道也大衍之數備三才故廣大悉備也○道謂至理也○說卦曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義六者原本于性命故云性命之理下云兼三才而兩之是順性命之理也○參天至六也○

說卦云兼三才而兩之故易六畫而成卦虞彼注云謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數也○六爻至道也○六爻之動三極之道上繫文三極謂天地人即三才故云三才之道也○爻也至者也○道即三才之道爻也者效天下之動者也上傳文虞彼注云動變也謂兩三才爲六畫則發揮于剛柔而生爻也○聖人至爲物○聖人有以見天下之動而觀其會通以行其等禮上繫文道有變動故曰爻乾坤交而通故觀其會通以行其等禮禮之有降殺本于爻之有等級故曰等禮乾陽物坤陰物上傳文言爻之陰陽自乾坤來也○純乾至曰文○此虞義也純乾純坤謂乾坤各三爻也其時未有文章鄭語曰物一無文是也乾坤交通故陽物入坤陰物入乾而成六子八卦更相錯而成六十四卦柔文剛剛文柔如五色相雜而成文章故曰文也○不當至生也○陽居陰陰居陽爲不當位乾鑿度曰陽失位爲庸人陰失位爲小人也吉凶者言乎其得失也故得位則生吉失位則生凶

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪【注】謂文王書易六爻之辭也末世乾上盛德乾三也是故其辭危【注】危謂乾三夕惕若夤厲无咎故辭危也危者使平【注】平謂三天地際故平文王則庖犧合德乾五故危者使平也易者使傾【注】乾爲易傾謂上乾盈動傾故使傾謂紂也其道甚大百物不廢【注】大謂乾道乾三爻三十六物略其奇五故百物反復不衰故不廢也懼以終始其要无咎此之謂易之道也【注】乾稱易道知至至之可與幾也故懼以始知終終之可與存義也故懼以終終日乾乾故无咎危者使平易者使傾惡盈福嗛故易之道者也【疏】謂文至三也○此虞義也大道之行天下爲公選賢與能故庖犧作易創二五升降之法以天德居天位夏商以後大道既隱天下爲家大人世及以爲禮至殷之末世紂爲无道故文王演易昌明大道書易六爻之辭而明吉凶悔吝易道廢而復興屯之六三君子以經論是文王演易文致太平之事故曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪上九亢龍有悔故末世乾上謂紂也陽成于三九三終日乾乾夕惕若夤窮神知化德之盛故盛德乾三也○危謂至危也○此虞義也承上周之盛德故知危謂乾三三多凶夕惕若夤厲无咎乾九三爻辭文言云雖危无咎故辭危也○平謂至平也○泰九三爻辭曰无平不陂虞彼注云平謂三傳曰天地際也三處天地之會故平也虞上繫注云文王則庖犧亦與天地合德庖犧德合乾五文王則之故德亦合乾五幽而演易文致太平故危者使平也○乾爲至紂也○乾以易知故乾爲易承殷之末世言故傾謂上上九亢龍盈不可久故乾盈動傾紂无道滅亡故易者使傾也○大謂至廢也○此虞義也陽稱大乾道變化故大謂乾道乾陽爻九四九三十六三爻一百八略其奇數故百物乾純粹精故爲物也終日乾乾反復道故反復不衰是不廢之義也○乾稱至者也○此虞義也乾爲易爲道故乾稱易道知至至之至謂初知終終之終謂上此文言傳釋九三義也九三知始知終雖危无咎與此傳懼以終始其要无咎同義故引以爲證天道福嗛故危者使平地道變盈人道惡盈故易者使傾嗛自乾來上九降三乾爲易道故易之道者也

夫乾天下之至健也德行恆易以知險【注】險謂坎也謂乾二五之坤成坎離日月麗天天險不可升故知險者也夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻【注】阻險阻也謂坤二五之乾艮爲山陵坎爲水巽高兌下地險山川丘陵故以知阻也能說諸心能揅諸侯之慮【注】乾五之坤坎爲心兌爲說故能說諸心坎心爲慮乾初之坤爲震震爲諸侯故能揅諸侯之慮定天下之吉凶成天下之娓娓者【注】謂乾二五之坤成離日坎月則八卦象具八卦定吉凶故能定天下之吉凶娓娓者陰陽之微月生震初故成天下之娓娓者是故變化云爲吉事有詳【注】詳善也吉之先見者也陽出變化云爲吉事爲詳謂復初乾元者也象事知器占事知來【注】象事爲坤坤爲器乾五之坤成象故象事知器占事謂乾以知來乾五動成離則翫其占故知來天地設位聖人成能【注】天尊五地卑二故設位乾爲聖人能說諸心能揅諸侯之慮故成能也人謀鬼謀百姓與能【注】乾爲人坤爲鬼乾二五之坤坎爲謀乾爲百坤爲姓故人謀鬼謀百姓與能【疏】險謂至者也○此虞義也坎爲險故云險謂坎也乾二五之坤成坎乾二五變之坤成離故云乾二五之坤成坎離坎月離日故日月麗天論語曰仲尼日月也無得而踰焉又云夫子之不可及也猶天之不可階而升也故云天險不可升也是知險之義也天險不可升也坎象傳文○阻險至阻也○此虞義也坤二五之乾成離坤二五動之乾成坎互體艮爲山陵坎爲水巽爲高澤動而下故兌爲下坤爲地地險山川丘陵亦坎象傳文地險山川丘陵地險而阻故知阻者也○乾五至之慮○此虞義也兌滕口說說從坎心說之深也震初獨行不與聖人同憂揅慮從震揅之微也能說諸心故能定天下之吉凶能揅諸侯之慮故能成天下之娓娓所謂聖人成能也○謂乾至娓娓者○此虞荀義也乾二五之坤坤二五之乾成離日坎月互有艮巽故八卦象具陽息則吉陰消則凶故八卦定吉凶娓微同物故云娓娓者陰陽之微三日月出震故月生震初上傳云定天下之吉凶成天下之娓娓者莫善乎蓍龜是也知險知阻其以此耳○詳善至者也○此虞義也乾初爲善故云詳善也吉之先見者故吉事有詳陽出變化云爲成復初初爲元元亦善也故復初乾元者也○象事至知來○此虞義也坤爲事爲器乾五之坤成坎月離日日月爲象故象事知器乾神知來乾五動之坤成離以離目翫其占極數知來之謂占故占事知來也○天尊至能也○此虞義也天尊五謂乾五地卑二謂坤二列貴賤者存乎位故設位乾五爲聖人謂庖犧也說心揅慮唯聖者能之故成能也○乾爲

至與能○此虞義也人謀謂謀及乃心也鬼謀謂謀及卜筮也百姓謂謀及卿士也朱仰之以百姓爲謀及庶人非也聖人成能故百姓與能也

八卦以象告**注**在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口震言故以象告也爻彖以情言**注**聖人之情見乎辭故爻彖以情言震爲言剛柔雜居而吉凶可見矣**注**乾二之坤成坎坤五之乾成離故剛柔雜居艮爲居離有巽兌坎有震艮八卦體備故吉凶可見也變動以利言**注**乾變之坤成震乾爲利變而通之以盡利震爲言故變動以利言吉凶以情遷**注**乾吉坤凶六爻發揮旁通情也故以情遷是故愛惡相攻而吉凶生**注**攻摩也乾爲愛坤爲惡謂剛柔相摩以愛攻惡生吉以惡攻愛生凶故吉凶生遠近相取而悔吝生**注**遠陽謂乾近陰謂坤陽取陰生悔陰取陽生吝悔吝言小疵情僞相感而利害生**注**情陽僞陰也情感僞生利僞感情生害乾爲利坤爲害凡易之情近而不相得則凶句或害之悔且吝**注**坤爲近爲害以陰居陽以陽居陰爲悔且吝也將叛者其辭慙**注**坎人之辭也坎爲隱伏將叛坎爲心故慙也中心疑者其辭枝**注**離人之辭也火性枝分故枝疑也吉人之辭寡**注**艮人之辭也艮其輔言有序故辭寡躁人之辭多**注**震人之辭也震爲決躁笑言啞啞故辭多誣善之人其辭游**注**兌人之辭也兌爲口舌誣乾乾爲善人也失其守者其辭詘**注**巽人之辭也巽詰詘陽在初守巽初陽入伏陰下故其辭詘此六子也離上坎下震起艮止兌見巽伏上經終坎離則下經終既濟未濟上繫終乾坤則下繫終六子此易之大義者也

疏在天至告也○此虞義也日月在天成八卦象乾二五之坤成震坎艮坤二五之乾成巽離兌故八卦象成兌爲口震言爲告故以象告也○聖人至情言○乾爲聖人乾坤旁通而天地萬物之情可見辭以觀乎情故聖人之情見乎辭全體爲象析體爲爻上傳云知者觀其彖辭則思過半矣乾文言曰六爻發揮旁通情也故爻彖以情言也○乾二至見也○此虞義也乾二升五故乾二之坤成坎坤五降二故坤五之乾成離乾剛坤柔故剛柔雜居坤二五之乾成離互有巽兌乾二五之坤成坎互有震艮八卦而小成故八卦體備八卦定吉凶故吉凶可見也○乾變至利言○此虞義也利者義之和也變動則有所適如利見大人利有攸往之類是也變通所以盡利故以動利言也○乾吉至情遷○此虞義也遷運徙也乾坤旁通成六十四卦故以情遷也○攻摩至凶生○此虞義也攻有摩義故云攻摩也乾長人故爲愛惡道屬陰故爲惡乾剛坤柔剛柔相摩故愛惡相攻以愛攻惡陽生故吉生以惡攻愛陰消故凶生也○遠陽至小疵○此虞義也本謂爻位之遠近而云遠陽近陰者陰遠于陽則稱遠陽近于陰則稱近故遠謂陽近謂陰乾爲遠故遠陽謂乾坤爲近故近陰謂坤陽居陰位故陽取陰生悔陰居陽位故陰取陽生吝纖介不正悔吝爲賊故悔吝言小疵○情陽至爲害○此虞義也陽實爲情陰虛爲僞大元曰離乎情者必著乎僞離乎僞者必著乎情故知情陽僞陰也乾爲利故情感僞生利坤爲害故僞感情生害也○坤爲至吝也○此虞義也凡二爻相比而不相得者皆爲陰陽失位而凶雖不當位而剛柔相應近爻猶有害之者乃悔吝小疵矣乾鑿度所云其應實而有之皆失義也○坎人至慙也○此虞義也六子稱人者乾鑿度十二辟卦皆稱表鄭彼注謂表者人形體之章識也故復表日角臨表龍顏稱復人臨人知六子亦稱人也以下敘六子之辭此爲坎人之辭也坎爲隱伏將叛之象也慙从心坎心爲慙也○離人至疑也○此虞義也離爲火火性枝分者大元應準離初一曰六幹羅如五枝離如故知火性枝分也枝分不一故枝疑也○艮人至辭寡○此虞義也○震人至辭多○此虞義也巽究爲躁卦謂震也震剛在下而動故爲決躁震爲笑言笑言啞啞故辭多也○兌人至人也○兌爲巫爲口舌氣與乾通故口舌誣乾乾爲善人故誣善也兌爲金大元曰四九爲金爲譖是誣善之義也○巽人至者也○此虞義也上傳云其言曲而中虞彼注云曲詘陽曲初巽詰詘亦謂曲也乾初在下故陽在初守巽陽伏巽下故其辭詘將叛者已下皆謂六子之辭故云此六子也離上坎下震起艮止兌見巽伏皆雜卦文離火枝分故上坎隱伏故下震決躁故起兌誣乾故見巽詰詘故伏乾鑿度曰離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離爲終既濟未濟亦坎離也故上經終坎離則下經終既濟未濟也上繫乾坤其易之緼邪已下皆敘乾坤六子乾坤所成故上繫終乾坤則下繫終六子此皆七十子所傳大義故云此易之大義者也

周易述十七

元和惠徵君棟著

文言傳注文言乾坤卦爻辭也文王所制故謂之文言孔子爲之傳疏文言一篇皆夫子所釋乾坤二卦卦爻辭之義故云卦爻辭也梁武帝云文言是文王所制案元者善之長也一節魯穆姜引之在孔子前以故爲文王所制然則初九以下著答問而稱子曰豈亦文王所制耶是知文言者指卦爻辭也以卦爻辭爲文王制故謂之文言孔子爲之傳故謂之文言傳乃十翼之一也

元者善之長也注乾爲善始息于子故曰善之長外傳曰震雷長也故曰元亨者嘉之會也注以陽通陰義同昏冓故曰嘉之會利者義之和也注陰陽相和各得其宜故曰義之和貞者事之幹也注陰陽正而位當則可以幹舉萬事君子體仁足以長人注易有三才故舉君子初九仁也長君也元爲體之長君子體仁故爲人之長故書作體信嘉會足以合禮注嘉屬五禮故嘉會足以合禮繫曰觀其會通以行其等禮利物足以和義注中和所以育萬物故曰利物外傳曰言義必及利貞固足以幹事注剛柔皆正物莫能傾故足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞注四者道也人行之則爲德君子中庸故能行此四者以贊化育與天地合德也疏乾爲至曰元○乾爲善虞義也初乾爲積善故云善始息于子謂初九甲子也外傳者晉語文震爲長子稱元故曰元也韓詩曰元長也○以陽至之會○亨通也六十四卦陰陽相應經文多以昏冓言者故云義同昏冓昏禮稱嘉故曰嘉之會周禮媒氏云仲春令會男女是也○陰陽至之和○此荀義也利和也義宜也荀子王制篇曰義以分則和和則一故序四時裁萬物兼利天下無他故焉得之分義也陰陽相和各得其宜亦是分義義分則和故云義之和也利从禾說文說禾云二月始生八月而孰得時之中是利有中和之義故云陰陽相和各得其宜然後利矣○陰陽至萬事○此荀義也貞正也六爻得正是陰陽正而位當也正其本萬事理可以幹舉萬事鄭注說卦離爲幹卦云陽在外能幹正是幹有正義廣雅及薛君韓詩章句曰幹正也故云貞者事之幹○易有至之長○太極者三才之合也大衍者三才之數也六畫者三才之兼也是易有三才故舉君子以備三才之道也初九震也乾鑿度曰震東方之卦陽氣始生故東方爲仁復六二以下仁謂下於初故知初九仁也周語太子晉曰古之長民者韋昭註長猶君也襄九年春秋傳曰元者體之長也元首也故爲體之長震爲諸侯爲人之長君子體仁故足以長人也○嘉屬至等禮○五禮吉凶軍賓嘉也唐虞三禮至周始有五禮嘉禮之別有六昏冠其一故大宗伯以嘉禮親萬民以昏冠之禮親成男女有天地然後有萬物有萬物然後有男女天地不交而萬物不與故大宗伯以昏冠之禮親成男女以法天地謂之嘉禮案月令正義據大世本伏羲制以儷皮嫁娶之禮則嘉禮始於伏羲也繫曰者上繫文爻者言乎其變者也天地不交不能通氣亨者通也故觀其會通以行其等禮禮有等威故曰等禮昭十三年春秋傳曰講禮於等是也○中和至及利○利貞者中和也中庸曰致中和天地位焉萬物育焉中和以育萬物即是利貞之義也外傳者周語文韋昭注云能利人然後爲義呂氏春秋曰義之大者莫大於利人故利言利物也○剛柔至幹事○貞者剛柔皆正也物莫能傾釋固義也荀子儒效篇曰萬物莫足以傾之之謂固居正不傾動無廢事故足以幹事也○四者至德也○一陰一陽之謂道元亨利貞皆道也中庸曰苟不至德至道不凝焉故云人行之則爲德中庸即中和也易尚中和君子之德合於中和故能行此四者以贊化育與天地合德也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也注乾爲龍德隱而未見故隱者也不易世不成名注震爲世初剛難拔故不易世行而未成故不成名遯世无悶不見是而无悶注乾陽隱初故遯世坤辭于上故不見是震爲樂故无悶樂則行之憂則違之注陽出初震爲樂爲行故樂則行之坤死稱憂隱在坤中遯世无悶故憂則違之初辯于物故言違確乎其不可拔潛龍也注確堅剛貌初爲本堅樹在始故不可拔潛龍之志也疏乾爲至者也○述文言而稱答問者所以起意也京房易傳曰乾爲龍德龍以見爲功今尚隱藏故隱者也中庸曰君子依乎中庸遯世不見知而不悔唯聖者能之揚子曰聖人隱也乾鑿度曰正陽在下爲聖人故曰聖人隱也○震爲至成名○震爲世虞義也震爲長子長子繼世故爲世初剛難拔虞屯象傳義也乾爲善善不積不足以成名陽成於三立於七初尚微故不成名也○乾陽至无悶○初龍德而隱者也隱遯同義震爲世陽隱初故遯世坤謂復坤坤反君道故稱亂此虞義也京房易傳曰潛龍勿用眾逆同志至德乃潛五陰亂於上一陽潛於下故不見是震爲樂亦虞義也震春也春秋繁露曰春蠢也蠢蠢然喜樂之貌故爲樂說文曰悶懣也煩懣之意震爲樂故无悶也○陽出至言違○此虞義也復初體震故陽出初震韋昭注國語曰震爲作足故爲行震爲樂爲行故樂則行之月滅於坤爲既死魄昭二十六年春秋傳曰死惡物也故曰坤死稱憂陽隱坤中遯世无悶故憂則違之初體復復小而辯於物一陽不亂於五陰是擬於物也○確堅至志也○虞云確剛貌鄭云堅高之貌故云堅剛也六爻初爲本上爲末本弱則撓剛則不拔此初六初九之辯也堅樹在始晉語文彼文云堅樹在始始不固本終必槁落韋昭曰樹木也始本根也九龍初潛堅剛不拔故虞氏以爲潛龍之志也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也注九二陽不正上升坤五故曰正中庸言之信庸行之謹注庸用也乾爲言爲信震爲行處和應坤故曰信二非其位故曰謹二者皆用中

之義中庸曰庸德之行庸言之謹閑邪存其誠【注】閑防也乾爲誠二失位故以閑邪言之能處中和故以存誠言之善世而不伐【注】處陽升坤五始以美德利天下不言所利故曰不伐德博而化【注】處五據坤故德博羣陰順從故物化易曰見龍在田利見大人君德也【注】傳别於經故稱易曰有天德而後可居天位故曰君德【疏】九二至正中○乾鑿度曰陰陽失位皆爲不正鄭注云初六陰不正九二陽不正蓋九二中而不正今升坤五故曰正中謂正上中也隨九五象傳曰孚於嘉吉位正中也虞註云凡五言中正中正皆陽得其正以此爲例是也○庸用至之謹○鄭氏三禮目錄曰名中庸者以其記中和之可用也庸用也乾爲言九家說卦文乾爲信虞義也上云禮信足以長人故乾爲信處和應坤謂處中和之位而應坤二二五相孚是庸言之信也此荀義也九居二爲非其位易者寡過之書也處非其位則悔吝隨之二升坤五復於无過是庸行之謹也此九家義也二者皆用中之義故引中庸以爲證耳○閑防至言之○此宋衷義也說文曰閑闌也廣雅曰闌閑也閑有防閑之義故云防也乾天也中庸曰誠者天之道也故乾爲誠二不正升五居正是閑邪也中和謂五揚子太元曰中和莫尚於五是也二處中和是存誠也○陽升至不伐○此九家義也乾爲善震爲世故曰善世以不言所利爲不伐者九家曰不言所利即是不伐也○處五至物化○此荀義也乾爲德處五據坤坤道廣博故德博也坤成乾施化成萬物故物化也○傳別至君德○孔子十翼與上下經別卷王弼始以文言附乾坤二卦後遂失古意也二升坤五然必有聖人之德而後可居天子之位言君德者兼德位言之

九三曰君子終日乾乾夕惕若夤厲无咎何謂也子曰君子進德修業【注】乾爲德坤爲業以乾通坤謂爲進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也【注】忠信謂五乾爲言三不中故修辭誠謂二三艮爻艮爲居故居業知至至之可與幾也知終終之可與存義也【注】至謂初陽在初稱幾幾者動之微知微知彰故曰可與幾終謂上陰稱義知存知亡故曰可與存義是故居上位而不驕在下位而不憂【注】下卦之上故曰上位知終終之故不驕居三承五故曰下位知至至之故不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣【注】終日乾乾以陽動也夕惕若夤以陰息也因日以動因夜以息故云因其時【疏】乾爲至修業○此虞義也繫上曰夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地故知德屬乾業屬坤也三體泰泰內乾外坤德業者乾坤相輔而成故以乾通坤謂爲進德修業虞氏曰陽在三四爲修三過中四不及中故皆言進德修業也○忠信至居業○五以陽居中故曰忠信凡言進言修者皆謂不中以求中三不中故修辭二存誠故誠謂二立誠所以求中也三艮爻鄭義也艮爲居虞義也五陽二陰故法五以進德法二以居業也○至謂至存義○至從一一地也故謂初繫下曰知幾其神乎虞註云幾謂陽也陽在復初稱幾初尚微故曰動之微君子知微知彰故可與幾也上爲一卦之終故終謂上乾鑿度曰地靜而理曰義故陰稱義亡者保其存者也知存知亡故可與存義也○下卦至不憂○荀註九三曰三居下體之終而爲之君是上位也居上位而不如上九之亢故不驕荀又云三臣於五是下位也在下位而亦如初之无悶故不憂也○終日至其時○此淮南義也班固曰淮南王安聘明易者九人號九師法其書今亡而鴻烈所述者其緒餘也彼文云夕惕若厲蓋今文脫夤字而以厲屬上讀也古文厲屬下讀故傳云雖危无咎漢書多有作若厲者皆據古文也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業及時故无咎【注】或躍爲上在淵爲下進謂居五退謂居初二四不正故皆言邪三四不中故皆言時及時所以求中也中庸曰君子而時中【疏】或之者疑之也無常無恆是釋或義進謂居五退謂居初此荀義也二中而不正故言邪三正而不中故言時四不中不正故兼言之時中者易之大要也孔子於象傳言時者二十四卦言中者三十六卦於象傳言中者三十九卦言時者六卦蓋時者舉一卦所取之義而言之也中者舉一爻所適之位而言之也時無定而位有定故象多言中少言時子思作中庸述夫子之意曰君子而時中時中之義深矣故文言申用九之義曰知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎是時中之義也王弼本欲及時也今從古

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應【注】謂震巽也庖犧觀變而放八卦雷風相薄故相應同氣相求【注】謂艮兌也山澤通氣故相求水流溼火就燥【注】謂坎離也離上而坎下水火不相射雲從龍風從虎【注】謂乾坤也乾爲龍雲生天故從龍坤爲虎風生地故從虎聖人作而萬物覩【注】聖人謂庖犧合德乾五造作八卦故聖人作覩見也四變五體離離爲見故萬物覩萬物皆相見利見之象也本乎天者親上本乎地者親下【注】震坎艮皆出乎乾故曰本乎天而與乾親故曰親上巽離兌皆出乎坤故曰本乎地而與坤親故曰親下天尊故上地卑故下也則各從其類也【注】二五相應如物類之相感故下之應上猶子之於父母各從其類【疏】謂震二從虎○此虞義也傳因二五相應而廣其義明八卦陰陽本有是相應之理也庖犧觀變於陰陽而立八卦震雷巽風相薄

而不相悖故同聲相應艮山兌澤高下氣通故同氣相求坎水離火相逮而不相射射厭也內經曰雲出天氣風出地氣乾為龍坤
為虎故雲從龍風從虎鴻範曰日風鄭注云風土氣也凡氣非風不行猶金木水火非土不處故土氣為風虎土物也坤為土是風
從虎亦是從其類也○聖人至象也○此虞義也聖人即大人也文王書辭系庖犧於九五故聖人謂庖犧也庖犧全體中和故合
德乾五始作八卦是聖人作樂記曰作者之謂聖是也說卦曰相見乎離故離為見聖人作而萬物共覩即利見大人之義也○震
坎至下也○此虞義也乾道成男故震坎艮皆本乎天而皆陽類故親上坤道成女故巽離兌皆本乎坤而皆陰類故親下天尊地
卑故有上下之別表記亦云父尊而不親母親而不尊也○二五至其類○此總結上義也物類相感如聲氣之類是也下應上謂
聖人作而萬物覩也言二之應五如子之親上親下以類相從所以釋利見之義也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位【注】天尊故貴以陽居陰故无位高而无民【注】坤為民驕亢失位故无民賢人在下位而无輔【注】上應三三陽德正故曰賢人別體在下故曰在下位兩陽无應故无輔是以動而有悔也【注】動於上不應於下故有悔【疏】天尊至无位○此虞義也上於三才為天道是天尊故貴也上本陰位以陽居之故无位无位猶失位荀云在上故貴失位故无位亦此義也○坤為至无民○廣雅曰亢高也越語曰天道盈而不溢盛而不驕上九驕亢又處非其位民不與之故无民也○上應至无輔○此荀義也知賢人為九三者上傳云在下位而不憂故知三也乾鑿度有一聖二庸三君子之目謂復初陽正為聖人臨二陽不正為庸人泰三陽正為君子乾為賢人故又稱賢人也三在下卦故云別體三上敵應故无輔也○動於至有悔○此淮南義見繆稱篇也

潛龍勿用下也【注】下謂初見龍在田時舍也【注】暫舍於二以時升坤五終日乾乾行事也【注】坤為事以乾通坤故行事或躍在淵自試也【注】求陽正位而居之故自試飛龍在天上治也【注】畫八卦以治下故曰上治亢龍有悔窮之災也【注】卦窮於上知進忘退故災乾元用九天下治也【注】正元以成化故天下治【疏】下謂至下治○易氣從下生故謂下為初二非其位故云暫舍虞氏亦云非王位時暫舍也以時升坤五故經云見龍在田田謂坤非謂舍於田也坤為事謂泰坤震為行以乾通坤故曰行事進德修業是也四非上居五則當下居初或之故云自試也白虎通曰伏戲仰觀俯察畫八卦以治下下服而化之故謂之伏戲孟喜章句曰伏服也戲化也是畫卦治下之事上對下言故云上治也王肅註上九曰知進忘退故悔蓋卦窮於上當退之三上不知退亢極災至故曰災也春秋元命包曰天不深正其元不能成其化九者變化之義以元用九六爻皆正王者體元建極一以貫之而君臣上下各得其位故天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏【注】陽息初震下有伏巽故曰潛藏見龍在田天下文明【注】二升坤五坤為文坤五降二體離離為明故天下文明終日乾乾與時偕行【注】震為行因時而惕故與時偕行書曰時之徙也勤以行或躍在淵乾道乃革【注】二上變體革故乾道乃革飛龍在天乃位乎天德【注】體元居正故位乎天德書曰其惟王位在德元亢龍有悔與時偕極【注】陽將負其極弱故與時偕極乾元用九乃見天則【注】六爻皆正天之法也在人則為王度易說易六位正王度見矣【疏】陽息至潛藏○繫下曰龍蛇之蟄以存身也虞彼註云蟄潛藏也龍潛而蛇藏十一月陽息初震為龍巽為蛇故曰潛藏也○二升至文明○二升坤五觀乎人文以化成天下坤離皆指在下而言故云天下文明○震為至以行○息至三體震震為行書曰者周書周祝文孔晁注云謂與時偕行也○二上至乃革○二升坤五上降坤三是二上變也乾二上變其象為革故體革而云四體革者革之既濟較九四一爻耳四變成既濟革象云元亨利貞與乾用九同故發其義於九四爻而云乾道乃革耳○體元至德元○易有天位天德天位九五也天德乾元也中庸曰雖有其位苟無其德不敢作禮樂焉雖有其德苟無其位亦不敢作禮樂焉鄭注云言作禮樂者必聖人在天子之位體元居正者以乾元之德而居九五之位故云位乎天德也書洛誥文引之者證天德之為乾元也○陽將至偕極○陽窮於上則陰復於下故云陽將負伏生鴻範五行傳曰王之不極是謂不建厥咎瞀厥罰恆陰厥極弱鄭彼注云天為剛德剛氣失故於人為弱易說亢龍之行曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔此之謂弱劉歆說曰君有南面之尊而亡一人之助故其極弱也廣雅曰亢極也蔡邕月令章句曰極者至而還之辭陽道窮剛反也為弱即與時偕極之義也○六爻至見矣○六爻皆正謂既濟也剛柔正而位當行事皆合於天故曰天之法參同契曰用九翩翩為道規矩是也易說者乾鑿度文案鴻範五行傳射屬王極鄭氏注云射王極之度也射人將發矢必先於此儀之發矢則必中於彼矢君將出政亦先於朝廷度之出則應於民心故云王度見矣

乾元者始而亨者也【注】乾始開通以陽通陰故始通利貞者情性也【注】推情合性乾始而以美利利天下不言所利大矣哉【注】乾始元也美利謂雲行雨施品物流形故利天下天何言哉四時行焉百物生焉故利之大者也大哉乾乎剛健中正純粹精也【注】剛者天德也健者天行也中謂居五正謂居初與三也純兼統陰爻也粹不雜也一氣能變曰精繫曰精氣為物六爻發揮旁通情也【注】發動揮變也乾六爻發揮變動旁通於坤坤來入乾以成六十四卦吉凶以情遷故曰旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下

平也 注 言乾六爻乘時以居天位坤下成之成既濟定陰陽和均而得其正故天下平 疏 乾始至始通○此虞義也始即元也乾知大始故亦曰始天地不變不能通氣乾始交於坤以陽通陰故始通也○推情合性○此魏伯陽義也爻不正以歸於正故曰利貞性中也情者性之發也發而中節是推情合性謂之和也易尙中和故曰利貞者性情聖人體中和天地位萬物育既濟之効也○乾始至大也○大哉乾元萬物資始故知乾始元也美利以下虞義也始而亨故雲行雨施品物流形是利天下之事也尋繫下述咸至遘六日七分之義曰過此以往未之或知也始而亨成既濟化育之功天不言而歲功成故天何言哉四時行焉百物生焉所利者大故利者大也俗本作能以今從古也○剛者至爲物○文五年春秋傳曰天爲剛德故云剛者天德也象曰天行健故云健者天行也若然大有象傳曰其德剛健則健亦德也而云天行者乾剛坤柔剛柔者立本者也健者運行故曰天行乾六爻唯五爲中初三爲正二中而不正例居坤五故云中謂居五四上不正四例居坤初上例居坤三故云正謂居初與三也乾鑿度曰乾道純而奇鄭彼註云陽道專斷兼統陰事故曰純純全也陽晝三陰晝六乾兼坤則九故云全也乾太元準之以粹荀子非相曰粹而能容雜劉淵林吳都賦註云不雜曰粹雜者粹之反故云粹不雜也管子心術曰一氣能變曰精一事能變曰智精者清也天輕清而上者故董子曰氣之清者爲精繫上曰精氣爲物亦謂乾也○發動至情也○虞註說卦云發動揮變乾六爻以下陸義也乾精粹氣純故能發揮變動旁通於坤坤者乾之反也震與巽坎與離艮與兌及六十四卦皆然故云坤來乾以成六十四卦各對有旁通法言或問行曰旁通厥德李軌註云應萬變而不失其正者唯旁通乎若然旁通與用九用六同義乾坤純故用九六餘卦六爻相雜謂之旁通也吉凶以情遷下繫文各卦旁通有吉有凶吉凶者易之情故云旁通情也○言乾至下平○義見乾卦及象傳陰陽和均以下荀義也

君子以成德爲行日可見之行也 注 初善也積善成德震爲行故以爲行終日乾乾行事也故日可見之行潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也 注 陽見于二成于三今隱初故未見震爲行行而未成是以弗用 疏 初善至之行○初元也元者善之長故云善也積善成德勸學篇文虞注坤文言曰初乾爲積善善積於初成於三故漢議郎元賓碑云乾乾積善三終日乾乾積善成德之象故曰日可見之行也德必三而成者乾鑿度曰易始於一分於二通於三至三而天地人之道備故董子曰天地與人三而成德天之大經也○陽見至弗用○九二見龍故云陽見於二春秋元命包曰陽起於一成於三今陽在初故隱而未見體震震爲行行而未成謂德未成成十八年古文春秋傳曰服讒蒐慝以誣成德服虔曰成德成就之德初德未成故弗用也此專釋潛義故云潛之爲言

君子學以聚之問以辯之 注 二陽在二兌爲口震爲言爲講論臨坤爲文故學以聚之問以辯之兌象君子以朋友講習寬以居之仁以行之 注 震爲寬仁爲行居謂居五謂寬以居上而行仁德也易

曰見龍在田利見大人君德也 注 德成而上故曰君德 疏 二陽至講習○此虞義也乾自坤來陽在初爲震在二爲兌故兌爲口震爲言爲講論臨坤爲文者博學於文故也兌象朋友講習者虞於彼註云兌兩口相對故朋友講習漢博陵太守孔彪碑曰龍德而學學問所以成君德也周書本典曰王在東宮召周公曰朕聞武考不知乃問不得乃學傳資不肖永無惑是人君有學問之事也○震爲至德也○震爲寬仁虞義也漢書五行志曰傳曰思之不睿是謂不聖睿寬也孔子曰居上不寬吾何以觀之哉言上不寬大包容臣下則不能居聖位也○德成至君德○德成而上樂記文皇侃註云上謂堂也德成謂人君禮樂德成則爲君故居堂上南面尊之也二德成而升坤五故云德成而上謂德已成而居君位故云君德

九三重剛而不中上不在天下不在田 注 重剛謂乾天謂乾五田謂坤田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣 注 過中則惕 疏 重剛至坤田○乾剛坤柔內外皆乾故曰重剛虞註云以乾接乾故重剛位非二五故不中謂上不居乾五而下不居坤田二居坤田龍德而正中者也○過中則惕○此揚雄義也法言曰立政鼓衆莫尙於中和又云甄陶天下其在和乎龍之潛亢不獲其中矣是以過則惕不及中則躍其近於中乎言三四求中故云近於中

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人 注 人謂三故或之或之者疑之也故无咎 注 坎爲疑非其位故疑之也 疏 人謂三○在人而稱中者繫上曰六爻之動三極之道極中也三不中以三於三才爲人道得稱中也三猶得正故云中不在人○非其至之也○二四變體坎坎心爲疑以九居四故曰非其位豫九四亦非其位以一陽據五陰卦之所由以豫者也故曰勿疑與此異也

夫大人者 注 聖明德備曰大人與天地合其德 注 與天合德謂居五與地合德謂居二與日月合其明 注 坤五之乾二成離離爲日乾二之坤五爲坎坎爲月與四時合其序 注 十二消息復加坎大壯加震姤加離觀加兌故與四時合其序與鬼神合其吉凶 注 乾神合吉坤鬼合凶以乾之坤故與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時 注 乾九二在先故曰先天而居坤五故天弗違坤六五在後故曰後天降居乾二故奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎 注 人謂三知鬼神之情狀與天地相似故不違 疏 聖明至大人○此易孟京說及乾鑿度文大人謂二五執中含和而成既濟之功者也故淮南泰族曰大人者與天地合德日月合明鬼神合靈四時合信故聖人懷天氣抱天心執中含和不下廟堂而衍四海變習萬物民化而遷善若性諸己能以神化是吉既濟之事也

○與天至居二○此荀義也二五皆稱大人故兼舉之三才之道五爲天二爲地也○坤五至爲月○此句義也○十二消息至合其序○十二消息乾坤十二晝也四時四正坎離震兌也劉洪乾象歷曰中孚加坎解加震咸加離賁加兌求次卦復加坎大壯加震姤加離觀加兌卦氣起中孚故以復爲坎卦也○乾神至吉凶○此虞義也乾陽坤陰陽爲神陰爲鬼故以神屬乾鬼屬坤也乾神坤鬼以乾之坤故與鬼神合其吉凶○乾九至天時○內外皆乾乾天也內爲先九二在內故曰先天而居五五爲天位故天弗違外爲後六五在外故曰後天而居二二承天時行故奉天時也○人謂至不違○中庸論君子之道曰建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑質諸鬼神而無疑知天也百世以俟聖人而不惑知人也鄭彼註云鬼神從天地者也易曰故知鬼神之情狀與天地相似聖人則百世同道但不悖於天地斯能質鬼神俟後聖故云而況於人乎況於鬼神乎易學在孔氏故中庸所論與文言一也

忼之爲言也知進而不知退 注 陽位在五今乃在上故曰知進而不知退知存而不知亡 注 在上當陰今反爲陽故曰知存而不知亡知得而不知喪 注 得謂陽喪謂陰陽位至謂陰○此荀義也爻自下而上爲進自上而下爲退九本陽爻當居陽位陽位在五今反在上是知進而不知退也陽爲存陰爲亡上宜陰爻今九居之是知存而不知亡也乾陽爲得坤陰爲喪知九之爲陽而不知上之爲喪是知得而不知喪也此專釋亢義故云亢之爲言

其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎 注 進謂居五退謂居二存謂五爲陽位亡謂上爲陰位再言聖人者上聖人謂五下聖人謂二也此申用九之義而用六之義亦在其中矣 疏 謂進至二也○此荀義也豫六五曰貞疾恆不死象曰中未亡也五中陽位故云中未亡五爲存則上爲亡又上爲宗廟故云亡謂上也九五生知之聖故首曰聖人九二學知之聖以時升坤五故云知進退存亡而不失其正言學而後至於聖也○此申至中矣○曰進曰存用九之義曰退曰亡用六之義此兼釋之故坤文言不再申也

坤至柔而動也剛 注 純陰至順故柔陰動生陽故動也剛至靜而德方 注 其靜也翕故至靜其動也闢故德方虞氏謂陰開爲方也後得主而有常 注 初動成震陽爲先陰爲後後順得常故後得主而有常含萬物而化光 注 坤承乾施含弘光大品物咸亨故化光坤稱化也坤道其順乎承天而時行 注 順者順於乾坤承乾故稱道貞於六月未間時而治六辰故承天而時行也 疏 純陰至故柔○此荀義也雜卦曰乾剛坤柔虞彼註云坤陰和順故柔與荀同義○陰動至也剛○此九家義也陰動生陽謂初三五也說卦曰立地之道曰柔與剛義同於此○其靜至方也○繫上曰其靜也翕翕則靜之至者故云至靜其動也闢闢開也陰動闢而廣生方猶廣也坤六二直方大虞註云方謂闢陰開爲方故云德方坤承乾故云德也○初動至有常○陽先乎陰猶天先乎地男先乎女故云陽爲先陰爲後也○坤承至化也○乾天也天施地生故曰乾施坤道承天故承乾施繫上曰坤化成物故坤稱化也○順者至行也○說卦曰坤順也虞注云純柔承天時行故順是順者順於乾也乾稱道坤承乾故亦稱道繫上坤道成女亦謂成乾而稱道也貞於六月未間時而治六辰者乾鑿度文彼文云乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六以奉順成其歲即承天時行之義也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃 注 初乾爲積善以坤牝陽滅出復震爲餘慶坤積不善以乾通坤極姤生巽爲餘殃臣弒其君子弒其父 注 坤消至二艮子弒父至三成否坤臣弒君上下不交天下无邦故子弒父臣弒君非一朝一夕之故其所由來者漸矣 注 剛爻爲朝柔爻爲夕漸積也陽息成泰君子道長陰消成否小人道長皆非一朝一夕之故由積漸使然故君子慎所積易曰正其本萬物理君子慎始差若毫氂繆以千里謂此爻也由辯之不早辯也 注 辯別也初動成震體復則別之早矣繫曰復小而辯於物易曰履霜堅冰至蓋言順也 注 順猶馴也惡惡疾其始 疏 初乾至餘殃○此虞義也乾爲善自一乾以至三乾成故爲積善乾坤之牡也故云以坤牝陽喪滅於乙至三日而復出震象曰乃終有慶故曰餘慶陽稱慶也坤爲惡故積不善以乾通坤至十六日爲姤巽象見辛故云極姤生巽巽者坤一索所得之女故曰餘殃此據納甲也書曰三載考績三考黜陟幽明伏生書傳曰積善至於明五福以類升故陟之積不善至於幽六極以類降故黜之考績者日計月計歲計至於三載極而至於三考九載亦言積也五福六極餘慶餘殃之謂鄭註禮運曰殃禍惡也家謂乾家坤家也○坤消至弒君○此虞義也坤本乾也說卦曰乾爲君爲父上乾爲君下乾爲父坤消至二體艮艮子道至三乾下體滅故子弒父至三成否體坤坤臣道消至五乾上體壞故臣弒君上下不交天下无邦否象傳文否之匪人无父无君是禽獸也故引象傳以明之○剛爻至爻也○剛爻爲朝柔爻爲夕此虞義也虞本繫上曰晝夜者剛柔之象也故以朝夕屬剛柔王逸註楚辭曰稍積曰漸何休注公羊曰漸者物事之端先見之辭故云積漸也乾積善成泰故君子道長坤積惡成否故小人道長一朝謂初乾一夕謂初坤積之久而泰否成故君子慎所積易曰者易傳十翊之逸篇也初爻爲本又謂之元董子對策曰謂一爲元者視大始而欲正本是也初正則萬事舉故曰正其本萬物理君子慎始亦謂初爻初最微故曰毫氂詩曰德輶如毛謂初九也初九積善成名初六積惡滅身故曰差以毫氂繆以千里史記太史公自敘曰春秋弒君三十六亡國五十二察其所以皆失其本已故易曰差以毫氂

繆以千里故曰臣弑君子弑父非一旦一夕之故其漸久矣蓋古文周易太史公曰猶見其全而大小戴禮察保傳經解及易通卦驗亦引之或遂以爲緯書之文非也○辯別至於物○辯別也鄭氏義穀梁傳曰誠而不自知由別之而不別是辯與別同義也坤別之不早別故惡積而不可弇罪大而不可解復初九不遠復是別之早矣有不善未嘗不知知之未嘗復行是辯於物也物謂陽物陰物○順猶至其始○象曰馴致其道與順同義皆謂陰順陽之性而成堅冰也管子七法曰漸也順也靡也久也服也習也謂之化上言漸下言順象言馴中孚言靡恆象言久皆訓復習積貫而化其義一也惡惡疾其始傳十七年穀梁傳文易著戒於初爻是疾其始

直其正也方其義也【注】正當爲敬字之誤也乾爲敬故直其敬也坤爲義故方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤【注】乾二在內故直內而居五是敬立也坤五在外故方外而居二是義立也五動二應陰陽合德故德不孤易曰直方大不習无不利則不疑其所行也【注】得位得中故不疑其所行【疏】正當至義也○下云敬以直內故知正當爲敬乾爲敬虞義也坤爲義義見上也○乾二至不孤○立猶見也五自二往在內故直內進居五是敬之發於外者故敬立也二自五來在外故方外退居二是義之裁於中者故義立也二五相應乾升坤降成既濟定故德不孤也○得位至所行○陰居陰是得位也六居二是得中也得位得中爻之最善者故不疑其所行

陰雖有美含之【注】陽稱美以從王事弗敢成也地道也【注】坤爲地妻道也【注】繫曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十水一火二木三金四土五妃以五成故水六火七木八金九土十水以天一爲火二牡木以天三爲土十牡土以天五爲水六牡火以天七爲金四牡金以天九爲木八牡陽奇爲牡陰耦爲妃故曰妻道春秋傳曰水火之牡也又曰火水妃也臣道也【注】天尊地卑乾爲君故坤爲臣虞氏以坤爲臣也地道无成而代有終也【注】坤化成物實終乾事【疏】陽稱美○陽稱美虞義也三下有伏陽故有美含之○繫曰至土十○繫曰者上繫文妃以五成昭九年春秋傳文皇侃禮記義疏曰金木水火得土而成土數五故妃以五成也○水以至妻道○此皆劉氏三統曆文也鄭注鴻範云木克土爲妻金克木爲妻與此義同也陽奇爲牡者牡雄也陰耦爲妃者妃配也陰陽之書有五行妃合之說木畏金乙爲庚妃金畏火辛爲丙妃火畏水丁爲壬妃水畏土癸爲戊妃土畏木己爲甲妃是陽爲牡陰爲妃也○春秋至妃也○水火之牡也昭十七年春秋傳文火水妃也昭九年傳文所以證妃牡之尊義○天至臣也○乾六爻皆有君象說卦曰乾以君之故知乾爲君坤與乾絕體故知坤爲臣虞氏註遯九三蹇六二損上九小過六二皆云坤爲臣也○坤化至乾事○坤化成物上繫文周語單襄公曰成德之終也是成與終同義物始於乾而成於坤今坤曰弗敢成曰无成者坤奉乾道而成物代乾終事不居其名董子所謂昌力而辭功是也

天地變化草木蕃【注】在天爲變在地爲化乾息坤成泰天地交而萬物通故草木蕃天地閉賢人隱【注】泰反成否乾三稱賢人隱藏坤中以儉德避難不可營以祿故賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也【注】謹猶慎也【疏】在天至木蕃○此虞義也陽變陰化故在天爲變在地爲化○坤與乾旁通從旁通變故乾息坤成泰泰象傳曰天地交而萬物通萬物出震震爲草木故草木蕃也○泰反至人隱○此虞義也否泰反其類故泰反成否漢樊毅修西嶽廟記云泰氣推否是也乾文言曰賢人在下位而无輔註謂九三故知乾三稱賢人也六三含章是隱藏坤中否象君子亦謂三也○謹猶慎也○象曰慎不害也故曰謹猶慎也

君子黃中通理正位居體【注】地色黃坤爲理五之下中故曰黃中乾來通坤故稱通理正位居體者謂九正陽位而六居下體也一說上體儀禮喪服傳曰正體於上美在其中而暢於四支發於事業美之至也【注】九正陽位故美在其中四支謂股肱書曰臣作朕股肱六居下體故暢於四支坤爲事爲業故發於事業中美能黃上美爲元下美則裳故曰美之至也乾爲美坤承乾故爲美【疏】地色至於上○地色黃坤爲理虞義也乾鑿度曰天動而施曰仁地靜而理曰義故知坤爲理也地色黃而居中是下中也乾來通坤故稱通理亦虞義乾來通坤謂乾二居五虞又云五正陽位故曰正位孟子曰立天下之正位趙岐云正位謂男子純乾正陽之位也蓋二升坤五故曰五正陽位坤五降二故居上體九六者謂九二六五也二升五故虞謂五一說上體謂二居五上體體指五也引喪服傳證體謂五○九正至爲美○乾爲美二居上中故美在其中四支謂兩股兩肱周書武順曰左右手各握五左右足各履五曰四枝引書者虞夏書皋陶謨文也坤爲臣爲乾之股肱而居下體故暢於四支坤爲事爲業虞義也中美能黃上美爲元下美則裳昭十三年春秋傳文二中也故曰中美能黃元乾元二居五故曰上美爲元五降二故曰下美則裳三美盡備故曰美之至也美謂乾而云坤者坤承乾故也

陰凝於陽必戰【注】初始凝陽至十月而與乾接爲其兼於陽也故稱龍焉【注】陰陽合居故曰兼陽爾雅曰十月爲陽俗作嫌於无陽今從古猶未離其類也故稱血焉【注】坤十月卦故曰未離其類夫玄

黄者天地之雜也天玄而地黄【注】乾坤氣合戌亥故曰雜天者陽始於東北色玄地者陰始於西南色黄【疏】初始至乾接○陰凝陽自午始故象曰履霜堅冰陰始凝也戰者接也建亥之月乾之本位故十月而與乾接也今本疑於陽荀虞姚蜀才本皆作凝故從之○陰陽至從古○消息坤在亥〻乾之位也故曰陰陽合居此荀義也爾雅者釋天文詩杕杜曰日月陽止亦謂十月爲陽月俗作謂王弼作也荀鄭虞陸董皆云兼於陽○鄭本費氏故云古也○坤十月至其類○據消息○乾坤至色黄○乾坤氣合戌亥乾鑿度文消息戌亥爲坤之月亥乾本位乾鑿度曰乾漸九月故云氣合戌亥陸續註京易傳日乾坤併處天地之氣雜稱玄黄也天者陽以下荀義也鄉飲酒義曰天地溫厚之氣始於東北而盛於東南故云天者陽始於東北東北天位故色玄說文曰黑而有赤色者爲玄鄉飲酒義曰天地嚴凝之氣始於西南而盛於西北故云地者陰始於西南西南坤位故色黄考工記曰天謂之玄地謂之黄

周易述十八

元和惠徵君棟著

說卦傳

昔者聖人之作易也【注】聖人謂庖犧幽贊於神明而生蓍【注】幽陰贊助也乾為神明為蓍謂乾伏坤初聖人作易探嘖索隱鉤深致遠无有遠近幽深遂知來物是幽贊於神明而生蓍也參天兩地而倚數【注】參三倚立也謂分天象為三才以地兩之立六畫之數故倚數也觀變於陰陽而立卦【注】謂立天之道曰陰與陽乾坤剛柔立本者卦謂六爻陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦六爻三變三六十八則十有八變而成卦八卦而小成是也繫曰陽一君二民陰二君一民不道乾坤者也發揮於剛柔而生爻【注】謂立地之道曰柔與剛發動揮變也變剛生柔爻變柔生剛爻以三為六也因而重之爻在其中故生爻和順於道德而理於義【注】謂立人之道曰仁與義和順謂坤道德謂乾以乾通坤謂之理義也窮理盡性以至於命【注】以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性性盡理窮故至於命巽為命昔者聖人之作易也【注】重言昔者明謂庖犧將以順性命之理【注】謂乾道變化各正性命以陽順性以陰順命陰與陽柔與剛仁與義所謂理也是以立天之道曰陰與陽【注】陰謂坤陽謂乾立地之道曰柔與剛【注】柔謂陰爻剛謂陽爻立人之道曰仁與義【注】乾為仁坤為義兼三才而兩之故易六畫而成卦【注】謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數也分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章【注】陰陽位也柔剛爻也迭遞也章謂文理乾三畫成天文坤三畫成地理【疏】聖人謂庖犧○庖犧始作八卦故聖人謂庖犧聖人作故不言庖犧而言聖人也庖犧時未有易名而稱作易者據後言也猶太卜三易矣○幽陰至蓍也○此虞義也幽陰謂坤初太玄曰幽遲神范望注云一稱幽是也中庸曰可以贊天地之化育鄭彼注云贊助也乾為神明乾伏坤初太玄曰昆侖天地而產蓍在昆侖之中故曰幽贊以通神明之德故幽贊於神明荀子勸學曰無冥冥之志者無昭昭之明說文曰冥幽也是幽贊之義也聖人作易探嘖索隱鉤深致遠者嘖初也初隱未見故探嘖索隱初深故曰鉤深致遠謂乾无有遠近幽深遂知來物者遠謂天近謂地幽謂陰深謂陽乾為物神以知來故知來物褚先生據傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖是幽贊為贊化育之本庖犧幽贊於神明而生蓍創為揲蓍之法四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引信三才觸長爻之策至萬一千五百二十所謂以通神明之德以類萬物之情也大衍之數五十其用四十有九其一太極以一持萬其初幽贊於神明其極至於贊化育參天地皆是物也○參三至數也○此虞義也參讀為三故云參三也倚立廣雅文虞注繫上極其數云數謂六畫之數揲蓍之法分而為二以象兩掛一以象三是分天象為三才也五歲再閏再扐而後掛以成一爻之變扐以承奇故云以地兩之立六畫之數謂乾坤各三爻為六畫也參兩之說諸儒不同馬融王肅等據天數五地數五五位相得而各有合云五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也一三五凡三參之而九二四凡二兩之而六謂參天兩地而立九六之數也鄭氏云天地之數備於十三之以天兩之以地而倚託大衍之數五十是諸說不同也○謂立至者也○此虞義也三畫稱卦卦有陰陽故云立天之道曰陰與陽下繫云剛柔者立本者也虞彼注云乾剛坤柔為六子父母乾天稱父坤地稱母本天親上本地親下故立本者也乾坤各三爻合為六爻而成六子故卦謂六爻陽變成震坎艮謂之陽卦陰變成巽離兌謂之陰卦故觀變於陰陽而立卦也震坎艮乾三索而得巽離兌坤三索而得故六爻三變三六十八所云十有八變而成卦也乾坤與六子俱名八卦而小成謂天三爻故云小成也陽一君二民謂震坎艮陰二君一民謂巽離兌揲蓍之時尚未有畫止稱陰陽故云不道乾坤者也若然天有八卦之象聖人因天制作震巽已下六子亦從後名之也○謂立至生爻○此虞義也六畫稱爻爻有剛柔故云立地之道曰柔與剛道有變動故曰爻故云發動揮變也剛柔相推變在其中謂九六相變故云變剛生柔爻變柔生剛爻參重三才以為六爻故云以三為六謂六畫以成六十四卦爻在重卦之中故生爻也○謂立至義也○此虞義也乾鑿度曰易始於一分於二通於三大衍之數五十三才之合效三才為六畫爻辭有仁義故立人之道曰仁與義陰陽相應為和坤順也故和順謂坤乾為道為德故道德謂乾以坤順乾是和順於道德乾鑿度曰天動而施曰仁地靜而理曰義以乾通坤故謂之理義也○以乾至為命○此虞義也坤為理以乾推坤故謂之窮理故為性以坤變乾故謂之盡性乾伏坤[illegible]巽為命性盡理窮故至於命謂贊天地之化育也繫上曰易簡而天下之理得矣天下之理得而易成位於其中矣虞彼注云乾坤變通窮理以盡性故天下之理得天下之理得而易成位乎其中天地位萬物育此既濟之事蓋為下陳明當大道張本也○重言至庖犧○此虞義也○謂乾至理也○坤下有伏乾所謂性也乾下有伏巽所謂命也乾變坤化參天兩地六耦承奇是各正性命乾為性故以陽順性巽為命故以陰順命此上虞義也韓非子曰理者方圓短長麤靡堅脆之分也立天之道曰陰與陽不言陰陽而言陰與陽是陰陽之理立地之道曰柔與剛是柔剛之理也立人之道曰仁與義是仁義之理也陰陽柔剛仁義原本於性命所謂性命之理下云兼三才而兩之是順性命之理也○陰謂至為義○陰謂坤陽謂乾者謂坤三畫為陰乾三畫為陽也柔謂陰爻剛謂陽爻者謂以三為六二四上為陰爻初三五為陽爻也管子曰天仁地義故乾為仁坤為義○謂參至數也○此虞義也上云參天兩地而倚數是天地本有兼才之理聖人設卦因而重之以地兩三而成六

畫所謂順性命之理也○陰陽至地理○位有陰陽故云陰陽位也爻有剛柔故云柔剛爻也迭遞也已下虞義也釋言曰遞迭也遞迭同訓故云迭遞也剛柔更用事故云迭用柔剛繫上曰仰以觀於天文俯以察於地理故章謂文理文理者閉雜之義昭廿五年春秋傳曰五章杜預注云青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五色備謂之繡所謂五章是也韓非子曰理者成物之文也天地人各有陰陽剛柔仁義卽上文性命之理也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯【注】此明二篇之次也天地定位乾坤泰否也山澤通氣雷風相薄咸恆損益也水火不相射坎離既未濟也薄入也射厭也所陳凡八卦相錯而成上下二篇也易說陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也上經象陽故以乾爲首坤爲次先泰而後否下經法陰故以咸爲始恆爲次先損而後益又曰離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離爲終既濟未濟爲下篇終者所以明戒愼而全王道數往者順知來者逆是故易逆數也【注】坤爲數往乾爲知來坤消從午至亥上下故順乾息從子至巳下上故逆易氣從下生故云易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之【注】烜乾也乾坤三索而得六子六子自下生六子既成各任生物之功乾爲之君坤受而藏之以成十二辟卦也【疏】此明至王道○此承參兩來釋文王分上下二經乾坤泰否坎離咸恆損益既未濟終始相次之義而六十四卦之序亦可知矣故云二篇之次也天地定位天地乾坤也乾下坤上爲泰坤下乾上爲否故云乾坤泰否也山澤通氣雷風相薄山上有澤咸山下有澤損雷風恆風雷益故云咸恆損益也水火不相射水火坎離也水在火上既濟火在水上未濟故云坎離既未濟也薄入馬鄭義射厭虞陸義也射厭釋詁文以上所陳凡八卦耳因參重三才之後故相錯雜而成六十四卦爲上下二篇也易說者乾鑿度文所以釋二篇諸卦之次正與此合故引之彼文云陽三陰四位之正也故易六十四分而爲上下象陰陽也陽道純而奇者鄭注謂陽道專斷兼統陰事故曰純也三法天故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶者陰制於陽故不純四法地故下篇三十四所以法陰也上篇象陽乾陽坤陰故乾爲首坤爲次乾鑿度又云乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇始者尊之也泰陽息卦否陰消卦故先泰而後否鄭注謂先尊而後卑先通而後止者所以類陽事也下篇法陰鄭注謂咸則男下女恆則陽上而陰下故以咸爲始恆爲次先陰而後陽者以取類陰事也乾鑿度曰損者陰用事益者陽用事故先損而後益鄭注謂損象陽用事之時陰宜自損以奉陽者所以戒陰道以執其順者也益當陰用事之時陽宜自損以益陰者所以戒陽道以弘其化者也鄭知然者損自泰來故象陽用事之時陰自損以奉陽益自否來故當陰用事之時陽當自損以益陰也日月之道陰陽之經所以終始萬物者五六三十乃天地之數故曰陰陽之經乾象傳曰大明終始荀注云乾起坎而終於離坤起離而終於坎離坎者乾坤之家而陰陽之府故終始萬物是上篇終坎離之義也云既濟未濟爲下篇終者所以明戒愼而全王道者上篇天道下篇人事王者體中和贊化育而成既濟定既濟象傳曰君子以思患而豫防之荀註云六爻既正必當復亂故君子象之思患而豫防之治不忘亂故云所以戒愼而全王道序卦曰物不可窮也故受之以未濟終焉是下篇終既未濟之義也○坤爲至數也○繫上曰神以知來知以藏往虞彼注云乾神知來坤知藏往故坤爲數往乾爲知來坤消巳下虞義也坤消自午右行至亥從上而下故順乾息自子左行至巳從下而上故逆易氣從下生乾鑿度文鄭彼注云易本无形自微及著氣從下生以下爻爲始故十二辰之法坤雖自上而下然消遘及遯亦自下生故云易逆數也○烜乾至卦也○烜乾京義也乾道成男一索再索三索而得震坎艮坤道成女一索再索三索而得巽離兌皆自下而上以明易之爲逆數也九家云乾坤交索既生六子各任其才往生物故云六子既成各任生物之功謂動之散之之類是也乾爲之君謂息卦自子至巳坤受而藏之謂消卦自午至亥是謂十二辟卦著此者爲下陳明堂十二月之法也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮【注】帝上帝也上帝五帝在太微之中迭生子孫更王天下故四時之序五德相次聖人法之以立明堂爲治天下之大法也神農曰天府黃帝曰合宮唐曰五府虞曰總章夏曰世室殷曰重屋周曰明堂明堂者有五室四堂二九四七五三六一八四正四維皆合於十五室以祭天堂以布政王者承天統物各於其方以聽事謂之明堂月令虞夏商周四代行之今所傳月令是也古之聖人生有配天之業沒有配天之祭故太皞以下歷代所禘太皞以木德炎帝以火德黃帝以土德少昊以金德顓頊以水德王者行大享之禮於明堂謂之禘祖宗其郊則行之於南郊禘郊祖宗四大祭而總謂之禘者禘其祖之所自出故也一帝配天功臣從祀故禘禮上遡遠祖旁及毀廟下逮功臣聖人居天子之位以一德貫三才行配天之祭推人道以接天天神降地示出人鬼格夫然而陰陽和風雨時五穀孰草木茂民无鄙惡物无疵厲羣生咸遂各盡其氣威厲不試刑措不用風俗純美四夷賓服諸福之物

可致之詳无不畢至所謂既濟定也庖犧畫八卦以贊化育其道如此萬物出乎震震東方也【注】出生也東方者青陽太廟也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也【注】東南者東青陽个南明堂个也巽陽藏室故絜齊離也者明也萬物皆相見南方之卦也【注】離爲日爲火故明日出照物以日相見故萬物皆相見南方者明堂太廟也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也【注】負斧扆南面而立故南面而聽天下聽聽朔也乾爲治天子當陽故嚮明而治蓋取諸此者言明堂之法取諸此也蔡氏謂人君之位莫正於此故雖有五名而主以明堂也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤【注】坤位未而王四季故用事於西南而居中央西總章个南明堂个中央太廟太室也明堂月令中央土土爰稼穡故萬物皆致養役事也坤爲事王者四時迎氣於四郊其中央之帝乃方澤也合圜丘之帝爲六天兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌【注】兌主酉故正秋總章太廟也兌爲雨澤故說萬物震爲言震二動成兌言從口出故說言也戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也【注】西北者西總章个北元堂个也坤十月卦乾消剝入坤故陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎【注】正北方者元堂太廟也勞動也水性動而不舍故曰勞卦歸藏也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮【注】東北者東青陽个也故曰成始北元堂个也故曰成終神也者妙萬物而爲言者也【注】神謂易即一也妙微也聖人飭明堂以一偶萬明者以爲法微者以是行不見其事而見其功故妙萬物而爲言動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮【注】四時分而效職故水火相逮雷風不相悖山澤通氣【注】六子合而成物然後能變化既成萬物也【注】變化

謂乾坤乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣不言乾坤而言變化者以見神之所爲【疏】帝上至如此○此陳明堂之法六子成而生物之功備十二消息具而乾坤之用安夫然而既濟之治可得而言矣帝即五帝五帝稱上帝者孝經曰周公宗祀文王於明堂以配上帝周以木德謂配木德之帝是五德之帝皆稱上帝也上帝五帝在太微之中迭生子孫更王天下者此何休義也劉歆七略曰王者師天地體天而行是以明堂之制內有太室象紫微南出明堂象太微援神契亦謂五精之神實在太微故知五帝在太微之中乾彖傳曰大哉乾元萬物資始乃統天郊特牲曰萬物本乎天聖人而爲天子尤天所篤生者故云迭生子孫更王天下如下所云五德相次是也四時之字木火土金水五行之德用事者王所生相故王廢勝王四王所勝死故云五德相次家語孔子曰天有五行木火金水土分時化育以成萬物其神謂之五帝又曰五行用事先起於木木東方萬物之初皆出焉是故王者則之而首以木德王天下其次則以所生之行轉相承也大戴禮盛德云明堂天法故聖人法之以立明堂謂庖犧作八卦聖人法之故宇文愷據黃圖曰堂方百四十四尺法坤之筴也方象地屋圓楣徑二百一十六尺法乾之筴也圓象天室九宮法九州太室方六丈法陰之變也十二堂法十二月三十六戶法極陰之變數七十二牖法五行所行日數八達象八風法八卦通天臺徑九尺法乾以九覆六高八十一尺法黃鐘九九之數二十八柱象二十八宿堂高三尺土階三等法三統堂四向五色法四時五行水四周於外象四海圓法陽也水闕二十四丈象二十四氣水內徑三丈應觀禮經是言所法之事蔡氏明堂月令論其說略同尋明堂之制備於冬官冬官亡故黃圖月令論所稱不盡與古合爲袁準所駮然其取法於易則同也又先儒戴德戴聖韓嬰孔牢馬宮劉歆賈逵許慎服虔盧植穎容蔡雍高誘諸人皆以明堂上有靈臺下有辟雍四門有太學故蔡氏論云謹承天順時之令昭令德宗祀之禮明前功百辟之勞起養老敬長之義順教幼誨稚之學明諸侯選造士於其中以明制度生者乘其能而至死者論其功而祭故爲大教之宮周書大匡曰明堂所以明道明道惟法是言治天下之大法也大戴禮盛德曰明堂者古有之也盧辯注云案淮南子言神農之世祀於明堂明堂有蓋四方蓋始於此尸子曰黃帝曰合宮有虞曰總章周人曰明堂皆所以明休其善又曰欲觀黃帝之行於合宮觀堯舜之行於總章故知黃帝曰合宮虞曰總章尚書帝命驗曰帝者承天立五府以尊天重象注云象五精之神也天有五帝集居太微降精以生聖人故帝者承天立五帝之府是爲天府桓譚新論曰明堂堯謂之五府府聚也言五帝之神聚於此古文尚書堯典曰正月上日受終於文祖鄭彼注云文祖五府之大名如周之明堂故知唐曰五府皆明堂異名也考工記曰夏后氏世室殷人重屋周人明堂是三代明堂亦異名也五室謂中太室東青陽南明堂西總章北元堂四堂各有室兼中央爲五故有五室四堂也二九四七五三六一八者大戴禮盛德文坤二離九巽四故云二九四兌七中央五震三故云七五三乾六坎一艮八故云六一八凡九謂之九宮一二三四得五爲六七八九故乾鑿度曰太一取其數以行九宮四正四維皆合於十五鄭彼注云太一主氣之神四正四維以八卦神所居故亦名之曰宮太一下行猶天子出巡狩省方岳之事每率則復太一下行八卦之宮每四乃還於中央中央者北辰之所居故因謂之九宮始坎次坤次震次巽次中央次乾次兌次艮次離行則周矣乃反於紫宮出從中男入從中女亦因陰陽男

女之偶爲終始云坎離震兌爲四正乾坤艮巽爲四維一九六四二八七三乘五皆爲十五故云皆合於十五室以祭天堂以布政者後魏封軌明堂議文軌又云依行而祭故室不過五依時布政故堂不踰四是也王者承天統物各於其方以聽事者禮記明堂陰陽錄文彼文云明堂之制周旋以水水左旋以象天內有太室象紫垣南出明堂象太微西出總章象五潢北出元堂象營室東出育陽象天市上帝四時各治其室故王者法之也統物統萬物也蔡氏章句曰月令所以順陰陽奉四時效氣物行王政也成法具備各從時月藏之明堂所以示承祖考神明明不敢泄瀆之義故以明堂冠月令虞夏商周四代行之故禮記明堂位兼陳四代之服器其文在周書五十三大戴采以爲明堂月令馬氏附月令於小戴而刪明堂字故止謂之月令也中庸言唯天下至聖爲能聽明睿知足以有臨也下云凡有血氣者莫不尊親故曰配天是生有配天之業也古文尚書伊訓篇曰惟太甲元年十有二月乙丑朔伊尹祀於先王誕資有牧方明劉歆釋之曰言太甲雖有成湯太丁外丙之服以冬至越茀祀先王於方明以配上帝方明者放明堂之制太甲行吉禘之禮宗祀成湯於明堂以配上帝是沒有配天之祭也夏少康中興伍員亦云祀夏配天三代受命中興之主及繼世有德之君沒皆行配天之祭禹湯文武受命之主也夏之少康周之宣王中興之主也殷之三宗周之成康繼世有德之君也云太皞以下歷代所禘禮運云大道之行也天下爲公鄭注祭法云有虞氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已自夏已下稱用其姓氏代之禮運所謂大道既隱天下爲家禹湯文武成王周公由此其選言禹湯以下雖用明堂之法而大道稍隱也若然太皞炎帝當亦黃帝以下所禘其黃帝以下乃四代所禘見於魯語及祭法也蔡氏獨斷曰易曰帝出乎震震者木也言宓犧氏始以木德王天下也木生火故宓犧氏沒神農氏又以火德繼之火生土故神農氏沒黃帝以土德繼之土生金故黃帝氏沒少昊氏以金德繼之金生水故少昊氏沒顓頊氏以水德繼之是言五德相次自太皞以下也獨斷又云水生木故顓頊氏沒帝嚳以木德繼之木生火故帝嚳氏沒帝堯以火德繼之火生土故帝舜氏以土德繼之土生金故夏禹氏以金德繼之金生水故殷湯氏以水德繼之亦皆五德相次故帝嚳雖不列五帝商周以下禘之堯舜禹湯文武咸列祖宗之祭也若明堂月令以太皞相次者蓋唐虞已前之制其實歷代皆有損益也禮器曰大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之薦四時之和氣也內金示和也東帛加璧尊德也龜爲前列先知也金次之見情也丹漆絲纊竹箭與衆共財也其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也禮器云大饗其王事大饗者明堂之大禘也王者行大饗之禮於明堂謂之禘祖宗禘者圜丘之大禘與春夏之時禘及喪畢之吉禘也祖者如周之祖文王也宗者如周之宗武王也皆配天之祭又皆嚳禘之名謂禘其祖之所自出故也后稷之祀在南郊郊特牲曰兆於南郊就陽位也又云於郊故謂之郊故云唯郊行之於南郊其三大祭皆在明堂也爾雅祭名曰禘大祭也禘郊祖宗四大祭而總謂之禘者楚語禘郊郊也鄭注大傳不王不禘及詩長發大禘箋皆云郊祀天是郊稱禘也周頌雝序云禘大祖也鄭箋云大祖謂文王是祖稱禘也劉歆云大禘則終王是宗稱禘也禘者禘其祖之所自出蓋子曰天地者先祖之所出也故四大祭皆嚳禘之名也殷庚曰茲予大享於先王爾祖其從與享之故云一帝配天功臣從祀禘禮上遡遠祖者謂如周始祖之上又有遠祖嚳虞喜曰終禘及郊宗石室是也旁及毀廟謂四廟二祧之外又及毀廟皆升合食序昭穆故韓詩內傳曰禘取毀廟之主皆升合

食於太祖是也下逮功臣者謂功臣從祀周書大匡曰勇如害上不登於明堂高堂隆釋之云謂有勇而無義死不登堂而配食故蔡氏據禮記太學志曰善人祭於明堂其無位者祭於太學是言禘祭下逮功臣之事也聖人居天子之位謂如文言所云飛龍在天乃位乎天德有天德而居天位者也說文曰董仲舒云古之造文者三畫而連其中謂之王三者天地人也而參通之者王也孔子曰一貫三爲王故云以一德貫三才行配天之祭者謂上四大祭也天道遠故推人道以接天禘禮之灌是也以孫格祖以祖格天故天神降地示出人鬼格郎大司樂所云若樂六變則天神皆降八變則地示皆出九變則人鬼可得而禮是也夫然而陰陽和以下既濟之事也民皆仁厚故无鄙惡緇衣所謂禹立三年百姓以仁遂焉是也六沴不作故物无疵厲鴻範五行傳所謂五福乃降用章於下是也羣生咸遂各盡其氣者謂畢其壽命之氣也諸福之物可致之詳无不畢至者此皆董子對策文諸福之物謂如鳳皇麒麟皆在郊棷龜龍在宮沼之類是也可致之詳謂如天降甘露地出醴泉山出器車河出馬圖之類是也既濟則各正性命保合太和中庸曰致中和天地位焉萬物育焉言明堂之大道本於易故云伏犧畫八卦以贊化育其道如此也〇出生至廟也〇出生義也廣雅曰生出也此下言明堂之序首稱萬物出乎震者明堂所以贊化育月令記時候則及草木鳥獸蟲魚之類故下屢言萬物也震東方青陽太廟在東故曰東方也以下八卦四正四維當明堂十二室知者以鴻範五行傳云孟春之月御青陽右个索祀於艮隅仲春之月御青陽正室索祀於震正季春之月御青陽右个索祀於巽隅孟夏之月御明堂左个索祀於巽隅仲夏之月御明堂正室索祀於離正季夏之月御明堂右个索祀於坤隅中央之極自崐崙中至太室之野土王之日迎中氣於中室孟秋之月御總章左个索祀於坤隅仲秋之月御總章正室索祀於兌正季秋之月御總章右个索祀於乾隅孟冬之月御元堂左个索祀於乾隅仲冬之月御元堂正室索祀於坎正季冬之月御元堂右个索祀於艮隅隅角也高誘注淮南云四角爲維是四正四維當十二室之事也今唯坤當太廟太室其左明堂个兌當總章太廟其左總章个爲巽耳〇東南至絜齊〇巽言東南者巽之東震也其南離也故曰東青陽个南明堂个也巽陽藏室故絜齊虞義也陽伏巽初故巽陽藏室古人齊戒必於寢而後會於太廟齊之言齊也齊不齊以致齊者也巽陽藏室神明之德在內故絜上云聖人以此齊戒以神明其德祭統亦云專致其精明之德盡性以盡物性故云萬物之絜齊也〇離爲至廟也〇離爲日爲火火日外景故明離明照於四方故日出照物以日相見故萬物皆相見此上虞義也離言南方者明堂在南故云明堂太廟也〇負斧至堂也〇負斧扆南面立周書明堂文其文曰明堂之位天子之位負斧依南面立羣公卿士侍於左右是南面之事也云聽聽朔也者周禮太宰云正月之吉始和布治於邦國都鄙乃縣治象之法於象魏使萬民觀治象挾日而斂之干寶注云周正建子之月告朔日也此郎王藻之聽朔矣案玉藻云天子聽朔於南門之外謂明堂南門之外天子受朔於南郊還於明堂告時帝配祖考縣六象之法於象魏退而居太廟及左右个閏月居門故周禮春官太史云頒告朔於邦國閏月詔王居門終月聽朔之禮當在冬官匠人職冬官亡故明堂之制不詳諸儒鄭玄等咸有異說唯二戴馬宮孔牢賈逵盧植穎容許慎服虔蔡雍高誘諸儒知有此制而蔡氏之說尤備具於月令章句今依用之乾爲治虞義也天子當陽文四年春秋傳文彼謂諸侯朝正於王亦是明堂班朔之事天子當陽諸侯用命所謂嚮明而治也言八卦九宮之法明堂太

廟正値離位故云蓋取諸此也引蔡氏者明堂月令論也彼文引此傳爲證育人君四時所居之位莫正於明堂故雖有青陽等五名而以明堂爲主因謂之明堂也○坤位至六天○乾鑿度曰坤位在未參同契曰土王四季羅絡始終青黑赤白各居一方皆稟中宮戊己之功未在西南象傳曰西南得朋故用事於西南青黑赤白皆稟中央故居中央白虎通謂土王四季居中央不名時也明堂月令中央土當季夏故用事於西南而居中央也坤西南卦故西爲總章个南爲明堂个明堂月令中央土天子居太廟太室故云中央太廟太室也鴻範曰土爰稼穡稼穡所以養人者故萬物皆致養焉僖十五年春秋傳曰此一役也杜預訓役爲事坤爲事故曰役事也王者四時迎氣於郊謂迎蒼帝赤帝白帝黑帝也其黃帝則中央之帝卽周禮之方澤也周禮大司樂以日夏至降神於方澤故月令無中央迎氣之文必知中央爲太室者鴻範五行傳曰中央之極自崐崙中至太室之野帝黃帝神后土司之太室之野卽中央之土降神於方澤迎之於太廟太室故稱方澤爲太室之野也繫上曰大衍之數五十其用四十有九京氏章句云其一不用者天之主氣鄭注乾鑿度云太一主氣之神太一卽北辰北辰卽皇天大帝與五帝爲六故明堂有六天謂四郊中央合圜丘之帝爲六天也其神謂之六宗觀禮謂之方明卽下傳神也者妙萬物而爲言月令其神句芒等是也周禮大宗伯以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天謂上帝也以黃琮禮地謂中央帝也以青圭禮東方蒼帝也以赤璋禮南方赤帝也以白琥禮西方白帝也以玄璜禮北方黑帝也皆有牲幣各放其器之色此六天也其神謂之六宗古文尙書虞夏書曰禋於六宗伏生馬融云萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏禋於六宗此之謂也觀禮曰諸侯觀於天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明於其上方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉與周禮同方明者放乎明堂之制也王者觀諸侯或巡狩四岳則有方明亦謂之明堂荀子所謂築明堂於塞外以朝諸侯是也塞外境外戰國時齊有泰山明堂卽方明也周書朝諸侯則於明堂儀禮觀諸侯則設方明故虞禋六宗而觀四岳羣牧周禮方明而觀公侯伯子男六宗方明卽明堂六天之神鄭氏謂天之司盟非也其制詳於冬官冬官亡而明堂之制不詳禘禮亦廢鄭氏知圜丘方澤之爲禘而不知爲明堂六帝王肅又誤據春秋魯禘改禘爲宗廟之祭無配天之事故魏明帝謂漢氏四百餘年廢無禘祀也但禘禮行於明堂明堂之法本於易明堂之法亡而後之人遂不知以易贊化育矣○兌主至言也○易兌四正卦辰在西故正秋於明堂爲總章太廟也兌爲兩澤以下虞義也兌爲澤坎象半見故爲兩澤震爲言陽息震成兌兌爲口言從口出兌又爲說故說言也○西北至薄也○言西北者乾之西兌也其北坎也故曰西總章个北元堂个也坤十月卦以下虞義也薄入也乾位在亥消息坤亦在亥故十月卦乾消剝上入坤故陰陽相入陽言出陰言入不言陰陽相出入者據乾入坤故言入也○正北至藏也○坎位正北故云正北方之卦於明堂爲元堂太廟也坎大元準之以動故云勞動水性動而不舍謂不舍晝夜也鄭氏謂水性勞而不倦義亦同也歸藏虞義也月令言天地閉藏故云歸藏也○東北至成終○艮之東震也故曰育陽个其北坎也故曰元堂个也坎者萬物之所歸故曰成終萬物出乎震故曰成始也○神謂至爲言○神謂易虞義也繫上曰非天下之至神其孰能與於此虞注云至神謂易隱初入微太玄曰生神莫先乎一呂氏春秋曰知精則知神知神之謂得一凡彼萬形得一後成下云旣成萬物乃神之所爲故云卽

一也荀悅申鑒曰理微謂之妙字亦作眇曹大家注幽通賦云微也眇妙同物耳呂氏春秋曰妙而難見荀子曰精微而無形微妙亦同義耳聖王飭明堂大戴禮盛德文彼文爲飾飾古文其言曰聖王之盛德人民不疾六畜不疫五穀不災諸侯无兵正小民无形而治蠻夷懷服明堂者古有之凡九室一室有四八牖以茅蓋上圓下方外水曰辟雍赤綴戶白綴牖堂高三尺西九仞南北七筵其宮方三百步凡人民疾六畜疫五穀災生天道不順天道不順生於明堂不飾故有天災則飾明堂是也一偶萬太玄文並子對策曰一者萬物之所從始也故爲人君正心以正朝廷正朝廷以正百官正百官以正萬民正萬[illegible]四方所謂以一偶萬卽論語吾道一以貫之義也明明者以爲微者以是行越語文範蠡曰天道皇皇日月以爲常明者以爲微者以是行聖人建明堂取諸離離者明也大戴盛德曰明堂法故明者以爲法上文所陳是也微謂獨行時若日月之晦夕日也荀子曰執一如天地行微如日月日月之行人所不見似細微無息止之時猶至誠之無息故微者以是行不見其事而其功荀子文中庸曰不見而章不動而變無爲而成不見不動爲不見其事也章變動者見其功也荀子謂之神故云妙萬物爲言也○四時至成物○承上明堂大法而言六子循四時之而效職所謂明者以爲法也水火雷風山澤一陰一陽合而成效職六子合而成物皆是乾變坤化之事一陰一陽變化不測日知變化之道者其知神之所爲故不言乾坤而言變化者以所謂微者以是行也○變化至所爲○乾變坤化故變化謂乾乾道變化各正性命成旣濟定故旣成萬物此虞義也四時分神之所爲也此言旣濟之功旣濟之功始於一造於微成於變所謂大道也孔子三朝記曰孔子曰所謂聖人者知通乎大道變而不窮能測萬物之情性者也大道者所以變化而凝成萬者也情性也者所以理然否取舍者也故其事大配乎天地參日月雜於風雲總要萬物穆穆純純其莫之能循若天之司莫能職百姓淡然不知其善是其事也易之微言盡於是矣以下後師所益也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也【注】自此而下皆易後師所益此訓彖傳神明之德也

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口【注】訓近取諸身外傳曰平八索以成人故春秋時或名易爲八索

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊【注】訓遠取諸物王弼本誤刊乾爲首上今從古

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女【注】訓乾道成男坤道成女及易逆數之義索數也

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰

爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲旬爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑震爲雷爲駹爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲宣髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯揉爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲極心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲折上槀艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲拘爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲多節兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

注 訓二篇卦爻之象九家乾後有四爲龍爲直爲衣爲言坤後有八爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿震後有三爲王爲鵠爲鼓巽後有二爲楊爲鸛坎後有八爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏離後有一爲牝牛艮後有三爲鼻爲虎爲狐兌後有二爲常爲輔頰虞氏逸象又備焉易者象也其是之謂與

疏 自此至德也○說卦先說著數卦爻重卦之義二篇之次及消息六子以明易之爲逆數然後敘明堂之法而終之以既濟聖人作易以贊化育其義已盡故自乾健也已下皆後師所益後師者七十子之徒是也必知非孔子所作者乾健也已下或訓象傳或訓繫辭或訓上下篇卦爻之象皆爲訓詁之體且上陳大道下廁義訓其文不次又如歸藏易亦云乾爲天爲君爲父爲大赤爲辟爲卿爲馬爲禾爲血卦之類亦是訓卦爻之象與此略同故知非孔子作也云訓象傳八卦之德者泰象傳曰內健而外順健順是乾坤也屯傳動乎險中動是震也需傳剛健而不陷陷是坎也離傳重明以麗乎正柔麗乎中正晉傳順而麗乎大明麗是離也蒙傳險而止止是艮也履傳說而應乎乾說是兌也獨巽卦之義象傳不易其文其訓入者唯見於序卦則巽有入義故不云巽巽也坎或訓險離或訓明易含萬象言豈一端其所訓之義則虞注云精剛自勝動行不休故健純柔承天時行故順動者陽出動行入者乾初入陰陷者陽陷陰中麗者日麗乾剛陽位在上

故止震爲大笑陽息震成兌震言出口故說也○訓近至八索○繫下云庖犧氏近取諸身遠取諸物於是始作八卦乾爲首已下皆近取諸身也故乾鑿度孔子曰八卦之序成立則五氣變形故人生而應八卦之體得五氣以爲五常是也周書武順曰元首曰末首謂上也乾陽唱故乾上爲首腹謂四也坤爲富釋名曰腹富也其中多品似富者也足謂初也震在下能動故爲足股謂二也下開似股耳謂五也鴻範坎北方屬聽故爲耳目亦謂五也鴻範南方屬視故爲目淮南精神曰耳目者日月也離日坎月離日坎耳故云耳目者日月也手謂三也艮爲拘以手拘物故爲手口謂上也鄭云上開似口外傳者鄭語文韋昭云八索謂八體以應八卦昭十二年春秋傳曰左史倚相能讀三墳五典八索九丘馬融注云八索八卦是當時名易爲八索也○訓遠至從古○鴻範五行傳曰王之不極時則有馬禍鄭彼注云天行健馬畜之疾行者也屬王極乾爲王馬屬王極故爲馬又曰思之不容時則有牛禍鄭注云牛畜之任重者也屬皇極坤爲土思心曰土牛屬皇極故坤爲牛震爲龍者震初九也鴻範五行傳曰王之不極時則有龍虵之蠥鄭注云龍蟲之生於淵行於无形游於天者屬天乾爲龍乾息自初初九潛龍勿用乾初即震初故震爲龍一曰震東方歲星木木爲蒼龍故爲龍也巽爲雞者巽爲木五行傳雞屬木九家據易生人曰巽應八風也風應節而變變不失時雞時至而鳴與風相應也二九十八主風精爲雞故雞十八日剖而成雞二九順陽曆故雞知時而鳴也坎爲豕者坎爲耳主聽五行傳曰聽之不聽時則有豕禍鄭注云豕畜之居閑衛而聽者也屬聽九家曰豕汚辱卑下也六九五十四主時精爲豕豕懷胎四月而生宣時理節是其義也離爲雉者劉向五行傳說曰書序高宗祭成湯有蜚雉登鼎耳而雊雉雊鳴者以赤色爲主於易離爲雉雉南方近赤祥也劉歆視傳以爲羽蟲之蠥又離爲文明雉有文章故離爲雉艮爲狗者鄭氏云艮卦在丑艮爲止以能吠守止人則屬艮九家云艮數三七九六十三三主斗斗爲犬故犬懷胎三月而生斗運行十三時日出故犬十三日而開目斗屈故犬臥屈也斗運行四帀犬亦夜繞室也犬之精畏水不敢飲但舌舐水耳犬闚以水灌之則解也斗近奎星故犬淫當路不避人者也兌爲羊者兌正秋也易是類謀曰太山失金雞西嶽亡玉羊羊是西方之畜故兌爲羊又兌爲剛鹵鄭氏謂其畜好剛鹵也此一節王氏誤刊乾爲首上今從鄭氏古文也○訓乾至數也○繫上曰乾道成男坤道成女荀氏云男謂乾初適坤爲震二適坤爲坎三適坤爲艮以成三男也女謂坤初適乾爲巽二適乾爲離三適乾爲兌以成三女也三男即長男中男少男也三女即長女中女少女也是訓乾道成男坤道成女之義也震巽一索坎離再索艮兌三索皆自下而上是又訓易逆數之義也索數馬義也○訓二至謂與○訓二篇六十四卦三百八十四爻之象卦爻皆取象於八卦故分屬之八卦也乾爲天者乾健也天行健故乾爲天爲圜者大戴禮天圜曰夫子曰天道曰圓地道曰方考工記曰蓋之圜也以象天也呂氏春秋曰何以說天道之圓也精氣一上一下圜周復匝无所稽留故曰天道圜爲君者虞氏云貴而嚴也爲父者虞氏云成三男其取類大故爲父也爲玉爲金者玉取其剛金取其明鼎上九鼎玉鉉六五金鉉皆謂乾也爲寒爲冰者乾位西北西北寒冰之地也爲大赤者虞氏云天陽爲赤釋名曰赤者赫也太陽之色白虎通謂赤者盛陽之氣故周爲天正色尚赤也爲良馬者乾爲馬虞氏云乾善故良也爲老馬者四月乾已老也爲瘠馬者鄭氏云凡骨爲陽肉爲陰乾陽皆骨故爲瘠馬也爲駁馬者宋衷云天有五行之色故爲駁馬案考工記畫繪之事雜五色東方謂之青南方謂之

赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃凡五而目有六者玄與黑同而異也五方之色單而天之玄乃全乎五方之色故云天有五行之色也為木果者宋衷云羣星著天似果實著木故為木果〇坤為地者虞云柔道靜也為母者荀云陰位之尊虞云成三女能致養故為母也為布者虞云坤道廣布不止一方也為釜者取其化成物也為吝嗇者陽吉陰凶以陰化陽吉趣於凶故吝也嗇者嗇也嗇與鄙同乾為仁仁主施坤為鄙鄙主斂故為嗇也太玄白圜則杌梲方則嗇丞是也一曰坤田為嗇說文云嗇愛牆也从來从亩來者亩而藏之故田夫謂之嗇夫古文作嗇从田故坤為嗇義亦通也為旬者說文云十日為旬坤數十故為旬釋言曰旬均也今易亦有作均者當讀為旬也為子母牛者昭四年春秋傳曰純離為牛離坤之子也坤離皆牛故為子母牛也為大輿者取其載物許慎曰輿地道也漢世有輿地圖其取諸此與為文者九家云萬物相雜故為文楚語左史倚相曰地事文逸禮三正記曰質為法天文法地白虎通曰天質地受而化之養而成之故為文也為衆者虞云物三稱羣陰為民三陰相隨故為衆也為柄者虞氏曰柄本也一說柄當從古文作枋枋與方通乾為圜故坤為方象傳曰至靜而德方是也其於地也為黑者據消息十月北方之色至十一月一陽生則為玄故說文曰黑而有赤色曰玄也〇震為雷者虞云太陽火得水有聲故為雷也為駹者虞云駹蒼色震東方故為駹舊讀作龍上巳為龍非也案今本作龍鄭讀為尨云取日出時色雜也為玄黃者虞云天玄地黃震天地之雜物故為玄黃為專者虞云陽在初隱靜未出觸坤故專則乾靜也專延叔堅說以專為大布非也案專古布字故云大布今本作專干寶注云花之通名鋪為花皃謂之敷義亦通也為大塗者鄭云國中三道曰塗上值房心塗而大者取房有三塗焉案王制云道路男子由右婦人由左車從中央是道有三也震在卯卯上值房心鴻範五行傳曰出入不節鄭注云房有三道出入之象三塗即三道也王虞云大塗萬物所出也為長子者虞云乾一索故為長子也為決躁者變至三體兌兌為決震外體為躁故為決躁也為蒼筤竹者九家云蒼筤青也震陽在下根長堅剛陰爻在中使外蒼筤也為萑葦者鄭云竹類其於馬也為善鳴者乾為馬震得乾之初虞云為雷故善鳴也為馵足者虞云馬白後左足為馵震為左為足初陽白故為馵足為作足者作起也震足起故為作足王劭云馬行先作弄四足也為的顙者虞云的白顙額也震反生以初為顙初陽白故為的顙其於稼也為反生者宋云陰在上陽在下故為反生謂枲豆之類戴甲而生一曰震春為生乾陽反初故曰反生也其究為健為蕃鮮者虞云震巽相薄變而至三則下象究與四成乾故其究為健為蕃鮮巽究為躁卦躁卦則震震雷巽風无形故卦特變耳案變至三則成巽故云下象究二至四體乾故與四成乾健也蕃鮮白也巽為白故云耳〇巽為木者柔爻為草剛爻為木震為蒼筤竹為萑葦為稼皆柔爻也巽為木謂剛爻也為風者陸云風土氣也巽坤之所生故為風亦取靜於本而動於末也為長女者荀云柔在初為繩直者翟元云上二陽共正一陰使不得邪辟如繩之直也為工者荀云以繩木故為工為白者虞云乾陽在上故白也為長為高者虞云乾陽在上長故高為進退者二陽為進初陰為退巽為木說文引易曰地可觀者莫可觀於木木於五事屬貌容止可觀進退可度是其義也為不果者巽兌之反也兌為決故巽為不果為臭者虞云臭氣也風至知氣巽二入艮鼻故為臭其於人也為宣髮者鄭云頭髮顥落曰宣取四月靡草死髮在人體猶靡草在地虞云為白故宣髮馬君以宜為寡髮非也案古宣鮮字皆讀為斯詩瓠葉云有兔斯首鄭箋

云斯白也今俗斯白之字作鮮齊魯之閑聲近期宣二年春秋傳云於思於思賈逵曰頭白貌思斯同音宜讀如斯故訓為白也為廣顙者虞云變至三坤為廣四動成乾為顙故為廣顙為多白眼者虞云為白離目上向則白眼見故多白眼為近利市三倍者虞云變至三成坤坤為近四動成乾乾為利至五成噬嗑故稱市乾三爻為三倍故為近利市三倍其究為躁卦者虞云震內體為專外體為躁變至五成噬嗑動上成震故其究為躁卦八卦諸爻唯震巽變耳〇坎為水者說文曰出準也北方之行象衆水並流中有微陽之气也為溝瀆者虞云以陽闢坤水性流通故為溝瀆也為隱伏者虞云陽藏陰中故為隱伏也為矯揉者宋云使曲者更直為矯直者更曲為揉水流有曲直故為矯揉也為弓輪者虞云可矯揉故為弓輪坎為月月在庚為弓在甲象輪故為弓輪也案虞據納甲為言又坎在丁上弦在丙下弦故參同契曰上弦兌數八下弦艮亦八賈誼新書曰古之為路輿三十輻以象月是也其於人也為加憂者虞云兩陰失心為多眚故加憂案兩陰謂三初也為心病者虞云為勞而加憂故心病亦以坎二折坤為心病也為耳痛者坎為耳為疾故為耳痛也為血卦者血陰類坎流坤故為血卦為赤者白虎通曰十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤故為赤也其於馬也為美脊者宋云陽在中央美脊之象為極心者荀云極中也乾為馬坎中爻乾也故為極心為下首者乾為首陽陷坤中故為下首為薄蹄者蹄震也薄追也陽不在初行則迫地故為薄蹄為曳者初足不正故為曳也其於與也為多眚者虞云眚敗也坤為大轝坎折坤體故為車多眚也為通者坎為大川為溝瀆以達於川故為通也為月者虞云坤為夜以坎陽光坤故為月也為盜者虞云水行潛竊故為盜也其於木也為堅多心者虞云陽剛在中故堅多心棘屬也〇離為火者說文曰火爌也南方之行炎而上也為日者荀云陽外光也為電者鄭云取火明也多明似日暫明似電也為中女者荀云柔在中也為甲胄者虞云外剛故為甲乾為首巽繩貫甲而在首上故為胄胄兜鍪也為戈兵者虞云乾為金離火斷乾燥而鍊之故為戈兵也其於人也為大腹者虞云象日常滿如妊身婦故為大腹乾為大坤為腹也為乾卦者虞云火日燥燥物故為乾卦鄭云乾當為幹陽在外能幹正也鼈遇作幹列子曰木葉幹殼張湛讀為乾若然乾幹同物故讀從之為鼈為蟹為贏為蚌為龜者虞云此五者皆取外剛內柔也鄭云皆骨在外其於木也為折上稾者虞云巽木在離中體大過死巽蟲食心則蠹蟲食木故上稾或以離火燒巽故折稾案巽蟲者巽為風易本命曰二九十八八主風風主蟲故蟲八日化王充論衡曰夫蟲風氣所生倉頡知之故凡蟲為風之字取氣於風故云巽為蟲也〇艮為山者周語曰山土之聚也坤為土陽止坤上故為山為徑路者虞云山中徑路震陽在初則為大塗艮陽小故為徑路鄭云田閒之道曰徑路艮為之者取山閒鹿兔之蹊為小石者陸云剛卦之小故為小石也為門闕者虞云乾為門艮陽在門外故為門闕兩小山闕之象也為果蓏者果上也蓏二陰也宋云木實謂之果草實謂之蓏梅李瓜瓞之屬皆出山谷也為閽寺者宋云閽人主門寺人主巷艮為止此職皆掌禁止者也為指者虞云艮手多節故為指為拘者虞云指屈信制物故為拘拘舊作狗上已為狗字之誤為鼠者虞云似狗而小在坎穴中故為鼠晉九四是也為黔喙之屬者馬云黔喙肉食之獸謂豺狼之屬黔黑也陽元在前鄭云取其為山獸其於木也為多節者虞云陽剛在外故多節松柏之屬〇兌為澤者虞云坎水半見故為澤為少女者虞云坤三索位在末故少也為巫者乾為神兌為通與神通氣女故為巫案山澤通氣故兌為通也為口舌者虞云兌得

震聲故為口舌為毀折者虞云二折震足故為毀折為附決者虞云乾體未圜故附決則果蓏之屬也其於地也為剛鹵者虞云乾
二陽在下故剛澤水潤下故鹹為妾者虞云三少女位賤故為妾為羔者虞云羔女使皆取位賤故為羔舊讀羔為羊非也鄭本作
陽云此陽讀為養无家女行貨炊爨今時有之賤於妾也○以上八卦取象猶未備故又取九家及虞氏以該易之象焉九家所載
乃說卦之逸象乾六爻稱六龍故為龍其動也直故為直黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤上曰衣下曰裳故乾為衣坤為
裳震為言謂乾初也陰陽之義許諸雌雄牝以合牡猶坤以配乾故坤為牝經利牝馬之貞是其義也坤先迷故為迷上已為枋傳
為帛為柄故重出方也六四括囊故為囊天玄而地黃故為黃莊二十二年春秋傳曰庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉杜預
注云乾為王坤為帛是為帛也酒主陽漿主陰坤陰故為漿帝出乎震今之王古之帝故震為王鵠聲之遠聞者故為鵠考工記曰
凡冒鼓必於啓蟄之日鄭彼注云蟄蟲好隱雷聲而動所以取象太玄云三八為木為東方為春為鼓注云如雷聲也震為雷故為
鼓大過體巽九二枯楊生稊巽為木故為楊巽為風勸木為知風兩者故為鵠坎十一月律中黃鐘黃鐘為宮為聲調之始故坎為
宮繹言曰坎律銓也揆光註云坎封水水性平律亦平銓亦平也六律為萬事根本黃鐘又為六律之本故為律為可者可河字寤
滅之餘又石鼓文河作可蓋古文也坎為大川故為河為棟未詳或云當為棟大過棟橈謂坎也案虞氏注大過以巽木為棟疑不
能明也為叢棘者坎於木為堅多心故為叢棘坎上六示於叢棘是也坎為鬼說文曰狐者鬼所乘故為狐子夏曰坎為小狐干寶
亦云為狐也疾藜棘類困六三據於蒺藜虞氏亦云坎也叢初六曰用說桎梏虞注云坎為穿木震足艮手互與坎連故為桎梏昭
四年春秋傳曰純離為牛坤為牝坤二五之乾成離故為牝牛艮為鼻者管寧曰鼻者艮天中之山裴松之案相書謂鼻之所在為
天中象有山象故曰天中之山噬嗑六二噬膚滅鼻鼻謂艮也為虎者艮无光象光當為實字之誤也虞氏亦云艮為實也為狐者
未濟卦辭曰小狐汔濟虞注云否艮為狐僖十四年春秋傳曰其卦遇蠱曰獲其雄狐蠱上體艮為狐也坎為狐取其形之隱也艮其
為狐取其喙之黔也兌為常者九家注云常西方之神也輔頰者兌上也咸上曰咸其輔頰舌故為輔頰也以上逸象凡三十一訊
一震一實三十也○虞氏傳其家五世孟氏之學八卦逸象十倍於九家如乾逸象六十一為王為神為人為聖人為賢人為君子
為善人為武人為行人為物為敬為威為嚴為道為德為信為善為見為愛為忿為生為慶為祥為嘉為福為祥為積善為介福為
先為始為知為大為盜為肥為好為施為利為清為治為高為宗為中為舊為久為古為長為大明為書為遠為郊為野為門為大
謀為道門為百為歲為朱為頂為主為著坤象八十一為姚為民為刑人為小人為鬼為尸為形為自為我為躬為身為拇為至為
安為康為富為財為積為重為厚為基為致為用為包為寡為徐為營為下為裕為虛為書為承為邇為近為思為默為惡為禮為
義為事為類為閉為密為恥為欲為過為醜為惡為怨為害為終為喪為死為殺為亂為喪期為積惡為冥為晦為夜為暑為乙為
年為十年為壽為戶為闔戶為庶政為大業為土為田為邑為國為邦為大邦為鬼方為器為缶為輻為虎為黃牛震象四十九為
帝為主為諸侯為人為行人為士為兄為夫為元夫為行為征為出為逐為作為興為弃為弃走為觴衛為百為言為講為議為問
為語為告為譽為音為應為文為懲為後為世為從為守為左為生為綏為寬仁為樂為笑為大笑為陵為祭為兇為草莽為百穀

為蹇鹿為藍為趾坎象四十七為雲為元雲為大川為志為謀為惕為疑為恤為逖為悔為渦決為疾為災為破為罪為悖為欲為
淫為獄為暴為書為虛為瀆為孚為平為則為經為法為叢為聚為習為笑為後為入為納為孽為腰為膏為陰夜為歲為三歲為
酒為鬼為校為穿木為弧為弓彈艮象三十七為果為小子為賢人為童為童僕為官為友為道為時為小狐為狼為碩為碩果為
慎為順為待為執為厚為求為篤實為穴居為城為宮為庭為廬為牖為居為舍為宗廟為社稷為星為斗為沫為肱為背為尾為
皮巽象二十為命為誥為號為隨為處為利為商為同為歸為文為白茅為草莽為草木為薪為帛為墉為牀為桑為蛇為魚離象
十九為黃為見為飛為明為光為甲為孚為戎為刀為斧為資斧為矢為黃矢為罔為鶴為鳥為飛鳥為甕為瓶兌象九為友為朋
為刑為刑人為小為密為見為右為少知以上逸象共三百二十三義備注中不復訓也

周易述十九

易微言上　　元和惠徵君棟著

元

易上經曰乾元亨利貞述曰元始也乾初爲道本故曰元六爻發揮旁通于坤故亨利貞者六爻皆正成既濟定也彖傳曰大哉乾元萬物資始乃統天述云資取統本也大衍之數五十其用四十有九其一元也故六十四卦萬一千五百二十筴皆取始于乾元筴取始于乾猶萬物之生本乎天

又曰至哉坤元萬物資生乃順承天述云乾坤相並俱生合于一元故萬一千五百二十筴皆受始于乾由坤而生也天地既分陽升陰降坤爲順故順承天

文言曰元者善之長也述云始息于子故曰善之長外傳曰震雷長也故曰元

尚書召誥曰其維王位在德元

公羊元年春王正月元年者何君之始年也何休注云變一爲元元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也疏云春秋說云元者端也氣泉注云元爲氣之始如水之有泉泉流之原無形以起有形以分窺之不見聽之不聞宋氏云無形以起在天成象有形以分在地成形也　疏又云春秋說云王不上奉天文以立號則道術無原故先陳春後言王天不深正其元則不能成其化故先起元然後陳春矣是以推元在春上春在王上矣（文選注引元命苞曰元年者何元宜爲一謂之元何曰君之始年也）

公何以不言即位何休注云即位者一國之始政莫大于正始故春秋以元之氣正天之端（春秋以下皆元命苞文）以天之端正王之政以王之政正諸侯之即位以諸侯之即位正竟內之治諸侯不上奉王之政則不得即位故先言正月而後言即位政不由王出則不得爲政故先言王而後言正月也王者不承天以制號則無法故先言春而後言王天不深正其元則不能成其化故先言元而後言春五者同日並見相須成體乃天人之大本萬物之所繫不可不察也疏云元年春者天之本王正月公即位者人之本故曰天人之大本也

呂氏春秋名類曰黃帝曰芒芒昧昧因天之威（一作道）與元同氣（芒芒昧昧廣大之貌天之威無不敬也非同氣不協）故曰同氣賢于同義同義賢于同力同力賢于同居同居賢于同名帝者同氣（同元氣也）王者同義（同仁義也）霸者同力（同武力也）勤者同居則薄矣（同居于世）亡者同名同名則觕矣（同名不仁不義觕惡也）其智彌觕者其所同彌觕其智彌精者其所同彌精（精微妙也）故凡用意不可不精夫精五帝三王之所以成也

又名類曰元者吉之始也案此與幾者動之微吉之先見者也同義

易通卦驗曰天皇之先與乾曜合元

莊子大宗師曰伏戲得之以襲氣母司馬彪云襲入也氣母元氣之母也崔譔云取元氣之本

通典魏侍中繆襲議曰元者一也首也氣之初也是以周文演易以冠四德仲尼作春秋以統三正

春秋命曆序曰元氣正則天地八卦孳也（文選注一）

元命苞曰水者五行始焉元氣之所湊液也（同上）

說題辭曰元清氣以爲天渾沌無形體宋均注云言元氣之初如此也渾沌未分也言氣在易爲元在老爲道義不殊也（文選注卅四）

說文无字下云奇字无通于元者案奇字衛宏所撰古文奇字也

老子道經曰道可道非常道河上公注云夫道者一元之至理有經術政教之道有自然長生之道常道當以無爲養神無事安民含光藏曜滅迹匿端不可稱道

董子繁露曰唯聖人能屬萬物于一而繫之元也故不及本所從來

而承之不能遂其功是以春秋變一謂之元元猶原也其義以隨天地終始也（繫上曰原始及終）故人惟有終始也而生死必應四時之變（原始及終故知死生之說說舍也）故元者爲萬物之本而人之元在焉

禮統曰天地者元氣之所生萬物之祖（後漢書班固傳注及莊子釋文元即太極太極生兩儀故云天地者元氣之所生）

三統曆曰太極元氣函三爲一極中也元始也又曰陰陽合德氣鍾于子化生萬物者也又曰元典曆始曰元傳曰元善之長也共養三德爲善（孟康注云謂三統之微氣也當施育萬物故謂之德）又曰元體之長也合三體而爲之原故曰元於春三月每月書王元之三統也三統合于一元故因元而九三之以爲法又曰經元一以統始易太極之首也

何休公羊成八年注云王者號也德合元者稱皇孔子曰皇象元逍遙術無文字德明謚德合天者稱帝河洛受瑞可放仁義合者稱王符瑞應天下歸往疏云謂元氣是總三氣之名（三氣謂天地人三統曆曰太極元氣函三爲一三氣謂酉戌亥）是故其德與之相合者謂之皇皇者美大之名孔子曰至明謚皆春秋說文宋氏云（宋均注）言皇之德象合元矣逍遙猶勤動行其德術未有文字之教其德感明者爲其謚矣天者二儀分散以後之稱（子仲）故其德與之相合者謂之帝帝者諦也言審諦如天矣當爾之時河出圖洛出書可以受而行之則施於天下故曰河洛受瑞可放耳二儀既分人乃生焉人之行也正直爲本（正直即中行）行合於仁義者謂之王行合人道者符瑞應之而爲天下所歸往耳是以王字通于三才得爲歸往之義

白虎通曰皇君也美也大也天之總美大稱也時質故總之也號之爲皇者煌煌人莫違也煩一夫擾一士以勞天下不爲皇也不擾匹夫匹婦故爲皇虛無寥廓與天地通靈也

又曰德合天地者稱帝仁義合者稱王別優劣也禮記謚法曰德象天地稱帝仁義所生稱王帝者天號王者五行之稱也

淮南泰族曰黃帝曰芒芒昧昧因天之威與元同氣故同氣者帝同義者王同力者霸無一焉者亡

易乾鑿度曰易一元以爲元紀鄭注云天地之元萬物所紀

河圖曰元氣闓陽爲天（後漢方術傳序云其流又有風角遁甲七政元氣注元氣謂開闢陰陽之書也）

體元

文言曰元者善之長也君子體仁足以長人述云乾爲善始息于子故曰善之長外傳曰震雷長也故曰元易有三才故舉君子初九仁也元爲體之長君子體仁故爲人之長

又曰乾元用九天下治也述云正元以成化故天下治疏云春秋元命苞曰天不深正其元不能成其化九者變化之義以元用九六爻皆正王者體元建極而君臣上下各得其位故天下治也

又曰飛龍在天乃位乎天德述云體元居正故位乎天德又曰乾元用九乃見天則述云六爻皆正天之法也在人則爲王度易說易六位正王度見矣

書曰其惟王位在德元小民乃惟刑用于天下越王顯

晉語悼公言於諸大夫曰抑人之有元君將稟命焉若稟而棄之是焚穀也（穀善也）二三子爲令之不從故求元君而訪焉孤之不元廢也其誰怨元而以虐奉之二三子之制也若欲奉元以濟大義將在今日若欲暴虐以離百姓反易民常亦在今日

无

中庸子曰聲色之於以化民末也（聲色德之顯者故曰末也）詩曰德輶如毛（德輶如毛德之微者故詩云民鮮克舉）毛猶有倫上天之載無聲無臭至矣

孔子閒居孔子曰以致五至而行三無子夏曰敢問何謂三無孔子曰無聲之樂無體之禮無服之喪此之謂三無子夏曰三無既得略而聞之矣敢問何詩近之孔子曰夙夜基命宥密無聲之樂也威儀逮逮不可選也無體之禮也凡民有喪匍匐救之無服之喪也

六經無有以无言道者唯中庸引詩上天之載無聲無臭及孔子閒居論三無此以无言道也說文无字下引王育說曰天屈西北爲无乾西北之卦西北乾元也天不足西北故言无又引古文奇字曰无通于元者若然則无與元同義也繫上曰易有太極北史梁武帝問李業興云易有太極極是有無業興對曰所傳太極是有愚謂太極卽乾之初九又謂之元故不可言无无通于元故元爲道之本三統曆曰道據其一一卽元也知元之爲道本則後世先天無極之說皆可不用也

隱元年公羊傳曰元年者何君之始年也何休注云變一爲元元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也疏云春秋說云元者端也氣泉無形以起有形以分窺之不見聽之不聞宋氏注云元爲氣之始如水之有泉泉流之原無形以起在天成象有形以分在地成形也然則有形與無形皆生乎元氣而來故言造起天地天地之始也

劉瓛周易義曰自無出有曰生 文選六

老子道經曰視之不見名曰夷聽之不聞名曰希王弼注云無象無聲無響無所不通無所不往又曰搏之不得名曰微河上公注云無色曰夷無聲曰希無形曰微又曰此三者不可致詰故混而爲一河上注云混合也故合于三名之而爲一

德經曰天下萬物生于有有生于無河上注云萬物皆從天地生天地有形位故言生於有也天地神明蜎飛蠕動皆從道生道無形故言生於無

淮南說山曰有形出于無形未有天地能生天地者也至深微廣大矣高誘注云未有天地生天地故無形生有形也

孫綽遊天台山賦曰太虛遼廓而無閡運自然之妙有李善注云妙有謂一也言大道運彼自然之妙一而生萬物也謂之爲妙有者欲言有不見其形則非有故謂之妙欲言其無物由之而生則非無故謂之有也斯乃無中之有謂之妙有也 文選十一

又曰忽卽有而得玄注云王弼以凡有皆以無爲本無以有爲功將欲寤無必資于有故云卽有而得玄也 同前

繫辭曰一陰一陽之謂道韓伯注云道者何无之稱也 詳見本書

王弼老子注云凡有皆始於無又曰有之所始以無爲本又曰玄冥嘿無有也 文選十一

世說文學篇曰王輔嗣弱冠詣裴徽徽問曰夫無者誠萬物之所資聖人莫肯致言而老子申之無已何耶弼曰聖人體無無又不可以訓故言必及有老莊未免於有恆訓其所不足 何劭爲弼傳曰老子是有者也故恆言無所不足 文章敘錄曰自儒者論以老子非聖人絕禮棄學何晏說與聖人同著論行于世

北史梁武帝問李業興云易有太極極是有無業興對曰所傳太極是有 案繫辭言易有太極不可言無

潛

乾初九曰潛龍勿用象曰潛龍勿用陽在下也文言曰龍德而隱者也又曰潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

中庸曰詩云潛雖伏矣亦孔之昭故君子內省不疚無惡於志君子之所不可及者其惟人之所不見乎

釋言曰潛深也潛深測也郭注云測亦水深之別名

法言問神篇曰或問神曰心請聞之曰潛天而天潛地而地天地神明而不測者也心之潛也猶將測之況于人乎況于事倫乎 案潛天而天潛地而地所謂知情天地卽神也心之潛也猶將測之所謂形不測也天地神明不測而心能測之伏羲文王孔子是也知情天地形不測人與事倫不足言矣

又曰敢問潛心于聖曰昔仲尼潛心于文王矣達之顏淵亦潛心于仲尼矣未達一閒 閒當作間 耳神在所潛而已矣天神天明照知四方天

精天粹萬物作類人心其神矣乎操則存舍則亡能常操而存者其
惟聖人乎聖人存神索至至誠如神成天下之大順致天下之大利大和和
同天人之際天地位萬物育使之而無間者也此既濟之功能

隱

文言曰初九潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也潛陽隱初故隱者也
又曰潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也初隱二見故隱而未見
繫上曰易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之
至神其孰能與于此虞注云寂然不動謂隱藏坤初故不動者也至
神謂易隱初入微知幾其神乎
又曰探嘖索隱虞注云探取嘖初也初隱未見故探嘖索隱則幽贊
神明而生著
中庸曰莫見乎隱莫顯乎微故君子愼其獨也言隱必見微必顯誠中形外故君子愼獨
又曰是故君子不賞而民勸不怒而民威于鈇鉞詩曰不顯維德百
辟其形之　案不顯謂隱也
詩烝民曰人亦有言德輶如毛民鮮克舉之我儀圖之維仲山甫舉
之愛莫助之毛傳曰愛隱也　案如毛猶微也民鮮克舉言愼獨者
少毛訓愛爲隱謂隱微也隱微之閒非人所能助故愛莫助之荀子
曰能積微者速成詩曰德輶如毛民鮮克舉此之謂也荀子毛公之
師也故其說與荀同鄭箋不識聖人微言訓愛爲惜失之遠矣
表記曰子言之歸乎君子隱而顯不矜而莊不厲而威不言而信
案歸乎君子讀歸乎由成子之義言人當以君子爲法也篇名表記
而先言隱而顯由內而達外也君子從事于愼獨之功誠中形外故
隱而顯誠則不矜而莊不厲而威不言而信也
漢書司馬相如贊曰司馬遷稱春秋推見至隱推見至隱故亂臣賊子懼易本隱
以之顯李奇注云隱猶微也

初九初六從下而生自微及著如初潛龍隱也九二見龍則顯矣
所謂本隱以之顯也初乾爲積善積善成德故初爲龍德而隱二
爲龍德而正中中庸言夫微之顯又云知微之顯繫下云知微之
彰皆是義也
楊子太玄曰玄者神之魁也魁首也猶言始天以不見爲玄地以不形爲玄
人以心腹爲玄天奧西北鬱化精也地奧黃泉隱魄榮也人奧思慮
含至精也
荀子勸學曰昔者瓠巴鼓瑟而流魚出聽伯牙鼓琴而六馬仰秣故
聲無小而不聞行無隱而不形玉在山而草木潤淵生珠而岸不枯
爲善不積邪安有不聞者乎
說文云幽隱也从山中𢆶𢆶微也
老子德經曰道隱無名注云道潛隱使人無能指名也文言初九曰不成名

愛字義附

烝民詩曰愛莫助之毛傳曰愛隱也言隱微之際己所獨制人莫
能助也詩靜女曰愛而不見韓詩曰愛隱也釋言曰愛隱也毛韓
義本此郭氏不識字改爲薆

微

繫下曰幾者動之微吉之先見者也虞注云陽見初成震故動之微
復初元吉吉之先見者也　幾卽一也一古文作壹說文壹从壺吉
卽吉之先見之義朱子據劉向傳作吉凶之先見失其義矣
又曰君子知微知彰姚信注云二下交初故曰知微上交于三故曰
知彰
又曰子曰顏氏之子其殆庶幾乎虞注云幾微也顏子知微故殆庶
幾孔子曰回也其庶幾乎
又曰夫易章往而察來而微顯闡幽虞注云神以知來知以藏往微
者顯之謂從復成乾是察來也闡者幽之謂從姤之坤是章往也

又曰其初難知侯果注云初則事微故難知
又曰能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者荀
注曰亹亹者陰陽之微可成可敗也王弼曰亹亹微妙之意也
中庸曰莫見乎隱莫顯乎微故君子慎其獨也在易隱微爲乾坤之初爻
又曰夫微之顯誠之不可揜如此夫誠則形故不可揜
又曰致廣大而盡精微荀子賦篇曰精微而無形
又曰知微之顯可與入德矣夫微之顯誠者天之道也知微之顯誠之者人之道也
又曰子曰聲色之於以化民末也對本故言末 詩曰德輶如毛 案毛猶
微也
經解曰絜靜精微易教也 案絜靜坤也精微乾也乾元絜靜坤元
精微故云易教也
易乾鑿度曰孔子曰乾坤陰陽之主也陽始于亥形于丑乾位在西
北陽祖微據始也
又云易氣從下生鄭注云易本無形自微及著故氣從下生以下爻
爲始也
又曰天氣三微而成著三著而成體鄭注云五日爲一微十五日爲
一著故五日有一候十五日成一氣也冬至陽始生積十五日至小
寒爲一著至大寒爲二著至立春爲三著凡四十五日而成一節故
曰三著而成體也正月則泰卦用事故曰成體而郊也
淮南齊俗曰易曰履霜堅冰至聖人之見終始微言
呂覽有始曰天地有始天微以成地塞以形高注云始初也天陽也
虛而能施故微以生萬物地陰也實而能受故塞以成形兆也
後漢書魯恭傳恭議奏曰孝章皇帝深惟古人之道助三正之微定
律著令注三正三微也前書音義曰言陽氣始施萬物微而未著故
曰微
荀子勸學曰春秋之微也 案春秋推見至隱故云微

越語曰天道皇皇日月以爲常皇皇著明也常象也明者以爲法微者則是行
陽至而陰陰至而陽日困而還月盈而匡困窮也匡虧也
荀子曰行微如日月微謂晦夕朔旦至謂二至 說文曰徵召也
從微省壬爲徵行于微而文達者卽徵之荀子曰行微如日月忠
誠盛于內賁于外形于四海所謂行于微而文達者也
荀子彊國篇曰積微月不勝日時不勝月歲不勝時言積微從日始財物貨
寶以大爲重政教功名反是能積微者速成詩曰德輶如毛毛猶微也民
鮮克舉此之謂也
又解蔽篇曰處一之危其榮滿側韋昭注晉語曰榮者有色貌也養一之微榮矣而
未知危謂戒懼處心之危有形故其榮滿側可知也養心之微無形故雖榮而未知大學曰富潤屋德潤身此養一之榮也故
道經曰人心之危道心之微危微之幾惟明君子而後能知之荀子成相
曰思之精志乃榮好而一之神以成精神相反一而不二爲聖人
又曰空石之中有人焉其名曰觙其爲人也善射以好思耳目之欲
接則敗其思蚊虻之聲聞則挫其精是以闢耳目之欲而遠蚊虻之
聲閑居靜思則通思仁若是可謂微乎言靜思仁如空石之人思射則可謂微乎假設問之詞也
孟子惡敗而出妻可謂能自彊矣有子惡臥而焠掌可謂能自忍矣
未及好也未及善射好思闢耳目之欲蚊虻之聲聞則挫其精可謂危矣未
可謂微也愚謂危如乾之九三微如乾之初九夫微者至人也至人也至人卽中庸之至誠何彊
何忍何危故濁明外景愚謂火爲濁明水爲內景清明內景聖人縱其欲兼其情
而制焉者理矣兼猶盡也縱欲盡情而不過制猶縱心所欲不踰矩夫何彊何忍何危故仁者
之行道也無爲也聖人之行道也無彊也仁者之思也恭聖人之思
也樂恭謂乾乾夕惕也樂謂性與天道無所不適也
說文曰危在高而懼也
戰國策蘇子謂秦王曰語曰識乎微之爲著者強
大略篇曰雨水漢故潛漢溢爲潛自小至大人盡小者大積微者著德至者色
澤洽澤洽榮也楊注謂德潤身行盡而聲聞遠

董子繁露曰春秋至意有二端小大微著之分也夫覽求微細于無端之處誠知小之爲大也微之將爲著也吉凶未形聖人所獨立也（不見不聞故曰獨立）雖欲從之末由也已（德輶如毛民鮮克舉）此之謂也故王者受命改正朔不順數而往必迎（迎讀爲逆）來而受之者授受之義也故聖人能繫心于微而致之者也是故春秋之道以元之氣正天之端以天之端正王之政以王之政正諸侯之位五者俱正而化大行

揚子太玄曰思心乎一又云生神莫先乎一夫一者思之微也注云思始于內故微也

後漢書章帝紀元和二年詔曰春秋于春每月書王者重三正愼三微也（即頒七事曰君子遠覽防微慮萌）

周書曰愼微以始而敬終乃不困

論語撰攷讖曰子夏等七十二人共撰仲尼微言（文選注四十三）淮南子修務曰書傳之微者惟聖人能論之注云微妙論敘也

韓非子難言曰總微說約

漢書藝文志曰昔仲尼沒而微言絶七十子喪而大義乖李奇注云隱微不顯之言也師古曰精微要妙之言耳　案精微要妙與隱微不顯義同唐人不識字更立一義

又春秋家有左氏微鐸氏微張氏微虞氏微傳師古曰微謂釋其微指

後漢方術傳秦宓曰董扶褒秋豪之善貶纖介之惡（謝承書曰李咸奏曰春秋之義貶纖介之惡采毫末之善）

法言問明篇曰或問明曰微或曰微何如其明也曰微而見之明其誶乎聰明其至矣乎（宋咸云言窮微乃聰明至極之矣也子雲識微字）敢問大聰明（咸曰既知微義）（復問大者）曰眩眩乎惟天爲聰惟天爲明（眩眩幽深也）夫能高其目而下其耳者匪天也夫

太玄曰一也者思之微也

老子道經曰摶之不得名曰微（無形曰微言一無形體）

孫子曰微乎微微至于無形（言其微妙所不可見）神乎神神至于無聲

韓詩外傳曰至精而妙乎天地之間者德也詩曰德輶如毛民鮮克舉之

愼子曰夫德淸（疑作精）微而不見聰明而不發是故外物不累其內（文選注）

淮南本經曰夫至大天地弗能含也至微神明弗能領也注云領理也

范子計然曰見微知著（文選四十二）

鶡冠子曰精微者天地之始也又曰遠之近顯乎隱大乎小衆乎少莫不從微始

說苑敬愼篇曰韓平子問于叔向曰剛與柔孰堅對曰臣年八十矣齒再墮而舌尚存老聃有言曰天下之至柔馳騁天下之至堅又曰人之生也柔弱其死也剛強萬物草木之生也柔脆其死也枯槁因此觀之柔弱者生之徒也剛強者死之徒也夫生者毀而必復死者破而愈亡吾是以知柔之堅于剛也平子曰善哉然則子之行何從叔向曰臣亦柔耳何以剛爲平子曰柔無乃脆乎叔向曰柔者紐而不折廉而不缺何爲脆也天下之道微者勝是以兩軍相加而柔者克之兩仇爭利而弱者得焉

三統曆曰傳曰元善之長也共養三德爲善孟康注云謂三統之微氣也當施育萬物故謂之德

趙岐孟子注云微小也高誘呂覽注云微要眇覩未萌之萌也

說文曰尾微也易以下爲尾上爲角

說文曰微隱行也春秋傳曰白公其徒微之

又曰𢼸妙也从人从𢼸豈省聲然則微妙之微當作𢼸

荀子致仕篇曰知微而論可以爲師

詩烝民曰人亦有言德輶如毛民鮮克舉之我儀圖之維仲山甫舉之愛莫助之（毛傳曰愛隱也○隱微之地故人莫能助）

中庸曰是故君子篤恭而天下平詩云予懷明德不大聲以色子曰聲色之于以化民末也詩曰德輶如毛毛猶有倫上天之載無聲無臭至矣

禮器曰禮有以少爲貴者以其內心也德產之致也精微觀天下之物無可以稱其德者如此則得不以少爲貴乎是故君子慎其獨也

案德產之致也精微所謂德輶如毛也觀天下之物無可以稱其德者故民鮮克舉之也君子慎其獨故愛莫助之也

管子白心曰道之大如天其廣如地其重如石其輕如羽荀子不苟曰操而得之則輕（詩曰德輶如毛輕則獨行愛莫助之）

莊子齊物曰天下莫大于秋豪之末而太山爲小

淮南原道曰神托于秋豪之末（高注言微妙也）而大與宇宙之總（高注宇宙諭天地總合也）又曰貴虛者以豪末爲宅也（高注虛者情無所念慮也以豪末爲宅者言精微也）俶真曰夫秋豪之末淪于無間而復歸于大矣高誘注云秋豪微妙故能入于無間閒孔言道無形以豪末比道猶復爲大也

意林引太公金匱曰（武王問五帝之戒）太公曰道自微而生禍自微而成慎終與始完如金城

三微 附

易乾鑿度曰天氣三微而成著三著而成體鄭注云五日爲一微十五日爲一著故五日有一候十五日成一氣也冬至陽始生積十五日至小寒爲一著至大寒爲二著至立春爲三著凡四十五日而成一節故曰三著而成體也正月則泰卦用事故曰成體而郊也

後漢書魯恭傳恭議奏曰孝章皇帝深惟古人之道助三正之微定律著令注云三正三微也前書音義曰言陽氣始施萬物微而未著故曰微

陳寵傳漢舊事斷獄報重常盡三冬之月是時帝始改用冬初（孝章）十月而已元和二年長水校尉賈宗上言以爲斷獄不盡三冬故陰氣微弱陽氣發泄招致災旱事在于此帝以其言下公卿議寵奏曰夫冬至之節陽氣始萌故十一月有蘭射干芸荔之應（易通卦驗曰十一月廣莫風至則蘭射干生）時令曰諸生蕩安形體（仲冬一陽爻生草木皆欲萌動）天以爲正周以爲春（正春皆始也十一月萬物微而未著天以爲正而周以爲歲首）十二月陽氣上通雉雊雞乳地以爲正殷以爲春（十二月二陽爻生陽氣上通）十三月陽氣已至天地已交萬物皆出蟄蟲始振人以爲正夏以爲春（十三月今正月也萬物皆出地人始初見故曰人以爲正）三微成著以通三統（統者統一歲之事棟案何休公羊注云統者始也）周以天元殷以地元夏以人元若以此時行刑則殷周歲首皆當流血不合人心不稽天意月令曰孟冬之月（孟冬當作季秋）趣獄刑無留罪明大刑畢在立冬也秦爲虐政四時行刑聖漢初興改從簡易蕭何草律季秋論囚俱避立春之月而不計天地之正二王之春實頗有違（言蕭何不論天地之正及殷周之春實乖正道）陛下探幽析微允執其中革百載之失建永年之功上有迎承之敬下有奉微之惠（三正之月不用斷獄承天意奉順三微也）稽春秋之文（春秋于春每月書王所以統三統）當月令之意聖功美業不宜中疑書奏帝納之（白虎通述三微與此略同）

白虎通曰正朔有三何本天有三統謂三微之月也明王者當奉順而承之故受命各統一正也敬始重本也朔者蘇也革也言萬物革更於是故統焉

漢書劉向傳向疏曰王者必通三統明天命所授者博非獨一姓也

應劭曰二王之後與己爲三統也孟康曰天地人之始也

知微之顯

中庸曰莫見乎隱莫顯乎微故君子慎其獨也又云知微之顯可與入德矣太史公史記贊曰易本隱以之顯愚謂隱者乾初九也至二則顯矣故云隱以之顯文言釋九二云閑邪存其誠二陽不正故曰閑邪存誠謂慎獨也荀子曰不誠則不能獨獨則形隱猶

曲也中庸曰其次致曲曲能有誠誠則形形則著孝經緯天道三微而成著皆是義也唯天下至誠謂九五也其次致曲謂九二也唯天下至誠誠者也其次致曲誠之者也致曲即孟子思誠二升坤五所謂及其成功一也

乾善九五坤善六二乾二中而不正三正而不中四不中不正二養正三求中兼之四也以中庸言之二三學知利行者也四困知勉行者也五生知安行者也及其知之及其成功則一也

幾

虞書皋陶謨曰兢兢業業一日二日萬幾注云幾微也言當戒懼萬事之微

又曰安女止惟幾惟康注云念慮幾微以保其安

又曰帝庸作歌曰勑天之命惟時惟幾注云奉正天命以臨民惟在順時惟在慎微

顧命王曰思夫人自亂于威儀爾無以釗冒貢于非幾

幾者吉之先見非幾不善也

繫上曰夫易聖人之所以極深而研機也鄭注云機當爲幾幾微也包咸注論語云幾者微也說文同

又曰子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日虞注云幾謂陽也陽在復初稱幾　王弼曰幾者去無入有易正義曰幾者去無入有有理而未形之時

文言曰知至至之可與幾也述云至謂初幾者動之微知微知章故可與幾

尚書皋陶謨曰無教佚欲有邦兢兢業業一日二日萬幾僞孔氏注云幾微也言當戒懼萬事之微荀子云善日者王又云王者敬日與書義同

尚書大傳曰在旋機玉衡以齊七政玉衡斗也旋機者何也傳曰旋者還也機者幾也微也其變幾微而所動者大謂之旋機是故旋機謂之北極

說文曰幾微也殆也从𢆶說文𢆶微也从二幺从戍戍兵守也𢆶而兵守者危也荀子人心之危與幾同義

邵子擊壤集詩云何者謂之機天根理極微今年初盡處明日起頭時此際易得意其閑難下辭人能知此義何事不能知

孝經鉤命決曰道機合者稱皇文選注一

荀子解蔽篇曰道經曰人心之危道心之微危微之幾惟明君子而後能知之注云幾萌兆也與機同

虛

咸彖傳曰山上有澤咸君子以虛受人

祭義曰孝子將祭慮事不可以不豫比時具物不可以不備虛中以治之

管子心術篇曰虛無無形謂之道又曰虛之與人也無閒唯聖人得虛道注云虛能貫穿人形故曰無閒又曰天之道虛地之道靜虛則不屈靜則不變又曰虛者萬物之始也注云有形生于无形也

賈子新書道術曰道者所從接物也其本者謂之虛其末者謂之術虛者言其精微也平素而無設施也術也者所從制萬物也動靜之數也凡此皆道也

韓非子外儲說鄭長者有言曰夫虛靜無爲而無見也　太史公自序曰虛者道之常也

荀子解蔽篇曰人何以知道曰心心何以知曰虛壹而靜心未嘗不臧也臧讀爲藏然而有所謂虛心未嘗不滿也滿讀爲兩然而有所謂一心未嘗不動也然而有所謂靜人生而有知知而有志志也者臧藏也然而有所謂虛不以所已臧害所將受謂之虛心生而有知知而有異異也者同時兼知之同時兼知之兩也然而有所謂一夫不以一害此一謂之壹心臥則夢偷則自行使之則謀故心未嘗不動也然而

有所謂靜不以夢劇亂知謂之靜未得道而求道者謂之虛壹而靜
知道察知道行體道者也虛壹而靜謂之大清明

獨

易履初九素履素始也往无咎象曰素履之往獨行願也述曰初微謂
之獨震爲行使四變而已應之故獨行願疏云初爲隱爲微隱微于
人爲獨
觀初六曰童觀馬融注云童猶獨也
復六四曰中行獨復虞注云中謂初震爲行初一陽爻故稱獨
大過象曰君子以獨立不懼虞注云君子謂乾初陽伏巽中體復一
爻潛龍之德故稱獨立不懼疏云初爲獨
晉初六晉如摧如貞吉象曰晉如摧如獨行正也虞注云失位故摧
如動得位故貞吉初動震爲行初一稱獨也方言曰一蜀也南楚謂之獨郭注云蜀猶獨也
是獨即一故云初一稱獨
詩思齊曰不顯亦臨無射亦保朱子曰言文王雖居幽隱亦常若有
臨之者雖無厭射亦常有所守焉其純亦不已如是
詩烝民曰人亦有言德輶如毛民鮮克舉之我儀圖之維仲山甫舉
之愛莫助之毛傳曰儀宜也愛隱也正義云毛以爲德輶如毛民寡
能舉行之者我以人之此言實得其宜乃圖謀之觀誰能行德維仲
山甫獨能舉此德而行之其德深遠而隱莫有能助行之者山甫既
無人助獨行之耳　棟謂德輶如毛言微也民鮮克舉言慎獨者少
唯仲山甫能慎獨故克舉之隱微之中神明獨運非人所能助故云
愛莫助之　荀子曰能積微者速成引此詩爲證又曰操之則得之
舍之則失之操而得之則輕輕則獨行獨行而不舍則濟矣棟謂德
輶如毛故操而得之則輕愛莫助之故云輕則獨行行而不舍則至
誠也故云則濟矣毛公用師說故訓愛爲隱鄭氏不明古義改訓爲
惜七十子喪而大義乖康成大儒猶未免也

禮器曰禮之以少爲貴者以其內心也鄭注內心用心于內其德在內德產之致也
精微鄭注致致密也盧注天地之德所生至精至微也觀天下之物無可以稱其德者如此
則得不以少爲貴乎故君子慎其獨也獨則象天
中庸曰君子戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不聞莫見乎隱莫顯乎
微故君子慎其獨也
大學曰欲正其心者先誠其意所謂誠其意者毋自欺也如惡惡臭
如好好色此之謂自謙故君子必慎其獨也小人閒居爲不善無所
不至見君子而後厭然弇其不善而著其善人之視己如見其肺肝
然則何益矣此謂誠于中形于外故君子必慎其獨也曾子曰十目
所視十手所指其嚴乎富潤屋德潤身心廣體胖故君子必誠其意
鄭注云嚴乎言可畏敬也胖猶大也三者言實于內顯見于外
大學中庸皆言慎獨荀子曰不誠則不能獨大學釋誠意則言慎獨不誠則不能獨此
大學義疏也誠實也獨中外一也大學曰此謂誠于中形于外中庸曰
誠則形堯舜率天下以仁而民從之桀紂率天下以暴而民從之
皆獨之效也故曰其所令反其所好而民不從初疑桀紂之民從暴語及觀王莽魏
關時而其言始驗
荀子不苟篇曰君子養心莫善于誠即正心先誠意之義致誠則無他事矣唯
仁之爲守唯義之爲行誠心守仁則形形則神神則能化矣誠心行
義則理理則明明則能變矣變化代興謂之天德天不言而人推高
焉地不言而人推厚焉四時不言而百姓期焉夫此有常以至其誠
者也君子至德嘿然而喻未施而親不怒而威夫此順命天命以慎其
獨者也善之爲道者不誠則不獨不誠則欺安能獨不獨則不形誠則形不形
信不由中則雖作于心見于色出于言民猶若未從其所令反其所好而民不從雖從
必疑天地爲大矣不誠則不能化萬物聖人爲知矣不誠則不能化
萬民父子爲親矣不誠則疏君上爲尊矣不誠則卑夫誠者君子之
所守也而政事之本也

淮南繆稱曰獨專之意樂哉忽乎日滔滔以自新忘老之及己也始乎叔季歸乎伯孟必此積也（自少至長）不身遁斯亦不遁人（遁隱）故若行獨梁（一木之水橋）不為無人不競其容故使人信己者易而蒙衣自信者難

莊子庚桑曰為不善乎顯明之中者人得而誅之為不善乎幽閒之中者鬼得而誅之明乎人明乎鬼者然後能獨行（注云幽顯無愧于心則獨行而不懼）

法言修身篇曰天下有三門由于情欲入自禽門由于禮義入自人門由于獨智入自聖門（司馬光曰生而知之獨運明智極深研幾非常人所能逮）

問神篇曰龍蟠于泥蚖其肆矣（龍蟠于泥獨也以況君子肆恣也蚖其肆不慎獨也以況小人閒居為不善也）蚖哉蚖哉惡覩龍之志也歟（宦乎不拔潛龍之志）

孝至篇曰或曰何以處偽曰有人則作之無人則輟之之謂偽（注云道不可須臾離所以君子慎其獨）

韓非子揚權曰道無雙故曰一是故明君貴獨道之容注云道以獨為容　案獨道之容即獨也大戴禮武王踐阼帶之銘云火滅脩容劉子新論云顏回不以夜浴改容所謂獨道之容

揚子太玄曰陰不極則陽不生亂不極則德不形君子脩德以俟時不先時而起不後時而縮動止微章不失其法者其唯君子乎注云君子謂陽也脩德于黃泉俟春而興　案脩德于黃泉即獨也君子慎獨有隱德者必陽報故莫見乎隱莫顯乎微

老子道經曰有物混成先天地生寂兮寞兮獨立而不改河上公注云獨立者無匹雙不改者化有常　案獨即一也道獨行故君子慎獨道不改故不可須臾離

淮南原道曰所謂無形者一之謂也所謂一者無匹合于天下者也卓然獨立塊然獨處上通九天下貫九野

蜀獨同義

爾疋釋山獨者蜀注云蜀亦孤獨　方言一蜀也南楚謂之獨管子云抱蜀不言而廟堂既脩　半農人云抱蜀即老子抱一

始

恆初六浚恆貞凶無攸利象曰浚恆之凶始求深也虞注云乾為始故曰始求深也

乾彖傳曰大哉乾元萬物資始荀注云謂分為六十四卦萬一千五百二十策皆受始于乾也

繫上曰原始及終故知死生之說（說舍也）

大學曰物有本末事有終始

乾鑿度曰乾漸九月乾者天也終而為萬物始北方萬物所始也故乾位在于十月注云乾御戌亥在于十月而漸九月也

又云乾位在西北陽祖微據始也

又云太初者氣之始也太始者形之始也（鄭注云形見也天象形見之所本始也　案太始生于戌仲）太素者質之始也

周書周祝曰天為古地為久察彼萬物名于始

爾疋釋詁曰初哉首基肇祖元胎俶落權輿始也

老子道經曰無名天地之始注云無名者謂道道無形故不可名也始者道本也吐氣布化出于虛無為天地本始也

吳子曰夫道者所以反本復始（吳起曾申弟子傳左氏春秋）

呂覽召類曰元者吉之始也

揚雄羽獵賦云於是玄冬季月天地隆烈萬物權輿于內徂落于外注爾疋曰權輿始也

昏義曰夫禮始于冠本于昏鄭注云始猶根也本猶幹也

素

乾鑿度曰太素者質之始也鄭注云地質之所本始也又云太素有質始形也（案太素生于亥仲）

文選注方言曰素本也

履初九曰素履往无咎述云初爲履始故云素疏云乾鑿度曰太素者質之始鄭注尚書大傳云素猶始也初爲履始故云素素亦始也

象上傳曰素履之往獨行願也述云初微謂之獨

張衡靈憲注曰太素之前幽清玄靜寂寞冥默不可爲象厥中惟靈厥外惟無如是者永久焉斯爲冥莖（一作淬）蓋乃道根道根既建由无生有太素始萌萌而未兆幷體同色坤屯不分（原注云坤屯音渾沌御覽一）

深

恆初六浚恆貞凶象曰浚恆之凶始求深也虞注云浚深也（莊九年公羊傳曰浚之者何深之也）初下稱浚故曰浚恆乾初爲淵故深矣失位變之正乾爲始故曰始求深也（乾爲始亦據初初爲始爲元大哉乾元萬物資始故乾爲始也）

繫上曰无有遠近幽深虞注云遠謂天近謂地深謂陽幽謂陰　又曰夫易聖人之所以極深而揅幾也　又曰鉤深致遠虞注云初深故曰鉤深致遠謂乾　又曰精義入神姚信注云入在初也陰陽在初深不可測故謂之神

論語子貢曰夫子之言性與天道不可得而聞已矣何晏注云性者人之所受以生也天道者元亨日新之道深微故不可得而聞之

後漢陳忠傳自順帝即位盜賊並起郡縣更相飾匿莫肯糾發（更相文飾隱匿盜賊）忠上疏曰臣聞輕者重之端小者大之源故隄潰蟻孔氣洩鍼芒（楊雄語）是以明者慎微智者識幾書曰小不可不殺（康誥）詩云無縱詭隨以謹無良（大雅）蓋所以崇本絕末鉤深之慮也（棟案慮之初故曰鉤深此與仲翔義合）

老子道經曰古之善爲士者微妙玄通深不可識

德經曰玄德深矣遠矣

莊子天地曰視乎冥冥聽乎無聲冥冥之中獨見曉焉無聲之中獨聞和焉故深之又深而能物焉（窮其原而後能物物）神之又神而能精焉

繕性曰當時命而大行乎天下則反一無迹不當時命而人窮乎天下則深根寧極而待此存身之道也

繫下曰龍蛇之蟄以存身也虞注云潛藏也龍潛而蛇藏陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍十月坤成十一月復生遘巽在下龍蛇俱蟄初坤爲身故龍蛇之蟄以存身莊子言存身之義通于易

天下曰以深爲根注云理根爲太初之極不可謂之淺也釋言曰潛深也（初爲深易潛龍勿用亦在初）

太玄曰夫一一所以摹始而測深也

初

易上經曰初九潛龍勿用述云易氣從下生故以下爻爲始乾爲龍潛藏在下故曰潛龍其初難知故稱勿用太衍之數虛一不用謂此爻也

又曰初六履霜堅冰至

繫上曰其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終繫下曰小人以小善爲無益而弗爲也以小惡爲無傷而弗去也虞注云小善謂復初小惡謂遘初

公羊隱五年傳云初者何始也

參同契曰元精雲布因氣託初

乾鑿度曰太初者氣之始也鄭注云元氣之所本始太易既是寂然無物矣焉能生此太初哉則太初者亦忽然而自生又曰太初之氣寒温始生也　案太初生于酉仲

京房雜試對（後漢律曆志）曰宓犧作易紀陽氣之初以爲律法建日冬至之聲以黃鍾爲宮大蔟爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵此聲氣之元五音之正也

淮南俶真曰聖人之學也欲以反性于初高誘注云人受天地之中以生孟子曰性無不善而情欲害之故聖人能反其性于初

本

易大過棟橈彖傳曰棟橈本末弱也虞注云初上陰柔本末弱故棟

橈也

繫下曰復德之本也虞注云復初乾之元故德之本也

又曰其初難知其上易知本末也侯果注云本末初上也周禮師氏以三德教國子一曰至德以爲道本鄭注云至德中和之德覆燾持載含容者也孔子曰中庸之爲德其至也乎

詩簡兮曰執轡如組毛傳曰組織組也御衆有文章言能治衆動于近成于遠也正義曰御者執轡于此使馬騁于彼織組者總紕于此而成文于彼皆動于近成于遠 呂覽先巳曰百仞之松本傷于下而末槁于上商周之國謀失于胸令困于彼詩曰執轡如組孔子曰審此言也可以爲天下子貢曰何其躁也孔子曰非謂其躁也謂其爲之于此而成文于彼也聖人組脩其身而成文于天下矣高誘曰胸猶內彼亦外也

大戴禮保傅曰易曰正其本萬物理 本謂初

大學曰物有本末事有終始知所先後則近道矣古之欲明明德于天下者先治其國 虞夏書堯典曰克明俊德以親九族九族既睦平章百姓百姓昭明協和萬邦黎民於變時雍由本達末原始及終一以貫之之道也 欲治其國者先齊其家欲齊其家者先脩其身欲脩其身者先正其心欲正其心者先誠其意 荀子曰養心莫善于誠 欲誠其意者先致其知 鄭注云知謂知善惡吉凶之所終始也 致知在格物 倉頡篇曰格量度之也棟案此謂知所先 物格而后知至知至而后意誠意誠而后心正心正而后身脩身脩而后家齊家齊而后國治國治而后天下平 棟案此謂知所後 自天子以至于庶人壹是皆以脩身爲本 朱子曰正心以上皆所以脩身也 其本亂而末治者否矣其所厚者薄而其所薄者厚未之有也此謂知本此謂知之至也 棟案物有本末事有終始格物之事也知所先後致知之事也此謂知本物格知止之事也

孟子曰人有恆言皆曰天下國家天下之本在國國之本在家家之本在身

又曰徐子曰仲尼亟稱于水曰水哉水哉何取于水也孟子曰原泉混混不舍晝夜盈科而後進放乎四海有本者如是是之取爾苟爲無本七八月之閒雨集溝澮皆盈其涸也可立而待也故聲聞過情君子恥之　又曰有大人者正己而物正者也

仲舒對策曰臣謹案春秋謂一元之意一者萬物之所從始也元者辭之所謂大也謂一爲元者視大始而欲正本也春秋探其本而反自貴者始故爲人君者正心以正朝廷正朝廷以正百官正百官以正萬民正萬民以正四方四方正遠近莫敢不壹于正而亡有邪氣奸其閒者

呂覽孝行曰凡爲天下治國家必務本而後末 詹何曰身治而國不治者未之有也故曰必務本 所謂本者非耕耘種植之謂務其人也 務猶求也 務其人非貧而富之寡而衆之 衆多也 務其本也務本莫貴于孝 孝爲行之本故聖人貴之 夫孝三皇五帝之本務而萬事之紀也 紀猶貫也 夫執一術而百善至百邪去天下從者其惟孝也 一術孝術 故論人必先以所親而後及所疏 先本後末先近後遠 必先所重而後及所輕 所重謂其親所輕謂他人 今有人于此行于親重而不簡慢于輕疏 孝于親以及人之親 則是篤謹孝道 厚慎孝道 先王之所以治天下也 先王以孝治天下 故愛其親不敢惡人敬其親不敢慢人愛敬盡于事親光耀加于百姓 加施也 究于四海此天子之孝也　此孝經義疏也聖治章曰聖人因嚴以教敬因親以教愛聖人之教不肅而成其政不嚴而治其所因者本也注本謂孝也

呂覽執一曰楚王問爲國于詹子 詹何隱者 詹子對曰何聞爲身不聞爲國詹子豈以國可無爲哉以爲爲國之本在于爲身身爲而家爲家爲而國爲國爲而天下爲故曰以身爲家以家爲國以國爲天下此四者異位同本故聖人之事廣之則極宇宙窮日月 窮亦極也 約之則無出乎身者也

老子德經曰善建者不拔 文言初九曰確乎其不可拔也初九曰利建侯虞仲翔引老子爲證 又曰脩之于身其德乃真　淮南道應曰楚莊王問詹何曰治國奈何對曰何明于治身而不明于治國楚王曰寡人得立宗廟社稷願學所以守之對曰臣未嘗聞身治而國亂者也未嘗聞身亂而國治者也故

本任于身不敢對以末楚王曰善故老子曰脩之身其德乃真也
徐幹脩本篇曰孔子之制春秋也詳內而略外急己而寬人故于魯也小惡必書於衆國也大惡始筆夫見人而不自見者謂之矇聞人而不自聞者謂之瞶慮人而不自慮者謂之瞀故明莫大乎自見聽莫大乎自聞睿莫大乎自慮此三者舉之甚輕行之甚邇而莫之知也故知者舉甚輕之事以任天下之重行甚邇之路以窮天下之遠故德彌高而基彌固勝彌衆而愛彌廣易曰復亨出入無疾朋來无咎其斯之謂歟

法言吾子曰請問本曰黃鍾以生之中正以平之確乎鄭衛不能入也（以樂喻本堅樹在始故云確乎）

法言先知曰或曰齊得夷吾而霸仲尼曰小器請問大器曰大器其猶規矩準繩乎先自治而後治人之謂大器（吳秘注云規矩先自方圓準繩先自平直然後能爲器器出于是大器者也管子不知禮安能以禮正國哉）

堯舜性之也湯武身之也此先自治而後治人者也五霸假之也故器小此王霸之辨也以大學言之誠意正心脩身規矩準繩也所謂先自治也齊家治國平天下所謂治人也先誠意正心脩身而後齊家治國平天下所謂先自治而後治人也由本達末原始及終一以貫之之道也

莊子天地曰以本爲精以物爲粗（關尹老聃之學）

至

坤文言曰至哉坤元萬物資生乃順承天（晉語曰民之疾心固皆至矣韋昭云至深也）

繫辭上曰顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉　又曰易其至矣乎

襄二十九年春秋傳曰季札觀樂見舞韶樂者曰德至矣哉云云

大學曰在止於至善

表記曰道有至至道以王

孔子閒居孔子曰以致五至而行三無子夏曰敢問何謂五至孔子曰志之所至詩亦至焉詩之所至禮亦至焉禮之所至樂亦至焉樂之所至哀亦至焉哀樂相生是故正明目而視之不可得而見也傾耳而聽之不可得而聞也志氣塞乎天地此之謂五至

賈誼新書脩政語曰帝顓頊曰至道不可過也至義不可易也

孝經子曰先王有至德要道以順天下民用和睦上下無怨注云孝者德之至道之要也

周禮師氏以三德教國子一曰至德以爲道本鄭注云至德中和之德覆幬持載含容者也孔子曰中庸之爲德其至矣乎

論語子曰中庸之爲德其至矣乎民鮮久矣（中庸曰子曰中庸其至矣乎民鮮能久矣）

中庸曰苟不至德至道不凝焉

荀子君道曰至道大形百姓易俗小人變心姦怪之屬莫不反愨夫是之謂政教之極故天子不視而見不聽而聰不慮而知不動而功塊然獨坐而天下從之如一體如四支之從心夫是之謂大形

司馬法有虞氏不賞不罰而民可用至德也

要

孝經子曰先生有至德要道以順天下民用和睦上下無怨殷仲文注云窮理之至以一管衆爲要

老子道經曰常無欲以觀其妙河上公注云妙要也人常無欲則可以觀道之要妙

莊子大宗師曰道可傳而不可受可得而不可見狶韋氏得之以挈天地司馬彪注云挈要也得天地要也

約

論語子曰君子博學於文約之以禮

又顏淵曰夫子循循然善誘人博我以文約我以禮（孔安國注云言夫子既以文章開博我又以禮節節約我）

孟子曰博學而詳說之將以反說約也趙岐注云博廣詳悉也廣學悉其微言而說之者將以約說其要意不盡知則不能要言之也章指言廣尋道意詳說其事要約至義還反于樸說之美者也

荀子王霸曰人主者守至約而詳事至佚而功垂衣裳不下簟席之上而海內之人莫不願得以爲帝王夫是之謂至約

韓非子難言曰總微說約

後漢范升曰夫學而不約必叛道也顏淵曰博我以文約我以禮孔子謂知教顏淵可謂善學矣老子曰學道日損損猶約也

極

列子黃帝曰機發于踵注郭象曰常在極上起

阮籍通老論曰道者法自然而爲化侯王能守之萬物將自化易謂之太極春秋謂之元老子謂之道

一

一在易爲太極在爻爲初凡物皆有對一者至善不參以惡參以惡則二矣又爲獨獨者至誠也不誠則不能獨獨者隱也愛莫助之故稱獨　一則貫二則亂故云其爲物不貳得一善則拳拳服膺弁一而不貳所以爲積也

恆六五象傳曰婦人貞吉從一而終也虞注云一謂初

繫下曰天下之動貞夫一者也虞注云一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生故天下之動貞夫一者也　又曰天下同歸而殊途一致而百慮　又曰天地絪緼萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

左傳襄廿一年臧武仲曰夏書曰念茲在茲釋茲在茲名言茲在茲允出茲在茲惟帝念功將謂由己壹也信由己壹而後功可念也

案茲此也壹卽一念釋名言允出皆在于此故云由己壹也

詩曹風云鳲鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮其儀一兮心如結兮　大戴禮引此詩云君子其結于一也

中庸曰天下之達道五所以行之者三曰君臣也父子也夫婦也昆弟也朋友之交也五者天下之達道也知仁勇三者天下之達德也所以行之者一也朱子曰一則誠而已矣

又曰凡爲天下國家有九經所以行之者一也朱子曰一者誠也

又曰天地之道可壹言而盡也其爲物不貳則其生物不測荀子曰并一而不貳所以爲積也

孟子曰梁襄王曰天下惡乎定吾對曰定于一孰能一之對曰不嗜殺人者能一之趙岐注云孟子謂仁政爲一也又曰章指言定天下者一道而已不貪殺人則歸之是故文王視民如傷此之謂也　不嗜殺人仁也仁卽一也故曰不嗜殺人者能一之

禮器曰禮有大有小有顯有微大者不可損小者不可益顯者不可揜微者不可大也故經禮三百曲禮三千其致一也鄭注致之言至也一謂誠也

未有入室而不由戶也鄭注三百三千皆由誠也

正義曰其致一也者致至也一誠也雖三千三百之多而行之者皆須至誠故云一也若損大益小揜顯大微皆失至誠也

孟子曰滕文公爲世子將之楚過宋而見孟子孟子道性善言必稱堯舜世子自楚反復見孟子孟子曰世子疑吾言乎夫道一而已矣

荀子儒效曰道出乎一曷謂一曰執神而固曷謂神曰盡善浹洽之謂神萬物莫足以傾之之謂固神固之謂聖人乾鑿度曰易變而爲一鄭注云一主北方氣漸生之始此卽太初之氣所生也

又曰易始于一鄭注云易本無體炁變而爲一故氣從下生也

春秋元命苞曰陽數起于一成于三　又曰元年者何元宜爲一謂之元何曰君之始年也文選注

揚子太玄曰生神莫先乎一注云玄始于一玄道生神故生神無先一也

揚子太玄曰常初一戴神墨履靈武以一耦萬終不稷測曰戴神墨

體一形也　案稷側也一中也以一稱萬故不偏側
老子道經曰少則得多則惑是以聖人抱一爲天下式
老子德經曰道生一王弼注云一數之始而物之極也
又曰一生二二生三三生萬物高誘淮南注云一謂道也二者和氣也或說一者元氣也生二者乾坤也二生三三生萬物天地設位陰陽流通萬物乃生（愚謂一太一天也二陰陽也太一分爲兩儀故一生二二與一爲三故二生三三合然後生故三生萬物）
說文曰惟初太始道立于一造分天地化成萬物又丙部云陰氣初起陽氣將虧从一入冂一者陽也　又甘部曰从口含一一道也
三統曆曰太極元氣含三爲一（後漢書郅惲曰含元包一）又曰始于一而三之又曰十一月乾之初九陽氣伏于地下始著爲一又曰經元一以統始易太極之首也春秋二以目歲易兩儀之中也於春每月書王易三極之統也於四時雖亡事必書時月易四象之節也是故元始有象一也春秋二也三統三也四時四也合而爲十成五體以五乘十大衍之數也而道據其一其餘四十九所當用也
家語本命解曰分于道謂之命形于一謂之性
呂覽論人曰游意于無窮之次事心于自然之塗若此則無以害其天矣無以害其天則知精知精則知神知神之謂得一凡彼萬形得一後成高注云天身也一道也道生萬物萬物得一乃後成也
淮南原道曰道者一立而萬物生矣是故一之理施四海一之解（達也）際天地（至也）　又天文曰道曰規始于一一而不生故分而爲陰陽陰陽合和而萬物生　又精神曰一生二二生三三生萬物高誘曰一謂道也二曰神明三曰和氣也或說一者元氣也生二者乾坤也二生三三生萬物天地設位陰陽通流萬物乃生　又曰心志專于內通達耦于一（一者道也）　又詮言曰一也者萬物之本也無敵之道也（文子敵作適後人訓爲主一者無他適失之）

春秋元命苞曰陰陽之性以一起人副天道故生一子
春秋保乾圖曰陽起于一天帝爲北辰
韓非子揚權曰用一之道以名爲首名正物定名倚物徙（倚偏倚）故聖人執一而靜又曰道無雙故曰一
荀子勸學曰螾無爪牙之利筋骨之彊上食埃土下飲黃泉用心一也蟹六跪而二螯非蛇蟺之穴無所寄托者用心躁也是故無冥冥之志者無昭昭之明無惛惛之事者無赫赫之功行衢道者不至事兩君者不容目不能兩視而明耳不能兩聽而聰螣蛇無足而飛梧鼠五技而窮詩曰鳲鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮其儀一兮心如結兮故君子結于一也
又解蔽曰故好書者衆矣而倉頡獨傳者一也好稼者衆矣而后稷獨傳者一也好樂者衆矣而夔獨傳者一也好義者衆矣而舜獨傳者一也倕作弓浮游作矢而羿精于射奚仲作車乘杜作乘馬而造父精于御自古及今未嘗有兩而能精者也（荀子言一而後精後出古文云惟精惟一先精後一非古義也）
管子兵法曰明一者王察道者帝通德者王
仲舒對策曰春秋大一統者天地之常經古今之通誼也師古曰一統者萬物之統皆歸于一也
班固述律曆志曰元元本本數始于一產氣黃鍾造計秒忽張晏曰數之元本起于初九之一也
老子道經曰聖人抱一爲天下式河上公注云抱守也守一乃知萬事故能爲天下法式王弼注云一少之極也式猶則也（文選注）
呂覽大樂曰道也者至精也（精微）不可爲形不可爲名彊爲之謂之太一故一也者制令兩也者從聽（從聽聽從）先聖擇（擇讀爲釋）兩法一（擇棄也法用也）是以知萬物之情故能以一聽政者樂君臣和遠近說黔首合宗親能以一治其身者免于災終其壽全其天（天身）能以一治其國者姦邪去

賢者至成大化能以一治天下者寒暑適風雨時爲聖人故知一則明明兩則狂

管子內業曰一物能化謂之神一事能變謂之智化不易氣變不易智惟執一之君子能爲此乎執一不失能君萬物

莊子天地曰泰初有無無有無名一之所起有一而未形注云一者有之初至妙者也至妙故未有物理之形耳夫一之所起起于至一非起于無也然莊子之所以屢稱無于初者何哉初者未生而得生得生之難而猶上不資于無下不待于知突然而自得此生矣物得以生謂之德天地之大德曰生未形者有分且然無閒謂之命留動而生物物成生理謂之形形體保神各有儀則謂之性注云夫德形性命因變立名其于自爾一也性脩反德德至同于初謂復于初

繕性曰古之人在混芒之中崔譔云混混芒芒未分時也與一世而得澹漠焉當是時也陰陽和靜鬼神不擾四時得節萬物不傷羣生不夭人雖有知無所用之此之謂至一當是時也莫之爲而常自然

天下曰聖有所生王有所成皆原于一注云使物各得其根抱一而已無飾于外斯聖王所以生成也

又曰以本爲精以物爲粗以有積爲不足澹然獨與神明居古之道術有在于是者關尹老聃聞其風而悅之建之以常無有主之以太一

又曰至大無外謂之大一至小無內謂之小一司馬彪注云無外不可一無內不可分故謂之一也

說文甘字下云美也从口含一一道也

老子德經曰昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以爲天下貞王弼注云一者數之始物之極也各是一物所以爲生也各以其一致此清寧貞天一之地即乾坤之元也清輕清上升也寧安貞也神亦乾也谷亦坤也萬物資始于乾元資生于坤元故得一以生侯王得一以爲天下貞乾元用九而天下治也

春秋元命苞曰常一不易玉衡正文選注九

文子曰一也者無適之道也　案適讀爲敵一者道之本故云無適

論語曰君子之于天下也無適也荀子君子曰天子四海之內無客禮告無適也適皆讀爲敵後儒有主一無適之語讀適如字訓爲之殊非古義淮南詮言曰一者萬物之本也無敵之道也義與文子同

一亦作壹古壹字從壺吉一之初幾也幾者動之微吉之先見者也以此見性之初有善而无惡惡者善之反不與善對故云無敵亦曰獨君子愼獨無惡于志也惡讀如字幾有善而无惡周子言幾善惡非也

鬼谷子陰符曰道者天地之始一其紀也又曰道者神明之源一其化端

鶡冠子曰有一而有氣陸佃注云一者元氣之始

六韜武王問太公曰兵道何如太公曰凡兵之道莫過乎一一者能獨往獨來黃帝曰一者階于道幾于神用之在于幾顯之在于勢成之在于君故聖王號兵爲凶器不得已而用之

致一 附

易林補遺引京房占變一爻動則變亂動則不變補遺所据當在火珠林易曰三人行則損一人一人行則得其友繫辭曰言致一也又天下之動貞夫一者也故左傳占卦皆一爻變

貫

離騷經曰貫薜荔之落蘂王逸注云貫絫也左傳宣六年中行桓子曰使疾其民以盈其貫以盈其貫是其貫將滿所謂惡積而不可弇罪大而不可解也韓非子曰是其貫將滿也貫皆有積義道積于一論語子謂曾參曰吾道一以貫之釋詁云貫習也習者重習亦有積義荀子曰服習積貫又曰貫日而治詳之

一貫

一貫之道三尺童子皆知之百歲老人行不得宋儒謂唯顏子曾

子子貢得聞一貫非也　吾道一以貫之自本達末原始及終老子所謂甚易知甚易行天下莫能知莫能行也下云言有宗事有君即一也忠即一也恕而行之即一以貫之也韋昭注周語帥意能忠曰循己之意恕而行之爲忠

論語子曰參乎吾道一以貫之曾子曰唯子出門人問曰何謂也曾子曰夫子之道忠恕而已矣以忠行恕謂之一貫

繫下曰天下之動貞夫一者也虞注云一謂乾元

論語子貢問曰有一言而可以終身行之者乎子曰其恕乎己所不欲勿施于人以忠恕之道終身行之以絜矩之道平天下所謂一以貫之也大學言平天下而云明明德中庸言至誠盡性而可以贊化育皆所謂一以貫之者也

中庸曰忠恕違道不遠施諸己而不願亦勿施於人子曰君子之道四丘未能一焉所求乎子以事父未能也所求乎臣以事君未能也所求乎弟以事兄未能也所求乎朋友先施之未能也

大學曰所惡于上毋以使下所惡于下毋以事上所惡于前毋以先後所惡于後毋以從前所惡于右毋以交于左所惡于左毋以交于右此之謂絜矩之道荀子曰五寸之矩盡天下之方也

右申忠恕之義

堯典曰克明俊德以親九族九族既睦平章百姓孔注百姓百官百姓昭明協和萬邦黎民於變時雍

大學曰知止而後有定定而后能靜靜而后能安安而后能慮慮而后能得物有本末事有終始知所先後則近道矣釋格物古之欲明明德于天下者先治其國欲治其國者先齊其家欲齊其家者先脩其身欲脩其身者先正其心欲正其心者先誠其意欲誠其意者先致其知致知即中庸之明善致知在格物蒼頡篇格量度之也物格而后知至知至而后意誠意誠而后心正心正而后身脩身脩而后家齊家齊而后國治國治而后天下平自天子以至于庶人壹是皆以脩身爲本天下之動貞夫一其本亂而末治者否矣不明俊德而欲親九族其所厚者薄而其所薄者厚不親九族而欲平章百姓未之有也此謂知本此謂知之至也釋致知

右申一貫之道

堯典之克明俊德大學之欲明明德即一也明俊德以及九族百姓萬邦黎民明明德以脩身齊家治國平天下即一以貫之也一即本也故云壹是皆以脩身爲本物有本末事有終始由本達末原始及終一貫之義也忠一也以忠行恕即一以貫之也以忠行恕即中庸大學所陳是也

繫下曰天下之動貞夫一者也虞注云一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生故天下之動貞夫一者也

又曰易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮劉熙曰慮旅也旅衆也一致百慮慮及衆物以一定之也天下何思何慮韓伯注云夫少則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟識其要不在博求一以貫之不慮而盡矣

子曰賜也女以予爲多學而識之者與對曰然多原于一故曰然非與一以貫多故曰非曰非也蒙上非與予一以貫之何晏曰善有元事有會天下殊途而同歸百慮而一致知其元則衆善舉矣

孟子曰博學而詳說之將以反說約也

孝經仲尼曰先王有至德要道以順天下民用和睦上下無怨殷仲文注云孝經疏窮理之至以一管衆爲要

荀子不苟曰君子位尊而志恭心小而道大所聽視者近而所聞見者遠是何耶是操術然也故千人萬人之情一人之情是也是以君子有絜矩之道天地始者今日是也百王之道後王是也君子審後王之道而論于百王之前若端拜而議百王謂堯舜禹湯後王謂文武端玄端朝服也推禮義之統統本分是非之分總天下之要治海內之衆若使一人故操彌約約要而事彌大五寸之矩盡天下之方也大學絜矩義疏故君子不下室堂堂明堂而海內之情舉積此者則操術然也

非相曰以近知遠以一知萬以微知明
儒效曰道出乎一曷謂一曰執神而固曷謂神曰盡善挾洽之謂神萬物莫足以傾之之謂固神固之謂聖人聖人也者道之管也天下之道管是矣百王之道一是矣
又曰以淺持博以古持今（注云當作以今持古）以一持萬云云是大儒者也
莊子天地曰記曰通于一而萬事畢無心得而鬼神服郭注云一無爲而羣理都舉記書名也云老子所作　案此論一貫與宋儒同與孔子異道家以一爲終故莊子曰得其一而萬事畢聖人以一爲始故夫子曰吾道一以貫之此儒與道之別也
後漢書范升傳升奏曰孔子曰博學約之弗叛矣夫學而不約必叛道也顏淵曰博我以文約我以禮孔子可謂知教顏淵可謂善學矣老子曰學道日損損猶約也又曰絕學無憂絕末學也
又曰天下之事所以異者以不一本也易曰天下之動貞夫一也又曰正其本萬事理五經之本自孔子始
說文士字下云數始于一終于十从一从十孔子曰推十合一爲士
　案一道也一以貫之故推十得合一也
法言吾子曰多聞則守之以約多見則守之以卓寡聞則無約也寡見則無卓也（此論語義疏卽顏子之一貫也）
春秋繁露曰古之造文者三畫而連其中謂之王三畫者天地與人也而連其中通其道也取天地與人之中以爲貫而參通之非王者孰能當是
淮南俶真曰夫道有經紀條貫得一之道連千枝萬葉高誘注云一者道之本也得其根本故能連千枝萬葉以少正多也

子

易上經曰乾初九潛龍勿用馬融曰初九建子之月陽氣始動于黃泉故曰潛龍
明夷六五曰其子之明夷利貞象曰其子之貞明不可息也述曰其讀曰亥坤終于亥乾出于子故明不可息
參同契曰含元虛危播精于子
廣雅釋天曰太初氣之始也生于酉仲清濁未分也太始形之始也生于戌仲（八月酉仲爲太初屬雄九月戌仲爲太始屬雌）清者爲精濁者爲形太素質之始也生于亥仲已有素朴而未散也三氣相接至于子仲剖判分離輕清者上爲天重濁者下爲地中和爲萬物
說文包字下云元氣起于子子人所生也
三統曆曰太極元氣含三爲一孟康曰元氣起于子未分之時天地人混合爲一故子數獨一也
又曰陰陽合德氣鍾于子化生萬物（虞注易曰陰陽合德謂天地雜保太和日月戰）
又曰天統之正始施于子半蘇林曰子之西亥之東其中閒也（案子半猶子仲也）
易緯稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分日之七鄭注云六以候也八十分爲一日日之七者一卦六日七分也
乾鑿度曰中孚爲陽貞于十一月子

藏

繫上曰坤以簡能虞注云陰藏爲簡簡閱也坤閱藏物故以簡能矣
又曰顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉
又曰聖人以此先心退藏于密虞注云陽動入巽巽爲退伏坤爲閉戶故藏密謂齊于巽以神明其德
又曰神以知來知以藏往虞注云乾神知來坤知藏往來謂先心往謂藏密也
說卦曰坤以藏之
漢書翼奉對曰詩之爲學情性而已五性不相害六情更興廢觀性以曆（性五行曆甲己之數）觀情以律（情六情律十二律）明主所宜獨用難與二人共也

故曰顯諸仁藏諸用露之則不神獨行則自然矣（易之用在坎離而其本在震巽）
說卦曰齊乎巽齊也者言萬物之絜齊也虞注云巽陽藏室故絜齊
列子黃帝曰聖人藏于天注郭象曰不闚性分之外故曰藏也
乾鑿度曰易者以言其德也通精無門藏神無內也（神在內故藏神無內有內不可言藏內易正義作穴）
鄭注云俲易無爲故天下之性莫不自得也（俲古文佼鄭氏云佼易也）
韓詩外傳曰子夏讀詩已畢夫子問曰爾亦何大于詩矣子夏對曰詩之于事也昭昭乎若日月之光明燎燎乎如星辰之錯行上有堯舜之道下有三王之義（尚書大傳作論書事爲是）弟子不敢忘雖居蓬戶之中彈琴以詠先王之風有人亦樂之無人亦樂之亦可以發憤忘食矣詩曰衡門之下可以棲遲泌之洋洋可以療飢夫子造然變容曰嘻吾子始可以言詩已矣然子已見其表未見其裏（顯諸仁見其表也藏諸用故未見其裏也）顏淵曰其表已見其裏又何有哉孔子曰窺其門不入其中安知其奧藏之所在乎然藏又非難也丘嘗悉心盡志已入其中前有高岸後有深谷泠泠然如此既立而已矣不能見其裏未謂精微者也（藏神無內可謂精微）
老子德經曰道者萬物之奧注云奧藏也道爲萬物之藏無所不容也（文選注引蒼頡篇曰隩藏也）

心

復彖傳曰復其見天地之心乎（荀注云復者冬至之卦陽起初九爲天地心萬物所始吉凶之先故曰見天地之心）
說卦曰坎爲亟心
乾鑿度曰易曆曰陽紀天心（陽當作易）
參同契曰天符有進退詘伸以應時故易統天心復卦建始萌
詩桑柔曰君子實維秉心無競鄭箋云君子謂諸侯及卿大夫也其執心不彊于善而好以力爭（春秋傳師曠曰臣不心競而力爭）
大學曰欲脩其身先正其心又曰所謂脩身云云
孟子曰惟大人爲能格君心之非君仁莫不仁君義莫不義君正莫不正一正君而國定矣
趙岐孟子盡心篇章指曰盡心者人之有心爲精氣主思慮可否然後行之猶人法天天之執持綱維以正二十八舍者北辰也論語曰北辰居其所而衆星拱之心者人之北辰也苟存其心養其性所以事天也
仲舒對策曰爲人君者正心以正朝廷正朝廷以正百官正百官以正萬民正萬民以正四方四方正遠近莫敢不一于正而亡有邪氣奸其閒者
說苑辨物曰易曰仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故夫天文地理人情之效存于心則聖智之府
法言問神曰或問神曰心請聞之（聞當作問）曰潛天而天（乾元）潛地而地（神元）天地神明而不測者也心之潛也猶將測之況于人乎況于事倫乎（心之潛即神也天地神明而不測潛天而天潛地而地是與天地合德者也故曰猶將測之人與事倫不足言矣伏羲文王孔子其人也）
莊子庚桑曰萬惡不可內于靈臺司馬彪注云心爲神靈之臺也

養心

大學曰欲正其心者先誠其意故荀子曰養心莫善于誠大學釋誠意而歸于愼獨故荀子曰不誠則不獨不獨則不形此大學誠于中形于外中庸誠則形之義也荀子所言見不苟篇七十子之徒所傳之大義與宋儒旨趣不同　孟子言存心故云養心莫善于寡欲荀子言愼獨故云養心莫善于誠或據孟子以駁荀子之非是駁大學也

元和惠徵君棟著

易微言下

道

繫上曰一陰一陽之謂道

越紐錄范子曰道者天地先生不知老曲成萬物不名巧故謂之道道生氣氣生陰陰生陽陽生天地天地立然後寒暑燥濕日月星辰四時而萬物備術者天意也

淮南天文曰道曰規始于一一而不生故分而爲陰陽陰陽合和而萬物生

韓非子主道曰道者萬物之始是非之紀也是故明君守始以知萬物之源治紀以知善敗之端故虛靜以待令令名自命也令事自定也虛則知實之情靜則知動者正

解老曰道者萬物之所然也

鄭長者曰體道無爲無見也漢書藝文志鄭長者二篇在道家

管子四時曰道生天地

管子白心曰道者一人用之不聞有餘天下行之不聞不足此謂道矣注云多少皆足者道也

正篇曰陰陽同度曰道

內業曰夫道者所以充形也而人不能固其往不復其來不舍謀乎莫聞其音卒乎乃在于心冥冥乎不見其形淫淫乎與我俱生不見其形不聞其聲而序其成謂之道注云雖無形聲常依序而成故謂之道

文選注引管子曰虛而無形謂之道

形勢解曰道者扶持衆物使得生育而各終其性命者也韓非子揚權曰夫道者弘大而無形德者覈理而普至至于羣生斟酌用之

又曰道無雙故曰一是故明君貴獨道之容　又曰虛靜無爲道之情也參伍比物事之形也參之以比物伍之以合虛喜之則多事惡之則生怨故去喜去惡虛心以爲道舍　又曰道者萬物之所然也萬理之所稽也理者成物之文也道者萬物之所成也故曰道理之者也物有理不可以相薄故理之爲物之制萬物各異理萬物各異理而道盡稽萬物之理故不得不化不得不化故無常操是以生死氣稟焉萬智斟酌焉萬事廢興焉天得之以高地得之以藏維斗得之以成其威日月得之以恆其光五常得之以常其位列星得之以端其行四時得之以御其變氣軒轅得之以擅四方赤松得之與天地統聖人得之以成文章道與堯舜俱智與接輿俱狂與桀紂俱滅與湯武俱昌以爲近乎遊于四極以爲遠乎常在吾側以爲暗乎其光昭昭以爲明乎其物冥冥而功成天地和光雷霆宇內之物恃之以成凡道之情不制不形柔弱隨時與理相應萬物得之以死得之以生萬物得之以敗得之以成道譬諸若水溺者多飲之即死渴者適飲之即生譬之若劍戟愚人以行忿則禍生聖人以誅暴則福成故得之以死得之以生得之以敗得之以成

莊子天地曰夫子曰夫道覆載萬物者也洋洋乎大哉

賈子新書道術曰道者所從接物也其本者謂之虛其末者謂之術虛者言其精微也平素而無設施也術也者所從制物也動靜之數也凡此皆道也

又道德說曰道□疑而爲德神載于德德者道之澤也道雖神必載于德

阮籍通老子論曰道者自然易謂之太極春秋謂之元老子謂之道文選十一

遠

虞注易曰乾爲遠

老子德經曰玄德深矣遠矣

玄

文言曰夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

說卦曰震爲玄黃虞注云天玄地黃震天地之雜物故爲玄黃

考工記曰天謂之玄地謂之黃廣雅曰乾玄天地

月令曰季冬天子居玄堂右个蔡邕章句曰玄黑也其堂尚玄文選注八

越語曰至于玄月王召范蠡而問焉韋昭注云謂魯哀十六年九月

爾雅月名曰九月爲玄乾鑿度曰乾漸九月注云乾御戌亥在于十月而漸九月天謂之玄故九月爲玄

夏小正傳曰玄九者黑也

說文曰玄幽遠也黑而有赤色者爲玄象幽而入覆之也　漢書郊祀志年始冬十月色外黑內赤服虔曰十月陰氣在外故外黑陽氣尙伏在地故內赤也　朱氏震曰坎北方也其色玄者赤黑也赤者乾陽也黑者坤陰也棟謂乾御戌亥戌亥之月乾坤合居故赤黑爲玄　章懷張衡傳注云玄深也

考工記鍾氏曰三入爲纁五入爲緅七入爲緇鄭注云染纁者三入而成又再染以黑則爲緅緅今禮俗文作爵言如爵頭色也又再染以黑乃成緇矣凡玄色者在緅緇之閒其六入者與賈疏云以緅入黑汁即爲玄六入爲玄但無正文故此注與士冠禮注皆云玄則六入與更以此玄入黑汁則名七入爲緇矣

文選注引鍾會注老子曰幽冥晦昧故稱爲玄　王弼曰玄冥嘿無有也文選十一

桓譚新論曰楊雄作玄書以爲玄者天也道也言聖賢制法作事皆引天道以爲本統而因附續萬類王政人事法度故宓犧氏謂之易老子謂之道孔子謂之元而揚雄謂之玄　解嘲曰知玄知默守道之極

老子道經曰無名天地之始有名萬物之母故常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼小也此兩者同出而異名同出于道王弼注云兩者謂始與母也同出于玄也異名所施不同也在首則謂之始終則謂之母也訓暢令盡也同謂之玄玄天也玄之又玄上天之載無聲無臭衆妙之門徼亦妙也故曰衆妙　又曰生而不有爲而不恃長而不宰是謂玄德王弼注云玄德者皆有德不知其至出于幽冥者也　王弼注俱見文選注中

淮南原道曰舜執玄德于心而化馳若神高注云玄天也馳行也又覽冥曰夫物類之相感玄妙深微　案陽在地下稱玄坤上六其血玄黃是妙古文眇眇小也猶微也陽在下故言深

太玄曰天以不見爲玄地以不形爲玄人以心腹爲玄天奧西北鬱化精也地奧黃泉隱魄榮也人奧思慮含至精也

張衡玄圖曰玄者無形之類自然之根作于太始莫之與先包含道德構掩乾坤橐籥元氣稟受無原御覽一

老子道經曰古之善爲士者微妙玄通河上公注云玄天也言其節志精微與天通也文選注精微今作玄妙

神

繫上曰神无方而易无體變化故无方自微及著故无體　又曰陰陽不測之謂神神无方故不測　又曰知變化之道者其知神之所爲乎虞注云在陽稱變乾五之坤在陰稱化坤二之乾陰陽不測之謂神知變化之道故知神之所爲　又曰易无思也无爲也虞注云天下何思何慮同歸而殊途一致而百慮故无爲謂其靜也專寂然不動謂隱藏坤初機息矣專故不敢動者也感而遂通天下之故感動也以陽變陰通天下之故謂發揮剛柔而生爻者也非天下之至神其孰能與于此至神謂易隱初入微知幾其神乎　又曰唯神也故不疾而速不行而至神謂易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速是寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也　又曰利用出入民咸用之謂之神　又曰鼓之舞之以盡神虞注云神易也陽息震爲鼓陰消巽爲舞故鼓之舞之以盡神

繫下曰于是始作八卦以通神明之德　漢書贊曰易本隱以之顯張揖曰作八卦以通神明之德是本隱也有天道焉有地道焉有人道焉以類萬物之情是之顯也

又云精義入神以致用也姚信曰陽稱精陰爲義入在初也陰陽在初深不可測故謂之神變爲姤復故曰致

用也
說卦曰神也者妙萬物而爲言者也說文神字下云天神引出萬物者也妙萬物者引出萬物也
孟子曰大而化之謂聖聖而不可知之謂神莊子外物曰聖人之所以駴天下神人未嘗過而問焉郭注云神人即聖人也聖言其外神言其內
又曰所存者神
大戴禮哀公問孔子曰所謂聖人者知通乎大道應變而不窮能測萬物之情性者也大道者所以變化而凝成萬物者也情性也者所以理然不取舍者也
呂覽君守曰至神逍遙倏忽而不見其容至聖變習移俗而莫知其所從
荀子儒效曰道出乎一曷謂一曰執神而固曷謂神曰盡善浹洽之謂神萬物莫足以傾之之謂固神固之謂聖人又天論曰萬物各得其和以生各得其養以成不見其事而見其功夫是之謂神
大戴禮勸學曰神莫大于化道
史記律書曰氣始于冬至周而復生神生于無形精微故無形成于有形正義曰天地既分二儀已質萬物之形成于天地之間神在其中然後數形而成聲正義曰數謂天數也聲謂五聲也言天數形則能成其五聲也故曰神使氣氣就形形理如類有可類或未形而未類或同形而同類類而可班班別也與辨同義類而可識聖人知天地識之別故從有以至未有正義曰從有萬物形質也未有謂天地未形也以得細若氣微若聲正義曰氣謂大易之氣聲謂五聲之聲然聖人因神而存之因神而存之故謂之神雖妙必効妙微眇効猶見也情核其華道者明矣華榮華有色貌也道心之微故曰榮道非其聖心以乘聰明孰能存天地之神而成形之情哉情核其華道者明故成形之情神者物受之而不能知日用而不知及其去來夫微之顯故有去來故聖人畏而欲存之誠不可弇故畏而欲存之唯欲存之神之亦存神其神故神存其欲存之者故莫貴焉積微月不勝日時不勝月歲不勝時故莫貴焉孟子曰所存者神管子曰神者至貴也
詩氾歷樞曰卯酉爲革政午亥爲革命神在天門出入候聽宋均注云神陽氣君象也天門戌亥之閒乾所據者即頗傳
墨子公輸曰治于神者衆人不知其功爭于明者衆人知之
法言問神曰或問神曰心請問之不知神在心故復問曰潛天而天潛地而地如乾之初九天地神明而不測者也心之潛也猶將測之況于人乎況于事倫乎敢問潛心于聖曰昔仲尼潛心于文王矣達之顏淵亦潛心于仲尼矣未達一閒耳神在所潛而已矣天神天明照知四方天精天粹萬物作類乾元用九而天下治人心其神矣乎操則存捨則亡中庸其至矣乎民鮮能久能常操而存者其惟聖人乎至誠無息聖人存神索至注云存其精神探幽索微成天下之大順致天下之大利和同天人之際使之而無閒者也
先知曰先知其幾于神乎注云神以知來先知近于神
揚雄解嘲曰爰清爰靜游神之庭
班固賓戲曰銳思于豪芒之內潛神默記恆以年歲師古曰豪芒喻纖微也
管子心術曰去欲則宣宣通也宣則靜靜則精精則獨立矣獨則明明則神矣神者至貴也故館不辟除則貴人不舍焉故曰不潔則神不處
內業曰一物能化謂之神一事能變謂之智化不易氣變不易智
荀子不苟曰誠信生神注中庸曰至誠如神
淮南泰族曰故大人者與天地合德日月合明鬼神合靈與四時合信故聖人懷天氣抱天心執中含和不下廟堂而衍四海變習易俗民化而遷善若性諸己能以神化也後漢書李固上疏曰臣聞氣之清者爲神人之清者爲賢

幽贊

樂記曰明則有禮樂幽則有鬼神聖人作易其始也幽贊于神明其終也明贊于天地幽贊一也贊天地之化育與天地參一貫三也

幽明附

繫辭曰知幽明之故幽北方也坎也明南方也離也尙書堯典宅南郊曰明都宅朔方曰幽都檀弓曰葬于北方北首之幽之故也

說卦曰離也者明也南方之卦也此幽明之故也

妙

理微謂之妙妙猶眇也自廣雅訓妙爲好而其義始晦

繫下曰子曰顏氏之子其殆庶幾乎虞注云幾者神妙也顏子知幾故殆庶幾案妙古文眇眇小也猶微也荀悅申鑒曰理微謂之妙章懷後漢書訓妙爲笑此俗訓

說卦曰神也者妙萬物而爲言者也董遇本妙作眇眇小也繫曰非天下之至神其孰能與于此又曰知幾其神乎虞注云至神謂易隱初入微又云陽在復初稱幾隱初入微陰陽不測故神也者妙萬物而爲言者也師古漢書昭帝紀注曰眇微也

中庸曰故君子語大天下莫能載焉語小天下莫能破焉朱子注云其大無外其小無內　案淮南精神曰無外之外至大也無內之內至貴也高誘注云言天無有垠外而能爲之外諭極大也無內言其小小無內而能爲之內道尙微妙故曰至貴又曰能知大貴何往而不遂高誘注云大貴謂無內之內言道至微能出入于無閉

老子道經曰常無欲以觀其妙注云妙要也人常能無欲則可以觀道之要要謂一也鍾會注云文選注妙者極之微也

莊子庚桑曰夫全其形生之人藏其身也不厭深眇而已矣

淮南時則曰仲夏之月日長至陰陽爭死生分高誘曰至極也陽盡午中而微陰妙重淵矣此陽陰爭辨之際

漢書張敞傳敞上封事曰夫心之精微口不能言也言之微眇書不能文也

楊雄解難曰抗辭幽說閎意眇指師古曰眇讀爲妙曹大家幽通賦注云眇微也

又曰聲之眇者不可同于衆人之耳注同前

淮南齊俗曰樸至大者無形狀道至眇者無度量

呂氏春秋謹聽曰賢者之道牟而難知妙而難見高誘云牟猶大也賢者之道磥落不凡惟義所在非不肖所及故難知也其仁愛物本于中心精妙幽微亦非不肖所及故難見也

呂覽用兵曰有巨有微高誘曰巨惋略微要妙靚未萌之萌也

誠

文言曰閑邪存其誠又曰脩辭立其誠虞注云乾爲誠

大學曰欲正其心者先誠其意又曰所謂誠其意者毋自欺也如惡惡臭如好好色此之謂自謙故君子必愼其獨也小人閒居爲不善無所不至見君子而後厭然揜其不善而著其善人之視己如見其肺肝然則何益矣此謂誠於中形於外故君子必愼其獨也

中庸曰子曰鬼神之爲德其盛矣乎視之而不見聽之而不聞體物而不可遺使天下之人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右詩曰神之格思不可度思矧可射思夫微之顯誠之不可揜如此夫

又曰誠者天之道也誠之者人之道也誠者不勉而中不思而得從容中道聖人也誠之者擇善而固執之者也

又曰自誠明謂之性自明誠謂之教誠則明矣明則誠矣

又曰唯天下至誠爲能盡其性能盡其性則能盡人之性能盡人之性則能盡物之性能盡物之性則可以贊天地之化育可以贊天地之化育則可以與天地參矣

又曰故至誠無息不息則久久則徵徵則悠遠悠遠則博厚博厚則高明

又曰唯天下至誠爲能經綸天下之大經立天下之大本知天地之化育夫焉有所倚肫肫其仁淵淵其淵浩浩其天

荀子曰養心莫善於誠又曰不誠則不獨大學言誠意而歸之愼獨

則誠猶獨也易乾鑿度論易之義云移物致耀至誠專密鄭注云移動也天確爾至誠故物得以自動寂然專密故物得以自耀也若然則存誠猶愼獨獨即至誠也

乾鑿度曰孔子曰易者易也變易也不易也易者以言其德也虛無感動清淨炤哲移物致耀至誠專密

漢書孔光傳光對策曰書曰天旣付命正厥德言正德以順天也又曰天棐諶辭諶誠也諶辭至誠之辭也言有誠道天輔之也明承順天道在于崇德博施加精致誠孳孳而已

孟子曰居下位而不獲于上民不可得而治也獲于上有道不信于友弗獲于上矣信于友有道事親弗悅弗信于友矣悅親有道反身不誠不悅于親矣誠身有道不明乎善不誠其身矣是故誠者天之道也思誠者人之道也此上述其師子思之語至誠而不動者未之有也不誠未有能動者也

韓詩外傳曰唐虞之法可得而考也其喻人心不可及矣詩曰上天之載無聲無臭其孰能及之

又曰勇士一呼而三軍皆避士之誠也昔者楚熊渠子夜行寢石以爲伏虎彎弓而射之沒金飲羽下視知其爲石石爲之開而況人乎夫倡而不和動而不僨中心有不全者矣夫不降席而匡天下者求之己也孔子曰其身正不令而行其身不正雖令不從先王之所以拱揖指麾而四海來賓者誠德之至也色以形于外也詩曰王猷允塞徐方旣來

呂覽精通曰人或謂兔絲無根兔絲非無根也其根不屬也伏苓是屬連也慈石召鐵或引之也石鐵之母也以有慈石故能引之石之不慈者亦不能引也樹相近而靡或軵之也聖人南面而立以愛利民爲心心在利民號令未出而天下皆延頸舉踵矣則精通乎民也精誠通洞于民使之然也夫賊害于人人亦然今夫攻者砥厲五兵發且有日矣所被攻者不樂非或聞之也神者先告也非聞將見攻也神先告之令其志意愁慽不樂身在乎秦所親愛在于齊死而志氣不安精或往來也德也者萬民之宰也宰主也月者羣陰之本也月望則蚌蛤實羣陰盈月晦則蚌蛤虛羣陰虧夫月形乎天而羣陰化乎淵聖人形德乎己而四荒咸飭乎仁所謂誠乎此而諭乎彼養由基射虎中石矢乃飲羽誠乎虎也伯樂學相馬所見無非馬者誠乎馬也宋之包丁好解牛所見無非死牛者三年而不見生牛用刀十九年刃若新鄭研鄭砥也順乎理誠乎牛也故君子誠乎此而諭乎彼感乎己而發乎人

莊子漁父曰孔子愀然曰問漁父請問何謂眞客曰眞者精誠之至也不精不誠不能動人故強哭者雖悲不哀強怒者雖嚴不威強親者雖笑不和眞悲無聲而哀眞怒未發而威眞親未笑而和眞在內者神動于外是所以貴眞也眞者所以受于天也眞即誠也誠者天之道故眞亦受于天自然不可易也呂覽具備曰三月嬰兒軒冕在前弗知欲也斧鉞在後弗知惡也慈母之愛諭焉誠也故誠有又誠乃合于情當作精精有又精乃通于天乃通于天水木石之性皆可動也中孚信及豚魚呂梁忠信亦爾又況有血氣者乎故凡說與治之務莫若誠以誠說則信著之以誠治則化行之聽言哀者不若見其哭也聽言怒者不若見其鬬也說與治不誠其動人心不神

淮南泰族曰夫蛟龍伏寢于淵而卵割于陵螣蛇雄鳴于上風雌鳴于下風而化成形精之至也故聖人養心莫善于誠至誠而能動化矣又曰聖主在上位廓然無形寂然無聲官府若無事朝廷若無人無隱人無軼民無勞役無寃刑四海之內莫不仰上之德象主之指夷狄之國重譯而至非戶辨而家說之也推其誠心施之天下而已矣詩曰惠此中國以綏四方內順而外寧矣

班固幽通賦曰精通靈而感物兮神動氣而入微曹大家注云言人參于天地有生之最神靈也誠能致其精誠則通于神靈感物動氣而入微者矣養流睇而猿號兮李虎發而石開養由

（基李廣）非精誠其焉通兮苟無實其孰信操末技猶必然兮矧耽（耽）躬于道真（師古曰躬親也射者微技猶能精誠感于猿石況立身種德親耽大道而不倦者乎）

仁　附

子曰水火吾見蹈而死者矣未見蹈仁而死者也此語合于易理仁乃乾之初生之道也故未見蹈仁而死極其變如求仁得仁殺身成仁乃全而歸之之義不可言死（禮記君子曰終小人曰死）

中（甲子卦氣起中孚大玄準之爲中）

大舜執其兩端用其中于民周公設官分職以爲民極極中也虞周皆既濟之世贊化育之功同也

復彖曰復其見天地之心乎　案冬至復加坎坎爲亟心亟古文極中也然則天地之心卽天地之中也董子繁露曰陽之行始于北方之中而止于南方之中陰之行始于南方之中而止于北方之中陰陽之道不同至于盛而皆止于中其所起皆必于中中者天地之太極也日月之所至而卻也長短之隆不得過中天地之制也如董子之言則天地之心兼二至也（象至日閉關兼二至）

繫上曰易簡而天下之理得矣天下之理得而易成位乎其中矣荀爽注云易謂坎離陽位成于五五爲上中陰位成于二二爲下中故易成位乎其中　案易簡卽天地之中也

成十三年左傳劉子曰吾聞之民受天地之中以生所謂命也是以有動作禮義威儀之則以定命也

明道程子曰民受天地之中以生天命之謂性也　荀爽對策曰昔者聖人建天地之中而制禮

中庸曰天命之謂性又曰喜怒哀樂之未發謂之中又曰中也者天下之大本也又曰立天下之大本

周語曰王將鑄無射問律于伶州鳩對曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制（考合也謂合中和之聲而量度之以制樂也）度律均鍾百官軌儀紀之以三（天地人）平之以六（六律）成于十二（律呂）天之道也夫六中之色也故名之曰黃鍾（十一月曰黃鍾乾初九也六者天地之中天有六氣降生五味天有六甲地有五子十一而天地畢矣而六爲中故六律六呂而成天道黃鍾初九六律之首故以六律正色爲黃鍾之名重元正始之義也）所以宣養六氣九德也（六氣陰陽風雨晦明也九德九功之德水火金木土穀正德利用厚生也十一月陽伏于下物始萌于五聲爲宮含元處中所以徧養六氣九德之本）

三統曆曰四分月法以其一乘章月是爲中法朔不得中是爲閏月言陰陽雖交不得中不生（孤陰不生獨陽不生獨天不生天者中也三合然後生故云不得中不生）

論語堯曰咨爾舜天之曆數在爾躬允執其中四海困窮天祿永終舜亦以命禹

孟子曰湯執中

善

文言曰元者善之長也　又曰積善之家必有餘慶虞注云初乾爲積善

繫上曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

又曰子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉虞注云復以自知中庸曰子曰回之爲人也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失之矣（一善謂乾初卽復初也復初爲中行故云擇乎中庸得一善與繫辭相發明）

大戴禮勸學曰積善成德（案初爲善三爲成德故文言曰君子以成德爲行漢議郎元賓碑云乾之積善謂乾三也陽成于三積善成德至三而成）

晉語寗莊子曰善德之建也（積善成德故爲德之建）

純

文言曰大哉乾乎剛健中正純粹精也

中庸曰詩曰維天之命於穆不已蓋曰天之所以爲天也於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以爲文也純亦不已（朱子曰純純一不雜也）

鄭語史伯曰建九紀以立純德韋昭曰建立也純純一不尨駁也貫

虞曰大純大功也

乾鑿度曰易卦六十四分而爲上下象陰陽也陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也鄭注云陽道專斷兼統陰事故曰純也

又曰消息純者爲帝不純者爲王六子上不及帝下有過王故六子雖純不爲乾坤

楚語觀射父曰先王之祀也以一純二精韋昭注云一純心一而潔也二精所用玉帛也　又曰聖王正端冕以其不違心帥其羣臣精物以臨監享祀無有苛慝于神者謂之一純韋昭注云不違心謂心思端正服則端冕

禮投壺曰二算爲純釋文云純音全鄭注儀禮如字云純全也案純訓全乾爲純者陽兼陰爲一兼故全陽兼陰爲一故又訓爲一

莊子刻意曰純也者謂其不虧其神也

辨精字義

文言曰大哉乾乎剛健中正純粹精也

繫上曰精氣爲物虞注曰乾純粹精故主爲物鄭注云精氣謂七八也精氣謂之神

又曰是故君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此虞注云神以知來感而遂通謂幽贊神明而生蓍也至精謂乾純粹精也

繫下曰精義入神以致用也姚信曰陽稱精陰爲義入在初也陰陽在初深不可測故謂之神變爲姤復故曰致用也

又曰男女搆精虞注云乾爲精

中庸曰致廣大而盡精微

禮記禮器曰德產之致也精微鄭注致致密也

經解曰絜靜精微易教也　案絜靜坤也精微乾也

[illegible]

其心精也（精潔也）然則長衆使民之道非精不和今晉侯以惡實棄其精也

公羊莊十年傳曰觕者曰侵精者曰伐何休云觕麤也精猶精密也（呂覽愛士曰此兵之精者也高注云言能用兵勝負死生之本所由克敗故曰此兵之精妙矣）荀子成相云大參乎天精微而無形（莊子秋水曰河伯曰世之議者皆曰至精無形）

管子心術曰靜則精精則獨立矣獨則明明則神矣神者至貴也故館不辟除則貴人不舍焉

精靜同義在乾爲精在坤爲靜故經解曰絜靜精微

董子繁露曰氣之清者爲精（白虎通曰精者靜也）

淮南天文曰天地之襲精爲陰陽陰陽之專精爲四時四時之散精爲萬物高誘曰襲合精氣也

又曰二陰一陽成氣二二陽一陰成氣三高誘注云陰粗确故得氣少陽精微故得氣多

呂覽大樂曰道也者至精也不可爲形不可爲名彊爲之謂之太乙高誘注云精微又云精微妙也

又君守曰天無形而萬物以成至精無象而萬物以化大聖無事而千官盡能此乃謂不教之教無言之詔

又博志曰孔某墨翟晝日諷誦習業夜親見文王周公旦而問焉（夜則夢見文王周公而問其道也）用志如此其精也（精微密也）何事而不達何爲而不成故曰精而熟之鬼將告之非鬼告之也精而熟之也（史游曰積學所致無鬼神故曰有鬼告之）

三統曆曰銅爲物之至精不爲燥溼寒暑變其節不爲風雨暴露改其形介然有常有似于士君子之行

淮南本經曰天之精日月星辰雷電風雨也

管子內業曰凡物之精此則爲生（注云精神之至者得此則爲生）下生五穀上爲

列星流于天地之閒謂之鬼神藏于胸中謂之聖人
心術曰世人之所職者精也去欲則宣宣則靜矣(宣通也)靜則精精則
獨立矣又曰形不正者德不來中不精者心不治又曰一氣能變曰
精一事能變曰智
太玄曰一六爲水爲北方爲冬脩精范望注云精者氣之妙也言微
陽始生氣精妙也
莊子天下曰以本爲精以物爲粗
老子道經曰窈兮冥兮其中有精其精甚真
韓詩外傳曰凡治氣養心之術莫徑由禮莫優得師莫慎一好好一
則博博則精精則神神則化是以君子務結心乎一也詩曰淑人君
子其儀一兮其儀一兮心如結兮
墨子公孟曰公孟子曰實爲善人孰不知譬若良玉處而不出有餘
精(公孟子卽公明子聖人之徒也實爲善卽誠也)
馮衍德誥曰沈情幽思引六經之精微(文選注四)

易簡

繫上曰乾以易知坤以簡能虞注云陽見稱易陰藏爲簡簡閱也乾
息昭物天下文明故以易知坤閱藏物故以簡能矣(陽見稱易謂初九乾息昭物謂)
二九
又云易則易知簡則易從虞注云乾縣象著明故易知坤陰陽動闢
故易從
又云易簡而天下之理得矣虞注云易爲乾息簡爲坤消乾坤變通
窮理以盡性故天下之理得矣
繫下曰夫乾確然示人易矣夫坤隤(又作退)然示人簡矣虞注云陽在
初弗用確然無爲潛龍時也不易世不成名故示人易者也隤安簡
閱也坤以簡能閱內萬物故示人簡者也
又曰夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德
行恆簡以知阻虞注云險謂坎也乾二五之坤成坎離日月麗天天
險不可升故知險者也阻險阻也坤二五之乾艮爲山險坎爲水巽
高兌下地險山川邱陵故以知阻也
越語范蠡曰節事者與地(與地法地)唯地能包萬物以爲一其事不失(爲一
不偏也不失不失時也)
坤以簡能陰藏爲簡能包萬物以爲一所謂簡能也
乾鑿度曰孔子曰易者易也變易也不易也管三成爲道德苞籥易
者以言其德也(繫曰德行恆易)通情无門藏神无內也(簡易无爲故天下之性莫不自得也)光
明四通簡易立節(簡易者寂然無爲之謂也)天地爛明日月星辰布設八卦錯序
律曆調列五緯順軌四時和栗孳結四瀆通情優游信潔根著浮流
氣更相實(此皆言易道無爲故天地萬物各得以自通也)虛无感動清淨炤哲移物致耀至
誠專密不煩不撓淡泊不失此其易也
鄭玄易贊曰(易卽序)易之爲名也一言而函三義簡易一也變易二也
不易三也故繫辭云乾坤其易之蘊耶又曰易之門戶耶又曰夫乾
隺然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其簡
易之法則也
法言五百曰或問天地簡易而聖人法之何五經之支離曰支離蓋
其所以爲簡易也(由博而約)已簡已易焉支焉離(約則簡易)

易

繫上曰乾以易知鄭注云易佼易也(今本乾鑿度曰佼易立節佼卽佼也)

簡(缺)

性命

文言曰乾道變化各正性命保合太和乃利貞
說卦曰窮理盡性以至于命虞注云乾爲性
詩烝民曰天生烝民有物有則民之秉彝好是懿德鄭箋曰天之生
衆民其性有物象謂五行仁義禮智信也其情有所法謂喜怒哀樂

好惡也然而民所執持有常道莫不好有美德之人（正義曰因經物則異文故箋分性情爲二性爲五性情爲六情以充之五性本于五行六情本于六氣洪範五行水火金木土禮運曰人者天地之心五行之端是人性法五行也昭元年左傳曰六氣陰陽風雨晦明也昭二十五年左傳民有好惡喜怒哀樂生于六氣是六情法六氣也五行謂仁義禮智信者鄭于禮記之說以爲木行則仁金行則義火行則禮水行則智土行則信是也六情有所法者服虔左傳之注以爲好生于陽惡生于陰喜生于風怒生于雨哀生于晦樂生于明是也棣案翼奉之說以六情通十二律北方之情好也好行貪狼申子主之東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之二陰並行是以王者忌子卯也南方之情惡也惡行廉貞寅午主之西方之情喜也喜行寬大巳酉主之二陽並行是以王者吉午酉也上方之情樂也樂行姦邪辰未主之下方之情哀也哀行公正戌丑主之辰未屬陰戌丑屬陽萬物各以其類應又云詩之爲學情性而已五性不相害六情更興廢觀性以曆觀情以律張晏曰性謂五行也曆謂日也晉灼曰翼氏五性肝性靜靜行仁甲己主之心性躁躁行禮丙辛主之脾性力力行信戊癸主之肺性堅堅行義乙庚主之腎性智智行敬丁壬主之也）

大戴本命曰分于道謂之命形于一謂之性（春秋元命包曰陰陽之性以一起人副天道故生一子）化于陰陽象形而發謂之生

太玄曰察性知命原始見終　又曰一生一死性命瑩矣（瑩明也）又曰考終命存乎成

呂覽貴當曰治欲者不于欲（欲貪欲也）于性性者萬物之本也不可長不可短因其固然而然之此天地之數也

春秋元命包曰陰陽之性以一起人副天道故生一子

性反之辨

堯舜性之也乾元用九一以貫之也湯武反之也不遠復无祇悔元吉也堯舜生知安行也湯武學知利行也及其知之及其成功一也（孔子性之也顏淵反之也）

三才

繫上曰六爻之動三極之道也陸績注云此三才極至之道

案極中也三極謂天地人之中也

繫下曰易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

說卦曰昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦（虞注云謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數也）

繫上曰大衍之數五十述曰大衍之數五十三才五行之數也三才者日十辰十二星二十八合五十日合于天統月合于地統星主斗斗合于人統故曰三才五行者天地之數五十有五土生數五成數五（本揚子太玄月令五行舉成數中央土其數五與太玄合）五十有五減五故五十此五行之數也繫曰參五以變（漢人解參五皆謂三才五行）

中庸曰唯天下至誠爲能盡其性能盡其性則能盡人之性能盡人之性則能盡物之性能盡物之性則可以贊天地之化育可以贊天地之化育則可以與天地參矣

越語范蠡曰夫人事必將與天地相參然後乃可以成功韋昭曰參三也天地人事三合乃可以成大功

左傳昭十一年三墳馬融注云三墳三氣陰陽始生天地人之氣也（左傳正義）

易乾鑿度曰易始于一（鄭注云易本无體氣變而爲一故氣從下生）分于二（清濁分于兩儀）通于三（陰陽氣交人生其中故爲三才）

劉歆三統曆曰三統者天施地化人事之紀也十一月乾之初九陽氣伏于地下始著爲一萬物萌動鍾于太陰故黃鍾爲天統律長九寸九者所以究極中和爲萬物元也易曰立天之道曰陰與陽六月坤之初六陰氣受任于太陽繼養化柔萬物生長楙之于未令種剛彊大故林鍾爲地統律長六寸六者所以含陽之施楙之于六合之內令剛柔有體也立地之道曰柔與剛乾知大始坤作成物正月乾之九二萬物棣通族出于寅人奉而成之仁以養之義以行之令事物各得其理寅木也爲仁其聲商也爲義故太蔟爲人統律長八寸象八卦宓戲氏之所以順天地通神明類萬物之情也立人之道曰仁與義（春秋元命包曰天人同度正法相受垂文象人行其事謂之教教之爲言效也道之始也）在天成象在地

成形后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民此三律之謂矣是爲三統其于三正也黃鍾子爲天正林鍾未之衝丑爲地正太簇寅爲人正三正正始是以地正適其始紐于陽東北丑位易曰東北喪朋迺終有慶答應之道也（論語疏曰統者本也謂天地人之本）

又曰太極元氣函三爲一極中也元始也孟康曰元氣始起于子未分之時天地人混合爲一故子數獨一也

又曰三統合于一元（王砅元珠密語曰天地人俱生于太初）

董子繁露曰古之造文者三畫而連其中謂之王三畫者天地與人也而連其中者通其道也取天地與人之中以爲貫而參通之非王者孰能當是（說文曰三者天地人也而參通之者王也孔子曰一貫三爲王字林曰王者天地人一貫三爲王天下所法也法言君子曰通天地人曰儒通天地而不通人曰伎）

又曰唯人道可以參天

周書小開武曰周公曰三極一維天九星二維地九州三維人四虞

揚子太玄曰夫玄也者天道也地道也人道也兼三道而天名之注云天地人三者俱謂之玄玄天也故以天名也又曰君臣父子夫妻之道注云此三者人倫之大綱俱行于天也

才

孟子論性而及才才者天之所降故曰降才即說卦之三才也在天曰陰陽在地曰柔剛在人曰仁義故孟子論爲不善云非才之罪因舉仁義禮智而云或相倍蓰而無算者不能盡其才者也繼而言天之降才繼又言存乎人者有仁義而云牿亡之後未嘗有才知才爲天之所降明矣

情

孟子曰乃若其情則可以爲善矣又云若夫爲不善非才之罪也繼又云人見其禽獸也而以爲未嘗有才焉者是豈人之情也哉

孟子言性而及情情猶性也故文言曰利貞者情性也（俗本云利貞者性情也王弼注遂有性其情之語是性善而情惡非孟子義也）

彖傳屢言天地之情情猶性也中庸曰喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和情和而性中故利貞者情性也（利貞故中和六爻不皆中故云貞）

積

易中庸皆言積荀子亦言積學記比年入學一段乃學之積也記蛾子時術之鄭氏以爲其功乃復成大垤此積之效也

易乾初九（上經）潛龍勿用干寶注曰初九甲子天正之位而乾元所始也　文言曰元者善之長也

坤初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

文言曰積善之家必有餘慶（虞注云謂初乾爲積善以坤牝陽滅出復震爲餘慶謂東北喪朋乃終有慶也）積不善之家必有餘殃（坤積不善以臣弒君以乾通坤極姤生巽爲餘殃）臣弒其君子弒其父（坤消至二艮子弒父至三成否坤臣弒君）非一朝一夕之故其所由來者漸矣（剛爻爲朝柔爻爲夕）由辨之不早辨也（鄭云辨別也述云復小而辨于物則辨之早矣）易曰履霜堅冰至蓋言順也（穀梁僖十七年傳曰君子惡惡疾其始）

繫上曰鳴鶴在陰其子和之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎

甲子卦氣起中孚互艮爲居巽陽隱室故居其室震爲出爲言善謂復初震巽同聲相應故千里之外應之邇謂坤不善謂姤復差以豪釐繆以千里故千里之外違之坤爲身爲民爲邇震爲行乾爲遠樞主闔闢機主發動乾陽爲榮坤陰爲辱故樞機之發榮辱之主中孚二變成益巽風動天震雷動地故云言行君子之所以動天地也艮爲愼故可不愼乎

繫下曰善不積不足以成名（虞注云乾爲積善陽稱名）惡不積不足以滅身（坤爲積惡）

（爲身以乾滅坤故滅身者也）小人以小善爲无益而弗爲也（小善謂復初）以小惡爲无傷而弗去也（小惡謂姤初）故惡積而不可弇（謂陰息姤至遯子弒其父故惡積而不可弇）罪大而不可解（陰息遯成否以臣弒君故罪大而不可解）易曰何校滅耳凶（呂覽別類曰義小爲之則小有福大爲之則大有福于禍則不然小有之不若其亡也高注云禍雖微小積小成大故不若亡）

揚子太玄曰君子在玄則正在福則沖在禍則反小人在玄則邪在福則驕在禍則窮　案在玄則正愼獨也在易爲乾初九在玄則邪閉居爲不善也在易爲坤初六

賈子新書脩政語曰顓頊曰功莫美于去惡而爲善罪莫大于去善而爲惡故非吾善善而已也善緣善也非吾惡惡而已也惡緣惡也吾曰愼一日其此已也

大戴禮保傅曰易曰正其本萬物理（本謂初范升傳正其本萬物理劉向說苑建其本而萬物理）失之毫釐（初尚微故云毫釐詩云德輶如毛）差之千里（積善餘慶積惡餘殃故差之千里）故君子愼始也（辨之早棟案此語本諸日法後漢太史令虞恭曰日法所該通遠無已損益毫釐差以千里是也）

禮記經解曰禮之教化也微其止邪也於未形使人日徙善遠罪而不自知也易曰君子愼始差以毫釐繆以千里此之謂也（鄭注云始謂其微時也正義曰此易繫辭文也愚謂此繫辭逸文）

史記太史公自敘曰春秋弒君三十六亡國五十二察其所以皆失其本矣（謂不早辨）故易曰差以毫釐繆以千里故曰臣弒君子弒父非一朝一夕之故其漸久矣（周易述疏云古文周易太史公猶見其全而大小戴禮察保傅經解及易緯通卦驗亦引之或遂以爲緯書之文非也）

韓非子外儲說曰患之可除在子夏之說春秋子夏曰春秋之記臣殺君子殺父者以十數矣皆非一日之積也有漸而至矣凡姦者行久而成積積成而力多力多而能殺故明主蚤絕之又曰子夏曰善持勢者蚤絕姦之萌

管子權脩曰欲民之正則微邪不可不禁也微邪者大邪之所生也微邪不禁而求大邪之無傷國不可得矣

尚書大傳曰書曰三歲考績三考黜陟幽明其訓曰一之三以至九年天數窮矣陽德終矣積不善至于幽六極以類降故黜之積善至于明五福以類升故陟之皆所自取聖無容心也（揚子太玄曰陽推五福以類升陰幽六極以類降升降相關大貞乃通蓋畫卦與衍疇其理一也）

淮南繆稱曰易曰剝之不可遂盡也故受之以復積薄爲厚積卑爲高故君子日孳孳以成煇小人日快快以至辱其消息也離朱弗能見也（消息微故離朱弗能見）

徐幹中論脩本曰先民有言明出乎幽著生于微故宋井之霜以基昇正之寒黃蘆之萌以兆大中之暑事亦如之故君子脩德始乎笄丱終乎鮐背創乎夷原成乎喬嶽易曰升元亨用見大人勿恤南征吉積小致大之謂也

韓非子喻老曰扁鵲見蔡桓公立有閒扁鵲曰君有疾在腠理不治將恐深故良醫之治病也攻之于腠理此皆爭之于小者也夫事之禍福亦有腠理之地故曰聖人早從事焉

漢書仲舒對策曰冊曰上嘉唐虞下悼桀紂寖微寖滅寖明寖昌之道虛心以改臣聞衆少成多積小致鉅故聖人莫不以晻（暗）致明以微致顯是以堯發于諸侯舜興乎深山非一日而顯也蓋有漸以致之矣言出于己（舜察邇言）不可塞也行發于身不可揜也言行治之大者君子之所以動天地也（易卦氣起中孚始著爲一初九是也初九體震與姤旁通震爲言爲行震雷動地巽風動天故動天地乾爲積善初尚微小故盡小者大愼微者著）詩云惟此文王小心翼翼故堯兢兢日行其道而舜業業日致其孝善積而名顯德章而身尊此其寖明寖昌之道也積善在身猶長日加益而人不知也積惡在身猶火之銷膏而人不見也非明乎情性察乎流俗者孰能知之又云夫暴逆不仁者非一日而亡也亦以漸至故桀紂雖亡道然猶享國十餘年此其寖微寖滅之道也

漢書枚乘書曰福生有基禍生有胎納其基絕其胎禍何自來（納猶藏也）

泰山之霤穿石單極之紞斷幹（孟康曰西方人名屋梁爲極單一也一梁謂井鹿盧也言鹿盧爲綆索久鐵斷井幹也）水非石之鑽索非木之鋸漸靡使之然也（靡盡也我有好爵我與爾縻之與此靡同）夫十圍之木始生如蘖足可搔而絕手可擢而拔據其未生先其未形也磨礱底厲不見其損有時而盡（底柔石也厲皁石也）種樹畜養不見其益有時而大積德累行不知其善有時而用棄義背理不知其惡有時而亡（此當有成文傳自聖人之徒）

法言脩身曰君子微慎厥德悔吝不至何元憞之有（注云微纖也悔吝小疵也元憞大惡也）

賈誼新書審微曰善不可謂小而無益不善不可謂小而無傷非以善爲一足以利天下小不善爲一足以亂國家也當夫輕始而傲微則其流而令于大亂是故子民者謹焉夫事有逐奸勢有召禍老聃曰爲之于未有治之于未亂管仲曰備患于未形上也語曰燒燒弗滅炎炎奈何萌芽不伐且折斧柯智禁于微次也事之適亂如地形之惑人也機漸而往俄而東西易面人不自知也故墨子見衢路而哭之悲一跬而繆千里

老子德經曰爲之于未有治之于未亂合抱之木生于毫末九層之臺起于累土千里之行始于足下

荀子大略曰夫盡小者大積微者著德至者色澤洽（德潤身）行盡而聲聞遠小人不誠于內而求之于外

文子曰積道德者天與之地助之（文選注廿九）

張衡東京賦曰堅冰作于履霜尋木起于蘖栽薛綜注云言事皆從微至著不可不慎之于初所以尋木起于牙蘖洪波出于涓泉

呂東萊曰乾之初九曰潛龍勿用坤之初六曰履霜堅冰至陽者善之類也坤者惡之類也善端初發且要涵養惡念初生便須剪除

天地尙積

京房易傳曰積陽爲天積陰爲地

中庸曰天地之道可一言而盡也其爲物不貳（不貳一也荀子曰并一而不貳所以成積也并一而不貳則通于神明參于天地矣案積善成德而神明自得故通于神明）則其生物不測（詳下文）天地之道博也厚也高也明也悠也久也（覆出以起下文）今夫天（以下言積）斯昭昭之多（鄭注昭昭猶耿耿小明也）及其無窮也日月星辰繫焉萬物覆焉今夫地一撮土之多及其廣厚載華嶽而不重振河海而不洩萬物載焉今夫山一卷石之多及其廣大草木生之禽獸居之寶藏興焉今夫水一勺之多及其不測黿鼉蛟龍魚鱉生焉貨財殖焉（鄭注云此言天之高明本生昭昭地之博厚本由撮土山之廣大本起卷石水之不測本從一勺皆合少成多自小致大爲至誠者亦如此乎）詩曰維天之命於穆不已蓋曰天之所以爲天也於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以爲文也純亦不已（鄭注云天所以爲天文王所以爲文皆由行之無已爲之不止如天地山川之云也易曰君子以愼德積小以成高大是與正義曰此一節明至誠不已則能從微至著從小至大）

聖學尙積

詩敬之曰日就月將學有緝熙于光明鄭箋云日就月行言當習之以積漸也

學記曰古之教者比年入學中年考校一年視離經辨志三年視敬業樂羣五年視博習親師七年視論學取友謂之小成九年知類通達強立而不反謂之大成夫然後足以化民易俗近者悅服而遠者懷之此大學之道也記曰蛾子時術之其此之謂乎（注云蛾蚍蜉也蚍蜉之子微蟲耳時術蚍蜉之所爲其功乃復成大垤）又曰三王之祭川也皆先河而後海或源也或委也此之謂務本鄭注云源泉所出也委流所聚也始出一勺卒成不測正義曰猶學初爲積漸後成賢聖也

大戴勸學曰積土成山風雨興焉積水成淵蛟龍生焉積善成德（在易乾初爲善乾三成德）而神明自得聖心循焉故不積蹞步無以至千里不積小流無以成江河騏驥一躍不能十步駑馬十駕功在不舍鍥而舍之朽木不折鍥而不舍金石可鏤（荀子同）

荀子儒效曰人無師法則隆情矣有師法則隆性矣而師法者所得乎積原本作情注云當作積非所受乎性不足以獨立而治性也者吾所不能爲也然而可化也積也者非吾所有也然而可爲乎注錯習俗所以化性也并一而不貳所以成積也與中庸其爲物不貳義同習俗移志安久移質并一而不貳則通于神明參于天地矣積善成德而神明自得故通于神明故積土而爲山積水而爲海旦暮積謂之歲至高謂之天至下謂之地宇中六指謂之極六指上下四方盡六指之遠則爲六極言積近以成遠塗之人百姓積善而全盡謂之聖人彼求之而後得爲之而後成積之而後高盡之而後聖故聖人也者人之所積也性惡曰積善而不息則通于神明參于天地矣故聖人者人之所積而致也

尸子曰水積則生吞舟之魚土積則生豫章之木學積亦有生焉

王者尚積

詩皇矣序曰皇矣美周也天監代殷莫若周周世世脩德莫若文王

家語好生曰周自后稷積行累功以有爵土公劉重之以仁及至大王亶父敦以德讓其樹根置本備豫遠矣漢書婁敬傳敬曰周之先自后稷堯封之邰積德累善十餘世

荀子彊國曰積微月不勝日時不勝月歲不勝時愚謂此言積微自日而月自月而時自時而歲不從微始非積也故曰不勝凡人好敖慢小事大事至然後興之務之如是則常不勝夫敦比于小事者矣以小至大故月不勝日原本作熟先子從宋本改敦是何也則小事之至也數其縣日也博其爲積也大楊注博謂所縣繫時日多也大謂積小以成大若蟻蛭然也大事之至也希其縣日也淺其爲積也小愚按此所謂月不勝日時不勝月歲不勝時也故善日者王善時者霸善日謂敦比于小事者也月不勝日故善日者王善時謂與務于大事者也時不勝月故善時者霸補漏者危楊注不能累功累業至于弊漏然後補之也大荒者亡楊注都荒廢不治者故王者敬日霸者敬時一日二日萬幾王者敬日也譬色化民霸者敬時也敬日者在隱微幽獨敬時者在政教號令僅存之國危而後戚之亡國至亡而後知亡至死而後知死亡國之禍敗不可勝悔也霸者之善著焉可以時托也王者之功名不可勝日志也善積成名故功名不可勝日志也財物貨寶以大爲重政教功名反是能積微者速成詩曰德輶如毛毛猶微也民鮮克舉之此之謂也楊注引之以明積微至著之功也

以易言之微即乾之初九也初九元也乾元用九而天下治故德輶如毛民鮮克舉

大戴禮禮察曰凡人之知能見已然不能見將然禮者禁于將然之前而法者禁于已然之後禮云禮云貴絕惡於未萌而敬起于微眇敬起當從治安策作起敬使民日徙善遠罪而不自知也孔子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎此之謂也爲人主計者莫如安審取舍所謂辨之早取舍之極定于內安危之萌應于外也師古曰極中也萌始生也安者非一日而安也危者非一日而危也皆以積然治安策云皆以積漸然不可不察也善不積不足以成名惡不積不足以滅身而人之所行各在其取舍以禮義治之者積禮義以刑罰治之者積刑罰刑罰積而民怨倍禮義積而民和親故世主欲民之善同而所以使民之善者異或導之以德教或毆之以法令導之以德教者德教行而民康樂毆之以法令者法令極而民哀戚哀樂之感禍福之應也我以爲秦王之欲尊宗廟而安子孫與湯武同然湯武能廣大其德久長其後行五百歲而不失秦王亦欲至是而不能持天下十餘年即大敗之此無他故也湯武之定取舍審而秦王之定取舍不審也此即積善積惡之應而其原皆在于微眇易曰君子慎始差若毫釐繆以千里取舍之謂也

淮南繆稱曰君子不謂小善不足爲也而舍之小善積而爲大善不謂小不善爲無傷也而爲之小不善積而爲大不善是故積羽沈舟羣輕折軸故君子禁于微壹快不足以成善積快而爲德壹恨不足以成非積恨而成怨故三代之善千歲之積譽也桀紂之謗千歲之積毀也

漢書叔孫通傳魯兩生曰禮樂所由起百年積德而後可興也

孟子言積善

孟子公孫丑篇曰公孫丑問曰敢問何爲浩然之氣云云至而又害之是集義所生者非義襲而取之也朱注集義由言積善此語最當非義襲而取之也襲與習同襲重習也義須積如苗之長義襲而取猶助長也故下言助長之害必有事焉而勿正心勿忘勿助長也顧氏炎武謂正心心乃忘字之舛也謂必有事焉而勿忘勿忘勿助長也當从其讀　義襲而取猶一蹴而至聖人之域夫子曰非求益者也欲速成者也卽助長之義　集義之功中庸所謂不息也不息則久久則徵徵則悠遠悠遠則博厚博厚則高明維天之命於穆不已天之所以爲天也於乎不顯文王之德之純文王之所以爲文也純亦不已在聖人爲不已在學者爲勿忘　必有事焉而勿正朱注謂預期也引公羊傳曰戰不正勝此言良是

三五

繫上曰大衍之數五十述云大衍之數五十三才五行之數也三才者日十辰十二星二十八凡五十日合于天統月合于地統星主斗斗合于人統故曰三才之數五行者天地之數五十有五土生數五成數五五十有五減五故五十此五行之數

又曰參伍以變

尚書大傳曰天地人之道備而三五之運興矣

春秋合誠圖曰至道不遠三五而反宋均注云三三正也五五行也三正五行王者改代之際會也能于此際自新如初則道無窮也

春秋保乾圖曰陽起于一天帝爲北辰氣成于三以立五神三五展轉機以運動故三百歲斗曆改憲也

應劭風俗通曰三統者天地人之始道之大綱也五行者品物之宗也道以三興德以五成故三皇五帝三王五伯至道不遠三五復反譬若循連鐶順鼎耳窮則反本終則復始也

史記天官書曰爲天數者必通三五索隱云三辰五行

三統曆曰三代各據一統明三統常合而迭爲首登降三統之首周還五行之道也故三五相包而生天統之正始施于子半（蘇林曰子之西亥之東其中閒也）地統受之于丑初人統受之于寅初孟仲季迭用事爲統首三微之統既著而五行自青始其序亦如之五行與三統相錯傳曰天有三辰地有五行然則三統五星可知也易曰參五以變錯綜其數太極運三辰五星于上而元氣轉三統五行于下其于人皇極統三德五事故三辰之合于三統也日合于天統月合于地統斗合于人統五星之合于五行三辰五星而相經緯也

淮南泰族曰昔者五帝三王之涖政施教必用參五何謂參五仰取象于天俯取度于地中取法于人乃立明堂之朝行明堂之令（明堂布令之宮有十二月之政令）以調陰陽之氣以和四時之節以辟疾病之菑俯視地理以制度量察陵陸水澤肥墽高下之宜立事生財以除饑寒之患中考乎人德以制禮行仁義之道以治人倫而除暴亂之禍乃澄列金木水火土之性故立父子之親而成家別清濁五音六律相生之數以立君臣之義而成國察四時季孟之序以立長幼之禮而成官此之謂參制君臣之義父子之親夫婦之辨長幼之序朋友之際此之謂五

乾元用九天下治義

周易述疏云易者五經之原也孔子脩春秋書元年春王正月蓋用乾元用九之義故董子繁露曰春秋何貴乎元而言之元者始也言本正也道王道也王者人之始也王正則元氣和順風雨時景星見黃龍見王不正則上變天賊並見五帝三皇之治天下不敢有君民之心什一而稅教以愛使以忠敬長老親親而尊尊不奪民時使民不過歲三日民家給人足無怨望忿怒之患強弱之難無強賊妬疾

之人民脩德而美好被髮銜哺而游不慕富貴恥惡不犯父不哭子
兄不哭弟毒蟲不螫猛獸不搏抵不觸蟲故天爲之下甘露朱草生
醴泉出風雨時嘉禾與鳳皇麒麟遊于郊囹圄空虛畫衣裳而民不
犯四夷傳譯而朝民情至朴而不文郊天祀地秩山川以時至封于
泰山禪于梁父立明堂宗祀先帝以祖配天天下諸侯各以其職來
祭貢土地所有先以入宗廟端冕盛服而後見先德恩之報奉元之
應也

董子對策曰臣謹案春秋謂一元之意一者萬物之所從始也元者
辭之所謂大也謂一爲元者視大始而欲正本也春秋深探其本而
反自貴者始故爲人君者正心以正朝廷正朝廷以正百官正百官
以正萬民正萬民以正四方四方正遠近莫敢不一于正而亡有邪
氣奸其閒者是以陰陽調而風雨時羣生和而萬民殖五穀熟而草
木茂天地之閒被潤澤而大豐美四海之內聞盛德而皆倈臣諸福
之物可致之祥莫不畢至而王道終矣孔子曰鳳鳥不至河不出圖
吾已矣夫自悲可致此物而身卑賤不得致也

大

乾彖傳曰大哉乾元萬物資始乃統天

老子道經曰有物混成先天地生不知其名字之曰道強爲之名曰
大

理

理字之義兼兩之謂也人之性稟于天性必兼兩在天曰陰與陽
在地曰柔與剛在人曰仁與義兼三才而兩之故曰性命之理樂
記言天理謂好與惡也好近仁惡近義好惡得其正謂之天理好
惡失其正謂之滅天理大學謂之拂人性天命之謂性性有陰陽
剛柔仁義故曰天理後人以天人理欲爲對待且曰天卽理也尤
謬　格物致知窮理之事正心誠意盡性之事性盡理窮乃天下

至誠也故至于命上天之載無聲無臭至矣是也

繫辭上曰易簡而天下之理得矣天下之理得而易成位乎其中矣

又曰仰以觀于天文俯以察于地理

說卦曰窮理盡性以至于命虞注云以乾推坤謂之窮理俯以察于地理故坤屬理

案易簡而天下之理得此述天命而及中和窮理盡性以至于命
此由中和而遡天命

又曰昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與
陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義述曰陰與陽柔與剛仁
與義所謂理也

中庸曰文理密察足以有別也理者分別之意

樂記曰音者生于人心者也樂者通倫理者也鄭注理分也

又曰人生而靜天之性也感于物而動性之欲也欲史記作頌徐廣讀爲容物至
知知然後好惡形焉好惡無節于內知誘于外不能反躬天理滅矣
夫物之感人無窮而人之好惡無節則是物至而人化物也人化物
也者滅天理而窮人欲者也

樂由天作樂者通倫理者也故謂之天理理分也猶節也漢律逆
節絕理謂之不道康成子雍以天理爲天性非是理屬地不屬天
一闔一闢一靜一動謂之天理上云人生而靜天之性感于物而
動性之容也是之謂天理

韓非子曰凡物之有形者易裁也易割也何以論之有形則有短長
有短長則有小大有小大則有方圓有方圓則有堅脆有堅脆則有
輕重有輕重則有白黑短長大小方圓堅脆輕重白黑之謂理理定
而物易割也故欲成方圓而隨于規矩則萬事之功形矣而萬物莫
不有規矩聖人盡隨于萬物之規矩則事無不事功無不功此釋理字最分
明

又曰道者萬物之所然也萬理之所稽也理者成物之文也易陰陽剛柔爲性命之理兼三才而兩之故易六位而成章所謂成物之文也道者萬物之所以成也萬物各異理萬物各異理而道盡稽萬物之理故不得不化不得不化故無常操是以生死氣稟焉萬智斟酌焉萬事廢興焉天得之以高地得之以藏坤以藏之維斗得之以成其威斗有威儀日月得之以恆其光五帝得之以常其位列星得之以端其行四時得之以御其變氣軒轅得之以擅四方赤松得之與天地統聖人得之以成文章凡道之情不制不形柔弱隨時與理相應

又曰凡理者方圓長短麤靡靡細也堅脆之分也故理定而後物可得道也

道理二字說得分明宋人說理與道同而謂道爲路只見得一偏

管子君臣曰別交正分之謂理順理而不失之謂道注別上下之交正君臣之分

心術曰德者道之舍物得以生德者得也以無爲之謂道舍之之謂德故道之與德無閒故言之者不別也閒之理者謂其所以舍也道德之理可問者則以有所舍所以舍之異也義者謂各處其宜也禮者因人之情緣義之理而爲之節文者也故禮者謂有理也理也者明分以諭義之意也故禮出乎義義出乎理理因乎宜者也

人心道心 附

人心之危中庸所謂誠之者也所謂慎獨也道心之微中庸所謂誠者也荀子所謂獨也

誠獨之辨 附

誠之者功之始也獨者功之全也故荀子曰不誠則不能獨

生安之學 附

後人談孔學者止及困勉之學而未及生安六經之書生安之學爲多談困勉之學未嘗不親切而有味以示學者則善以之訓詁六經則離者多矣此七十子喪而大義乖之故非後人之過也

精一之辨 附

精者精微一者道本得一而加功焉然後精僞尚書惟精惟一此誤解荀子也吾聞一而後精不聞精而始一蓋後人以爲精察之精故誤耳

周易述二十一

江氏周易述補

《四部備要》

經部

上海中華書局據學海堂
經解本校刊

桐鄉 陸費逵 總勘
杭縣 高時顯 吳汝霖 輯校
杭縣 丁輔之 監造

版權所有不許翻印

周易述補敘

元和惠君定宇著周易述二十卷未竟而卒闕自鼎至未濟十五卦序卦雜卦二傳德州盧運使序而刻之其闕帙如故慎之也易家之厖雜如王韓之鑿宋人之陋太極河洛之誕此在　國初諸儒黃宗炎氏毛奇齡氏胡渭氏皆能言其非者然從未有盡祛魏晉以來儒說之異而獨宗漢易者也漢易最深者無過荀氏虞氏其說今僅散見於李氏鼎祚集解中後儒士苴視之而不以爲易之準的是易終爲幽渺不可知之書愚者怖之陋者鑿之而漢之師法盡亡矣雖然漢易豈易言哉裴松之三國志注引虞翻別傳曰翻高祖父故零陵太守光少治孟氏易至祖父鳳爲之最密世傳其業至翻五世則虞所注者孟氏學也陸氏釋文曰箕子之明夷劉向云今易箕子作荄滋鄒湛云訓箕爲荄詁子爲滋漫衍無經以譏荀爽而箕子者萬物方荄滋也其說出於孟喜弟子趙賓則荀所注者亦孟氏學也漢書儒林傳乃曰孟喜從田王孫受易詐言師田生且死時獨傳喜同門梁邱賀疏通證明之又蜀人趙賓好小數書後爲易持論巧慧易家皆曰非古法也云受孟喜若然荀虞之學幾於師承不明是班所述已昧經師之授受而啓學士之疑惑易學之亂不待唐宋以還也惠君生千餘年後奮然論著取荀虞旁及鄭氏干氏九家等義且據劉向之說以正班固之誤蓋自東漢至今未析之大疑不傳之絶學一旦皆疏其源而導其流不可謂非一代之儒者宗也予讀其書而惜其闕思欲補之自懼寡陋未敢屬草癸卯春在京師聞徽德江君國屏爲惠氏之門人作周易述補心慕其人未得見也次年客揚州汪容甫始介予交江君讀其所補十五卦引證精博羽翼惠氏皆予所欲爲而不能爲者江君屬予序之予以爲江君體例同於惠氏茲不再論獨惠氏之書彖下傳家人女正乎內男正乎外注內謂二外謂五象下傳澤无水困注水在澤下故无水木上有水井注木上有水上水之象猶不免用王弼之說江君則悉無之方之惠書殆有過之無不及也歙凌廷堪敘

周易下經

離宮二世卦消息內卦五月外卦六月

甘泉江上舍藩著

鼎元吉亨【注】巽木於下爲鼎象析木以爨也大壯上之初與屯旁通天地始交故元吉屯三變陽成旣濟故亨【疏】巽爲木故曰巽木於下離爲火巽爲木爨以木火鼎烹熟物之象故曰析木以爨也此許慎說文解字文大壯上之初者虞氏之卦義大壯乾下震上震上爻之初乾初爻之上而成鼎與屯旁通者爻之反也屯象傳曰剛柔始交而難生故曰天地始交又曰動乎險中大亨貞動謂屯三動成旣濟六爻皆正陰陽氣通故元吉亨也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎【注】趾足也應在四大壯震爲足折入大過大過顛也初陰在下故否利出之四故曰利出兌爲妾四變得正成震震爲長子繼世守宗廟而爲祭主故得妾以其子无咎矣九二鼎有實我仇有疾不我能即吉【注】九二陽爲實鼎之實也故曰鼎有實怨耦曰仇仇即尼也尼近也二應四四不得正與二爲仇然四已屋誅故曰我仇有疾不我能即者四不能近二也故吉九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉【注】動成兩坎坎爲耳鼎耳之象倒鼎爲革故曰鼎耳革鼎以耳行耳革行塞離爲雉坎爲膏革體兌兌爲口口在上故不食四變三動而成坤坤爲方坎爲雨故曰方雨三動虧乾故悔終復之正故終吉也九四鼎折足覆公餗其刑剭凶【注】糝謂之餗震爲竹竹萌曰筍筍之爲菜也餗美饌是八珍之食剭讀如屋誅之屋鼎三足三公象若三公傾覆王之美道屋中刑之六五鼎黃耳金鉉利貞【注】坎爲耳陰爻居中故稱黃耳鉉鼎扃也長三尺乾爲金故金鉉動而得正故利貞上九鼎玉鉉大吉无不利【注】鉉謂三乾爲玉鉉體大有上九自天祐之位貴居五三動承上故大吉无不利【疏】趾足至无咎矣○此虞義也九四爻辭曰鼎折足故曰應在四大壯震爲足者大壯上之初初爲震爻說卦傳曰震爲作足故曰大壯震爲足也卦互體兌兌爲毀折故曰折入大過大過顛也雜卦傳文陰爲否四動成陰互有震象說卦傳曰帝出乎震故震爲出震爲出故利出互體兌故曰兌爲妾兌爲妾說卦傳文震象傳曰出可以守宗廟社稷以爲祭主是震爲長子守宗廟而爲祭主也公羊傳曰母以子貴蓋兌雖賤妾而有震之長子故无咎也○九二至故吉○京房易傳曰陽實陰虛明暗之象故曰九二陽爲實也怨耦曰仇鄭注也稱爾雅釋詁曰匹也卽尼也釋詁文尼近也說文解字文四以陽居陰故不得正○動成至終吉也○三動成坎自三至五文成坎卦故曰兩坎說卦傳曰坎爲耳說文解字曰鼎三足兩耳故曰鼎耳之象此虞義也倒鼎爲革者反卦義也雜卦傳曰否泰反其類也虞注曰否反成泰泰反成否荀爽曰三百八十四爻動行相反革說文解字曰獸皮治去其毛曰革鼎以耳舉行去耳不可行雉膏鄭氏曰食之美者離爲雉說卦傳文坎爲膏虞氏逸象義兌爲口說卦傳文四變成陰三動成陰自三至五五成坤體九家易曰坤爲方自二之四爲乾三動成陰則乾體有虧矣終復之正者動而不變也○糝謂至刑之○此鄭義也糝說文曰以米和羹也餗本作鬻鬻說文曰鼎實惟葦及蒲陳留謂鍵爲鬻鄭氏易注曰一作蔌一作蔌非當作鬻爾雅釋器菜謂之蔌蔌非鬻亦當作鬻詩大雅韓奕云其蔌維何維筍及蒲毛傳云蔌菜殽也蔌亦當作鬻故鄭氏曰竹萌曰筍筍者菜之餗也震爲竹說卦文陸元朗易釋文虞云餗八珍之具也故曰八珍之食剭讀如屋誅之屋又曰屋中刑之者周禮秋官司烜氏曰邦若屋誅則爲明竁焉鄭氏彼注曰屋讀如其刑剭之剭剭誅謂所殺不於市而以適甸師氏者也漢書敘傳曰底剭鼎臣服虔云周禮有屋誅誅大臣於屋下不露也俗本作形渥非○坎爲至利貞○陰爻居中故稱黃耳易例稱黃者坤六五黃裳離六二黃離遯六二黃牛革初九黃牛指二鼎六五黃耳文言曰天元而地黃故爻辭稱黃中者皆謂陰爻居中也士冠禮設扃鼏鄭注今文扃爲鉉扃鉉古今字故曰鉉鼎扃也長三尺者冬官考工記匠人曰廟門容大扃七个鄭注大扃牛鼎之扃長三尺說文鼏字說以木橫貫鼎耳而舉之周禮廟門容大鼏七个卽易玉鉉大吉也鉉字說曰舉鼎具也易謂之鉉禮謂之鼏許君以鉉鼏爲一物然禮云設扃鼏明是兩物若云一物則士喪禮不當言取鼏委千鼎北加扃不坐矣鼏鉉二義似非許君之言疑後人增入乾爲金說卦文○鉉謂至不利○此虞義也爻例三謂三公五爲天子故曰謂三乾爲玉說卦文鉉體大有說見大有九三疏三動成陰故曰承上

八純卦象震消息春分

震亨【注】臨二之四天地交故通震來虩虩笑言啞啞【注】虩虩恐懼貌謂四也來應初命四失位多懼之內曰來啞啞笑聲謂初也震驚百里不喪匕鬯【注】謂陽從臨二陰數二二爲百二十舉其成數故百里也坎爲棘匕上震爲鬯坤爲喪二上之坤成震體坎故得其匕鬯【疏】臨二至故通○此虞義也臨二之四者之卦義也臨爲二陽之卦三動成乾虞氏臨卦注曰乾來交坤動則成乾故曰天地交也○虩虩至初也○此虞義也說文曰虩一曰蠅虎陸希聲曰虩蠅虎始在穴中跳躍而出象人心之恐動也故曰恐懼也四自臨來應初故曰來應初命四以陽居陰失位內卦也啞說文曰笑聲謂初得正而笑四之失位○謂陽至匕鬯○此虞義也謂

陽從臨二者二之四也陰數二四變成坤坤數六二六一百二十坤六爻之策也云百里者舉成數也坎爲棘匕震爲鬯坤爲喪實氏逸象義詩小雅大東有捄棘匕毛傳匕所以載鼎實棘赤心也雜記匕以桑長三尺或曰五尺鄭注匕所以載牲體此謂喪祭也吉祭用棘匕陸績云棘匕撓鼎之器鬯鄭注曰秬鬯芬芳條鬯因名焉周禮鬯人掌共秬鬯而飾之鄭司農云鬯香草郊特牲周人尚臭灌用鬱鬯上震者上卦也二上之坤者虞氏之卦義乾二五之坤成震坎艮故曰成震體坎者互體坎也上震爲鬯坎爲棘匕皆在本體故曰得其匕鬯

初九震來虩虩後笑言啞啞吉【注】初位在下故言後六二震來厲噫喪貝躋于九陵勿逐七日得【注】厲危也乘剛故厲噫惜辭坤爲喪三動成離離爲贏蚌故稱貝在艮山下故稱陵震爲足足乘初九故躋于九陵震爲逐謂四已體復象故喪貝勿逐離爲日震數七故七日得六三震蘇蘇震行无眚【注】死而復生稱蘇春秋傳晉獲秦諜六日而蘇三死坤中動出得正震爲生故蘇蘇坎爲眚三出得正坎象不見故无眚九四震隊泥【注】坤土得雨爲泥位在坎中故隊泥六五震往來厲噫无喪有事【注】往謂乘陽來謂應陰失位乘剛故往來厲也事謂祭祀之事出而體隨王用亨于西山則可以守宗廟社稷爲祭主故无喪有事也上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言【注】索索猶縮縮足不正也矍矍目不正震爲征故征凶四變坤爲躬鄰謂五四上之五三變爲陽震東兌西故稱鄰之五得正故不于其躬于其鄰无咎三變應上故婚媾震爲言故有言【疏】厲危至日得〇此虞義也乾九三厲无咎文言曰雖危无咎故知厲爲危也乘剛者乘初九也噫俗本作億億非古字詩周頌噫嘻成王毛傳噫歎辭故曰惜辭也三動成陽互有離體離爲贏爲蚌說卦文貝說文云海介蟲古者貨貝而寶龜周而有泉至秦廢貝行錢相貝經曰貝盈尺狀如赤電黑雲曰紫貝赤質紅章曰珠貝青地綠文曰綬貝黑文黃畫曰霞貝又有浮貝濯貝蟧貝慧貝艮爲山說卦文卦互體艮二爲艮之始爻故曰山下爾雅釋邱曰後高陵邱故曰陵也震爲逐虞氏逸象義震爲作足之馬逐之象也二應四四動成陰爲復卦七日來復故勿逐離爲日說卦文震數七者崔懼曰震爲長陽其數七〇死而至无眚〇此虞義也孟子后來其蘇戰國策勃然乃蘇此死而復蘇之義也左傳宣八年春晉人獲秦諜殺諸絳市六日而蘇故云晉獲秦諜六日而蘇也卦自臨來臨三在坤下故曰三死坤中三動成陽以陽居陽故得正震爲生虞氏逸象義說卦坎爲多眚故曰坎爲眚從三至五互有坎體三動成陽故坎象不見〇坤土至泥也〇此虞義也四變成坤坤爲土故曰坤土卦體互坎坎爲雨故曰得雨爲泥乾雲行雨施虞注上坎爲雲下坎爲雨故知坎爲雨也四爲坎之二爻故曰位在坎中漢書五行志李奇曰震遂泥者泥溺於水不能自拔故曰遂泥也遂與隊古字通〇往謂至事也〇此虞義也乘陽者乘九四也應陰者應六二也震爲祭主故曰祭祀之事五變陽成隨隨爲震之歸魂故曰出而體隨王用享于西山也〇索索至有言〇此虞鄭義也縮說文蹴也矍說文曰視遽貌震爲征虞氏逸象義征凶者崔憬曰震極則征凶坤爲躬虞氏逸象義震東方兌西方卦易之稱鄰指震兌而言故但言東西不言南北卦自臨來臨二體兌故曰兌西四上之五成坎三變成離坎離成既濟既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭故曰不于其躬于其鄰三變陽應六故婚媾震爲言虞氏逸象義

八純卦象山消息內卦九月外卦十月

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎【注】觀五之三也艮爲多節故稱背觀坤爲身觀五之三折坤之背故艮其背坤象不見故不獲其身震爲行人艮爲庭坎爲隱伏故行其庭不見其人三得正故无咎【疏】此虞義也觀五之三者虞氏之卦義觀坤下巽上五之三三之五而成艮艮爲多節說卦文人脊骨三百六十節故多節稱背也觀下卦坤故曰觀坤坤爲身虞氏逸象義觀五之三有折坤背之象五之三成艮故曰坤象不見震爲行人艮爲庭虞氏逸象義坎爲隱伏說卦文卦互體坎故曰坎爲隱伏三以陽居陽故得正

初六艮其趾无咎利永貞【注】震爲趾故艮其趾失位變則得正故无咎永貞六二艮其腓不抍其隨其心不快【注】巽長爲股艮小爲腓抍取也隨謂下陰震爲動故不抍其隨坎爲心故其心不快九三艮其限裂其寅厲熏心【注】限腰帶處也坎爲腰五來之三故艮其限寅脊肉艮爲背坎爲脊艮爲手震起艮止故裂其寅坎爲心艮爲閽閽守門人坎盜動門故厲閽心古閽作熏六四艮其身无咎【注】身孕也五動則四體離離爲大腹孕之象也得正承五而受陽施故无咎六五艮其輔言有孚悔亡【注】輔頰車也三至上有頤象艮爲止在坎車上故艮其輔輔謂輔車相依震爲言五失位悔也動而得正故有孚悔亡上九敦艮吉【注】邱一成爲敦邱敦艮者兼山之象也【疏】震爲至永貞〇此虞義也倒艮爲震故曰震爲趾震爲趾虞氏逸象義初以陽居陰故失位〇巽長至不快〇此虞義也說卦傳曰巽爲長又曰巽爲股說卦傳曰艮爲小石故曰艮小爲腓虞氏逸象義腓說文曰脛腨也抍釋文作承虞作抍今從虞也俗作拯非抍說文曰上舉也故曰取也下陰初也說卦傳曰震動也故曰震爲動坎爲心說卦文〇限腰至作熏〇此

虞義也正義曰限身之中人繫帶之處故曰限腰帶處也坎為腰虞氏逸象義五來之三者觀五之三也寅鄭作腹韓詩外傳引此腰
亦作腹腹非古字本或作夤夤寅古字通寅說文訓體也馬氏注曰寅夾脊肉也故曰寅脊肉坎為美脊說卦文故曰坎為脊艮為
手說卦文震起艮止離卦文裂綻也內則曰衣裳綻裂紉箴請補綴說卦傳曰坎為極心故曰坎為心艮為闇寺說卦文闇說文曰
常以昏閉門隸也闇者守門人者禮祭義闇者守門之賤者也坎為盜說卦文古闇作熏者古今字也馬氏注言熏灼其心虞君譏之
曰未聞易道以坎水熏灼人也○身孕至无咎○此虞義也詩大雅大明大任有身生此文王傳身重也箋重謂懷孕也正義曰以
身中復有一身故言重故曰身孕也五動則四體離者五動成陽從三至五互有離象離為大腹故艮其身離為大腹說卦文得正
者以陰居陰也陰承陽故曰承五受陽施者陽施陰受猶繫辭言男女嬪精也○輔頰至悔亡○此虞義也輔說文曰人頰車也自
三至上有艮震象故曰有頤象也說卦傳曰坎其於輿也為多眚故曰坎為車卦互體坎三為坎爻自三至上為頭象頭在三上故
曰在坎上也輔車相依脣亡齒寒左傳僖公五年文杜預注曰輔頰輔車牙車劉熙釋名曰輔車其骨強所以輔持口也或曰牙車
牙所載也或曰頰車所以載物也或曰靨車靨鼠之食積於頰人食似之故取名也楚詞大招靨輔奇牙宜笑嫣只王逸注美女頰
有靨輔口有奇牙嫣然而笑尤娟好輔一作酺淮南子靨酺在頰前則好在頰則醜高誘注靨酺者頰上窪也窪者在頰似梨故醜
高訓靨酺與頰為二許慎訓為一毛詩傳倩好口輔也輔當作酺酺與輔說文分別甚明於輔曰人頰車也於酺曰頰也頰車以口
中骨言齒牙所載也頰以面言面旁也然則左傳輔車不可作酺凡言靨酺不可作輔咸卦之輔當作酺何以明之虞云耳目之間
稱輔頰本卦之輔虞云頰車故從車然說文釋名皆以輔頰為一物而惠徵君咸卦疏據淮南子靨酺在頰前則好之語以說文以
輔為頰為非蓋輔頰古人或以為一物或以為兩物未可以許君為非也又云頰所以含物輔所以持口則又誤酺為輔矣六五以
陰居陽故失位動而得正者動而不變也有孚王弼本作有序今改從虞氏孚信也人言為信故曰孚也○邱一至象也○邱一成
為數邱爾雅釋邱文郭璞注曰成猶重也周禮秋官司儀將合諸侯則令為壇三成鄭司農曰三成三重也爾雅曰邱一成為敦邱
故郭注曰成猶重也敦艮者重邱也象曰兼山艮內外卦為兩山上為兼山之爻故曰兼山之象也
艮宮歸魂卦消息正月

漸女歸吉利貞注否三之四女謂四歸嫁也反成歸妹兌故女歸坤三之四承五進得位往有功故吉初上失位故利貞疏此虞義也否三之四
者否坤下乾上三之四四之三而成漸四本否坤坤妻道也故曰女謂四穀梁隱公二年傳曰禮謂嫁曰歸反曰來歸故云歸嫁也
反成歸妹兌者爻之反也漸與歸妹旁通也歸妹體兌兌為少女故女歸也坤三之四以陰居陰進得位往有功故吉初以陰居陽
故失位

初六鴻漸于干小子厲有言无咎注鴻大雁也離五為鴻漸進也干水旁厓也小水從山流下稱干艮為山為小徑坎水流下山故鴻
漸于干也艮為小子初失位故厲反成歸妹兌兌為口舌故有言
六二鴻漸于般飲食衎衎吉注艮為山石坎為聚聚石稱般衎樂也初變得正體噬嗑坎水陽物在頤中故飲食衎衎得正應五故吉
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇注高平稱陸三動則坎水平成坤故稱陸巽為婦離為大腹故曰婦孕坎為丈夫坎為水水流而去是夫征不復也夫征不復故孕而不育巽為高艮為山離為戈兵甲冑坎為盜自上禦下三動成坤坎象不見故利用禦寇
六四鴻漸于木或得其桷无咎注巽為木桷椽也巽為交為長木艮為小木離為麗小木麗長木巽繩束之故或得其桷得位順五故无咎
九五鴻漸于陵婦三歲不孕注艮為山故稱陵巽為婦離為孕坎為歲三動壞離故三歲不孕終莫之勝吉注勝克也五巽為木三四為兌兌金克之故終莫之勝也
上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉注陸謂三故稱陸三變受成既濟與家人彖同義離為鳥故其羽可用為儀吉巽為婦坤為順婦道既終有德而可受有儀而可象其羽喻其德與儀也鴻羽有文德之風故吉
疏鴻大至有言○此虞義也詩小雅鴻雁于飛毛傳曰大曰鴻小曰雁故曰鴻大雁也卦互體離四為離之五爻而初應之故曰
離五為鴻虞氏逸象義也漸者進也序卦文正義曰徐而不速謂之漸詩伐檀寘之河之干兮毛傳曰干厓也故曰水厓也從
山流下稱干者王肅云干山閒澗水也艮為山說卦文說卦曰艮為徑艮為小石故曰艮為小徑卦體互坎坎為水故曰坎水流下
山也艮為小子虞氏逸象義初以陰居陽故失位兌為口舌說卦文○艮為至故吉○此虞義也說卦傳曰艮為山又為小石故曰
艮為山石坎為聚虞氏逸象義般王弼本作磐磐俗字馬云山中磐紆故稱磐史記司馬相如傳子虛賦曰其山則磐紆茀鬱磐紆
般旋之意也聚石稱般者亦般紆之意也故作般衎樂也爾雅釋詁文初變得正者初變成陽自初至五有噬嗑象故曰體噬嗑也
卦體互坎坎水陽物謂三也在頤中者謂一陽在二陰之間即噬嗑彖傳所謂頤中有物也○高平至禦寇○此鄭虞義也說文解
字曰陸高平地故曰高平稱陸卦互體坎三動為陰則坎象不見故曰坎水平三動成坤者三動成陰下卦體坤坤為地故稱陸說
卦傳曰巽為長女故曰巽為婦離為大腹說卦文說卦傳曰坎再索而得男故謂之中男故曰坎為丈夫水流而去即坎水平也孕
說文解字曰裹子也育爾雅釋詁曰養也孕而不育者言夫去不復雖孕而不能養其子也巽為高艮為山離為戈兵甲冑坎為盜
並說卦文巽高在上故曰自上禦下坎為盜寇三動成坤坎象不見盜寇自退故利禦也○巽為至无咎○此虞義也巽為木說卦

文說文解字椽方曰桷故知桷為椽也巽為交虞氏逸象義說卦傳曰巽為木為長故曰桷長木說卦傳曰艮為小石又曰其於木也為多節故曰小木序卦傳曰離者麗也故曰離為麗說卦傳曰巽為繩故曰以繩束之三動成坤坤為順故順五也○艮為至不孕○此虞義也離為孕坎為歲虞氏逸象義自三至五互體離三動成陰則離體壞矣故不孕三歲不孕謂三也○勝克至勝也○爾雅釋詁云克勝也故曰勝克也三四為兌者三四兩爻兌象半見兌為金者兌西方卦西方金屬金克木故曰兌金克之五為三四所克故終莫之勝也○陸謂至故吉○陸謂三者三應上也此卦初爻已變陽之正則五爻皆得位矣所較者惟上爻耳三當位不變動而成陰三之上上之三而成既濟是上九受三之成既濟也與家人象同義者謂家人象傳正家而天下定矣其說見家人九三疏離為婦虞氏逸象義此虞義也三動成坤故曰坤為順孟子曰以順為正者妾婦之道也故曰婦道上九得位故有坤德而受三之成三動成坤故有儀而為天下法儀禮士冠禮繼世以立諸侯象賢也鄭注象法也春秋初獻六羽公羊傳何休曰不言六佾者言佾則干舞在其中明婦人无武事獨奏文樂羽者鴻羽也所以象文德之風化疾也故曰有文德之風此干寶義也

兌宮歸魂卦消息內卦八月外卦九月

歸妹征凶无攸利【注】兌為妹兌之歸魂是歸妹也泰三之四坎月離日俱歸妹象震為征三之四不當位故征凶四之三失正无應以柔乘剛无攸利也【疏】此虞義也說卦傳曰兌為少女故曰為妹歸魂兌之歸魂卦也故曰歸妹泰三之四者虞氏之卦義也坎月離日者卦體互坎離也坎為月離為日說卦文泰三之四陽往而陰來也儀禮士昏禮鄭目錄云陽往而陰來日入三商為昏陽往陰來昏嫁之象繫辭曰陰陽之義配日月坎月離日者亦昏嫁之象故曰俱歸妹象也震上卦也故曰震為征三之四以陽居陰故不當位震極則征凶故凶也失正者四本得位之三失正无應者不與上應也柔乘剛者乘九二也

初九歸妹以娣跛而履征吉【注】妹為三娣謂初震為兄故歸妹初在三下動而應四故不歸其妹而歸其娣娣女弟也履禮也卦體互坎坎為曳故跛而履震為征故征吉九二眇能視利幽人之貞【注】視應五也震上兌下離目不正故眇能視眇一目小也幽人謂四之初成坎二在坎中故稱幽人震喜兌悅故利幽人之貞六三歸妹以須反歸以娣【注】須需也需不進也初至五體需象故歸妹以須娣初也兌進在四初已應之故反歸以娣九四歸妹愆期遲歸有時【注】愆過也坎月離日為期三變日月不見故愆期坎為曳震為行行曳故遲也震春兌秋坎冬離夏四時得正故歸有時也六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良【注】帝乙湯也震為帝坤為乙故曰帝乙泰乾為良為君乾在下為小君則妹也袂袖也乾為衣故稱袂君袂謂二失位无應娣袂謂二得中應五三動成乾為良故其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉【注】幾其也坎月離日兌西震東日月象對五應二故吉上六女承筐无實士刲羊无血无攸利【注】女謂三自下受上稱承筐筥也震為竹故曰筐卦體互離離火火動而上其施不下故筐无實也刲羊士之功刲刺也離為戈兵兌為羊是用兵刺羊之象三至五卦體互坎坎為血血在羊上故刺无血也【疏】妹為至征吉○此虞義也妹為三者泰三之四也初在三下故稱娣說卦傳曰震一索而得男故謂之長男故曰震為兄動而應四者初動成陰而應四是不歸其妹而歸其娣矣娣女弟也說文解字文序卦傳曰物畜然後有禮故受之以履故曰履禮也坎為曳說卦文○視應至同義○此虞義也視應五者二應五也卦互體離故曰離目不正眇一目小也說文解字文四之初動成坎者四動成陰而之初初之四而成坎是二在坎中也幽人罪人尸子曰文王幽于羑里坎為獄二在獄中故稱幽人虞氏逸象義震為大笑故曰震喜說卦傳曰兌以說之故曰兌說震為出出獄而喜故利貞○須需至以娣○此虞義也說文解字需須也又曰遇雨不進也雜卦傳曰需不進也故曰須需也需不進也自初至四需象半見故曰體需三進在四而初陽應之是不歸九四之妹而歸六三之娣矣○愆過至時也○此虞義也愆說文解字曰過也坎月離日者二至五互坎離象為期者漢書律曆志以月法日法定三辰之會期說文解字曰會也故曰日月為期三變成陽坎離體毀是日月不見也日月不見是愆期也卦體具有四時雖遲歸然有時也○帝乙至袂良○乾鑿度曰孔子曰自成湯至帝乙帝乙湯元孫之孫也帝乙則湯殷錄質以生為名順天性也元孫五世之末外絕恩矣同日以乙天之錫命疏可同名湯以乙生嫁妹本天地之義順陰陽之道以正夫婦夫婦正則王教興易之帝乙為湯書之帝易六世王名同不害以明功子夏京房皆以帝乙為湯京房易載湯嫁妹之辭曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義荀爽對策引帝乙歸妹言湯以娶禮歸其妹於諸侯故曰帝乙湯也虞氏云紂父誤矣惠徵君泰卦疏駁之是也稱謂泰歸妹帝乙歸妹皆五降二也故其辭曰陰從陽女順夫孔子亦曰以正夫婦俗儒不知升降而易道蘊蘊安此義自東漢以後三千年無知者傷哉說卦傳曰帝出乎震故曰震為帝魏伯陽參同契曰坤乙三十日東北喪其朋虞仲翔八卦納甲艮消丙坤納乙故曰坤乙也泰三之四泰三乾交也故云泰乾乾為良虞氏逸象義乾為君說卦文泰乾在坤下故在下論語衞靈公君夫人稱諸異邦曰寡小君何晏注孔安國曰小君君夫人之稱也故曰小君也妹者帝乙之妹他邦之小君也袂袖也說文解字文繫辭曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤故曰乾為衣震為帝以下皆虞義也○幾其至故吉○此虞義也幾其古字通故曰幾其也兌西方也震東方也禮禮器大明生于東月生于西鄭注大明日也故日月象對○女謂至血也○此服虔義也說文解字曰承奉也受也故自下受上稱承筐筥者○

詩大雅良耜載筐及筥鄭箋筐筥所以盛黍也震為筐虞氏逸象義筐以竹為之火炎上故其施不下也刲刺也說文解字文士雍人也大戴禮諸侯釁廟雍人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流于前士之功猶言士之職也兌為羊說卦文坎為血亦說卦文互體坎自三至五坎也坎在兌上是血在羊上也落謂詩召南摽有梅頃筐墍之求我庶士迨其謂之箋云頃筐取之謂夏已晚頃筐取之於地女年二十而無嫁端則不待禮會而行之謂明年仲春不待以禮而會之也上亦過時不嫁筐無梅實矣雖不待備禮亦無人娶之無所歸也故其占曰无攸利无攸利者無所利也

坎宮五世卦消息六月

豐亨【注】此卦三陰三陽之例泰二之四噬嗑上之三折四于坎獄中故利用獄陰陽交故通王假之【注】乾為王假至也勿憂宜日中【注】噬嗑之四在坎獄坎為憂離為日中五動之正四變成離兩體離象日照天下明折坎獄幽人无咎也【疏】此卦至故通○此虞義也三陰者二五上也三陽者初三四也例虞氏之卦例也自泰來者九卦蠱賁恆損井歸妹豐節既濟也故曰三陰三陽之例泰二之四者泰乾下坤上二之四四之二而成豐噬嗑上之三者虞氏兩象易豫復萃臨夬履大過中孚大壯无妄為兩象易之非乾坤往來之謂至于師二升五成比噬嗑上之三成豐賁初之四成旅皆與之卦不同亦與兩象小異然亦從兩象之例噬嗑震下離上上之三三之上而成豐折四于坎獄者謂噬嗑四在坎獄三從上至三折而斷之故噬嗑曰利用獄故象辭亦曰折獄致刑卦自泰來故陰陽交○乾為至至也○乾為王虞氏逸象義也說文解字假至也虞書曰假于上下嘏說文假字曰大遠也爾雅釋詁曰假大也詩大雅假哉天命後人傳寫皆誤嘏為假假嘏二字本可相通然後人滑惑不知誤假為嘏不訓至而訓大者出矣王弼之流是也四宜上至五動之正而成乾故訓為至也○噬嗑至咎也○此虞義也坎為憂說卦文離為日中者繫辭曰日中為市蓋取諸噬嗑虞氏彼注曰離象止上故稱日中故曰離為日中四動之五四變成離者謂四至五五之四自三至五互有離象也離下互離故曰兩體離象明斷折獄是幽人出獄之象

初九遇其妃主【注】妃匹也謂四也震為主遇逢也雖旬无咎往有尚【注】旬十日也初脩禮上朝四四以匹敵厚待之雖留十日不為咎朝聘之禮止于主國以十日為限聘禮畢歸聘禮曰旬而稍旬之外為稍久留非常尚庶幾也六二豐其菩日中見斗往得疑疾有孚發若吉【注】日蔽雲中稱菩菩小謂四也二利四之五故豐其菩離為日中噬嗑艮為斗斗七星也噬嗑震下離上上之三成豐隱坎雲中故日中見斗四往之五成坎坎為疑疾坎為孚四發之五故曰發若九三豐其沛日中見昧【注】沛蔽也坎為雲日在雲中蔽之象也昧輔星也在斗魁下艮為斗為星故云折其右股无咎【注】巽為股兌為右為毀折故折其右股也日者君之象折其右股之臣用无咎也九四豐其菩日中見斗遇其夷主吉【注】遇謂初也九四變六四為明夷傷於明而動退位入六四為明夷京氏之說也震為主故稱夷主六五來章有慶譽吉【注】在內稱來章顯也慶謂五陽出稱慶譽謂二二多譽上六豐其屋菩其家【注】豐豐也菩蔽也三至上體大壯大壯屋象也四變陰五變陽上動成家人乃大屋蔽家之象窺其戶窒其无人三歲不覿凶【注】窺小視也窒空也艮為門闕故稱戶離為目體明夷坤坤為空虛是无人也坎為三歲坤冥在上故不覿也覿見也【疏】妃匹至逢也○妃匹也爾雅釋詁文初應四故謂四震為主虞氏逸象義爾雅釋詁曰遘逢遇也故知遇逢也○旬十至幾也○此鄭義也禮曲禮凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日鄭彼注曰旬十日也爾雅釋詁敵匹也故曰匹敵初應四故脩禮上朝而厚待之也周禮秋官大行人曰殷相聘也世相朝也彼注云大國朝焉小國聘焉故曰朝聘之禮旬而稍儀禮聘禮文彼注稍廩食也周禮春官發人共賓客之稍禮注留間主稍所給賓客者賈公彥聘禮疏賓客之道十日為正行聘禮既竟合歸一旬之後或逢凶變或主人留之故曰非常如過旬日則有非常之事矣故曰庶幾也尚庶幾也說文解字文○日蔽至發若○此虞義也菩馬作蔀非鄭薛作菩古字也菩古訓為蔽王弼注蔀覆曖鄣光明之物即蔽之意也噬嗑坎為雲仲翔小畜密雲不雨注云需坎升天為雲故曰蔽雲中馬融曰蔀小也鄭康成曰菩小席是菩亦訓為小也喻豐有光大之象蔽於雲中其光小矣二利四之五者四失正應二近五六二得位之幽人欲遠失正者四之五三之四二之三幽人出獄利可知也幽人在獄為隱蔽之象出獄則處明而豐是為豐其菩噬嗑艮為斗者說卦曰艮為狗大戴禮易本命斗主狗故曰艮為斗也史記天官書北斗七星小司馬史記索隱曰第一天樞第二璇第三璣第四權第五衡第六開陽第七搖光此七星也噬嗑上之三二之上成豐噬嗑之三爻乃互坎之中爻又為艮之上爻變而成豐是隱坎雲中矣變為豐卦下卦成離離為日中所以日中見斗也四往之五成坎者四之五二之四而成坎也坎為疑疾坎為孚並虞氏逸象義二往應得正之五則遇坎而得疑疾矣○沛蔽至故云○應劭風俗通山澤篇沛者草木之蔽故訓蔽也坎為雲虞氏逸象義坎噬嗑互坎也昧子夏服虔鄭元虞翻皆作昧漢書王商傳亦作昧今作沬通借字也易釋文云薛云昧輔星也春秋運斗樞曰斗第一至四為魁第五至第七為杓天官書輔星孟康曰北斗第六星旁九家易曰昧杓後小星故曰在魁下蕃謂曆法以杓建昏服虔曰昧昏也故輔星亦名昧星艮為星虞氏逸象義也○巽為至咎也○巽為股說卦文股易釋文云姚信作股虞作肱注曰噬嗑艮為肱本卦互巽不必遠取噬

嗑故從姚讀兌爲右虞氏逸象義左傳成十六年文曰姬姓日也故知日者君之象也○遇謂至夷主○初應四故謂四初爻辭遇其妃主是也明夷離下坤上六四變陰成坤則爲明夷矣傷於明而動者謂九四動也明夷之六四坎之游魂故曰傷也明夷坎宮八月豐坎宮九月九四變六四是九月退入八月也故曰退位入六四也○在內至多譽○在內稱來猶之內曰來謂二來應五也仲翔坤六三含章可貞注以陰包陽故含章含章則隱來章則顯故曰顯也五陽出稱慶者五發得正則來應二應二乃章隱多憂顯多慶二多譽繫辭文○豐豐至之象○豐說文解字大屋也引易曰豐其屋故曰豐豐也虞九四豐其蔀注蔀蔽也故曰蔽也大壯乾下震上故自三至五有大壯象也大壯屋象者繫辭曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室蓋取諸大壯四變陰五變陽上動成陽爲巽離下巽上家人卦也故成家人也○窺小至見也○窺小視也說文解字文易釋文李登云小視也今作闚闃說文訓閃也非小視之窺字也閃俗字易釋文孟作窒仲翔訓爲空者猶亂之訓治也列子黃帝篇至人潛行不空殷敬順釋文云一本空作窒據此當從孟氏作窒矣艮爲門闕說卦文四變成明夷坤故曰成明夷坤也坤爲空虛虞氏逸象義也空虛故無人坎爲三歲虞氏逸象義坤冥在上謂四變而坤在三上矣坤爲冥虞氏逸象覿俗字說文解字所無或曰當作儥春秋莊二十四年大夫宗婦覿用幣公羊傳曰覿者何見也故曰見也

離宮一世卦消息內卦三月外卦四月

旅小亨旅貞吉【注】賁初之四否三之五小謂否也【疏】此虞義也否坤下乾上三之五五之三而成旅賁初之四兩象易也說見豐卦否大往小來故曰小否也

初六旅瑣瑣斯其所取災【注】瑣瑣猶小小也艮爲小石履非其正應離之始離爲火自取災也六二旅卽次懷其資得僮僕貞【注】卽就也次舍也資貨也艮爲閽寺僮僕之象以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資九三旅焚其次喪其僮僕貞厲【注】三動艮壞故焚其次三動艮滅入坤坤爲喪喪其僮僕也動而失正貞厲矣九四旅于處得其齊斧我心不快【注】巽爲處離爲斧斧黃戉也齊利也位未至故我心不快也六五射雉一矢亡終以譽命【注】離爲雉爲矢爲飛五變成乾矢動雉飛雉象不見一矢亡也譽謂二巽爲命五變成乾則二來應五終以譽命也上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷【注】離爲鳥爲火巽爲木爲高變震爲竹爲葦鳥隱其中皆巢之象也震爲笑震在前故先笑巽爲號咷巽在後故後號咷喪牛于易凶【注】離爲牛乾爲易五動成遯故喪牛遯六二執之用黃牛之革卽上九之牛也【疏】瑣瑣至災也○詩小雅節彼南山瑣瑣姻婭傳曰小貌也故曰瑣瑣小也初應四是應四始也自蹈於火自取災也○卽就至其資○此九家易也詩鄭風東門之墠子不我卽傳曰卽就也故曰卽就也周禮天官宮伯授八次八舍之職事注鄭司農云庶子衞王宮在內爲次在外爲舍故曰次舍也資貨也說文解字文以陰居陰卽就其舍也承陽承九三也蒙四爻象曰困蒙之吝獨遠實也正義曰陽主生息故稱實是有實也初者卑賤二得履之僮僕之象也○三動至厲矣○此虞義也三動近離動而成坤是焚其次也坤爲喪虞氏逸象義喪其僮僕初與三也○巽爲至快也○巽爲處虞氏逸象義自二至四卦互體巽故曰巽爲處齊斧俗本作資斧子夏傳及衆家並作齊漢王莽傳喪其齊斧應劭曰齊利也故曰齊利也蓋得其利斧也說文解字曰戉斧也司馬法曰夏執元戉殷執白戚周左杖黃戉右秉白髦故曰戉黃戉也以陽居陰位未至也離爲斧虞氏逸象義○離爲至命也○此虞義也離爲雉說卦文離爲矢爲飛虞氏逸象義二多譽故曰譽謂二巽爲命虞氏逸象義五變成乾二來應已者陰來應陽正應也○離爲至號咷○此虞義也巽爲高說卦文上九變陰成震震爲竹爲葦說卦文也自四至上巽變成震故曰在前震爲笑虞氏逸象義自二至四卦互體巽故曰在後巽爲號咷虞氏逸象義在前在後卽內卦外卦也○離爲至牛也○此虞義也左傳昭五年傳曰純離爲牛故曰離爲牛乾爲易虞氏逸象義遯艮下乾上五動成陽則成遯互爲離之主爻雜爲牛變而成遯則離牛喪而之遯矣二應五故爲遯六二所執此乃虞氏六十四卦變動之大義也生生之謂易其斯之謂與

八純卦象風消息內卦七月外卦八月

巽小亨利有攸往利見大人【注】遯二之四柔得位而順五剛故小亨大人謂五離目爲見二失位利應五利攸在也【疏】此虞義也遯二之四之卦義也柔謂遯二以陰居陰故得位五剛謂五也遯坤爲順卦互體離故曰離目爲見二失位利往應五故利見九五之大人也

初六進退利武人之貞【注】巽爲進退乾爲武人巽於消息爲十月禮立秋賞武人於朝故利武人之貞九二巽在牀下【注】巽爲木牀之象也二无應於五退而據初心在於下矣用史巫紛若吉无咎【注】史以書勳巫以告廟紛盛若順也二以陽應陽君所不臣軍帥之象書勳告廟當變而順五則吉二體兌兌爲巫兌道貴順能變而順五退在牀下吉无咎矣九三頻巽吝【注】頻蹙也謂二已變三體坎坎爲憂爲水故頻巽也在險无應故吝六四悔亡田獲三品【注】失位无應悔也二之初而應四是悔亡也二爲田三品上殺下殺也卦象則謂下三爻也初巽爲雞二兌爲羊三離爲雉九五貞吉悔亡无不利无初有終【注】得位處中故貞吉悔亡无不利也

巽究爲躁卦變之震故无初有終也先庚三日後庚三日【注】震庚也謂變初至二成離至三成震震主庚離爲日震三爻在前故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震震三爻在後故後庚三日震究爲蕃鮮白謂巽也巽究爲躁卦躁卦謂震也與蠱先甲三日後甲三日同義五動成蠱乾成於甲震成於庚陰陽天地之始終故經舉甲庚於蠱彖巽五也上九巽在牀下喪其齊斧貞凶【注】牀下謂初也究反成震在牀下也遯坤爲喪離爲斧喪其齊斧也【疏】巽爲至之貞○巽爲進退乾爲武人虞氏逸象義也乾盈爲息坤虛爲消故曰消息孟長卿卦氣說六十卦主六日七分巽內卦主處暑七月外卦主白露八月節是巽在消息爲七月也禮記月令立秋之日賞軍帥武人于朝鄭氏彼注曰武人謂環人之屬有勇力者○巽爲至下矣○二不當位故无應於五而退據初也○史以至咎矣○史以下書動者動說文解字曰能成王功也周禮夏官司勳曰王功曰勳征伐之事亦王功也周禮司勳凡有功者銘書于王之太常祭于太烝司勳詔之注曰銘之言名也生則書于王旌以識其人與其功也死則于烝先王祭之詔謂告其神以辭也今漢祭功臣于庭藩謂凡有功者賞地詔辭則司勳之職凡功動之事則史官之職蓋史以掌書故也巫以告廟者巫說文解字曰祝也能齊肅事神明也楚語觀射父曰在男曰覡在女曰巫是使制神之處位次主而爲之牲器時服而後使先聖之後之有光烈而能知山川之號高祖之主宗廟之事此即巫以告廟也祭必有巫祭于大烝故曰巫以告廟易釋文曰紛盛也故曰盛也若順也者若順釋言文尚書堯典欽若昊天順之義也此荀氏義也兌爲巫虞氏逸象義兌象曰是以順乎天故曰兌道貴順二不當位以陽應陽是不臣也不臣則有危亡之禍即所謂祭于大烝司勳詔之也二體兌若其極戚之時能變而順五則无危亡之禍矣○頻蹙至故吝○頻說文解字曰水厓人所賓附頻蹙不前而止故曰頻蹙也九二變陰自二至四互有坎象故曰坎爲憂坎爲水也坎重險也頻蹙不前是在險无咎也○失位至爲雉○九二帥師征伐田之象也穀梁桓四年傳曰一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖范甯注上殺中心次殺射髀骼下殺中腸污泡故曰上殺次殺下殺也初巽爲雞者說卦文郭璞洞林曰巽爲大雞二兌爲羊者自二至四互體兌也兌爲羊說卦文離爲雉者自三至五互體離也此翟元義也○得位至終也○此虞義也以陽居陽故得位處中謂五也巽究爲躁卦說卦文此乃震巽特變也虞氏說卦注巽變至五成噬嗑爲市動上成震故其究爲躁卦明震內卦爲專外卦爲躁震无巽象巽无震象雷風无形故特變耳初失位終上成震則得位矣故无初有終也○震庚至五也○此虞義也八卦納甲震內庚魏伯陽參同契曰震庚受西方故曰震庚也謂變初至二成離者初變陽二變陰而成離三至三成震者三動成陰而成震三前下卦也三動成震則爲風雷益䷩故曰謂益時也益時者益象曰凡益之道與時偕行動四至五成離者四動成陽五動成陰而成離三終上成震者上變陰而內外皆成震䷩矣後上卦也說卦傳曰其究爲健爲蕃鮮虞彼注曰震巽相薄變而至三則下象究與四成乾故其究爲健爲蕃鮮也說卦傳曰震爲

的顙虞注曰的白也說卦傳曰巽爲白故曰白謂巽也蓋震究巽耳五動成蠱者五動成陰而成山風蠱䷑乾成於甲十五日也震成於庚初三日也八卦納甲之說坎離日月也戊己中土也晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就己三十日會于壬三日出于庚八日見于丁十五日盈于甲十六日退于辛二十三日消于丙二十九日窮于乙滅于癸乾納甲故十五日也震納庚故初三日也落謂乾納甲震納庚蠱互震兌无乾象故曰先甲後甲巽互離兌无震象故云先庚後庚蠱巽下艮上退于辛消于丙終之象也中互震兌有出震見兌之象故云終則有始天行也巽十六日乾初缺故无初消丙入坤坤代終故有終庚甲相對中隔三日故皆以三言之甲乙爲日也○牀下至斧也○子夏傳及諸家資斧皆作齊斧惟沈約宋書文帝紀元嘉二十九年丙申詔曰未勞資斧與王氏本同漢書王莽傳曰司徒王尋初發長安宿霸昌廄亡其黃戊尋士房揚哭曰此經所謂喪其資斧者也注應劭曰齊利也亡其利斧言无以復斷斬也巽卦自遯來故曰遯坤爲喪

八純卦象澤
消息秋分

兌亨利貞【注】大壯五之三剛中而柔外二失位動應五上承三故亨利貞也【疏】此虞義也大壯乾下震上五之三而成兌剛中謂二五也柔外謂三上也動而應五上承三者謂二動而成陰以應九五之陽不動而承六三之陰

初九和兌吉【注】四變應己和兌吉也九二孚兌吉悔亡【注】孚謂五也四已變五在坎中稱孚二動而應之悔亡也六三來兌凶【注】從大壯來而失位來兌凶也九四商兌未寧介疾有喜【注】商商賈也介大也巽爲近利市三倍故稱商兌震爲行故未寧四變成坎坎爲疾故介疾纖小之疾故有喜憂悔吝者存乎介九五孚于剝有厲【注】孚謂五也二四變體剝象孚于剝也在險故有厲上六引兌【注】巽爲繩艮三爲手上之失位三引之也【疏】四變至吉也○此虞義也四變應己者謂四變陰而應初也○孚謂至亡也○此虞義也四變陰成坎五爲坎中也坎爲孚虞氏逸象義二動應之者二動成陰而應五也○從大至凶也○此虞義也大壯之五失位之爻來之兌三又失位是以凶也○商商至乎介○此虞義也易釋文介隔也馬云介大也故曰介大也巽爲近利市三倍說卦文卦互體巽故云孟子曰商賈皆欲藏於王之市故商兌也五變成震故曰震爲行纖小之疾勿藥有喜故有喜憂悔吝者存乎介是介疾之義也○孚謂至有厲○此虞義也剝坤下艮上二四變陰剝象半見坎爲孚故孚于剝也○巽爲至之也○此虞義也四變卦互體艮三爲艮爻故艮三爲手也上之失位三引之者即虞所謂柔外也引之者言三以繩引之也巽爲繩虞氏逸象義

離宮五世卦
消息六月

渙亨王假有廟利涉大川利貞【注】否四之二成坎震天地交故亨乾爲王假至也否體觀艮爲宗廟坎爲大川乘木有功故利涉大川利貞也【疏】此虞義也否坤下乾上四之二而成渙卦互體震故曰成坎震也否天地不交萬物不通之卦成渙渙散也散則交而通矣故曰天地交也說卦傳曰乾爲君故乾爲王也假至也說文解字文否坤下乾上觀坤下巽上觀象半見鄭氏觀卦注曰坤爲地爲衆巽爲木爲風九五天子之爻互體有艮艮爲鬼門又爲宮闕地上有木而爲鬼門宮闕者天子宗廟之象也故否體觀艮爲宗廟也坎爲大川虞氏逸象義也乘木有功象辭也巽爲木故云

初六用拼馬壯吉悔亡【注】拼上舉也坎爲馬在坎險故舉之坎爲美脊之馬故壯九二渙奔其机悔亡【注】机五几也震爲奔坎爲棘震爲足艮肱據之凭几之象渙宗廟也故設几六三渙其躬无悔【注】否坤爲躬變而之正故无悔六四渙其羣元吉【注】三稱羣謂否坤三爻也從否來得位順五故元吉渙有丘匪夷所思【注】艮爲山故稱丘匪當爲非夷平也二之四互艮非夷四之二成坎坎爲思所思也九五渙汗其大號渙王居无咎【注】號令也言號令如汗汗出而不反者也五爲王故宣號布令艮爲居故渙王居也上九渙其血去逖出无咎【注】應在三坎爲血爲逖逖遠也二變爲觀坎象不見血去逖出也【疏】拼上至故壯○拼俗本作拯子夏馬氏作拼後漢孔彪碑文受尙桓桓拼馬蹻害拼馬郎拯馬也據此則作拯者非矣俗本无悔亡朱震漢上易傳曰虞翻陸績本作壯吉悔亡說卦傳曰坎其于馬也爲美脊故曰坎爲馬坎爲美脊之馬○机五至几設○此虞義也机几通借字机五几者周禮春官司几筵掌五几五席之名物注五几左右玉彫彤漆素也震爲奔虞氏逸象義也几以木爲之有足卦互體震艮坎爲棘木也坎木震足几之象也艮爲肱虞氏逸象義說文解字凭依几也故曰凭几之象凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几祀先王胙席亦如之按大朝覲大饗射封國命諸侯祀先王皆在廟中故知渙宗廟設几也○否坤至无悔○否坤下故曰否坤爲躬三不當位故變而之正○三稱至元吉○周語獸三爲羣韋昭注自三以上爲羣是三稱羣也從否二居四離其羣侶渙其羣也呂氏春秋曰渙者賢也羣者衆也元者吉之始也渙其羣元吉者其左多賢也周語曰人三爲衆其左多賢者亦謂坤三爻也○艮爲至思也○匪當爲非者通借字也夷平也者漢成帝紀曰帝王之道日以陵夷注夷平也否二之四自三至五互艮渙有丘故匪夷否四之二成坎坎爲思謂四離羣而思二也坎爲思虞氏逸象義○號令至居也○文選薛綜東京賦注鄭元曰號令也故曰號令也漢劉向傳曰易曰渙汗其大號言號令如汗汗出而不反者今出善政未能踰時而反是反汗也言令之出不可出乎爾而反乎爾也艮爲居虞氏逸象義○應在至出也○此虞義也應在三故坎爲血也坎爲逖虞氏逸象義逖遠也說文解字文逖言遠出也觀坤下巽上二變爲陰則成觀矣

坎宮一世卦消息七月

節亨【注】泰三之五天地泰也故亨苦節不可貞【注】謂上也應在三變成離離火炎上作苦苦節也乘陽不可貞也【疏】泰三至故亨○此虞義也卦自泰來從三陽三陰之例泰三之坤五泰象曰天地交泰故曰天地交也○謂上至貞也○此虞義也三應上故曰應在三也三變成陽自三至五互離象尙書洪範曰火曰炎上又曰炎上作苦故曰火炎上作苦也

初九不出戶庭无咎【注】泰坤爲戶艮爲庭震爲出初得位應四不出戶庭也九二不出門庭凶【注】變而之坤艮爲門庭二失位不變出艮應五則凶六三不節若則嗟若无咎【注】物不可以終離故受之以節三變成離終離也故不節若若語辭震爲出爲音聲故嗟若嗟佐也六四安節亨【注】艮止坤安得正承五故安節亨也九五甘節吉往有尙【注】坎爲美得位正中故甘節吉往有尙者謂二變應五也上六苦節貞凶悔亡【注】乘陽故貞凶得位故悔亡【疏】泰坤至庭也○此虞義也卦自泰來故曰泰坤坤爲戶艮爲庭震爲出虞氏逸象義卦互體震艮故云初得位有應不動不變不出戶庭之象○變而至則凶○變而之坤者謂二變陰自二至五互坤象杜預左傳注曰艮爲門庭故曰艮爲門庭也二至五互艮象二不變應五則以陽應陽不出於艮矣故凶也○物不至佐也○物不可以終離故受之以節序卦文渙離宮卦也故曰終離節無離象而互艮艮止也故雜卦傳曰節止也三變成離則不節而終離矣震爲出爲音聲虞氏逸象義嗟佐也者劉熙釋名曰嗟佐也言之不足以盡意故發此聲以自佐也○艮止至亨也○此虞義也坤爲安虞氏逸象義謂泰坤也以陰居陰故得正○坎爲至五也○此虞義也坎爲美坎爲美脊故爲美美說文解字曰甘也故曰甘節二變陰應五則吉往有尙謂二也○乘陽至悔亡○此虞義也乘陽乘九五之陽得位者以陰居陰也悔亡言其小疵也

艮宮游魂卦消息十一月

中孚【注】訟四之初也豚魚吉【注】三辰在亥亥爲豕爻失正故變而從小名言豚耳四辰在丑丑爲鼈蟹鼈蟹民之微者爻得正故變而從大名言魚耳三體兌兌爲澤四上值天淵二五皆坎爻坎爲水水浸澤則豚利五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻小民也利涉大

川利貞【注】坎爲大川渙爲舟楫故利涉大川也【疏】訟四之初也○此虞義也訟坎
下乾上乾四之坎初從四陽二陰之例非乾坤往來之謂也○三辰至民也○此鄭義也鄭氏十二月爻辰說十月亥坤六三也十
二月丑坤六四也爻辰之說詳於乾鑿度三統曆以乾子坤未爲主宰然八卦皆有爻辰而中孚獨言乾坤者乾鑿度曰中孚爲陽
貞於十一月子小過爲陰貞於六月未法於乾坤則中孚法乾小過法坤矣中孚之三四坤之三四也小過之三四乾之三四也所
以虞氏之卦義以中孚小過與乾坤反復不衰即孟氏所謂卦氣起中孚也故曰三辰在亥四辰在丑亥爲豕者說文解字曰古文
亥爲豕與豕同亥而生子復從一起三以陰居陽故失正說文解字曰豚小豕也故曰變而從小名丑於爻辰爲十二月月令季秋
之月其蟲介鄭氏彼注曰介甲也龜鼈之屬蟹亦介屬也介墳衍之物鱗川澤之物變而爲魚則大矣兌爲澤說卦文鄭氏星辰所
値二十八宿說丑上値斗天淵星名即天海也在南斗牽牛南史記正義曰南斗牽牛須皆爲星紀子辰在丑故曰上値天淵也坎
中實故二五皆坎爻坎爲水說卦文詩小雅有豕白蹢烝涉波矣毛傳曰將久雨則豕進涉水波鄭箋曰豕之性能水故曰水浸淫
則豚利晉書天文志曰天海主灌溉田疇事故曰以水灌淵豚魚微物所以喻小民也○坎爲至川也○此虞義也訟坎爲大川繫
辭曰刳木爲舟掞木爲楫蓋取諸渙故曰渙爲舟楫渙坎下巽上自二至上渙象半見故曰渙爲舟楫也
初九虞吉有它不燕【注】虞安也有它意在四也九二鳴鶴在陰其子
和之我有好爵吾與爾靡之【注】靡共也震爲鳴訟離爲鶴坎爲陰
夜鶴知夜半故鳴鶴在陰互艮爲子震巽同聲相應故其子和之
吾謂五也離爲爵二五正應變陰應五是五與靡之也六三得敵
或鼓或罷或泣或歌【注】三四俱陰故得敵也四得位故鼓而歌三
失位故罷而泣六四月幾望馬匹亡无咎【注】坎爲月離爲日兌西
震東月在兌二日在震三日月象對故月幾望乾坎兩馬兩馬稱
馬匹震爲奔走體遯山中乾坎不見馬匹亡也九五有孚攣如无
咎【注】坎爲孚坎二陰在中也艮爲手故攣如上九翰音登于天貞
凶【注】巽爲雞雞曰翰音翰長也乾爲天故翰音登于天失位故貞
凶【疏】虞安至四也○此荀義也儀禮士虞禮鄭目錄曰虞安也故曰安也初應於四四宜自安虞无意於四則吉四若承五有它
意於四則不安矣故曰有它意在四也燕安也爾雅釋詁文○靡共至之也○此虞義也易釋文靡韓詩曰共也互震爲鳴震爲鳴
離爲鶴坎爲陰夜虞氏逸象義訟離者卦自訟來訟體互離坎亦訟坎也淮南子說山難知將旦鶴知夜半故曰鶴知夜半艮爲少
男故曰艮爲子說卦雷風相薄虞氏曰謂震巽同聲相應訟互體巽故曰震巽同聲相應淮南子泰族訓寒暑燥濕以類相從聲響
疾徐以音相應故易曰鳴鶴在陰其子和之即此意也離爲爵虞氏逸象義變陰應五者五利二之變而應已也○三四至而泣○
此荀義也敵匹也二四皆陰得其匹也四以陰居陰故得位三以陰居陽故失位○坎爲至亡也○此虞義也八卦納甲八日成兌
見丁月之生明必於庚上弦必於丁則震爲西方兌爲南方矣何以云兌西蓋兌正秋也卦屬金故曰兌西納甲兌爲南方故說卦
但言正秋也不言西方之卦震東也說卦文坎訟坎也訟坎下乾上訟四之初中孚之二爻也故日月在兌二訟卦二爻至四爻互
離則中孚之三爻訟離之二爻也中孚二爻至四爻互震故曰日在震三大明生于東月生于西故日月象對乾爲馬坎爲馬兩馬
也爾雅釋詁匹合也注謂對合也故曰兩馬稱匹震爲奔走虞氏逸象義虞氏曰中孚訟四之初也當从四陽二陰之例遯陰未及
三而大壯陽已至四故知從訟來訟自遯來遯艮下乾上故曰體遯山中訟四之初是乾坎不見也○坎爲至攣如○此虞義也訟
坎二陰居三四坎孚在中也爾雅釋詁攣病也釋文鄭作拘攣謂手足曲病也○巽爲至貞凶○此虞義也禮記曲禮雞曰翰音故
曰翰音也鄭氏彼注曰翰長聲也故曰翰長也上九高而失位貞凶也
兌宮游魂卦消息內卦十二月外卦正月
小過亨利貞【注】晉上之三也有飛鳥之象故知從晉來柔得中故亨
五失正故利貞可小事不可大事【注】小謂五晉坤爲事柔得中可
小事也大謂四剛失位而不中不可大事也飛鳥遺之音不宜上
宜下大吉【注】離爲飛鳥震爲音艮爲止晉上之三離去震在鳥飛
而音止故飛鳥遺之音上陰乘陽不宜上也不鳥飛上翔不下來
也下陰順陽故宜下大吉【疏】晉上至利貞○此虞義也晉坤下離上離上爻之坤三從四陰二陽之例
晉離爲飛鳥故知從晉來柔得中謂五也○小謂至事也○此虞義也陽爲大陰爲小故曰小謂五也坤爲事虞氏逸象義大謂四
者陽爲大也○離爲至大吉○此虞義也離爲飛鳥虞氏逸象義晉離上之三而成震離象不見是離去震在也震爲音虞氏逸象
義上陰乘陽謂五乘四也下陰順陽謂二順三也不鳥飛上翔不下來也說文解字文許君不字之訓本於此也
初六飛鳥以凶【注】初應四四爲飛鳥上之三則四折入大過死故凶
也六二過其祖遇其妣【注】祖祖母謂初也母死稱妣晉坤爲喪爲
母折入大過死所以稱妣也二過初故過其祖二五變體姤遇故
遇妣也不及其君遇其臣无咎【注】五動爲君晉坎三爲臣二之五
隔三艮爲止故不及其君止如承三得正遇其臣也九三弗過防
之從或戕之凶【注】防防四也從或從四也戕殺也離爲戈兵三從
離入坤折四死大過中凶也九四无咎弗過遇之【注】四雖失位進
則遇五故无咎也不復過五故曰弗過遇之矣往厲必戒勿用永

貞【注】戒戒心也謂三也震爲奔走故曰往厲厲謂五也四體震動勿長居四故勿用永貞

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴【注】密閉也晉坎在天爲雲墜地成雨坤爲地爲我兌爲西上來之三折坎入兌不雨也公謂三也弋矰繳射也坎爲弓彈離爲鳥矢離去无矢故以手取坎窞爲穴艮爲手飛鳥入穴故取彼在穴也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚【注】上之三三之上弗遇過之也離遭也飛鳥爲公所取故凶坎爲災眚【疏】初應至凶也〇此虞義也晉上之三自二至五互大過象大過巽下兌上兌爲毀折故曰折入大過二陽在四陰之中陽死陰中故曰死也〇祖祖至妣也〇此虞義也初陰爻故曰祖祖母也禮記曲禮生曰父曰母曰妻死曰考曰妣曰嬪鄭氏禮記注曰妣之言媲也媲於考也說文解字曰歿母也是母死稱妣也姤巽下乾上二變陽五變陽自初至五互姤象姤象曰姤遇也故體姤姤遇三爲妣下陰順陽是過祖遇妣也〇五動至臣也〇此虞義也五動爲君者五動成陽卦互體乾乾爲君也坎爲臣虞氏逸象義二五正應二爲艮爻二之五爲艮所止二五皆陰應不得其正二與三以陰順陽故得正如讀爲而言止而承三也晉坎者晉卦自三至五互坎故曰晉坎三爲臣也〇防防至凶也〇此虞義也晉上之三三鳥音所遺也故弗過弗過者鳥音弗過也三折四死大過故曰防防四也乾九四或躍在淵仲翔謂或指四故曰從或從四也春秋宣公十有八年秋七月邾人戕鄫子于鄫杜預注邾大夫就鄫殺鄫子是戕訓殺也晉離上入坤三互大過四陽死陰中是三從離入坤折四死大過中也〇四雖至之矣〇此九家義也四體震動位既不正當動上居五故不復過五上陰乘陽四舍五應上是動上居五也〇戒戒至永貞〇孟子當在薛也予有戒心趙岐注戒有戒備不虞之心也時有惡人欲害孟子孟子戒備故曰戒心也三弗過防之故曰謂三也四往危五是往厲也謂舍五應上也此荀氏義也說卦傳曰雷以動之是震爲動也〇密閉至穴也〇此虞義也禮樂記陰而不密鄭注密之言閉也上坎爲雲下坎爲雨故曰在天爲雲墜地成雨坤爲我虞氏逸象義晉互坎晉三爲坎爻上之三三之上成小過小過互兌三爲兌爻折坎爲兌也爻倒三爲三公坎爲弓彈離爲鳥矢虞氏逸象義周禮夏官司弓矢矰矢茀矢用諸弋射鄭注結繳于矢謂之矰矰高也詩鄭風弋凫與鴈孔疏繳射謂以繩繫矢而射也鄭氏考工記注曰矢落不獲弋繳射也故曰弋矰繳射也窞說文解字曰坎中小坎也故曰坎窞爲穴九家需于血出自穴注曰震從地出上升於天自地出者莫不由穴坎爲雲雲自穴出是坎爲穴也離爲高飛故用矰矢矰高也離去无矢故以手取晉三爲坎離上之三飛爲入穴也〇上之至災眚〇漢書揚雄傳反離騷惟天軌之不辟兮何純絜而離紛注師古曰離遭也故曰離遭也言飛鳥遭公之弋而死公謂三也坎爲災眚說卦文

坎宮三世卦
消息十月

既濟亨小利貞【注】泰五之二小謂二也六爻得位各正性命保合太和乃利貞初吉終亂【注】初始也謂泰乾乾知大始坤五之乾二得位處中初吉也泰坤稱亂二上之五成泰泰反成否終亂也【疏】泰五至利貞〇此虞義也泰五之二者坤五之乾二也六爻得位陰陽氣通故亨各正性命保合太和乃利貞乾彖也乾變坤化乾五之坤坤二之乾成既濟定坎爲性離爲命二五成位於中故云各正當游魂爲變之時各能還其本體故云保合太和乃利貞也〇初始至亂也〇此虞義也乾知大始繫辭文坤爲亂虞氏逸象義雜卦傳曰否泰反其類也故曰泰反成否

初九曳其輪濡其尾无咎【注】應在四坎爲曳爲輪濡溺也尾讀爲微尾微也初爲坎水所溺也

六二婦喪其髮勿逐七日得【注】離爲婦泰坤爲喪髮鬒髮也坎爲元雲故稱髮詩曰鬒髮如雲故婦喪其髮泰震數七故勿逐七日得

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用【注】高宗殷王武丁鬼方國名乾爲高宗坤爲鬼方乾二之坤五故高宗伐鬼方坤爲年位在三故三年克之坤爲小人故小人勿用

六四繻有衣絮終日戒【注】襦雜衣也乾爲衣故稱襦絮敝緼也乾二之五衣象裂壞離爲日坎爲盜在兩坎間故終日戒謂伐鬼方三年乃克旅人勤勞衣服皆敗猶戒備鬼方之民也

九五東鄰殺牛不如西鄰之礿祭實受其福【注】互坎互離離日坎月日東月西東鄰西鄰也礿夏祭也離爲夏故云坤爲牛坎爲豕西鄰礿祭則用豕數言殺牛而凶不如殺豕受福

上六濡其首厲【注】乾爲首從五之坎濡其首也【疏】應在至溺也〇坎爲弓輪說卦文故曰坎爲輪史記倉公傳今客腎濡正義曰濡溺也尾微古字通故微生高一作尾生高尾微也說文解字文易以下爲尾上爲首初在下故稱尾乾鑿度曰易氣從下生鄭注云易本无形自微及著氣從下生以下爻爲始始即微也〇離爲至日得〇此虞義也說卦傳曰離爲中女故曰離爲婦坎爲元雲虞氏逸象義鬒髮如雲詩衛風君子偕老文毛傳鬒黑髮也如雲言美長也泰互震故曰泰震也髮子夏馬鄭皆作鬒虞氏曰髮或作鬒俗說以髮爲婦人蔽膝之髮非也虞氏世傳易學必有所據且坎爲元雲所以稱髮確有此象故不從衆家而從虞讀〇高宗至勿用〇此虞義也乾爲高宗虞氏逸象義史記殷本紀武丁崩子帝祖庚立祖己嘉武丁之以祥雉爲德立其廟爲高宗故曰高宗殷王武丁也詩商頌天命元鳥武丁孫子傳武丁高宗坤爲鬼方虞氏逸象義詩大雅蕩覃及鬼方傳鬼方遠方也非仲翔所指大戴禮帝繫陸終氏娶于鬼方氏鬼方氏之妹謂之女隤史記索隱世本與此同鬼方即西羌也後漢書西羌傳后桀之亂畎夷入居邠岐之閒成湯既興伐而攘之及殷室中衰諸夷皆叛至于武丁征西羌鬼方三年乃克故其詩曰自彼氏羌莫敢不來王是鬼方爲

國名也泰坤五之乾二乾二之坤五成既濟故曰高宗伐鬼方卦體互離三為離爻離為戈兵故伐也所以高宗伐鬼方係於三不係於二坤為年為小人虞氏逸象義也○襦繻至民也○襦作繻非子夏作襦是也易釋文作襦寫訛也說文无襦字襦繻衣也說文解字文繻說文曰安繻温也蓋冬衣也絮俗本作袽說文作絮曰縕也一曰敝絮從糸奴聲易曰需有衣絮需繻古字通繻冬衣故有絮衣象敗裂者謂乾象不見也終日戒含吉高宗伐鬼方征衣破裂見絮言三年之久也征人離三年勞憊然猶戒備鬼方之象卦體坎互坎故曰在兩坎閒此兼虞義○互坎至受福○此鄭義也礿夏祭也說文解字文坤為牛坎為豕說卦文西鄰礿祭則用豕歟疑辭也殺牛而凶不如殺豕受福者喻奢而慢不如儉而敬也漢書引作瀹祭師古曰謂瀹煑新菜以祭亦儉之意也○乾為至首也○此虞義也乾為首說卦文之坎之二也

離宮三世卦消息內卦十月外卦十一月

未濟亨注否二之五天地交故亨六爻皆錯未濟也小狐汔濟濡其尾无攸利注坎為小狐濟渡也汔幾也汔濟猶言未濟也狐性疑未濟時一步下其尾濡其尾也六爻失位故无攸利疏否二至濟也○此虞義也否坤二之乾五也天地交者乾坤交也六爻皆不得位故曰錯也錯亂也○坎為至攸利○坎為小狐九家逸象也子夏傳干寶皆曰坎為小狐詩邶風匏有苦葉濟有深涉毛傳濟渡也易釋文鄭云汔幾也謂幾於渡也故曰猶言未濟也狐性疑者酈道元水經注曰狐性多疑故俗有狐疑之說風俗通里語狐欲渡河無如尾何蓋狐性多疑未渡之時先以尾度其深淺一說狐首輕尾重負尾而濟也未濟時一步下其尾此孟喜說也見朱震漢上易

初六濡其尾吝注應在四濡其尾也失位故吝九二曳其輪貞吉注坎為輪離為牛牛曳輪上也坎為曳曳輿也六三未濟征凶利涉大川注未濟者未成也女在外男在內婚姻未成四動體震震為征凶坎為大川利下從坎故利涉也九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國注動正得位吉而悔亡矣變震體師坤為鬼方為大邦體坤為年四為震之三爻陽稱賞三年有賞于大國也六五貞吉无悔君子之光有孚吉注之正則吉乾為君子離為光坎為孚上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是注坎為孚謂四也上之三四為介坎水流頤中皆飲酒之象乾為首故濡其首濡首必亡是嗜也言雖有孚然濡首而亡則失其嗜酒之好矣疏應在至故吝○此虞義也尾坎狐之尾言為四所濡也四為互坎之爻坎為水故濡也○坎為至曳也○離為牛者純離為牛也牛曳輪上者牛車也考工記大車崇九尺鄭注云大車平地載任之車其轅牛說文曳臾曳也故曰曳臾也曳臾古字通臾說文曰束縛捽推為臾謂牛束縛於輪上也此兼干寶義○未濟至涉也○此荀義也虞氏曰濟成也蓋乾坤成兩既濟故虞氏訓濟為成未濟故曰未成也女在外男在內謂坎男離女也陰陽相反是婚姻不成也四動成陰互震故曰體震征凶利下從坎者陰從陽也○動正至國也○此虞義也動正得吉者謂動而成震以陰居陰也師坎下坤上九四變陰從初至五互師象師軍旅也故曰震用伐鬼方也坤為大邦虞氏逸象義坤否坤也四變陰自二至四方震則四為震之三爻矣陰為罰陽為賞故曰陽稱賞○之正至為孚○此虞義也五不當位故之正則吉乾為君子離為光虞氏逸象義○坎為至好矣○卦互體坎四坎爻也上之三陽四四為介紹之謂四變陰不乘六三也古者飲酒必有介儀禮鄉飲酒禮曰主人就先生而謀賓介頤震下艮上九四動而成陰自二至五互頤九四互坎之二爻動而成陰是坎水流入頤中也故曰皆飲酒之象乾否乾也乾五降為坎二濡其首也釋名是嗜也嗜樂之也故曰是嗜也言雖有坎二之孚信然而濡首飲酒必至死亡死亡則失其所嗜矣如殷紂之沉湎於酒以取滅亡也

周易述補

甘泉江上舍藩著

彖下傳

鼎象也以木巽火亨飪也【注】象事知器故獨言象巽入離下中有乾象木火在外金在其內鼎鑊亨飪之象聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢【注】聖人謂乾也初四易位體大畜震爲帝在乾天上故曰上帝體頤象故以享上帝也大亨牛羊豕也大畜養也賢之能者曰聖聖聲也巽而耳目聰明【注】謂三也三在巽上動成坎离有兩坎兩离乃稱聰明日月相推而明生焉柔進而上行得中而應乎剛故亨【注】柔謂初也上行應上震爲行得中五也應剛應乾也【疏】象事至之象○此荀虞義也象事知器繫辭文六十四卦皆觀象繫辭而獨於鼎言象者象事知器鼎器也故獨言象巽下離上故曰巽入離下乾爲金說卦文卦互體乾金在其內也周禮天官亨人掌共鼎鑊所以亨肉及魚腊之器故曰鼎鑊亨飪之象○聖人至聖賢○此兼虞義也虞氏逸象義曰乾爲聖人故曰聖人謂乾也大畜乾下艮上初之四四之初而成大畜大畜三爻至五爻互震是震在乾上也震爲帝虞氏逸象義體頤象者大畜三爻至上爻互頤也大亨牛羊豕者九家易曰牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白金三足以象三台羊鼎五斗天子飾以黃金諸侯白金大夫以銅豕鼎三斗天子飾以黃金諸侯白金大夫銅士鐵序卦傳曰物畜然後可養故曰大畜養也風俗通曰聖者聲也聞聲知情故曰聖也禮記中庸篇曰唯天下至聖爲能聰明睿知所以知巽而耳目聰明爲聖賢也○謂三至生焉○此虞義也巽三動而成陰故曰在巽上也三動互离离爲目體离互离兩目也三動自初至三成坎自三至五互坎坎爲耳變坎互坎兩耳也故曰聰明也聰主耳明主目眇能視不足以有明聞言不信聽不明皆一离一坎之象故眇能視聞言不信也日月相推而明生焉繫辭文○柔謂至乾也○此虞義也韋昭晉語注曰震爲作足故爲行是震爲行也卦自大壯來應乾者應大壯乾也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也【注】虩虩謂四也來應初命恐懼致福則法也坎爲則震驚百里驚遠而懼邇也【注】近謂初遠謂四震爲百里出可以守宗廟社稷以爲祭主也【注】震爲出爲守艮爲宗廟社稷祭主長子也【疏】虩虩至爲則○此虞義也虩虩恐懼貌繫辭曰四多懼故謂四也致福笑言啞啞也坎爲則虞氏逸象義○近謂至百里○此虞義也說文解字曰邇近也故曰近謂初論語讖曰雷震百里聲相附宋均注雷動百里故因以制國是震爲百里也遠謂四者謂四驚遠也○震爲至子也○此虞義也震爲出爲守艮爲宗廟社稷虞氏逸象義也序卦傳曰主器者莫若長子故曰祭主長子也

艮止也時止則止時行則行【注】陽窮於上止也時止上陽窮也時行謂三二體震震爲行也動靜不失其時其道光明【注】動謂三靜謂上艮止則止震行則行故不失其時五動成离道光明也艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也【注】謂兩象各止其所目相八而不相下不相與也【疏】陽窮至行也○此虞義也陽窮於上者謂上爻也自三至五互震故曰震爲行艮者萬物之終始所以時止時行也○動謂至明也○此虞義也三體震故曰動謂三上止其所故曰靜謂上五動成离者謂五動成陽自三至五互离也离爲日爲火故其道光明○謂兩至與也○兩象謂內外卦也說文曰艮很也從匕目匕目猶目相匕不相下目匕爲艮匕目爲真也故曰目相八而不相下八說文相與比敘也從反人艮謂言輔不言目言身不言面言腹不言脊言限不言腹言腓不言股言趾不言足皆不獲其身之象敵應而不相與不見其人之象也

漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也【注】巽爲進陰陽體正故吉功謂五四進承五往有功也初變成家人唯上爻不正三動成坤爲邦三進居上上反來三既濟定矣故進以正可以正邦也三在外體之中故稱得中止而巽動不窮也【注】止艮也初已變家人三變體震震爲動卦互體坎坎爲通故動不窮也【疏】巽爲至得中○此虞義也巽爲進虞氏逸象義陰陽體正故吉者謂受成既濟也繫辭曰三與五同功而異位故曰功謂五四進者巽進也家人离下巽上初變成家人䷤則五爻皆正性所較者唯上爻耳三動成陰下卦成坤坤爲邦虞氏逸象義三進居上上反來三者謂三變陰與上爻易位而成既濟䷾自二至四互坎三爲坎之二爻故曰三在外體之中也此乃虞氏爻變受成濟也與家人道正同義○止艮至窮也○此虞義也說卦傳曰艮止也故曰止艮也初變陽三變陰而成震故曰三變體震也坎爲通說卦文

歸妹天地之大義也【注】乾主壬坤主癸离日坎月日月會北震東兌西离南坎北六十四卦此象最備天地之大義也天地不交而萬物不興【注】乾三之坤四天地交也震爲興天地以坎离交陰陽天地交而萬物出乎震矣不交故不興歸妹人之終始也【注】人始生乾而終於坤說以動所歸妹也【注】說兌動震也震嫁兌所歸必妹

也征凶位不當也无攸利柔乘剛也【注】中四爻失位位不當也三五乘陽柔乘剛也【疏】乾主至義也○此虞義也八卦納甲甲乾乙坤相得合木故○甲乙在東丙艮丁兌相得合火故丙丁在南戊坎己離相得合土故戊己居中庚震辛巽相得合金故庚辛在西天壬地癸相得合水故壬癸在北參同契曰壬癸配甲乙乾坤括始終是也京君明火珠林八卦六位乾下卦主甲上卦主壬坤下卦主乙上卦主癸故曰乾主壬坤主癸也卦自泰來乾坤謂泰乾泰坤也震東兌西離南坎北四正也四正四時也即仲翔所謂四象震春兌秋坎冬離夏也漢書魏相奏曰東方之卦不可以治西方南方之卦不可以治北方春興兌治則飢秋興震治則華冬興離治則泄夏興坎治則雹亦謂四正也易緯是類謀曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四正之卦故孟長卿以此定六日七分七十二候壬癸在北故日月會北也卦互體坎離所以云坎冬離夏六十四卦唯歸妹有此象乾坤括始終易道備矣故曰天地之大義也○乾三至不興○此虞義也震爲興虞氏逸象義泰乾三之坤四成歸妹而互坎離故曰天地以坎離交爲陰陽也萬物出乎震說卦文○人始生乾而終於坤○此虞義也乾主壬坤主癸八卦納甲三十日會於壬三日出於庚二十九日窮於乙滅於癸故仲翔曰陰終坤癸乾始震庚也陽生於乾陰終於坤故曰人之終始也○說兌至妹也○此虞義也說卦傳曰震動也兌說也故曰說兌動震也震爲長男兌爲少女故所以嫁必妹也○中四至剛也○中四爻失位者謂二三四五也三五乘陽者謂三乘九二五乘九四也

豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也【注】三至上體大壯故大也明離動震也四宜之五尚大也五動成乾乾爲天四動成兩離重明麗正故宜照天下日中則稷【注】稷讀如日側之側離九三爲日側日在西方時側也月盈則食【注】五動成乾月盈於甲日食在朔月食在望天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎【注】五息成乾爲盈四消入坤爲虛天地盈虛也乾爲神爲人坤爲鬼人與鬼神亦隨時消息【疏】三至至天下○四宜之五得其盛位故曰四宜之五尚大也五動互乾五動成陽四動成陰而互兩離離象曰重明以麗乎正乃化成天下故曰重明麗正宜照天下也○稷讀至側也○此孟荀義也易釋文昃孟作稷此孟氏古文也通中候握河紀曰昒明禮備至于日稷康成曰稷讀曰側故曰讀如日側之側曰日側儀禮既夕文鄭注側昳也周禮司市注日昃昳中也昒說文尚冥也從日勿聲昳說文無此字稷側昃古文通昃俗字也離九三爲日側若離九三日昃之離荀注曰初爲日出二爲日中三爲日昃日在西方時側說文解字文○五動至在望○八卦納甲月之行生震見兌盈於乾甲甲十五日也詩小雅十月之交正義曰古厤諱及周髀皆言周天三百六十五度四分度之一日月皆右行於天日日行一度月日行十三度十九分度之七是月行疾日行遲二十九日有餘而月行天一周追及於日而與之會是會之交也每月皆交會而月或在日道表或在日道裏故不食其食而要於交會又與日同道乃食也唐以前厤家言日食月食者皆如此然厤法以日食定朔故詩云十月之交朔日辛卯又春秋傳曰不書朔官失之也秦漢以來厤差莫詳多非朔日食唐傳仁均三大三小厤日食常在朔月食常在望傳仁均偏於中氣行之未久而日月食比不效蓋偏於中氣故不效然日食在朔月食在望其說與一行新厤西法皆合所以日月食在望也乾甲十五日也故云○五息至消息○此虞義也五息成乾爲盈者乾盈於甲乾爲盈也四消入坤爲虛者漢書律厤志曰天數五地數六六爲虛是坤爲虛也故天地盈虛史記厤書太史公曰皇帝考定星厤建立五行起消息注皇侃曰乾者陽生爲息坤者陰死爲消五動成乾故五息成乾爲盈也四變陰成坤故四消入坤爲虛也與時消息謂十二月消息也乾爲神人坤爲鬼虞氏逸象義

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也【注】否三升五柔得中於外上順於剛止艮也明離也旅之時義大矣哉【注】離日麗天懸象著明莫大乎日月故義大也【疏】否三至離也○此蜀才義也卦自否來故曰否三升五否三坤三也升五得中故曰柔得中也外外卦也順剛者順上九也○離日至大也○此虞義也天謂否乾也懸象著明莫大乎日月繫辭文

重巽以申命【注】巽爲命令剛巽乎中正而志行【注】剛中正五也二失位動成坎坎爲志終變成震爲行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人【注】柔初與四也【疏】巽爲命令○此陸績義也荀慈明曰巽爲號令象曰君子以申命行事故曰巽爲命令○剛中至爲行○此虞義也二以陽居陽故失位動而成陰爲坎坎爲志虞氏逸象義終變成震見本卦九五注○柔初與四也○剛二五也陸績曰陰爲卦主故小亨謂遂二之四也

兌說也【注】懌也言也剛中而柔外說以利貞【注】二三四之正則利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死【注】乾爲天五也人謂三坤爲順二變順五承三順乎天應乎人也兌爲說坎爲勞坤爲民坎爲心民心說服忘其勞也體屯故難坎心爲忘坤爲死說以犯難民忘其死也說之大民勸矣哉【注】體比順象故民勸勸勉也【疏】懌也言也○說文曰兌說也說釋也古无悅字論語不亦說乎何晏集解誦習以時學無廢業所以悅懌故曰懌也仲翔曰震喜兌說說懌也夫兌爲學是以象曰君子以朋友講習學而後能言故呂覽說勸學篇曰說者兌之也非說之也今世之說者多弗能兌而反說之夫弗能兌而反說是拯溺而硾之以石也是呂覽以兌爲學說而言也仲翔曰兌口故說仲翔亦訓說爲言蓋說有懌言二義劉瓛文心彫龍亦曰兌口爲口舌故言咨悅懌過悅必僞故舜驚讒說○二三四之正則利貞○此虞義也二三四三爻皆不得正變而之正則利貞矣○乾爲至死也○此虞義也大壯五之三成兌故曰之乾爲天五

也乾大壯乾也鄭氏乾九三注曰三於三才爲人道故曰人謂三坤爲順故謂二四變而互坤也順五者應五也承三者承陰也說卦傳曰勞乎坎二三四三爻變而之正成坎故坎爲勞也屯震下坎上二四變陰成屯屯象曰屯剛柔始交而難生是體屯爲難也坎爲忘坤爲死虞氏逸象義○體比至勉也○此虞義也比象傳曰比輔也坤下順從也兌爲澤水有順下之象剛中柔外陰比於陽如民之順從其君故曰體比順象民忘其勞民忘其死不勉而自勸矣勸勉也說文解字文

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同**注**此本否卦乾居坤中剛來成坎水流不窮坤二升乾柔得位乎外上承貴主與上同也王假有廟王乃在中也**注**謂陽來居二在坤之中也利涉大川乘木有功也**注**坎爲水巽爲木**疏**此本至同也○此虞義也此本否卦者渙自否來否乾九四之坤二爲渙成坎坎爲水故曰乾居坤中剛來成坎水流不窮也否四之二二之四成渙渙坤二升居乾西也故曰柔得位乎外四以陰居陰故得位外外卦也乾爲王二五皆乾爻故稱貴主上承謂四承五與上同謂初承二與上同者與上卦同也○謂陽至中也○此荀義也陽來居二乾九四也乾爲君故曰王九四之坤二是在坤中也○坎爲水巽爲木○此虞義也巽爲風木在水上流行若風舟機之象繫辭曰挎木爲舟掞木爲檝舟檝之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙是乘木有功也

節亨剛柔分而剛得中**注**泰三之五剛柔分也苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通**注**上爻乘陰故窮也兌說坎險震爲行說以行險也中正謂五坎爲通天地節而四時成**注**乾天坤地震春兌秋坎冬離夏四象成節天地節而四時成也節以制度不傷財不害民**注**艮爲制坤爲度爲害爲民爲財二動體剝剝爲傷三出復位成既濟定坤剝不見不傷不害也**疏**泰三至分也○此虞義也卦自泰來分乾九三上升坤五分坤六五下居乾三剛柔分也得中謂五也○上爻至爲通○此虞義也上爻位極於上乘九五之陽所以窮也卦互體震故震爲行中正謂五者五得位居中也坎爲通說卦文○乾天至成也○此虞義也乾天坤地泰乾泰坤也三不得位變陽互離故曰離爲夏也漢書律曆志經元一以統始易太極之首也春秋二以目歲易兩儀之中也於春每月書王易三極之統也於四時雖亡事必書時月易四象之節也時月以建分至啓閉之分易八卦之位也注張晏曰二至二分立春立夏立秋立冬四象之節即此也故曰四象成節左傳孔疏立春立夏爲啓立秋立冬爲閉用此八節之日登觀臺書其所見雲物氣色八節者兼乾坤而言即律曆志所謂八卦之位也○艮爲至害也○此虞義也艮手稱制虞氏逸象義卦互體艮故云坤數十爲度虞氏逸象義也爲害爲財亦虞氏逸象義剝坤下艮上二動成陰有剝象鄭氏剝卦注曰陰氣侵陽上至於五萬物零落故謂之剝萬物零落傷之義也說文解字曰剝割也漢書揚雄傳曰東方朔割名於細君師古曰割損也損有傷訓故曰剝爲傷此所以太元準剝爲剝也三出復位者泰三之五五復居三也陽出稱慶故曰出也本卦二三兩爻不當位宜變而之正二已變陰體剝三變陽而升五五出復位而成既濟二變陰互坤體剝成既濟定則坤剝體壞故曰坤剝不見也

中孚柔在內而剛得中說而巽孚**注**三四在內二五得中兌說巽順故孚也乃化邦也**注**二化應五成坤坤爲邦豚魚吉信及豚魚也**注**豚魚小民也孚信也利涉大川乘木舟虛也**注**虛舟名內陰爲虛中孚以利貞乃應乎天也**注**乾爲天二動應乾也**疏**三四至孚也○謂陰順陽也三四在內六三六四也陰爲柔故曰柔在內也二五得中九二九五也○二化至爲邦○此虞義也乾象傳乾道變化虞注上繫曰在天爲變在地言化蓋乾言變坤言化也故曰二化應五成坤成坤者二變陰而互坤也○豚魚至信也○鄭氏曰豚魚以喩小民故曰豚魚小民也禮記聘義孚尹旁達信也故曰孚信也豚者卑賤魚者幽隱言中信之道皆及之矣○虛舟至爲虛○此鄭義也詩谷風正義曰易利涉大川乘木舟虛注云舟謂集板如今自空大木爲之曰虛故曰虛舟名六三六四在內故曰內陰爲虛史記注裴駰曰六甲孤虛虛謂陰也即漢書律曆志所謂六爲虛也○乾爲至乾也○此虞義也卦自訟來乾四之坎初乾訟乾也二動成陰應九五故曰應乾也

小過小者過而亨也過以利貞與時行也**注**陰稱小謂二五也可小事故亨震爲行柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也**注**二五得中陰稱小故小事吉四失位不中陽稱大故不可大事有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也**注**離爲飛鳥飛鳥之象五失位上逆也二得位下順也**疏**陰稱至爲行○此荀義也陰稱小者謂四陰也陽大陰小故泰否二卦稱大往小來小過之謂過者四應初過二而去三應上過五而去二五處中不過不見應故曰謂二五也○二五至大事○此虞義也四以陽居陰故失位不中不可大事也○離爲至順也○卦自晉來離爲飛鳥晉離也或以卦象二陽在內四陰在外有似飛鳥之象宋仲子取之仲翔以爲妄說故不取五以陰居陽故失位上上卦也二以陰居陰故得位下下卦也王子邕曰二三得正故下順然九三象曰凶如何也不得言順

既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也**注**天地交泰陰陽升降小者亨矣六五降二九二升五剛柔正而位當也初吉柔得中也**注**中謂二也終止則亂其道窮也**注**反否終坤其道窮也**疏**天地至當也○此荀義也天地交泰者卦自泰來乾坤交而成既濟坤六五降二乾九二升五陰陽升降也乾剛坤柔乾九二升五得正得位坤六五降二得正得位剛者居剛柔者居柔是剛柔正而位當也此兼侯果義○中謂二也○此虞義也易以下爲初上爲上故繫辭曰兼

其初難知其上易知柔中主下卦之吉故初吉也〇反否至窮也〇此虞義也泰反成否故曰反否否陰消陽九四消陽成觀九五消陽成剝上九消陽成坤八卦納甲乾始震庚陰終坤癸故曰終坤也道乾道謂上卦也

未濟亨柔得中也注柔上居五與陽合同亨也小狐汔濟未出中也注二在坎中也濡其尾无攸利不續終也注反泰成乾不終於坤不續終也言始易終難也雖不當位剛柔應也注剛柔相應而不以正疏柔上至亨也〇此荀義也卦自否來坤六二升居乾五故柔上居五也與陽合同者與九二應也〇二在坎中也〇此虞義也九家易逸象坎爲狐二爲坎爻在兩陰之中渡未過河是未出中也〇反泰至難也〇卦自否來反否成泰故曰反泰泰陽消陰六四消陰成大壯六五消陰成夬上六消陰成乾人生於乾而終於坤反泰成乾不終於坤故未濟也戰國策易曰狐濡其尾此言始之易終之難也故曰始易終難也〇剛柔至以正〇六爻皆錯然陰陽相應故曰剛柔應也

周易述補

象下傳

甘泉江上舍藩著

木上有火鼎君子以正位凝命【注】巽木离火君子謂三也五爻失正三獨得位凝成也五動體遯初陰始凝巽爲命凝命也【疏】此虞義也初五二爻皆陰居陽二四上三爻皆陽居陰惟三以陽居陽得正得位故曰君子謂三也尙書皐陶謨庶績其凝孔疏鄭云凝成也禮記至道不凝焉鄭注亦曰凝成也五動體遯者五變陽而成遯辰乾四在午遯消息居之東觀記司徒魯恭疏曰五月遯卦用事遯卦巽下乾上初六一陰生遯之初六卽坤之初六也故參同契曰遯始紀序履霜最先井底寒泉坤初履霜堅冰至象曰陰始凝也陰始凝者坤來消乾初爻成陰爲遯遯乾宮一世卦故曰初陰始凝

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也【注】以陰承陽故未悖從貴也鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也【注】二變爲艮艮爲順尤過也不能卽故終无尤也鼎耳革失其義也【注】義讀如儀刑文王之儀儀法度也覆公餗信如何也【注】覆公之餗屋誅當加其如何也鼎黃耳中以爲實也【注】得中應陽故曰中以爲實玉鉉在上剛柔節也【注】三動成坤虧乾之體變陰應上成未濟故有悔卦雖六爻失位然六位相應剛柔有節也【疏】以陰至貴也○此虞義也承陽承九二也承之故不悖易例陽貴陰賤仲翔曰天貴故尊地賤故卑也○二變至尤也○此虞義也二變陰下卦成艮艮爲順虞氏逸象義詩鄘風載馳許人尤之傳曰尤過也不我能卽終无尤者言四不能近二二終无過也○義讀至度也○儀說文曰度也儀刑文王詩大雅文王鄭箋曰儀法文王之事故曰儀法度也古祭有儀周官鬱人詔祼將之儀是也鼎所以祭也耳革失其度矣故仲翔曰耳革行塞失其儀也義說文曰己之威儀也詩邶風威儀棣棣則義儀二字可通借矣故曰讀如儀刑文王之儀○得中至爲實○此陸續義也應陽者九二應五也正義曰陽爲實又九二爻辭曰鼎有實蓋五爲鼎局二爲鼎實故曰中以爲實也○三動至節也○此虞義也九三方雨虧悔四變成陰三動成坤虧乾之體鼎三爻皆失位獨三爻得位三爻動亦失位矣然六位雖失而六爻陰陽相應卦互體乾變互體坤乾剛坤柔也故曰雖不當位六爻相應剛柔有節也有節者陰陽相應之謂

洊雷震君子以恐懼修省【注】洊再也君子謂臨二二震來虩虩恐懼也臨二之坤坤爲身所以修省其身也【疏】此虞義也洊說文曰水至也則坎卦之水洊至當作洊洊再也爾雅釋言文水洊至者謂重坎也今本爾雅作薦非洊雷震者亦謂重震也君子謂臨二者卦自臨來兌二之坤四成震陽爲君子故臨二稱君子坤爲身虞氏逸象義

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也【注】後謂九四也震來厲乘剛也【注】震東方也屬木六二木爻震之身也得位无應乘剛故厲

震蘇蘇位不當也【注】以陽居陰也震遂泥未光也【注】德陷陰中故未光也震往來厲危行也【注】乘剛山頂其行危也其事在中大无喪也【注】動出得正其事无喪也震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也【注】不得於三婚媾於五五非正應兩陰不匹未得中也中謂五鄭亦謂五也戒者謂非正應而戒之也【疏】後謂九四也○初與四應四在後故云○震東至故屬○此京氏義也震東方也說卦文震於四正爲春故淮南子時則訓孟春之月其位東方其日甲乙盛德在木是震屬木也六二木爻震之身者京氏八卦六位之說乾屬金九五壬申金乾之身也坤屬土初六乙未土六四癸丑土坤之二身也故震徵君曰坤艮有二身震屬木六二庚寅木震之身也巽屬木上九辛卯木巽之身也坎屬水上六戊子水坎之身也离屬火上六己巳火离之身也艮屬土初六丙辰土六四丙戌土艮之二身也兌屬金九五丁酉金兌之身也禮記月令正義引易林云震主庚子午巽主辛丑未坎主戊寅申离主己卯酉艮主丙辰戌兌主丁巳亥學者讀此可以類推矣乘剛故屬者乘初九也震身乘剛故危也此兼干寶義○德陷至光也○此虞義也卦互體坎四在坎中陽以歡爲德陷於陰中歡不下逮其道未光也故仲翔曰與屯五同義○動出至喪也○此虞義也六五變陽出而體隨動出得正也其事无喪者王用亨于西山之事也○不得至之也○三上兩爻正應而失應故曰不得於三也婚媾於五者不得於三近求於五矣五非正應而兩陰不能匹匹爾雅曰合也五非正應戒之故曰中謂五鄭亦謂五也

兼山艮君子以思不出其位【注】兼幷也君子謂三也震爲出坎爲隱伏坎爲思思不出其位也【疏】此虞義也說文解字曰兼幷也從又持秝兼持二禾秉持一禾故曰兼幷也謂重艮也君子謂三者以易有三才三於三才爲人道故乾五爻皆稱龍三獨稱君子惠徵君曰經凡言君子皆謂九三也所以仲翔以三爲君子震爲出坎爲思虞氏逸象義坎爲隱伏說卦文

艮其趾未失正也【注】謂動而得正也不拯其隨未退聽也【注】坎爲耳故未退聽也艮其限危閽心也【注】坎盜動門危閽心也艮其身止諸躬也【注】諸猶於也艮爲止五動則四體离离爲大腹身孕也五變而止於四之躬也艮其輔以中正也【注】五動之正也敦艮之吉以厚終也【注】坤爲厚坤爲終【疏】坎爲至聽也○此虞義也坎爲耳卦互體坎也子夏易傳曰退聽下

從也言二以陰居陰得正得位不應從於下也易傳句見朱震漢上易傳張弧僞作所无當是弓原書也○坎盜至心也○此虞義也坎盜動艮門闕人之心危矣○諸猶至躬也○此虞義也禮記射義反求諸己而已矣鄭注諸猶於也故曰諸猶於也五變陽而四有身言孕在四之躬也○五動之正也○此虞義也五以陰居陽失正變而爲陽得正得中矣○坤爲厚坤爲終○此虞義也坤爲厚虞氏逸象義坤觀坤也卦自觀來故云地道无成而代有終也故曰坤爲終

山上有木漸君子以居賢德善俗注君子謂乾也乾爲賢德坤爲小人柔弱爲俗乾四之坤爲艮爲居陽善陰也疏此虞義也陽爲君子陰爲小人故君子謂乾坤爲小人也卦自否來否乾否坤也乾爲賢德虞氏逸象義柔弱爲俗亦虞氏逸象也巽爲長女柔弱女之性也所謂柔弱者蓋指巽耳乾四之坤者否三之四四之三而成漸是乾四之坤三也乾四之坤三成艮故曰爲艮爲居艮爲居虞氏逸象義艮三君子乾四賢德是君子居賢德也巽四坤三也否坤小人爲柔弱之俗君子居之能善俗也君子之道將長小人之道將消以陽善陰之時故曰漸也

小子之厲義无咎也注動而得正故義无咎飲食衎衎不素飽也注素空也承三應五有功乃食夫征不復離羣醜也注離去也坤爲醜三稱羣坤三之四离羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也注三動毀离陽死陰中失其道矣坤爲順三動成坤坎象不見順相保也或得其桷順以巽也注坤爲順以巽者順五也終莫之勝吉得所願也注坎爲思三變受成既濟得所願也願思也其羽可用爲儀吉不可亂也注鴻飛有行列也疏動而至无咎○此虞義也初以陰居陽不得其正故厲變而得正故无咎也○素空至乃食○此虞義也詩魏風伐檀彼君子兮不素餐兮毛傳素空也故曰素空也承三應五往有功也仕有功而受祿是有功乃食也○離去至醜也○此虞義也離訓爲去者易釋文離力智反鄭云猶去也虞氏逸象義坤爲醜太元經夜以醜之坤爲夜故又爲醜也否坤三之乾四離其羣醜矣○三動至保也○此虞義也卦互體离三變成既濟离象不見故毀离也陽死陰中者謂三死於坤中也坤爲順虞氏逸象義卦互體坎三動成坤坎象不見坎爲盜离爲戈兵坎离體毀所以順相保矣○坤爲至五也○順五者以陰承陽故曰順以巽也○坎爲至思也○坎爲思虞氏逸象義三變成既濟五與上受三之變成既濟是得所願也願思也爾雅釋詁文○鴻飛有行列也○禮曲禮前有車騎則載飛鴻鄭注鴻飛有行列也飛有行列故不可亂也

澤上有雷歸妹君子以永終知敝注雷薄於澤八月九月將藏之時君子象之坤爲永終又爲敝乾爲君又爲知三之四爲永終四之三爲知敝疏此干寶義也歸妹於消息爲寒露霜降消息之說外卦內卦各主一節寒露八月節霜降九月節雷以二月出八月入故月令仲春之月雷乃發聲仲秋之月雷始收聲是八月九月雷將藏之時也君子象之者君子法之以永終知敝也坤爲永終又爲敝乾爲知皆虞氏逸象義卦自泰來乾坤者泰乾泰坤也君子謂乾三也三之四爲永終者乾三之泰坤四君子之坤能永終也坤四之乾三成兌兌爲毀折故知敝也此兼虞氏義

歸妹以娣以恆也跛而履吉相承也注恆常也承九二吉相承也利幽人之貞未變常也注常恆也初變二在坎中雖在坎獄上應六五不變而承初未變常也歸妹以須未當也注位未當也愆期之志有時而行也注有時謂令男三十而娶女二十而嫁參天兩地而奇數焉帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也注五貴三賤震爲行上六无實承虛筐也注坤爲虛疏恆常至承也○此虞義也恆常也說文解字文坤爲常故云○常恆至常也○此虞義也初變陰成坎故曰二在坎中也二雖不當位而爲幽人又與六五陰陽相應不必變陰乘初九之陽故曰不變而乘初也○有時至數焉○令男三十而娶女二十而嫁周禮媒氏文鄭注二三者天地相承覆之數也易曰參天兩地而奇數焉○五貴至爲行○繫辭曰三多凶五多功貴賤之等也故曰五貴三賤震爲行虞氏逸象義○坤爲虛○此虞義也坤爲虛虞氏逸象義坤謂泰坤也

雷電皆至豐君子以折獄致刑注震爲雷离爲電君子謂三也噬嗑四失正在坎獄中上之三折四入大過死大過兌爲折疏此虞義也離爲電說卦文虞氏兩象易噬嗑上之三成豐說見本卦噬嗑四爻以陽居陰故失正大過巽下兌上噬嗑上之三自二至五大過象半見大過四陽死於二陰之中故曰大過死也三從上至四在坎獄三折而斷之是折獄致刑也兌爲毀折故曰兌爲折

雖旬无咎過旬災也注體大過故過旬災坎爲災也有孚發若信以發志也注坎爲孚爲志豐其沛不可大事也折其右股終不可用也注四之二不可大事也折去右股之臣終不可用也豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也注艮爲星离光掩之幽不明也震爲行吉行也六五之吉有慶也注動而成乾乾爲慶豐其屋天降祥也注天降惡祥也闚其戶窒其无人自藏也注三隱伏於坎中自藏者也疏體大至災也○此虞義也大過象半見故曰體大過坎爲災虞氏逸象義謂旬十日也离爲日初至四歷三爻初爻三日二爻三日三爻三日爲九日餘一日爲閏餘故曰雖旬无咎過旬則四上之五成

坎是坎爲災也或曰离納己震納庚自己逆數至庚爲旬自离初至震四也過庚復己則爲離之四當有并來之災故曰過旬災也○坎爲孚爲志○坎爲孚坎爲志虞氏逸象義○四之至用也○卦自泰來乾二之坤四坤四之乾二四之二也泰小往大來虞注坤陰詘外爲小往乾陽信內稱大來坤四之二小往也故不可大事右股之臣雖死然坤四小往終不可用之大事虞氏曰三利四之陰也○艮爲至行也○艮星之在天離日之光掩之是幽不明也艮爲星虞氏逸象義○動而至爲慶○此虞義也動而成乾者五動成陽自三至五成乾矣虞氏曰陽出稱慶即乾爲慶也○天降惡祥也○此孟氏義也王弼俗本作天際翔也際孟作降翔孟鄭作祥祥統吉凶之兆而言有吉祥有凶祥左傳昭十八年文鄭之未災也里析告子產曰將有大祥此即惡祥也干寶曰豐其屋記紂之後造爲瑢室玉臺也蓋言後奢過節天降凶災○三隱至者也○此虞義也坎爲隱伏說卦文豐爲坎宮五世故云卦自噬嗑來噬嗑互坎震三在坎下是三隱伏於坎中也噬嗑上來之三故於上爻言之藏易釋文曰衆家作戕鄭云傷也於義亦通今從虞讀坎爲隱伏兼噬嗑而言較之鄭注虞義精確

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄【注】君子謂三离爲明艮爲慎兌爲刑坎爲獄賁初之四獄象不見故明慎用刑而不留獄矣【疏】此虞義也火在山上勢非長久旅之象也旅离宮一世故曰离爲明說卦傳曰离也者明也艮爲慎坎爲獄虞氏逸象義卦自賁來坎謂賁互體坎也賁离下艮上初之四四之初成旅賁自二之四互坎初之四則坎體壞矣故曰獄象不見也

旅瑣瑣志窮災也【注】坎爲志坎爲災初陰在下爲奸細之行志在窮災也　得僮僕貞終无尤也【注】艮爲僮僕得正承三貞而无尤也　旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也【注】三動體剝故傷三變成坤坤爲下爲喪故其義喪也義宜也　旅于處未得位也得其齊斧心未快也【注】以陽居陰故不得位　終以譽命上逮也【注】逮及也謂二上及也　以旅在上其義焚也喪牛之凶終莫之聞也【注】義亦宜也坎耳入兌故莫之聞也【疏】坎爲至災也○坎爲志坎爲災虞氏逸象義荀子非十二子篇欺惑愚衆矞宇嵬瑣楊倞注瑣者謂爲奸細之行初陰窮而在下爲奸細之行以取災咎其志使然也○艮爲至尤也○此虞義也艮爲僮僕虞氏逸象義以陰居陰得正也○三動至宜也○此虞義也三變剝坤下艮上二變陰則剝象半見故曰體剝太元準剝爲割割古訓傷也故曰傷三變陰成坤坤爲下爲喪虞氏逸象義易釋文馬云義宜也言三與二在下卦而近於離宜其喪也○逮及至及也○此虞義也說文解字唐逮及也唐疑衍字故曰逮及也二承三不應五五變成乾二來應五故曰二上及也逮又訓爲追漢書刑法志齊太倉令淳于公有罪當刑詔獄繫逮師古曰逮及也辭之所及則追捕之故謂之逮古二已承三五變陽爲正應二舍三而追應之○義亦至聞也○此虞義也易釋文喪牛之凶本亦作喪牛于易李心傳學易編云毀牛之凶可知宋本猶與釋文同也唐石經仍作喪牛于易今從釋文坎爲耳說卦文賁互坎初之四坎變爲兌是坎耳入兌也

隨風巽君子以申命行事【注】君子謂乾也巽爲命重巽故申命變至三成坤坤爲事震爲行故行事【疏】此虞義也乾謂遯乾也巽爲命虞氏逸象義申重也兩巽相隨故申命也二變陰三變陰而成坤故曰變至三成坤此卽先庚三日注中所謂變初至二成离至三成震也

進退志疑也利武人之貞志治也【注】動而成乾乾元用九天下治也　終若之吉得中也【注】二處中也　頻巽之吝志窮也【注】頻蹙不前其道窮也　田獲三品有功也【注】五多功　九五之吉位正中也　巽在牀下上窮也喪其齊斧正乎凶也【注】陽居於上謂之上窮上應三三動失正故正乎凶也【疏】動而至治也○此虞義也欲進欲退志疑也動而成乾者初動成乾也○五多功○此虞義也五多功繫辭文二爲田動而得正處中應五故曰五多功謂田有所獲也○陽居至凶也○此虞義也虞氏曰陽窮上反下故曰陽居於上謂之上窮也三爲正應動而應上則失正矣正乎凶者謂失正則凶也

麗澤兌君子以朋友講習【注】麗讀如離坐離立之離離兩也君子謂乾也伏艮爲友坎爲習震爲講兌口相對朋友講習也【疏】此鄭義也易釋文麗鄭作離故曰讀如離坐離立之離離坐離立禮記曲禮文鄭氏引彼注云離兩也禮記正義曰易象云明兩作離是離爲兩也離澤兌者兩兌也乾大壯乾也兌爲艮宮六世卦故曰伏艮艮爲友坎爲習震爲講虞氏逸象義兌口相對者兩兌口對講習之象也此兼虞義

和兌之吉行未疑也【注】震爲行坎爲疑　孚兌之吉信志也【注】坎爲孚爲志　來兌之凶位不當也【注】從大壯來失位位不當也　九四之喜有慶也【注】陽爲慶孚于剝位正當也　上六引兌未光也【注】离爲光【疏】震爲行至疑也○此虞義也四變陰應初卦互體震震爲行也卦又互坎二爲坎爻比於初而非正應故曰行未疑也坎爲疑虞氏逸象義○坎爲孚爲志○此虞義也二爲坎爻所以坎爲孚爲志也○离爲光○此虞義也惠徵君曰上應三三體离故稱光內卦互體見离巽配火木入金宮火彊木弱故曰未光京房曰分貴賤於彊弱此之謂也

風行水上渙先王以享于帝立廟【注】乾爲先王震爲帝爲祭艮爲廟坤殺大牲故以享帝立廟【疏】此虞義也乾爲先王虞氏逸象義乾否乾也卦互體震故曰震爲帝爲祭震爲祭虞氏逸象義坤爲殺亦虞氏逸象義坤謂否坤周禮秋官小司寇之職凡禋五帝實鑊水納亨亦如之鄭注納亨致牲也亨以致牲故曰坤殺大牲也

初六之吉順也注否坤爲順渙奔其机得願也注坎爲思思願也渙
其躬志在外也注三與上應避險之外坎爲志志在外也渙其羣
元吉光大也注离爲光王居无咎正位也注正位居五三陰順命
渙其血遠害也注乾爲遠坤爲害疏三與至外也○三與上爲正應三將出坎避險而應上九
矣外卦謂上九也○离爲光○此虞義也三不當位變而成陽則四爲离之二爻故曰离爲光也○正位至順命○此虞義也三陰
者初三四三爻也○乾爲遠坤爲害○此虞義也乾坤者否乾否坤也乾爲遠坤爲害虞氏逸象義爻辭渙其血去逖出虞讀渙其
血去句逖出句朱震漢上易傳曰先儒讀渙其血作一句去逖出作一句以象考之當從先儒又曰逖一本作惕巽多白眼有惕懼
之象然象曰遠害當從逖矣虞氏訓逖爲憂說文惕或從逖蓋虞氏本作愁故訓爲憂後人傳寫誤爲逖逖古訓出无憂訓逖訓爲
出故象曰遠害子發之言是也惜舊注亡失姑從虞義
澤上有水節君子以制數度議德行注君子泰乾也艮爲制坤爲度
震爲議爲行乾爲德上或爲中疏此虞義也卦自泰來故曰泰乾卦互體艮震坤泰坤也艮爲制
坤爲度震爲議乾爲德虞氏逸象義澤上有水侯果作澤中有水易釋文曰上或作中今不用
不出戶庭知通塞也注坎爲通二變坤坤土雍塞不出門庭凶失時
極也注極中也二不得其位失中矣不節之嗟又誰咎也注三爲
節家君子雖失位嗟若其誰咎之安節之亨承上道也注承上道
者承九五也甘節之吉居位中也注艮爲居五爲中苦節貞凶其
道窮也注陽窮於上疏坎爲至雍塞○此虞義也坎爲通虞氏逸象義二變陰卦互體坤雍古壅字漢書溝
洫志無隄防雍塞之文故曰坤土雍塞也○極中至中矣○此虞義也詩周頌思文莫匪爾極毛傳極中也周禮天官以爲民極鄭
注極中也令天下之人各得其中不失其所故曰極中也二居中而不得位失時極者猶言失其所也○三爲至咎之○虞仲翔曰
三爲節家君子雖不得位君子人也其誰咎之○艮爲居五爲中○此虞義也卦互體艮故曰艮爲居艮爲居虞氏逸象義
澤上有風中孚君子以議獄緩死注君子謂乾也坎爲獄震爲議爲
緩坤爲死乾四之初二出坎獄兌說震喜坎獄不見議獄緩死也
疏此虞義也乾訟乾也坎訟坎也震爲緩虞氏逸象義乾四之初者訟四之初成中孚則坎象不見矣二爲出獄之人故曰二出
坎獄
初九虞吉志未變也注志未變者謂應四也其子和之中心願也注
坎爲心爲思或歌或罷位不當也　馬匹亡絕類上也注體與上

絕有孚攣如位正當也　翰音登于天何可長也注陽窮於上其
可長乎疏志未至四也○此荀義也訟四之初體與上絕故不承五而應初矣志未變者謂四未變志也○坎爲心爲思
○此虞義也說卦傳曰坎爲心病故曰坎爲心○體與上絕○此虞義也訟乾四之初坎初之四四爲坎爻雖與五上二爻爲類聚
而坎體與乾體則絕也故體與上絕○陽窮至長乎○陽窮處上信不由中以此申命有聲无實虛音振天其可長乎
山上有雷小過君子以行過乎恭注君子謂三也上貴三賤震爲行
行過乎恭也喪過乎哀用過乎儉注坤爲喪离爲目艮爲鼻坎爲
涕洟震爲出體大過遭死喪過乎哀也坤爲財用爲吝嗇用過乎
儉也疏君子至恭也○此虞義也卦自晉來晉上之三也上貴三賤者繫辭曰三多凶五多功貴賤之等也三處下卦之極
故賤今仲翔謂上爲貴者八宮卦坎唯上爲世爻不變所以上爲貴也行過乎恭者謂晉上之三貴易爲賤當致恭以順存其位○
坤爲至儉也○坤晉坤也离晉离也坎晉互體坎也艮爲鼻坎爲涕洟虞氏逸象義自二至五互大過象大過二陽死於四陰之中
故爲死喪也此皆喪過乎哀之象坤爲財用爲吝嗇虞氏逸象義吝嗇財用故用過乎儉也
飛鳥以凶不可如何也注四死大過不可如何也不及其君臣不可
過也注坎三爲臣二之五爲艮所止從或戕之凶如何也　弗過
遇之位不當也往厲必戒終不可長也注體否上傾終不可長矣
密雲不雨已上也注謂三坎水已之上六已上也弗遇過之已亢
也注亢頏亢也飛下稱亢晉上之三已亢也疏坎三至所止○此虞義也二五正應
三在晉爲互坎在小過爲艮爻艮止也二往應五爲三所止乾五爲居坎三爲臣不及其君臣不可過之象○體否至長矣○此虞
義也卦體自初至四否象半見故曰體否體否則四爲否之上爻否上九象傳曰否終則傾何可長也是終不可長矣○謂三至上
也○此虞義也坎晉互坎也晉上之三三之上而成小過晉三爲坎爻故曰已之上六坎水已上密雲不雨之象○亢頏至亢也○
此虞義也詩邶風燕燕于飛頡之頏之傳飛而上曰頡飛而下曰頏亢古頏字故曰亢頏亢也飛下稱亢晉上之三者晉离飛鳥下
翔之三也
水在火上既濟君子以思患而豫防之注治不忘亂疏此荀義也六爻得位各正
性命乾元用九而天下治矣然有治必有亂知存而不知亡知得而不知喪聖人所懼故君子思患而豫防之
曳其輪義无咎也注謂得正有應也七日得以中道也注二得中也
三年克之憊也注坎爲勞故憊也終日戒有所疑也注坎爲疑東
鄰殺牛不如西鄰之時也注坎水克离火故曰不如西鄰之時實

受其福吉大來也【注】小往大來濡其首厲何可久也【疏】坎爲勞故憊也○此鄭虞義也易釋文鄭云劣弱也陸作𢟪云當爲憊又遯象有疾憊云鄭云困也憊說文訓𢞋也公羊傳憊矣憊莊子山木篇貧也非憊也○釋文司馬作病憊古訓爲劣弱病困坎爲勞故云○坎水至之時○五坎爲月月出西方西鄰之時也二應在离离爲日日出東方東鄰之時也坎水克离火西鄰以彊勝弱故東鄰不如西鄰之時也○小往大來○小往大來者泰五之二也坤五之乾二小往也乾二之坤五大來也仲翔曰坤陰詘外爲小往乾陽信內稱大來

火在水上未濟君子以慎辨物居方【注】艮爲辨爲居坤爲方【疏】此虞義也艮爲辨爲居虞氏逸象義卦自否來艮否互體艮也侯果曰火性炎上水性潤下雖復同體功不相成所以未濟也故君子慎辨物宜居之以道令其用功相得則物成濟矣於義亦通

濡其尾亦不知極也【注】極中也九二貞吉中以行正也【注】二中也震爲行未濟征凶位不當也　貞吉悔亡志行也【注】坎爲志震爲行君子之光其暉吉也【注】离爲日暉光也飲酒濡首亦不知節也【注】節止也艮爲節【疏】極中也○此虞義也初應四體坎五坎四居坎中而濡其尾是不知極也不知極者謂四也○二中也震爲行○此虞義也二動成陽而互震故曰震爲行○离爲日暉光也○此虞義也离爲日者离日之光也暉光也說文解字文○節止也艮爲節○此虞義也節止也雜卦傳文說卦傳艮其於木也爲堅多節故曰艮爲節不知節止者因否互艮而言引此以明艮之爲節也飲酒濡首不知節矣

周易述補

甘泉江上舍藩著

序卦傳

有天地然後萬物生焉【注】天地乾坤也萬物者二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也【疏】二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也繫辭文乾資始坤資生所以萬物生焉不序乾坤之次者崔憬曰以一生二二生三三生萬物則天地之次第可知而萬物之先後宜序也干寶曰物有先天地而生者矣今正取始於天地天地之先聖人弗之論也故其所法象必自天地而還老子曰有物混成先天地生吾不知其名彊字之曰道上繫曰法象莫大乎天地莊子曰六合之外聖人存而不論春秋穀梁傳曰不求知所不可知者智也而今後世浮華之學彊支離道義之門求入虛誕之域以傷政害民豈非讒說殄行大舜之所疾者乎惠徵君曰令升此注似豫知後世先天圖者其爲聖學之防也至深遠矣

盈天地之閒者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也【注】陽動在下造生萬物於冥昧之中屯彖傳曰雷雨之動滿形又曰剛柔始交而難生【疏】陽動在下者謂震初在下虞翻注天造草昧注造造生也王弼元珠密語陽爲造天生陰爲化源冥昧者即彖辭所謂草昧此荀氏義也雷雨之動滿形滿即盈也左氏傳屯固比入艸木之生不盈滿不堅固則不能生屯字从一从屮象艸木茁芽於地一者地也稽覽圖屯爲十一月卦陽氣浸長物物萌芽故曰始生說文解字曰屯象草木之初生

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也【注】蒙幼小之貌齊人謂萌爲蒙【疏】此鄭義也文選班孟堅幽通賦咨孤蒙之眇眇兮李善注曹大家曰蒙童蒙也故云幼小之貌周禮秋官薙氏掌殺草春始生而萌之注杜子春曰謂耕反其萌芽張揖廣雅釋詁萌芽始也謂萌爲蒙聲之近也穉說文解字曰幼禾也

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也【注】坎在乾上中有離象水火交和故爲飲食之道【疏】此荀義也需坎上乾下自三至五互體離故曰坎在乾上中有離象坎水離火有亨飪之象也周禮亨人掌共鼎鑊以給水火之齊謂實水於鑊又爨之以火是爲水火交和也

飲食必有訟故受之以訟【注】訟猶爭也言飲食之會恆多爭也【疏】此鄭義也說文解字曰訟爭也禮記曲禮分爭辯訟非禮不決故曰訟猶爭也解寵不與而鄭國亂亨羊不斟而宋人危飲食爭競遂至顛覆乾餱失德古人所以深戒也

訟必有衆起故受之以師師者衆也【注】坤爲衆物坎爲衆水上下皆衆故曰師也凡制軍萬有二千五百人爲軍天子六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍有將皆命卿也二千五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫【疏】此九家易義也訟之不已必衆起相爭說文解字曰師從帀從自自四帀衆意也師衆也爾雅釋詁文坤爲衆坎爲水說卦文師卦坤上坎下故云服虔左氏解誼說此卦亦曰坎爲水坤爲衆也晉語坎水也衆也是坎爲衆水也凡制軍至皆下大夫乃周禮夏官司馬文文小異耳周禮下大夫下云百人爲卒卒長皆上士二十五人爲兩兩司馬皆中士五人爲伍伍皆有長鄭元注軍師旅卒兩伍皆衆名也伍一比兩一閭卒一旅旅一黨師一州軍一鄉家所出一人將帥長司馬者其吏也言軍將皆命卿則凡軍帥不特置選於六官六鄉之吏自鄉以下德任者使兼官焉春秋傳有大國次國小國又曰成國不過半天子之軍周爲六軍諸侯之大者三軍可也詩大雅常武曰赫赫明明王命卿士南仲大祖大師皇父整我六師以修我戎既儆既戒惠此南國大雅文王曰周王于邁六師及之此周爲六軍之見於經也春秋傳曰王使虢公命曲沃伯以一軍爲晉侯此小國一軍之見於傳也命卿者周禮春官大宗伯之職六命賜官王之命卿也四命受器王之下大夫也又典命王之三公八命其卿六命其大夫四命鄭注四命中下大夫也賈疏云四命中下大夫者序官有中大夫下大夫於此唯見四命大夫是知中下大夫同四命也典命公之孤四命以皮帛眡小國之君其卿三命其大夫再命其士一命侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命此大國次國小國卿大夫之命數也

衆必有所比故受之以比比者比也【注】比俌也猶親也亦黨也人衆必有所比矣君子比則親俌小人比則阿黨【疏】此俌也爾雅釋詁文彖傳曰比輔也下順從也輔與俌同周禮夏官形方氏大國比小國鄭元注比猶親也論語君子周而不比孔安國注忠信爲周阿黨爲比是比亦黨也方以類聚物以羣分人衆羣類則必有所比矣比一陽五陰以五陰順一陽則吉君子之比也以五陰比一陽則凶小人之比也

比必有所畜故受之以小畜【注】畜養也有衆不養則亂君子以容民畜衆【疏】比以五陰比一陽小畜以一陰畜五陽侯果曰四爲畜主六四也陽大陰小故曰小畜比之受畜有陰陽相反之義君子以容民畜衆象傳文虞翻注曰畜養也

物畜然後有禮故受之以履【注】履和而至履禮也人民育然後可教之以禮孟子曰飽食煖衣逸居而無教則近於禽獸【疏】履禮也爾雅釋言文履和而至下繫文虞翻注曰謙與履通謙坤柔和禮之用和爲貴也象傳曰君子以辨上下定民志所謂禮也王者之於民也必使養生送死而無憾然後教以禮義不育而教則救死不贍奚暇治禮義哉

履而泰然後安故受之以泰泰者通也【注】乾來下降以陽通陰【疏】坤氣上升乾氣下降陽氣通陰天地交而萬物通故曰通也此荀義也姚信曰安上治民莫過於禮有禮然後泰泰然後安也

物不可以終通故受之以否【注】否泰之反也【疏】此虞義也泰反成否否反成泰雜卦傳否泰反其類也物極則反故不終泰通而否矣

物不可以終否故受之以同人【注】否終則傾受以同人可以通天下之志矣【疏】否終則傾象傳文天地不交則上下不通而其志不同无平不陂无往不復所以否終則傾也同人彖傳曰唯君子為能通天下之志

與人同者物必歸焉故受之以大有【注】君子以類族辨物善與人同人必歸己所以成大有也【疏】君子以類族辨物象傳文虞翻注曰師坤為類乾為族乾陽物坤陰物體姤天地相遇品物咸章師坤為類者卦與師旁通也君子推己及人善與人同由人及物各遂其生品物咸章可謂大有之世

有大者不可以盈故受之以謙【注】處大有之世易生驕泰之心人道惡盈而好謙【疏】禮記大學君子有大道必忠信以得之驕泰以失之人道惡盈而好謙彖傳文滿招損謙受益君子之道也

有大而能謙必豫故受之以豫【注】處大有之世謙尊而光則豫順以動而天地如之矣【疏】謙尊而光豫順以動故天地如之皆彖傳文鄭元曰言國既大而有謙德則於政事恬逸雷出地奮逸豫出行而喜樂之意

豫必有隨故受之以隨【注】喜樂出人人必喜悅孟子曰吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也【疏】此鄭義也豫為喜樂鄭元豫卦注曰豫喜逸悅樂之貌吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助孟子梁惠王章句晏子對齊景公引夏諺文君孟子作王吾趙岐注吾王不游吾何以得見勞苦蒙休息也吾王不豫吾何以得見賑贍助不足也鄭君引此者以明人君之出百姓蒙休息得賑贍而喜悅也

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也【注】喜悅隨人必有事焉古者五史書五帝之蠱事【疏】隨君出入臣下有職事也尚書大傳乃命五史以書五帝之蠱事所以蠱訓為事也伏曼容曰蠱惑亂也萬事從惑而起故以蠱為事也如本卦幹父之蠱裕父之蠱皆事也

有事然後可大故受之以臨臨者大也【注】二陽動升故曰大也【疏】此荀義也謂九二以陽居陰不當位當升為九五臨天下陽稱大故曰大也靈樞經通天篇太陰之人其狀臨臨然長大宋衷曰事立功成可推而大也

物大然後可觀故受之以觀【注】臨反成觀二陽在上故可觀也【疏】此虞義也臨反成觀初二三陽升為五六彖傳所謂大觀在上陽稱大故曰大觀崔憬曰言德業大者可以觀政於人

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也【注】言可觀政於人則有所合於刑矣【疏】卦辭曰利用獄故曰合於刑宋衷曰雷動而威電動而明二者合而其道彰也用刑之道威明相兼若威而不明恐致淫濫明而无威不能伏物故須雷電並合而噬嗑備噬嗑者合也虞翻曰頤中有物食故口合也噬合聲相近義從音出也

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也【注】言物不可苟合於刑當以文飾之【疏】苟但也治天下者不可但威之以刑當以人文化成天下也小雅白駒篇皎皎白駒賁然來思毛傳曰賁飾也

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也【注】賁無色也剝落也至剝則文飾剝落盡矣【疏】賁無色也雜卦傳文虞翻注曰五動巽白故无色也易釋文引馬融注曰剝落也賁至上九已為白賁兼之五陰來剝文飾盡矣

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復【注】易窮則變物極則反其初矣【疏】易窮則變下繫辭文五陰剝一陽陽將盡矣窮於上為剝物極必反反於下為復陽從下著剝上爻反為復初爻故曰反其初也

復則不妄矣故受之以无妄【注】妄猶望也无所望則不妄有為矣【疏】妄猶望謂无所希望也此馬鄭義見易釋文復反其本則為誠實之行樂天知命豈復有妄為之事哉

有无妄然後可畜故受之以大畜【注】畜容也无妄誠實然後能容物【疏】左傳襄公二十六年右宰穀曰天下誰畜之杜預注畜猶容也大壯上之初成大畜故曰大畜

物畜然後可養故受之以頤頤者養也【注】畜養也頤養也畜物必觀其所養其所自養養正則吉不正則凶【疏】彖傳曰觀頤觀其所養也侯果注王者所養養賢則吉又曰自求口實觀其自養也宋衷注頤者飲食自養也君子割不正不食況非其食乎在大畜曰不家食吉在頤曰養賢以及萬民

不養則不可動故受之以大過【注】人頤不動則死大過棺槨之象【疏】此虞義也下繫曰後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

物不可以終過故受之以坎坎者陷也【注】大過之終過涉滅頂而入於坎窞矣【疏】過涉滅頂大過上六爻辭入于坎窞坎初六爻辭窞說文解字曰坎中小坎也

陷必有所麗故受之以離離者麗也【注】麗附也水流地中水附地也

日月麗乎天百穀草木麗乎土者也陷於地者必有以麗乎天【疏】禮記王制郵罰麗於事鄭元注麗附也日月麗乎天百穀草木麗乎土彖傳文易釋文王肅本作地水附於地故曰陷於地也陷於地者必有以麗乎天物極則反之意此崔憬義也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯【注】天地否也否反成泰天地壹壹萬物化醇泰已有否否三上反正成咸艮為男兌為女咸反成恆震為夫巽為婦咸上復乾成遯乾為父艮為子遯三復坤成否乾為君坤為臣否乾君尊上坤臣卑下錯置也【疏】此虞義也乾坤升降成兩既濟先儒所謂既濟定既濟坎離也物不可以終窮以未濟終焉上經終以坎離者水火相射亦未濟之意也水火相射則天地不能定位而否塞矣是以虞君以否之天地釋下經之天地也否反成泰陰陽氣通萬物化生矣天地壹壹萬物化醇下繫文否三反上成咸者謂否之六三上九易位而成咸六三以陰居陽反而為陽得其正也咸艮下兌上故曰艮為男兌為女也咸反成恆到卦也恆巽下震上故曰震為夫巽為婦說卦傳震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女長男為夫長女為婦也咸上復乾成遯者咸上六以陰居陽復正成陽咸上卦成乾乾上艮下而為遯矣故曰乾為父艮為子也遯九三復而成陰坤下乾上而成否復者復為否也乾為君說卦文坤文言傳曰地道也妻道也臣道也故曰坤為臣否乾君尊上坤臣卑下上繫曰天尊地卑乾坤定矣荀爽曰謂否卦也論語孔子曰舉直錯諸枉包咸注錯置也史記周本紀成康之際天下安寧刑錯四十餘年不用應劭曰錯置也民不犯法無所置刑禮記曲禮曰君臣上下父子兄弟非禮不定故曰禮義有所錯義宜也禮之宜也

夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也【注】夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸恆也【疏】此鄭義也禮記郊特牲曰壹與之齊終身不改故夫死不嫁班固白虎通曰夫有惡行妻不得去者地無去天之義也夫雖有惡不得去也此所謂夫婦當有終身之義咸反成恆震夫巽婦故曰夫婦之道謂咸恆也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也【注】二陰當位陽氣將退陰氣浸長小人將害君子之象君子不可以久居其位當隨時遯避以遠害遯逃去之名【疏】二陰當位者六二以陰居陰得中當位虞翻曰陰消遘二也艮為山巽為入乾為遠遠山入藏故遯以陰消陽小人道長避之乃通故遯而通則當位而應與時行也故曰當隨時退避以遠害也鄭元曰遯逃去之名說文解字遁遷也一曰逃也遯逃也班固漢書敘傳攜手遯泰應劭曰遯逃也師古曰遯古遯字易釋文又作遯又作遁同隱退也匿迹避時奉身退隱之謂案遁遯遂一字也

物不可以終遯故受之以大壯【注】賢人不可終隱終隱則天下不治遯反成大壯二陰消弱小人道消君子可以尚往矣【疏】遯反成大壯者遯到成大壯耳二陰謂六五上六二爻也象傳曰藩決不羸尚往也故曰君子可以尚往矣

物不可以終壯故受之以晉晉者進也【注】壯陽尚往必有所傷君子以自昭明德則進於德矣【疏】大壯尚往不明明德則小人用壯君子用罔陸希聲曰罔讀為剛不能惕厲必至不能退不能遂矣馬融曰壯傷也郭璞云今淮南人呼壯為傷故曰必有所傷君子以自昭明德象傳文說文解字曰晉進也日出萬物進易釋文孟作齊齊子西反義同

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也【注】進極當降復入於地日在坤下其明傷也【疏】此九家易義也晉坤下離上離為日坤為地明出地上之象到晉成明夷日昃之離入於地矣離為目故曰其明傷也

傷於外者必反於家故受之以家人【注】晉時在外家人在內【疏】此虞義也虞氏明夷注臨二之三而反晉也此四陰二陽之例蓋明夷晉臨三卦皆四陰二陽臨九二之三六三之二而成明夷與晉相反然臨卦無離晉卦有離而在外卦故曰晉時在外明夷與家人離在內卦故家人在內也春秋左氏傳昭五年初穆子之生也莊叔以周易筮之遇明夷之謙以示卜楚邱曰明夷日也日之數十故有十時虞氏以初登于天為晉時後入于地為明夷時蓋本諸此

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也【注】婦子嘻嘻過在失節失節則窮【疏】此崔憬義也婦子嘻嘻失家節也象傳文鄭元曰嘻嘻驕佚喜笑之意乖說文解字曰戾也玉篇曰睽也邪也背也差也離也

乖必有難故受之以蹇蹇者難也【注】二女同居志乖離生坎險在前故曰難也【疏】此崔憬義兼虞義也睽彖傳曰二女同居其志不同行二女离兌也水火性反乖而難生矣坎險在前者謂蹇坎也象傳曰蹇難也險在前也易正義疏引陸績曰水在山上失流通之性故曰蹇難通水流下今在山上不得下流蹇之象蹇難之義也蹇本作蹇蹇蹇之變體耳易述作蹇今從其舊

物不可以終難故受之以解解者緩也【注】蹇終則吉【疏】蹇上六往蹇來碩吉故云蹇終則吉京房易傳曰解散也玉篇釋也蹇險難解釋物情舒緩故曰解者緩也

緩必有所失故受之以損【注】宥罪緩死失之則有損於政刑矣【疏】此崔憬義也象傳曰雷雨作解君子以赦過宥罪故曰宥罪緩死也失之者謂刑罰不中也

損而不已必益故受之以益【注】損終則弗損益之故言損而不已必益【疏】此崔憬義也弗損益之損上九爻辭

益而不已必決故受之以夬夬者決也【注】夬分決也益之不已則小人進矣小人乘君子當決而去之【疏】夬分決也說文解字文鄭康成曰夬決也陽氣浸長至於五而陰先之陰謂上六也廣韻益進也用人無術邪正並進故曰益之不已則小人進矣五以陽居尊位而上六乘之所當夬去者所謂剛決柔也

決必有遇故受之以遘遘者遇也【注】君子夬夬獨行遇雨故言決必有遇【疏】此崔憬義也君子夬夬獨行遇雨夬九三爻辭荀爽曰謂一爻獨上與陰相應也夬到成遘則一陰獨下與剛相遇矣遘本作姤經典釋文薛云古文作遘此從古文也俗本決必有所遇李鼎祚周易集解唐石經皆無所字

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也【注】天地相遇品物咸章萬物會合矣萃聚也聚會也【疏】天地相遇品物咸章遘象傳文荀爽注謂乾成於巽而舍於離坤出於離與乾相遇南方夏位萬物章明是萬物會合也詩陳風有鴞萃止毛傳萃集也聚會也說文解字文皆會合之義京氏易傳澤上於地積陰成萃謂坤爻三陰聚於下也說卦傳坤為衆虞氏逸象義曰坤為聚

聚而上者謂之升故受之以升【注】萃為積小升成高大【疏】萃聚也積聚之義故曰萃為積小升易釋文馬云高也故曰升成高大升象傳曰君子以順德積小以高大下經釋文云升序卦云上也上音時掌反序卦釋文云而上時掌反合而觀之所謂上也郎而上耳非陸所見本異也

升而不已必困故受之以困【注】冥升不富則困窮矣【疏】升上六冥升利于不息之貞荀爽注坤性暗昧今升在上故曰冥升也陰用事為消陽用事為息陰五在上陽道不息陰之所利故曰利于不息之貞又象傳冥升在上消不富也荀注陰升失實故消不富也蓋進極則退升極則消升之不已未有不困窮者也易釋文困窮也窮悴掩敝之義

困乎上者必反下故受之以井【注】困極於臲卼反下以求安【疏】此崔憬義也困上六爻辭曰困于葛藟于臲卼臲卼不安貌故曰困極于臲卼困到成井故曰困乎上者必反下也君為上民為下為人上者臲卼不安當懷保小民以求治安之道體國經野取民有制則井養不窮矣

井道不可不革故受之以革【注】革更也舊井當渫去穢濁而更新之【疏】易釋文革馬鄭云改也說文解字革獸皮治去其毛革更之象故曰更也渫說文解字除去也廣韻治井也渫去穢濁荀爽井渫不食注

革物者莫若鼎故受之以鼎【注】革去故鼎取新【疏】到革成鼎革去故也鼎取新也雜卦傳文

主器者莫若長子故受之以震震者動也【注】震為長子鼎祭器長子祭主也動萬物者莫疾乎雷故曰震者動也【疏】鼎祭器者儀禮少牢饋食雍人陳鼎五有司徹羊豕魚三鼎故知祭祀用鼎也長子祭主者震象傳曰出可以守宗廟社稷以為祭主動萬物者莫疾乎雷說卦傳文

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也【注】動極悔生靜以止之【疏】上繫震无咎者存乎悔虞翻注曰震動也有不善未嘗不知之知之未嘗復行无咎者善補過故存乎悔也動之極則不能補過矣故悔生也禮記大學云知止而后有定定而后能靜時止則止非知止乎動靜不失其時斯無過矣

物不可以終止故受之以漸漸者進也【注】止而巽動不窮也艮為止巽為進【疏】止而巽動不窮也漸象傳文艮六五變而成漸艮下巽上是止而巽也巽者入也故曰巽為進此虞氏逸象義

進必有所歸故受之以歸妹【注】爻之反也【疏】此虞義也漸與歸妹旁通故漸卦辭女歸吉虞注反成歸妹兌也

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也【注】豐大也帝乙歸妹必大國也婦人謂嫁曰歸【疏】帝乙歸妹六五爻辭婦人謂嫁曰歸詩江有汜毛傳文王姬下降非二王之後必異姓諸侯故曰必大國也

窮大者必失其居故受之以旅【注】有豐必有寡窺其戶窒其无人窮大失居之象旅羈旅也【疏】雜卦傳豐多故親寡旅故曰有豐必有寡猶夫日盈則昃月盈則虧天地循環之道也窺其戶窒其无人豐上六爻辭窒无人焉是失其居矣春秋左傳莊二十二年齊侯使敬仲為卿辭曰羈旅之臣杜預注旅客也

旅而无所容故受之以巽巽者入也【注】乾初入陰【疏】此虞義也乾初入陰者謂乾初爻變成巽也旅人號咷无所容矣故受之以巽也

入而後說之故受之以兌兌者說也【注】兌為口舌說解也羈旅之臣入人之國必以說進然後能得人主之喜說說服也【疏】詩衛風氓士之耽兮猶可說也毛傳說解也兌為口舌言說之象蓋去國之人見他國之君或以堯舜之道說其君或以雜霸之道說其君等而下之郎從橫堅白皆以說于時主也時主說其說而服從則爵祿可得矣說服也爾雅釋詁文郭注謂喜而服從也說悅古今字諸家皆音悅虞仲翔注兌為講習故學而時習之不亦說乎仲翔以入而後說之為講說之說當音失爇切矣兌者說也為喜說之說則當音

閼矣今從虞讀說古亦作兌禮記學記引說命作兌命

說而後散之故受之以渙渙者離也注渙其羣其佐多賢也人君說賢者之道使賢者散處卿大夫之位疏渙其羣元吉六四爻辭也虞翻注風以散物故離也

物不可以終離故受之以節注節以制度天高地下萬物散殊而禮制行矣疏節以制度彖傳文天高地下萬物散殊而禮制行矣禮記樂記文又曰天尊地卑君臣定矣卑高已陳貴賤位矣動靜有常小大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣蓋天地尊卑君臣定位之後萬物之散殊於天地閉者節之以禮則以類聚以羣分矣故曰禮者天地之別也易釋文節止也明禮有制度之名

節而信之故受之以中孚注節信也孚信也傳曰信不由中質無益也疏周禮地官掌節鄭注節猶信也行者所執之信禮記聘義孚尹旁達信也故曰節信也孚信也信不由中質無益也春秋隱三年左傳文引之以釋中孚之義

有其信者必行之故受之以小過注小過小者過而亨也過度也震爲行人無信不行疏小過小者過而亨也彖傳文謂守硜硜之信而不知大體所以可小事不可大事也說文解字過度也度越行之義也震爲行虞氏逸象義謂小過上卦論語曰人而無信不知其可也大車無輗小車無軏其何以行之哉是人無信不行也

有過物者必濟故受之以既濟注屈己從人必有濟也疏行過乎恭喪過乎哀用過乎儉屈己之欲從衆之善事有成矣濟成也春秋左傳僖二十年宋襄公欲合諸侯臧文仲聞之曰以欲從人則可以人從欲鮮濟

物不可窮也故受之以未濟終焉注易窮則變疏易窮則變變則通下繫文乾升坤降成既濟定易道窮矣故彖傳曰終止則亂其道窮也

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂注乾陽故剛坤陰故柔比五得位建萬國故樂師三失位輿尸故憂疏此虞義也乾爲金金堅故剛也坤純陰故柔也文言曰坤至柔象傳曰地上有水比先王以建萬國親諸侯先王之德光被四表絕域殊俗皆來親比不亦樂乎比五得位者謂坎二也師二上之比五也師六三師或輿尸凶失律喪師能無憂乎論語曰子之所愼齊戰疾傳曰外寧必有內憂是師貞皆寓憂懼之意不獨三爻也

臨觀之義或與或求注教思無窮與也觀民設教求也疏此荀義也教思无窮臨象傳文教人以道猶之以物與人也觀民設教觀象傳文觀民設教先王所以求治也

屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怡也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恆久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也注陰出初震故見般桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故雜初雜爲交故著震陽動行起也艮陽終止止也損泰初益上衰之始損否上益初盛之始萃五之復二成臨時舍坤二故時也无妄上之遯初子弒父故災也坤聚在內升五不來之二故不來之內曰來嗛位三賤日輕豫薦樂祖考故怡怡或言怠也頤中有物故食賁離日在下五動巽白无色也兌陽息二故見見龍在田也巽乾初入陰故伏也否上之初君子弗用故无故也蠱泰初上飭坤故則飭也剝生於遘陽故陰柔熟故爛復剛反初也誅傷也離日在上晝也明入地中故誅也泰初之五爲井故通也困三遇四相遇也相感者不行而至故速日月久照四時久成故久渙散故離節制數度故止雷動出物故緩蹇險在前故難離女在上外也家人女正位乎內故內者也否反成泰泰反成否大壯止陽陽故止遯陰息陽陽故退巽爲退五陽並應衆也夫婦同心親也革更故烹飪取新五以陰過陽故過信及豚魚故信豐大故多旅无容故親寡疏此虞義也屯十二月卦陽始浸長而交於陰卦之初爻震也故曰初震坎初之二而成震故陰出也見易釋文鄭讀如字納甲三日震象出庚月陰也月出於東而人仰見之是陰出初震故見也般桓利居貞初九爻辭蒙二陽在陰位者謂二與上也陰陽之氣雜郎九六之變九變六六變九而成著漢書律曆志天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土五勝相乘以生小周以乘乾坤之策而成大周陰陽比類交錯相成故九六之變登降於六體三微而成著三著而成象十有八變而成卦四營而成易蒙物之始生故曰初雜爲交損泰初益上者泰初之上而成損也損否上益初者否上之初而成益也大畜與萃旁通故曰萃五之復二成臨也萃下卦坤二舍坤成臨臨八月之時也无妄上之遯初者虞氏四

陽二陰之例所謂非大壯從遯來也剝上之初爲復遯上之初爲无妄剛自外來故知上也惠徵君曰京房易復卦曰崩來无咎謂剝艮上爻反初故象云剛反動遯上爻反初爲无妄亦復卦之例六爻反復漢易如是虞氏遯卦注陰消遘二也艮爲山巽爲入乾爲遯山入藏故遯以陰消陽子弒其父小人道長避之乃通是子弒父故災也坤萃之內卦坤爲聚虞氏逸象義故曰坤聚在內坤爲升之外卦虞氏象傳柔以時升注柔謂五坤也升謂二坤邑无君二當升五虛盍以五與二不當位易位則陰陽當位然五之二成解解散也故曰不來也之內曰來虞氏之卦義嗛五陰一陽九三育君象爲故象傳曰萬民服也下繫曰三多凶五多功貴賤之等也五處上故尊三處下故賤是嗛位三賤故輕也豫象傳曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考故曰豫薦樂祖考也怡本作怠易釋文京作治虞作怡說文解字曰怡和也大樂與天地同和故仲翔以怠爲怡也或言怠者他本作怠易釋文怠如字姚同是或言怠也逸豫久則懈生有君子戒愼之意於義亦通且怡怠二字皆從心皆從台得聲訓故雖不同然而形聲可以假借也頤中有物曰噬嗑象傳文賁離下艮上故曰賁離日在下賁上卦六五以陰居陽動而成陽變巽巽爲白說卦傳文兌陽息三者謂乾坤消息也乾六爻二四上以陽居陰坤六爻初三五以陰居陽皆不得正乾息坤消六爻定位成兩既濟兌三匪正兌二匪正消息成離故曰息三也二爻變陰離爲見是見龍在田也坤初陰消乾成巽巽者入也序卦傳文否上之初者虞氏三陽三陰之例否坤下乾上上之初初之上而成隨當否之世不利君子君子不爲世用小人不能爲害儉德避難之時所以无故也蠱泰初上飭坤者亦三陽三陰之例也易釋文飭整治也鄭本王肅作飾陽爲君子陰爲小人泰初陽爻之坤八坤邑而治之故曰則飭也剝生於遘者謂乾卦初陽變陰成遘自初爻遯變至五爻而成剝遘初陰爻剝上陽爻陰陽之氣成四時之序陰陽和四時調然後穀果成熟專言果者取上九頤果之象也說文解字曰爛熟也剛反初者上九反下爲初九而成復序卦傳所謂窮上反下也誅易釋文荀云滅也離日在上謂晉坤下離上晝日三接取象於離明夷離下坤上明入地中是日光滅而不明之象夷傷也誅訓爲傷亦訓爲滅誅與夷皆有傷滅之義泰象傳曰則是天地交而萬物通也故曰通也困六三與上六皆不當位當應不應初六與六三亦當應不應京房曰六三一爻上下不應陰陽不交二氣不合是也六三无匹求偶於四故曰困三遇四周禮春官大宗伯冬見曰遇鄭注遇偶也彖傳曰咸感也柔上而剛下二氣感應而相與繫辭曰不疾而速不行而至以德感人天地萬物感而相與教化流行速於置郵傳矣日月得天而能久照四時變化而能久成恆卦彖傳文渙者離也序卦傳文節象傳曰節以制度不傷財不害民解彖傳曰雷雨作而百果草木皆甲拆故曰雷動出物解者緩也序卦傳文荀爽曰仲春之月草木萌芽雷以動之雨以潤之日以烜之百果草木應時發生各以其序故曰緩也蹇象傳曰蹇難也險在前也險謂坎險也睽內卦兌外卦離女正位乎內象傳文否泰到卦也終日乾乾反復之道大壯與遯亦到卦也大壯陽息泰也泰四變陽成大壯爻例初爲止初九壯于止初應四故止也遯陰息陽息當爲消字之誤也謂陰消遘二也遘九二變陰成遯三爲互體巽卦之初爻巽爲進退說卦傳文大有五陽一陰象曰大有柔得尊位大中而上下應之是五陽並應也同人與師旁通師震爲夫巽爲婦二人同心故親也革更也改也去故之謂王充論衡曰火金殊氣故能相革烹飪之事汲新烹鮮魚餒肉敗所不取焉虞翻曰小謂五柔得中故可小事大謂四剛失位而不中故不可大事

五以陰處九四之上四既不可大事又不可小事五雖不可大事而可小事其柔中之德過於四矣信及豚魚象傳文豐大也旅而无所容皆序卦傳文豐多故易釋文眾家以此絕句荀本豐多故親絕句寡旅也別爲句此從虞讀仲翔曰六十四卦皆先言卦後道其指至旅體離四焚棄之行又在旅家故獨先言親寡而後言旅

離上而坎下也注火曰炎上水曰潤下疏水曰潤下火曰炎上周書洪範文離爲火坎爲水

小畜寡也履不處也注四爲畜主寡也素履无咎不處不義之富貴疏小畜以一陰畜五陽陽眾陰寡也象傳曰素履之往獨行願也獨行君子不處不義之富貴

需不進也訟不親也注險在前故不進訟終凶故不親疏險坎險也前謂外卦也不和成訟終凶則不和之甚矣和親也

大過顚也注顚殞也過涉滅頂顚也疏此虞義也殞當作隕說文解字隕從高下也故亦訓爲隊又訓爲覆爲踣爲仆爲倒隊水滅頂顚覆之象說文解字顚頂也或云滅顚卽滅頂於義亦通

遘遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也注柔坤也剛乾也兌爲女艮爲男反成歸妹巽成兌故女歸待艮成震乃行養正者養二五也五之正爲功二出坎爲聖與蒙以養正聖功同義也既濟六爻定位故定也從一而終女之終也否艮爲男位否五之二六爻失正而來下陰未濟主月晦乾道消滅男之窮也剛決柔者乾決坤也乾爲君子坤爲小人此虞義也到漸成歸妹兌爲女謂歸妹兌也艮漸之下卦反成歸妹則兌爲妹震爲兄矣蓋少男少女本諧匹配若無父兄之命終屬苟合所以必待震兄爲昏主也頤三五之正則頤貞吉故云養三五也說見頤卦疏三之正則卦體互坎三爲坎爻故曰出坎虞翻繫辭注在坎則聽坎爲耳耳司聽聽必聰故以坎爲聽風俗通曰聖者聲也聞聲知情故曰聖也是以坎爲聖也仲翔蒙卦注曰體頤故養五多功聖謂二亦以坎二爻爲聖是與養正聖功同義既濟各正性命陰陽定位矣女終於嫁一與之齊終身不改非女之終乎否二之五成未濟否互艮爲男位否二之五五之二而六爻失正下陰者謂九五之二反居六五之下坎爲月離爲日月上日下爲望日上月下爲晦故未濟月晦既濟月望也納甲之說乾盈於甲至月晦則乾道消滅矣夬獨陰在上乾陽息坤至九五而坤陰盡矣小人道憂之憂鄭康成本作消虞仲翔曰自大過至此八卦不復兩卦對說大過死象兩體遘夬故次以遘而終於夬

李氏周易述補

四部備要

經部

上海中華書局據南菁書院續經解本校刊

桐鄉 陸費逵 總勘
杭縣 高時顯 吳汝霖 輯校
杭縣 丁輔之 監造

版權所有不許翻印

上海李林松心庵著

䷱ 離宮二世卦消息內卦五月外卦六月

鼎元吉亨【注】大壯上之初與屯旁通卦有木火之用互體乾兌乾為金兌為澤澤鍾金而含水爨以木火鼎亨孰物之象鼎亨孰以養人猶聖君興仁義之道以教天下也故謂之鼎天地交柔進上行得中應乾五剛故元吉亨也【疏】大壯至旁通○虞義卦自大壯來上之初惠氏本義辯證云象辭柔進上行當是遯初之五得中應剛故元亨四陰二陽之卦例非大壯則遯上來亦仲翔說也尋遯初當是遯二惠偶誤文也○卦有至之鼎○此鄭義也九家集注亦云木火互有乾兌乾金兌澤澤者水也爨以木火是鼎鑊亨飪之象○天地至亨也○此虞義也天地交謂乾坤出離坎柔進而上行得中而應乎剛象傳文經凡言亨者皆謂乾坤交也漢書郊祀志黃帝作寶鼎三象天地人禹收九牧之金鑄九鼎象九州荀爽曰牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白金三足以象三台足上皆作鼻目為飾也羊鼎五斗天子飾以黃金諸侯白金大夫以銅豕鼎三斗天子飾以黃金諸侯白金大夫銅士鐵三鼎形同亨飪饗肉上離陰為肉也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎【注】顛踣也趾足也應在四大壯震為足折入大過顛故鼎顛趾初陰在下故否利出之四故利出兌為妾四變得正成震震為長子故得妾以其子无咎矣鄭氏曰無事曰趾陳設曰足爻體巽為股初在股下足象也陰柔與乾同體以否正承乾乾為君以喻君夫人若失正禮踣其為足之道當以和義出之坤為順又為子母牛在后妃之旁側妾之列也有順德子必賢立以為世子又何咎也九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉【注】二為實我仇謂五仇匹也二與五應坎為疾三變時五體坎故我仇有疾五有乘剛之疾二動得正故不我能卽吉九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉【注】動成兩坎鼎耳必二也互兌三動成离有革象故鼎耳革矣鼎以耳行震為行今震伏巽下故其行塞离為雉坎為膏雉膏八珍之一食之美者初至五體大過死頤伏不見故雉膏不食坤為方坎為雨四已變三動成坤下為坎故方雨三動虧乾而失位悔也終復之正故終吉九四鼎折足覆公餗其刑剭凶【注】四變時震為足足入兌兌為毀折故鼎折足糝謂之餗震為竹竹萌曰筍餗之為菜也八珍之具鼎二足三公象若王公傾覆王之美道屋中刑之傳曰不勝其任也兌為刑渥大刑也刑剭今本作形渥古今字六五鼎黃耳金扃利貞【注】离為黃三變坎為耳故鼎黃耳扃古文鉉所以舉鼎者乾為金故金扃動而得正故利貞喻明道能舉君之官職也上九鼎玉扃大吉无不利【注】扃謂三乾為玉體大有自天佑之位貴據五三動承上故大吉无不利【疏】顛踣也○鄭義也○趾足至咎矣○此虞義也初應九四四在大壯為震震為足說卦文初至五體大過大過顛也雜卦文初陰在下為否者虞意陽在下為泰陰在下為否也初動應四故利出之四兌為妾說卦文四變體震乾一索而得故長子○鄭氏至咎也○此鄭義也無事曰趾陳設曰足者初言趾四言足故並釋其異文也荀爽曰三鼎形同以足為異巽為股說卦文陰柔與乾同體以否正承乾與虞義略同鄭好以禮解經故又云如否者嫁於天子雖失禮无出道廢遠之而已若其无子不廢遠之后尊如故其犯六出則廢之遠之子廢坤為順又為子母牛今在后妃之旁妾之例也有順德子必賢賢而立為世子又何咎也尋鄭以巽為趾坤為妾此為異耳半農春秋說曰春秋正名之書也仲子者孝公之妾惠公之母成風者莊公之妾傳公之母母以子貴而妾不得體君故于宰咺及秦人之來賵襚也書之曰惠公仲子僖公成風易象陰係于陽春秋母係于子故母以子氏其名正矣鼎之爻辭曰得妾以其子无咎此之謂也○二為至卽吉○二為實陽為實也虞氏謂坤為我謂四也此或失之本義辯證云程傳我仇指初愚謂初不得言四二五應當指五我仇謂五困於乘剛之疾不能就我則我吉也三變體坎虞義也○動成至不食○動成兩坎虞義也虞謂革在乾非也革上兌下离三動為离合上體兌為革故鼎耳革虞謂初四變時震為行伏坎為震所折而入乾非也凡巽皆伏震震伏不見故行塞离為雉說卦文坎為膏虞氏逸象文虞又謂初四已變三動體頤頤中无物离象不見故雉膏不食尋互體大過頤伏頤不得養正故不食無假初四之變也蒙二巽伏震下亦互體兼旁通是惠氏有此惜矣半農易說曰禮有陳鼎特牲少牢當祭之晨皆陳鼎於門外俟羹飪而後實焉亨之於鑊升之於鼎載之於俎然則陳鼎不以亨非大亨也享上帝養聖賢謂之大亨蓋函牛之鼎也函牛之鼎不可以亨難少泊之則焦多泊之則淡而无味故曰雉膏不食言不可食○坤為至終吉○坤為方九家說卦文下坎為雨故曰方雨以下虞義也三動虧乾而失位悔也終謂上三與上敵應今動而應上故終吉也○四變至刑也○四變時震為足足折入兌故鼎折足此虞義也糝謂之餗以下鄭義也糝謂之餗者周禮醢人糝食先鄭注糝食菜餗蒸鄭又曰糝取牛羊豕之肉三如一小切之為稻米稻米二肉一合以為餌煎之鄭注膳夫八珍取肝膋不取糝注易糝又入八珍中者以其糝若有菜則入八珍不須肝膋若糝無菜則入羞豆若然則鄭此注亦據先鄭義也震為竹說卦文竹萌曰筍爾雅釋草文九家易亦云鼎者三足一體猶三公承天子也三公謂調陰陽鼎謂調五味足折餗覆猶三公不勝其

任傾敗天子之美故曰覆餗也繫傳德薄而位尊智小而謀大力少而任重言不勝其任也屋中刑之周禮秋官司烜氏若屋誅則為明竁為鄭注屋讀為其刑剭之剭剭誅謂所殺不於市而以適甸師氏者也兌為刑虞氏逸象文剭大刑虞義也○刑剭至今字○刑今本作形古通用渥屋剭並通虞云剭重刑也顏師古漢書敘傳注曰剭者厚刑重誅也刑在頒為剭今從京鄭作刑剭○离為至職也○离為黃三變坎為耳故黃耳此虞義也扃謂三馬融曰扛鼎而舉之也故曰所以舉鼎者三在乾體故為金五動得正故利貞虞義也喻明道以舉君之官職鄭義也惠氏本義辯證云鉉古文作扃見儀禮注釋文鉉又音古冥反疑古易作扃也九經古義亦云案儀禮士冠禮曰設扃鼏注云今文扃為鉉古文鼏為密又士昏禮注云扃所以扛鼎鼏覆之是扃古文鉉也○扃謂至不利○此虞義也金玉扃皆謂三乾為玉說卦文二至上體大有自天右之大有上九辭也位貴據五三動承上則剛柔節故大吉无不利二扃均取乾義金玉巽文者五承黃義故金上无黃義故玉上在五上干寶曰玉又貴于金宋衷曰上尊故玉下卑故金也

鼎象也【注】象事知器故獨言象記曰量鼎得其象以木巽火亨飪也【注】木火在外金在其內亨飪飪孰也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢【注】聖人謂乾初四易位體大畜震為帝在乾天上故曰上帝體頤三動噬嗑食故以享上帝陽稱大乾為聖亦為賢享帝尚質特牲而已聖賢既多養須飽飫故加大巽而耳目聰明【注】謂三也三在巽上動成兩坎兩离乃稱聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨【注】遯六二之五柔進上行得上中巽為進震為行應也五伏陽故而應乎剛非謂應二與睽五同義也【疏】象事至其象○此虞義也虞曰六十四卦皆觀象繫辭而獨於鼎言象何也象事知器故獨言象也象事知器繫下傳文虞彼注云坤為器乾五之坤成象本義辯證云古者六官立法皆稱象春秋言象魏尚書言象刑鑄鼎象物百物而為之備法象之義莫著於鼎也量鼎得其象者禮記仲尼燕居篇文○木火至孰也○此荀義也○聖人至加大○此虞義也乾為聖為賢虞氏逸象文初四易位成大畜大畜三至五體震震在乾為上帝體頤讀初至五體大過旁通頤也三動為噬嗑食也○謂三至聽明○此虞義也虞謂日月相推而明生焉眇而視不足以有明聞言不信聽不明皆有一坎一离故也故必兩坎兩离乃稱聽明○遯六至義也○五不正故稱上中巽為進退說卦文震為行虞氏逸象文遯二本中今進而上行仍得上中鼎旁通也五剛為伏陽故而應乎剛睽自无妄二之五巽為進應塞五伏陽今象傳與睽同文故知同義也此虞義也

木上有火鼎君子以正位凝命【注】君子謂三鼎獨三得正故以正位體遘為陰始凝初巽為命故以凝命【疏】此虞義也木傳火轉續相生猶乾生震繼於离也鼎五爻失正獨三得位乾末出震頤坤凝之三變養賢以成復震是謂凝命

鼎顛趾未悖也【注】以陰承陽未至悖亂利出否以從貴也【注】出初之四承乾五鼎有實慎所之也【注】二變之正艮為慎我仇有疾終无尤也【注】不我能即吉故終无尤也鼎耳革失其義也【注】鼎以耳行耳革行塞故失其義覆公餗信如何也【注】三已變四在坎為信故曰信如何言非信鼎黃耳中以為實也【注】五當耳陰雖虛納於陽位稱實玉扃在上剛柔節也【注】陰陽相承剛柔之節【疏】以陰至悖亂○此荀義也○出初至乾五○此虞義也乾五稱貴初往承之○二變至為慎○此虞義也艮為慎虞氏逸象文○不我至尤也○此虞義也○鼎以至其義○此虞義也虞氏逸象坤為義三陽非坤故失義易說曰象言失其義者一鼎耳二雖亨孰物之謂革言鼎耳不可以孰物雖亨不可以鼎亨象舉一而兼二其例皆然矣○三已至非信○此承虞意言之九家易云既覆公餗信有大辠刑罪當加无可如何也與此異○五當至稱實○五當耳中色黃故曰黃耳兌為金又為正秋故曰金扃此宋衷義也陰雖虛以下京義也○陰陽至之節○此宋衷義也衷曰以金承玉君臣之節此柔謂五也

䷲ 八純卦象雷消息春分

震亨【注】臨二之四天地交故通震來虩虩【注】謂四來應初初命四變來應已四失位多懼故虩虩之內曰來也笑言啞啞【注】謂初啞啞笑且言震驚百里不喪匕鬯【注】震本乾二五之坤乾為百震亦為百坤方為里坎為棘匕上震為鬯坤為喪二上之坤成震坎得匕鬯故不喪鄭曰雷聲聞百里古諸侯象諸侯出教令能警戒其國內則守其宗廟社稷為之祭主不亡匕與鬯也人君祭禮匕牲體薦鬯其餘不親也【疏】臨二至故通○此虞義也六子皆以乾坤二五相索其在六十四卦又從爻變消息其曰臨二之坤從二陽四陰例也乾二五之坤故天地交○謂四至來也○此虞義也四本臨二故謂四應初故曰來虩虩恐懼貌四多懼下繫傳文○謂初至且言○此虞義也震為笑為言並虞氏逸象文馬融曰啞啞笑聲鄭云樂也初得正有則故笑言啞啞○震本至不喪○乾二五之坤成六子乾震並為百虞氏逸象文坤為方九家逸象文以陽震陰坤方為里雷聲驚遠懼邇故震驚百里也坎為叢棘九家逸象文陸續曰匕者棘也橈鼎之器詩有捄棘匕傳曰匕所以載鼎實棘赤心也雜記匕用桑蓋吉禮用棘言用桑者謂喪祭也震為禾稼坎水和之為酒故上震為鬯坤為喪虞氏逸象文二上四震成坤壞故不喪○鄭曰至親也○此鄭義也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉【注】虩虩謂四初在下故後得位故吉震之用在下初為震主故辭與卦同六二震來厲億喪貝躋于九

陵勿逐七日得【注】厲危也乘剛故厲億同噫惜辭也坤爲喪三動
离爲蠃蚌故稱貝在艮山下故稱陵震爲足足乘初九故躋于九
陵震爲逐謂四已變體復故喪貝勿逐三動時离爲日震數七故
七日得六三震蘇蘇震行无眚【注】蘇蘇猶索索言氣索也三死坤
中動出得正坎象不見故行无眚震爲行坎爲眚也九四震隊泥
【注】坤土得雨爲泥位在坎中故隊泥隊古墜字六五震往來厲億
无喪有事【注】往謂乘陽來謂應陰失位乘剛故往來厲億見上坤
爲喪事謂祭祀之事出而體隨王用亨于西山則可以守宗廟社
稷爲祭主故无喪有事也上六震索索視矍矍征凶震不于其躬
于其鄰无咎昏冓有言【注】上欲之三隔坎故內不安而索索也三
已動成离目故視不正而矍矍也上得位震爲征故征凶四變時
坤爲躬鄰謂五四上之五震東兌西故稱鄰之五得正故不于其
躬于其鄰也三已變應上故无咎震爲言故婚媾有言【疏】虩虩至卦同○
此虞義也干寶曰得震之正首震之象者震來虩虩羑里之厄也笑言啞啞後受方國也○厲危至日得○此虞義也二自四來故
曰來億同噫釋文文离爲蠃爲蚌震爲足說卦文震爲逐虞氏逸象文离爲目說卦文震數七者震納庚得七也易說曰周禮朝士
職凡得獲貨賄人民六畜者委于朝告于士旬而舉之注舉之謂沒入官司市職凡得貨賄六畜者三日而舉之然則喪貝在市未
滿三日在朝未滿十日可識而復得焉周之法也爻稱七日在旬之內躋于九陵猶委于朝不言朝者易者象也朝有九重闕有九
棘九陵者以象求之也書曰勿敢越逐祗復之越逐者在國越鄉在軍越伍越伍有常之刑越鄉入圜土故喪馬喪弟皆曰勿逐時王
之制也凡遺物占此爻不必追逐旬內自得以此推之六十四卦無虛象也信矣其義則二五皆乘剛五无喪而得二不能无喪喪而復
得者二五皆在中也易說又曰億與抑通與論語抑爲之不厭同○蘇蘇至眚也○本義辯證云蘇蘇猶索索淮南子摸索之作摸蘇
蘇與索聲之轉耳鹽鐵論曰大夫少色寬面文學而蘇面猶背也蘇猶氣索也三死坤中以下虞義也○坤土至隊泥○此虞義也
四體坎故爲雨○往謂至事也○此虞義也春秋凡祭祀皆曰有事故此有事謂祭也五變爲隨王用亨于西山隨上六爻辭虞彼
注云否乾爲王謂五也有觀象故亨兌爲西艮爲山故引此以言五○上欲至有言○此虞義也震爲征爲言坤爲躬皆虞氏逸象
文蕁三已變與上應有昏冓之義而在震家故有言也
震亨震來虩虩恐致福也【注】懼變承五應初故恐致福笑言啞啞後
有則也【注】則法也坎爲則震驚百里驚遠而懼邇也【注】遠謂四近

謂初震謂百謂四出驚遠初應懼近出可以守宗廟社稷以爲祭
主也【注】震爲守五出之正艮爲宗廟社稷長子主祭器故以爲祭
主也【疏】懼變至致福○此虞義也謂四懼變承五應初乾爲福○則法至爲則○此虞義也四在坎體坎爲則虞氏逸象文○
後謂初四應初故初笑言○遠謂至懼近○此虞義也虞謂四邇謂初今謂乾爲遠坤爲邇雷奮乎地聲乎天亦通○震爲至
主也○此虞義也震爲守艮爲宗廟社稷竝虞氏逸象文五出之正成隨五爻辭所謂有事也二至四體艮故爲宗廟社稷主祭者
莫若長子故爲祭主王肅曰在有靈而尊者莫若于天有靈而貴者莫若于王有聲而威者莫若于雷有政而嚴者莫若于侯是以
天子當乾諸侯用震地不過一同雷不過百里政行百里則七鬯亦不喪祭祀國家大事不喪宗廟安矣處則諸侯執其政出則長
子掌其祀
洊雷震君子以恐懼脩省【注】洊再也君子謂臨二二坤爲身二出之坤
四以脩身以陽照陰故以恐懼脩省【疏】洊再至脩省○洊再也釋言文以下虞義也坤爲身
虞氏逸象文臨二之四坤體復震二以陽照坤故恐懼脩省也
震來虩虩恐致福也【注】陽稱福笑言啞啞後有則也【注】得正故有則
爻辭同卦故象傳亦如彖傳文也震來厲乘剛也【注】得位无應以
乘剛爲危震蘇蘇位不當也【注】陽在坤中震隊泥未光也【注】在坎
陰中與屯五同義震往來厲危行也【注】乘剛山頂故危行其事在
中大无喪也【注】動出得正故无喪陽稱大震索索中未得也【注】四
未之五雖凶无咎畏鄰戒也【注】謂五已正位已乘之逆畏鄰戒也
【疏】陽稱福○此虞義也○得正至文也○此虞義也○得位至爲危○此干寶義也干云六二本爻震之身也得位无應而以乘
剛爲危此託文王積德累功以被囚爲禍也○陽在坤中○此虞義也虞謂死而復生稱蘇三死坤中故蘇蘇尋此與氣索義竝通
○在坎至同義○此虞義也屯五屯其膏施未光也虞彼注云陽陷陰中故未光也尋此离爲光今伏坎下故未光○乘剛至危行○
此虞義也○動出至稱大○此虞義也本義辯證云大无喪也者大其得中也能无喪也春秋傳曰君子大其弗克納也辭法與之同
○四未之五○此虞義也○謂五至戒也○此虞義也震雖于鄰戒乃在己此正逆懼脩身之義故雖凶无咎上六動之極震極則
有變義也

䷳ 八純卦象山消息內卦九月外卦十月
艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎【注】艮之言很也艮爲山山
立峙各於其所无相順之時止而不相交通之卦也觀五之三艮

爲多節故稱背觀坤爲身五之三折坤爲背故艮其背坤象不見故不獲其身震爲行人艮爲庭坎爲隱伏故行其庭不見其人三得正故无咎 疏 艮之至卦也○此鄭義也說文艮很也从匕目聲猶目相匕不相下也太元準以止堅與同義○觀五至无咎○此虞義也艮本乾二五之坤今云觀五之三從爻例也艮多節說卦文靈樞骨度篇云膂骨以下至尾骶二十一節故多節稱背也坤爲身震爲行人艮爲庭虞氏逸象文坎爲隱伏說卦文易說曰一陽止于坤上成艮而象背則一身皆統于背背爲主而身不得自由呂氏曰耳目口鼻不得擅行必有所制制之者禮也非禮則勿視勿聽勿言勿動此艮其背不獲其身之義也人五官四體皆有用而背獨无用唯其无用所以无意必固我而孔子爲聖之時蓋深有得於艮之道也由是一身之有用皆不敢自用凡視聽言動悉由乎天則而非禮不得干焉自古未有縱體肆意而制度可爲天下儀者也故不獲其身乃合乎道正其形壹其度則宇泰定而天光發矣艮象門庭一爲室二爲戶三爲庭四爲門行其庭謂三也三互震震爲行其人謂上也乾爲人坤爲鬼三上皆乾故稱人言兩艮相背不相見也禮天子外屏諸侯內屏大夫帷士簾所以隔絕門庭使內外不相見故曰行其庭不見其人

物六艮其趾无咎利永貞 注 震爲趾失位變得正故无咎永貞坤爲永

六二艮其腓不抍其隨其心不快 注 巽長爲股艮小爲腓二三巽體半見巽爲隨抍上舉也二變爲反隨在艮家各止其所爲不舉其隨也坎爲心謂三

九三艮其限列其䏰厲閽心 注 限要也坎爲要五來之三故艮其限列峙也䏰脊肉厲危也艮爲閽守門人也坎爲心坎盜動門故厲閽心也古薰閽通今从虞義

六四艮其身无咎 注 身腹也觀坤爲身故艮其身得位承五故无咎或謂姙身也五動四體離離爲大腹孕之象也故艮其身得正承五而受陽施故无咎詩曰大任有身生此文王也

六五艮其輔言有孚悔亡 注 輔面頰骨上頰車者也三至上體頤艮爲止在坎車上故艮其輔震爲言五失位悔也動得正故有孚悔亡

上九敦艮吉 注 无應靜止下據二陰故敦艮吉背之象也 疏 震爲至爲永○此虞義也坤爲永虞氏逸象文○巽長至謂三○巽長爲股艮小爲腓虞義也說文腓脛腨也抍上舉也今本作拯巽爲隨虞氏逸象文虞謂隨下二陰也初二隨三不能自止三爲之心故不抍其隨則心不快并言初者五正初乃正也○限要至虞義○限要帶處坎爲要虞氏逸象文艮自觀五來三故艮其限此虞義也䏰今本作夤膂也案䏰脊內膂脊骨自是兩義當依鄭氏作䏰厲危也以下虞義也虞云古閽作薰字馬因言薰灼其心未聞易道以坎水薰灼人也本義辨證云薰與閽通易說又云限爲身半內經謂之天樞天樞之上自身半以上其氣三天之分也天氣主之天樞之下自身半以下其氣三地之分也地氣主之分限者上下之際氣交之中人之分也三分析之上天下地中當氣交故稱限天地之氣交合於此化生變易皆在其中故氣交之分人氣從之萬物由之此豈所當止之地哉非所當止之地而亦止焉故曰艮其限也艮其限則天氣不交於下地氣不交於上上下分爲兩截如列其夤矣在天地爲否否則上下无邦在人身爲病病則一身无主故曰危薰心也其病名關格關格者上下不交凡寒暑燥溼風火勝復之變之化皆不流行而病將危矣故稱厲虞氏謂古文閽作薰荀氏作動胡廣曰動者閽也漢時古文尚存其說似有據閽之啓閉其要在樞天樞者天心故曰厲閽心三當身半名爲氣交故亦稱心○身腹至王也○此虞義也身訓腹坤爲身見上四在觀體坤履得其位止求諸身得其所處故不陷於咎或謂以下虞又義也五動則四在离中离爲大腹說卦文四得正承五而受五乾施故无咎詩大雅大明篇毛傳曰身重也鄭箋云重謂懷孕也引此以發身腹之義○輔面至悔亡○此虞義也坎爲輿說卦文春秋傳云輔車相依是也震爲言虞氏逸象文陽在二五稱孚五動得正故言有孚而悔亡孚今本作序○无應至艮吉○此虞義也敦厚也无應故靜止陽據陰稱厚○背之象也○易說曰艮爻初趾二腓三限四身五輔而不言背何也上九背之象也爻曰敦艮象曰厚終一身之敦厚者莫如背六爻上九獨吉不言背而背象見焉矣背在後故比上爲後夫背之象也比上爲背艮上豈非背乎比上背五故凶艮上背三故吉比背凶艮背吉惟其時而已老子曰負陰而抱陽謂人背北面南內經曰背爲陽腹爲陰謂負陰者陽抱陽者陰背負陰故其象鬼冥背體陽故其道光明陰暗昧而陽光明也

彖曰艮止也 注 位窮于上故止時止則止時行則行 注 時止謂上陽窮故止時行謂三體震爲行動靜不失其時其道光明 注 動謂三靜謂上艮止則止震行則行故不失時五動成离故道光明艮其止止其所也 注 當依卦辭作艮其背背謂兩象各止其所上下敵應不相與也 注 艮其背背也兩象相背故不相與是以不獲其身行其庭不見其人无咎也 疏 位窮至故止○此虞義也竝指三上○時止至爲行○此虞義也三至五體震故又言行○動謂至光明○此虞義也○當依至其所○本義辨證曰昔訓艮其止只當依卦辭艮其背王弼妄爲之說虞翻輩何得无一言也是尚未錯謬也古文背字爲北有譌爲止之理謂兩象各止其所者虞義也明背是三才卦象非九三一爻○艮其至相與○此虞義也艮其背背也者相違背也

象曰兼山艮君子以思不出其位 注 君子謂三也三君子位震爲出坎爲隱伏爲思故思不出其位 疏 君子至其位○此虞義也震爲出虞氏逸象文坎爲隱伏說卦文坎爲志爲謀故爲思

艮其趾未失正也 注 動而得正不抍其隨未違聽也 注 三坎爲耳趾

聽心者也艮其限危闇心也【注】坎盜動艮門故坎心危艮其身
止諸躬也【注】五動乘四則妊身故止諸躬也艮其輔以中正也【注】
五動之中故以正中也敦艮之吉以厚終也【注】坤爲厚陽上據坤
艮者萬物之所成終而所成始也故上言厚終【疏】此下皆虞義也

䷴ 艮宮歸魂卦 消息正月

漸女歸吉利貞【注】否三之四女謂四歸嫁也坤三之四承五進得位
往有功反成歸妹兌女歸吉初上失位故利貞可以正邦也【疏】此虞義也漸進也三陽三陰例否六三之四乾坤交歸自外來也四自下進不可謂歸故以反成歸妹爲義反成歸妹者反卦亦兼旁通也四离三坎爲夫婦上正則五體坎亦與四爲夫婦初上變成既濟定故利貞本義辨證曰此經卦變未詳仲翔謂否三之四
初六鴻漸于干小子厲有言无咎【注】鴻大雁也离五鴻小水從山流
下稱干艮爲山爲徑路坎水流下山故鴻進于干艮爲小子失位
故危變得正三動受上成震震爲言故有言无咎六二鴻漸于般
飲食衎衎吉【注】艮爲山石坎爲聚聚石稱般水涯堆也初已正體
噬嗑食坎水陽物並在頤中故飲食衎衎得正應五故吉九三鴻
漸于陸【注】高平稱陸初已變坎水稱平三動之坤故于陸夫征不
復【注】震爲征爲夫謂初已之正三動成震而體復象坎陽死坤中
坎象不見故不復婦孕不育凶【注】育生也巽爲婦离爲孕三動成
坤离毀失位故不育利用禦寇【注】坤爲用巽爲高艮爲山离爲戈
兵甲胄坎爲寇謂五自上禦下三動坤順坎象不見故利用禦寇
六四鴻漸于木或得其桷无咎【注】巽爲木桷椽也方者謂之桷巽
爲交爲長木艮爲小木小木麗長木巽繩束之椽桷象也故或得
其桷得位順五故无咎四已承五又欲得三故或得其桷也矣九
五鴻漸于陵婦三歲不孕【注】陵邱婦謂四也三動時四體艮半山
故稱陵巽爲婦离爲孕坎爲歲自三至上爲三三動离壞故不孕
終莫之勝吉【注】莫无勝陵也得正居中上終變之三成既濟定故
莫之勝吉上九鴻漸于陸【注】陸天衢也天文有北陸西陸其羽可
用爲儀吉【注】初上變成既濟上之三得正离爲鳥故其羽可用爲
儀吉【疏】鴻大至无咎○此虞義也逸象离爲飛爲鳥故离五爲鴻大者爲鴻小者爲雁周禮大宗伯大夫執雁鄭注雁取其候時而行疏其雁以北方爲居但隨陽南北木落南翔冰泮北徂其大夫亦當隨其居無背云儀禮士昏禮納采用雁鄭注用雁爲摯者取其順陰陽往來疏夫爲陽婦爲陰今用雁者亦取婦人從夫之義艮少男故爲小子初三變成震故有言初變得正故无咎易說曰鴻隨陽之鳥故漸之初二皆隨三三陽也進得其序故初无咎二得吉女歸而姪娣從之之象然而三三獨凶何也鴻雁成羣飛有行列故稱羣醜漸者進也三离初二而進與四合故曰离羣物三爲羣初二三羣之象四非其羣也故曰失道與三獨凶者以此三四五互离离爲大腹故三五皆稱孕則三五皆象女歸而五獨吉者剛得中也三互坎坎爲寇上下皆陰順而從焉故利禦寇五居中得正寇不能侵故三利于禦五莫之勝言不待禦而自莫能勝之吉其宜矣○艮爲至故吉○本義辯證云昔訓磐漢郊祀志作般以下虞義也艮爲山石說卦文坎爲聚虞氏逸象文初已正至五體噬嗑坎水陽物竝在頤中故爲飲食馬氏云衎衎饒衍也二陰應五陽得正故吉○高平至禦寇○此虞義也說文陸高平地坎爲平虞氏逸象文三動之坤坤上无水故爲陸震爲征爲夫虞氏逸象文三動坤成坎壞坤爲死故夫征不復夫謂三坎也鄭氏曰互體坎坎爲丈夫又爲水水流而去其夫征不復也巽爲長女故爲婦离爲大腹故爲孕三動离亦毀故婦孕不育婦謂四离也坤爲用虞氏逸象文坎爲盜故曰寇巽爲高艮爲山离爲甲胄戈兵均說卦文謂五自上禦下三動成坤順坎不見故利禦寇○巽爲至也矣○此虞義也巽爲木說卦文說文桷椽也椽方爲桷巽爲交虞氏逸象文艮木多節故爲小木巽爲繩說卦文小木麗長木巽繩束之明桷象也四爲女承五又類三者坎离夫婦之義三五本一坎也○陵邱至勝吉○此虞義也說文陵大自也故訓邱三動則二至五成艮故稱陵坎爲歲虞氏逸象文三爻稱三歲三動离壞故不孕得正居中上之三則終成既濟定故終莫之陵而吉也○陸天至西陸○此半農易說義也乾爲天漸本艮宮艮爲徑路故爲天衢春秋昭四年傳日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之服虔解誼陸道也上九剛上而尚賢貴而无位鴻飛冥冥繒繳不及賢人隱之象也人主尊而尚之設几杖之禮處賓師之位亦足爲朝廷之矜式邦國之羽儀矣○初上至儀吉○此虞義也离爲鳥虞氏逸象文
漸之進也女歸吉也【注】三進四得位陰陽體正故吉進得位往有功
也【注】功謂五四進承五故往有功巽爲進進以正可以正邦也其
位剛得中也【注】謂初已變爲家人四進已正而上不正三動成坤
爲邦上來反三故進以正可以正邦其位剛得中與家人道正同
義三在外體之中故稱中乾文言曰中不在人謂三也此可謂上
變既濟定者也止而巽動不窮也【注】止艮也三變震爲動上之三
據坤動震成坎坎爲通故動不窮往來不窮謂之通【疏】三進至故吉○以下

皆虞義也卽陰陽體正釋女歸則坎离夫婦本卦象也○功謂至爲進○功謂五五實故多功也巽爲進退說卦文陸續曰艮變八卦終於漸終降純陰入坤分長女三陰之北也柔道行也○謂初至者也○初變爲家人國之本在家也正國必自正家始坤爲邦虞氏逸象文上亦變成既濟定故可以正邦也其位謂三文言九四曰中不在人注人謂三也三於三才爲人道故得稱中也邦之正既濟之定皆人爲之故曰此可謂上變三既濟定者也○止艮至之通○初與三俱變成震故爲動上復之三震變爲坎矣坎爲通說卦文往來不窮謂之通上繫文

山上有木漸君子以居賢德善俗【注】君子謂否乾乾爲賢德乾四之坤爲艮爲居坤陰小人柔弱爲俗乾以陽善陰故居賢德善俗【疏】君子至善俗○虞義也乾爲君子故取乾四之坤乾爲賢爲德爲善艮爲居虞氏逸象文坤爲衆故爲俗

小子之厲義无咎也【注】動而得正故義无咎飲食衎衎不素飽也【注】素空也承三應五故不素飽夫征不復離羣醜也【注】物三稱羣坤三爻爲醜婦孕不育失其道也【注】陽爲道三動离隱坤中故失利用禦寇順相保也【注】保大也三動坤順坎盜不見故以順相保或得其桷順以巽也【注】坤爲順以巽順五終莫之勝吉得所願也【注】坎心爲願上之三成既濟故得所願其羽可用爲儀吉不可亂也【注】坤爲亂上來正坤六爻得位成既濟定故不可亂【疏】動而至无咎○以下皆虞義也○素空至素飽○素空也者毛氏詩傳文詩曰坎坎伐檀兮置之河之干兮彼君子兮不素餐兮于爲最遠二雖漸于般而不忘不素餐之戒所謂達不變塞者也○物三至爲醜○謂三變成坤○陽爲至故失○虞曰三已得正又變受上權也孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉漸家人皆體巽繫曰巽以行權○保大至相保○春秋傳保大定功故保大也○坤爲至順五○志在順五不嫌願三○坎心至所願○坎爲心病說卦文故坎爲心○坤爲至可亂○坤爲亂虞氏逸象文乾四正坤象曰不可亂象曰可以正邦爲此爻發也

䷵兌宮歸魂卦消息內卦八月外卦九月

歸妹征凶无攸利【注】歸嫁也妹者少女之稱兌爲妹泰三之四坎月离日陰陽之義配日月則天地交而萬物通故以嫁娶也震爲征三之四不當位故征凶謂四也四之三失正无應以柔乘剛故无攸利謂三也【疏】兌少女故爲妹此下皆虞義也泰六三之四三陰三陽例三至五體坎爲月二至四體离爲日陰陽之義故曰歸妹引上繫文泰彖傳以明之也征凶謂四无攸利謂三皆以失位故本義辯證云歸妹卦互坎离坎月离日陰陽之義配日月又卦自泰來三四易位乾坤交故曰歸妹天地之大義而此卦之五亦有帝乙歸妹之占特以四爻失正三五乘剛故卦辭曰征凶无攸利或謂所歸在妹不正可知失之遠矣

初九歸妹以娣跛而履征吉【注】震爲兄故嫁妹謂三也初在三下動而應四故稱娣履禮也初无應變成坎爲曳故跛而履應在震爲征初爲娣變爲陰故征吉九二眇而視利幽人之貞【注】視應五也震上兌下离目不正故眇而視幽人謂二也初動二在坎中故稱幽人震喜兌說故利幽人之貞與履二同義六三歸妹以須反歸以娣【注】女兄爲須女弟爲娣須有才智之稱楚辭女須屈原之姊娣歸而娣從禮也姊反爲娣貴反爲賤陽反爲陰故象曰未當也反歸者歸而反出也以娣者五娣從君而行三娣從君而出也或曰須女之賤者九四歸妹愆期遲歸有時【注】愆過也謂二變三動之正體大過坎日离月爲期三變日月不見故愆期坎爲曳震爲行行曳故遲歸歸謂反三震春兌秋坎冬离夏四時體正故有時六居三九居四不中不正卦辭所謂征凶占也愆期謂期而不至六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉【注】震爲帝坤爲乙帝乙湯也泰乾爲君爲良乾在下爲小君則妹也袂口衣之飾也乾爲衣兌爲口故稱袂君袂謂二也失位无應娣袂謂二也得中應五三動成乾爲良故其君之袂不如其娣之袂良也幾近也五體坎坎月也二體兌兌象見丁上弦時也故月幾望二之五四復三得正故吉上六女承筐无實士刲羊无血无攸利【注】女謂兌三自下受上稱承震爲筐宗廟之禮主婦奉筐米但以陰應陰三四復位坤爲虛故无實刲刺也震爲士兌爲羊離爲刀故士刲羊坎爲血三四復位成泰坎不見故无血三柔承剛故无攸利【疏】震爲至征吉○此虞義也震四嫁三妹初亦震妹在三下故娣九四无應變成坎坎爲曳說卦文二變初當爲震足故跛而履禮也者嘉事禮之大娣從媵禮也震爲征初爲娣變爲陰故征吉也○視應至同義○此虞義也互离爲目兌毀其右眇也初變則內卦爲坎故二在坎獄中幽人幽繫之人詳履二爻義○女兄至賤者○此易說兼用鄭義也虞謂須需也初至五體需故歸妹以

須尊初至五非需今不用鄭志答冷剛云須有才智之稱故屈原之妹以爲名易說反歸爲出何也○愆過至有時○此虞義也大
過過也謂三不得四則愆期故三須四而遲歸也歸謂反三者在兌爲嫁在震爲反也易說曰詩曰昏以爲期明星煌煌鄭箋云女
留他色不肯時行故男雖親逆女猶不至而謂之賢女可乎春秋莊公二十四年夏公如齊逆女秋公至自齊八月丁丑夫人姜氏
入公羊傳曰其言入何難也其言日何難也夫人不僂不可使入與公有所約然後入何休云僂疾也齊人語約約遠媵妾也夫人
稽留不肯疾順與公約定八月丁丑乃入故爲難辭莊公先娶孟任生子般夫人有難辭者以此然則盤桓不行稽留有待約定乃
行正所謂歸妹愆期遲歸有時者歸妹六爻惟初得正五得中爲吉餘皆非吉占而三四尤失正○震爲至故吉○說卦帝出乎震
故震爲帝坤納乙故坤爲乙此虞義也帝乙湯也子夏京房荀爽義也詳泰五爻義乾爲艮虞氏逸象文爲衣九家逸象文泰乾在
下故爲小君謂三爲震妹居乾位爲小君也三失位无應爲君袂二得中應五三動而成乾爲娣袂艮也幾近也近如字讀以下本
義辯證說也三至五體坎故爲坎月五應在二二體兌兌象見丁納甲法八日成兌見丁故云上弦時也尋惠氏此義與小畜上九
小巽小畜上月幾望彼注云十五日乾象盈甲十六日巽象退辛孟喜義也故易今本幾字爲近而云近讀爲既疏云詩嵩高曰往
近王肅鄭氏讀爲彼記之子之記毛傳云已也近音近既既有已義故讀從之今尋惠疏有小誤者詩嵩高當作往迈王舅迈从辵
从丌讀與記同見說文若然則當云迈近形似非音近也此經幾望既作上弦時兌象見丁云然若然則小畜之迈望十六日之月
象也此經之幾望八日之月象也義既各出文宜異故仍从今本作幾望月望陰之盈也盈而敵陽矣幾望未至於盈貴高常不
至於盈極則不亢其夫乃爲吉也二之五四復之三以下虞義也成既濟定故吉也○女謂至攸利○此虞鄭義也女謂兌三士謂
震四震爲筐虞氏逸象文震爲蒼筤竹爲萑葦故爲筐復引鄭義以明奉筐爲婦職三上皆陰故爲以陰應陰三四復位則成泰坤
坤爲虛虞氏逸象文故曰女承筐无實离爲刀虞氏逸象文坎爲血卦故爲血震四以离刀刲兌羊但三四復位成泰坎血不見故
曰士刲羊无血三自以柔承坎剛不能應上故无攸利也服虔左氏傳解誼與此略同

歸妹天地之大義也【注】乾天坤地三之四天地交以离日坎月戰陰
陽陰陽之義配日月則萬物興故天地之大義乾主壬坤主癸日
月會北震爲元黃天地之雜震東兌西离南坎北六十四卦此象
最備四時正卦故天地之大義也天地不交而萬物不興【注】乾三
之坤四震爲興天地以离坎交陰陽故天地不交則萬物不興矣
歸妹人之終始也【注】人始生乾而終於坤故人之終始雜卦曰歸
妹女之終謂陰終坤癸則乾始震庚也說以動所歸妹也【注】說兌
動震謂震嫁兌所歸必妹征凶位不當也【注】謂四當反无攸利柔
乘剛也【注】謂三當進四以征則有不正之凶以處則有乘剛之進

也【疏】乾未至義也○此下皆虞義也乾天坤地本泰來也下又以納甲法申明前義坎象流戊日中离象就己三十日日月會
于壬三日出于庚孔子三朝記曰日歸于西起明于東月歸于東起明于西二十九日窮于乙滅于癸乾息坤成天壬地癸相得合
水故壬癸在北參同契曰壬癸配甲乙乾坤括始終乾納甲壬坤納乙癸者上下包之也震爲元黃說卦文天地之雜文言文彼注
云乾坤氣合戌亥天元地黃震者乾坤之交故爲元黃卦備震兌离坎四象故曰四時正卦也○乾三至與矣○震爲興虞氏逸象
文王肅曰男女交而後人民蕃天地交然後萬物興故歸妹以及天地交之義也○人始至庚也○人始生乾故乾爲生終于坤故
坤爲死下引雜卦文以明之日月會北故陰終坤癸三日出庚故乾始震庚也干寶曰歸妹者衰落之女父既没矣兄主其禮子續
父業人道所以相終始也尋此義乾爲父乾不見故爲没震爲長子爲兄主其禮也○說兌至必妹○爾雅女子先生爲姊後生爲
妹○謂四當反○虞義主四或謂中四爻皆失位義亦相發也○謂三至進也○虞義主三五

澤上有雷歸妹君子以永終知敝【注】君子謂乾也雷薄於澤八九月
將藏之時也君子象之故不敢恃當今之虞而慮將來禍也坤爲
永終乾爲知兌爲敝三之四爲永終四之三爲毀折故永終知敝
【疏】君子至知敝○君子謂乾此虞義也雷薄以下干寶義也歸妹消息內卦八月外卦九月月令仲秋之月雷乃收聲爲秋分初
候鄭注在地中動內物也知動內物者以雷是陽氣主於動不惟地中潛伏而已至十一月一陽初生震下坤上復卦用事震爲動
坤爲地是動於地下是從此月爲始故云動內物也尋歸妹內卦值秋分末候在收聲後故云將藏時也坤爲永爲終乾爲知竝虞
氏逸象文此下虞義也兌爲毀折故爲敝井二羸敝漏義承卦辭累瓶以體兌毀缺故知兌爲敝也虞別出坤爲敝今不用

歸妹以娣以恆也跛而履吉相承也【注】陽得正故以恆也恆初承四
故吉相承利幽人之貞未變常也【注】乘初未之五故未變常歸妹
以須位未當也【注】三未變之陽故位未當本義辯證云當讀如字
蓋妾御莫敢當夕之義愆期之志有待而行也【注】待男行矣帝乙
歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也【注】三四復正二之
五成既濟五貴故以貴行上六无實承虛筐也【注】泰坤爲虛【疏】陽得
至相承○此虞義也言初爲三娣正以得位也內三爻皆變則成恆故曰恆也動初承四者既得正又動承四也○乘初至變常○
此虞義也初變二乘坎故幽人之五正位則爲常○三未至之義○此虞義也三須四反正位故位未當下引辯證文者惠又一義
也漢書司馬相如傳文君心悅而好之恐不得當也師古曰當謂對偶也同義○待男行矣○此虞義也坎爲志三待坎陽○三四
至貴行○此虞義也○泰坤爲虛○此虞義也言二之五則坤實也

䷶坎宮五世卦　消息六月

豐亨【注】三陰之例當從泰二之四而豐三從噬嗑上來之三折四於
坎獄中而成豐故君子以折獄致刑陰陽交故通噬嗑所謂利用
獄者此卦之謂也王假之【注】乾爲王假至也謂四宜上至五動之
正成乾故王假之勿憂宜日中【注】五動之正則變成離離日當五
在坎中爲憂故勿憂宜日中【疏】三陰至謂也○此下皆虞義也凡三陽三陰之卦虞例皆自泰否來
此泰九二之四也虞合噬嗑義以解故云○噬嗑上九之二○此消息變例蓋兩象易也陰陽交故通釋亨義也○乾爲至假之○乾爲
王虞氏逸象文四宜上至五者謂陽上息至五也故三至四成乾唯王者能至此象也必知陽上息五者以象傳曰尚大也尚上通
故云○五動至日中○五動而四變則三至五體離合內卦爲兩離照天下日中之象也五未變但四變爲坎坎爲心病故爲憂今
坎象未見故勿憂宜日中也
初九遇其妃主【注】嘉耦曰妃謂四也四在震爲主故稱主初四敵應
故稱妃敵應者不相與故稱遇五動體講爲遇也雖旬无咎往有
尚【注】坤爲旬初修禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十日不爲
咎正以十日者朝聘之禮止於主國以爲限聘禮畢歸大禮曰旬
而稍旬之外爲稍久留非常六二豐其蔀日中見斗往得疑疾【注】
日蔽雲中稱蔀蔀小謂四也二利四之五故豐其蔀噬嗑離爲見
象在上爲日中艮爲斗七星也離上之三隱坎雲下故日中見斗
蓋日食象也四往之五得正成坎坎爲疑疾有孚發若吉【注】坎爲
孚五陽發成坎動而得位故有孚發若吉若順也蔀部古今字九
三豐其旆日中見沬【注】日在雲下稱旆旆繼旐之旗沛然而垂大
暗謂之旆亦謂四也沬斗杓後小星也噬嗑離爲日艮爲沬故日
中上之三日入坎雲下故見沬也折其右肱无咎【注】兌爲折爲右
噬嗑艮爲肱上之來折艮入兌故折其右肱之三得正故无咎也
鄭云三艮爻爲手互體巽巽爲進退手而便于進退右肱也猶大臣
用事于君君能誅之故无咎九四豐其蔀日中見斗【注】噬嗑離日
之坎雲中故豐其蔀噬嗑日在上上之三爲巽巽爲入日入坎雲
下幽伏不明故日中見斗遇其夷主吉【注】震爲主四正成明夷則
三體震爲夷主故遇其夷主吉六五來章有慶譽吉【注】在內稱來
章顯也慶謂五陽出稱慶譽謂二二多譽也五發得正則來應二
故來章有慶譽吉上六豐其屋蔀其家【注】豐大蔀小也三至上體
大壯屋象故豐其屋四五已變上動成家人大屋見則家人壞故
蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶【注】四動時坤爲闔戶噬嗑
離目爲闚故闚其戶坤爲空虛上從外闚三二隱伏坎中故闃其
无人坎爲三歲坤冥在上離象不見故三歲不覿凶揚子曰炎炎
者滅隆隆者絕觀雷觀火爲盈爲實天收其聲地藏其熱高明之
家鬼瞰其室是也闃依說文字【疏】嘉耦至遇也○此虞鄭義也妃古配字震爲主○虞氏逸象文敵
應者不相與故稱遇半農易說義也○坤爲至非常○坤爲旬說卦文說文十日爲旬坤數十也此下鄭義也儀禮聘禮記曰既致
饔旬而稍疏云以其賓客之道十日爲正行聘禮既訖合歸一旬之後合逢凶變或主人留之不得時反卽宥稍禮半農易說曰謂
之稍者留閑稍稍給之故曰非常非常者或逢凶變也逢凶變則有過旬之稍焉凶變謂之災故過旬災也言筮者遇此爻則吉以
可暫留而不可久處苟無凶變安得久安而不去乎初體離爲日至四歷三爻爲一旬三爻爲一旬者京君明曰初爻三日二爻三
日三爻三日名九日餘有一日名曰閏餘則三爻爲一旬也○日敵至疑疾○虞云日蔽雲中稱蔀鄭曰蔀小席史記天官書雲摶
兩端兌杓雲如繩者居前亘天其半半天其蚉者類闕旗故鉤雲句曲知此雲氣如小席然也以上六有豐大蔀小之文故蔀稱小
艮爲星爲斗上坎爲雲爲疑虞氏逸象文以上虞鄭義也蓋日食象也者半農易說也云見斗見沬日食之徵四往之五得正成坎
虞義也○坎爲至今字○當謂五陽發成坎疑是四已正五發成坎也坎爲孚虞氏逸象文若順也謂二應五順之○日在至沬也
○日在雲下稱旆虞義也沛釋文作旆說文繼旐之旗沛然下垂蓋雲有如旆象者大暗謂之旆沬斗杓後小星九家義也艮爲沬
虞氏逸象文此下虞義也日在雲下亦蔽甚於蔀之意易說云小星見則日全食矣○兌爲至无咎○此虞義也本義辯證曰庚成
謂斥去用事之臣則无咎漢世水旱日食輒策罷三公蓋取則於此○噬嗑至見斗○此虞義也上之三則四體巽爲入也○震爲
至主吉○此虞義也○在內至譽吉○此虞義也易說曰上動下明明動相資君臣道合二以明發志五以動來章由是疑者見信
暗者得明焉一人之明不足以照天下惟能來天下之章以羣賢之明助一人之明則遠近幽深無不照矣○豐大至其家○此虞
義也蔀蔽也大壯上棟下宇故屋象大壯見則家人壞矣○四動至文字○此虞義也繫傳闔戶謂之坤故坤爲戶噬嗑上體離目
故爲闚坤爲虛三爲隱伏故爲无人離目又爲覿坎爲三歲故三歲不覿凶也何休公羊注云有而無益于治曰無猶易曰闃其无
人王仲任曰闚其戶闃其无人非无人也无賢人也淮南子亦云非無衆庶也言无賢人以統理之也春秋傳師慧過宋朝將私焉
其相曰朝也慧曰无人焉與此義同揚子以下解嘲文蓋亦本此爻義爲言易說天文危爲蓋屋虛爲哭泣宋均曰蓋屋之下中无

人但虛空似乎曠宮故主哭泣然則上六有似曠宮其虛危之象乎今本闃作闅惠氏案說文無闃字今新坿有之後人妄增也惟旻部云闅低目視也从旻門聲宏農湖縣有闅鄉漢書戾太子傳云湖闅鄉孟康曰闅古闃字从門中旻建安中正作闅闅从旻門聲門與闃通今俗猶作闃音也闃當作闅與闅義合又案說文豐其屋作寷無闃字者許君偁易主孟氏孟喜本作窒其无人窒本訓塞反訓為空猶亂訓治徂訓存也

豐大也明以動故豐【注】离下震上明以動之象明則見微動則成務故能大矣豐之言腆充滿意也王假之尚大也【注】尚上通大陽也四上之五得其盛位謂之大勿憂宜日中宜照天下也【注】五動成乾乾為天四動成兩离重明麗正故宜照天下謂化成天下也日中則㫐月盈則食【注】㫐日在西方時也豐者至盛故日中下居四日㫐之象也月之行生震見兌盈於乾甲五動成乾故月盈四自噬嗑食來故食此豐其屋蔀其家也太元曰月缺其摶明始退也謂十六後退辛象也天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎【注】五息成乾為盈四消入坤為虛故天地盈虛也豐之既濟四時象具乾為神人坤為鬼鬼神與人亦隨時消息謂人謀鬼謀百姓與能與時消息【疏】离下至意也○此兼鄭義也○尚上至之大○此兼姚信義也○五動至下也○此虞義也化成天下謂既濟○㫐日至時也○說文文也○今本作昃釋文作昃孟喜本作稷惠氏案昃稷通今依說文作㫐○豐者至象也○此荀義也○月之至象也○此虞義也唯虞說食字謂四變體噬嗑食故食今尋四變無噬嗑體象虞或失之月闕其摶明始退也太元中次六測詞引此以明則食之義當指十六日退辛巽象卦體巽也○五息至消息○此虞義也豐之既濟四時象具也者豐震春兌秋既濟坎冬离夏也乾為神為人坤為鬼皆虞氏逸象文

雷電皆至豐君子以折獄致刑【注】君子謂三噬嗑四失正繫在坎獄中故上之三折四入大過死象故以折獄致刑兌為折為刑【疏】君子至為刑○此虞義也噬嗑注云四以不正而係于獄上當之三敵四成豐折獄致刑故利用獄與此相發也二至五體大過死兌為刑虞氏逸象文荀氏曰豐者陰據不正奪陽之位而行以豐故折獄致刑以討除之也

雖旬无咎過旬災也【注】體大過故過四上之五坎為災有孚發若信以發志也【注】四發之五坎為志豐其旆不可大事也【注】利四之陰故不可大事折其右肱終不可用也【注】四死大過故終不可用豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也【注】离上變入坎雲下故幽不明坎為幽遇其夷主吉行也【注】動體明夷震為行六五之吉有慶也【注】動而成乾乾為慶豐其屋天際祥也【注】天降下惡祥也闚其戶闃其无人自藏也【注】謂三隱伏坎中故自藏者也【疏】體大至為災○此下皆虞義也离納己震納庚自己逆數至庚為旬自离初至震四也過庚復己則為离之四當有焚弃之災故曰過旬災也○四發至為志○九家易曰位著於五五然後乃可發其順志○利四至大事○大暗為旆蔽甚於蔀故○离上至為幽○坎為隱伏為陰夜故為幽○動體至為行○震為行虞氏逸象文○動而至為慶○乾為慶虞氏逸象文○天降至祥也○此孟義也際降也祥今本作翔鄭王虞皆作祥春秋傳曰將有大祥民震動國幾亡五行傳有青白之眚青白之祥皆以惡徵為祥鄭氏曰眚生于己祥自外來天降之惡徵故為祥也○謂三至者也○易說曰謂賢人藏也小人位於高賢人隱於下三雖賢不獲乎上亦折其右肱而不可用故象言賢人之藏由上舍之故九五來章則賢人皆至二五皆暗得中而明五之章二寶發之君明則賢人出君暗則賢人藏此五之所以吉上之所以凶與或曰葬者藏也豐上曠宮之謂也

周易述補一

周易述補二

南菁書院

上海李林松心庵著

䷷離宮一世卦消息內卦三月外卦四月

旅小亨旅貞吉注賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義小謂柔得貴位而順剛麗乎大明故旅小亨旅貞吉再言旅者謂四凶惡進退无恆無所容處故再言旅惡而愍之疏此下皆虞義也爻倒三陽三陰之卦皆從泰否來此當爲否三之五也又云賁初之四者以四進退无恆而成旅此與豫自復來比自師來豐自噬嗑來同義此四卦皆兼兩象易言虞蓋兼用二說也小謂五也陰稱小荀爽曰陰升居五與陽通故小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明彖傳文故小亨旅貞吉亦謂五也再言旅者謂四凶惡引文言乾四語以成旅義故云惡而愍之此虞本賁來言也

初六旅瑣瑣斯其所取災注瑣瑣最蔽之貌也失位遠應之正介坎坎爲災眚艮手爲取謂三動應坎六二旅即次懷其資得僮僕貞注即就次舍資財也以陰居二即就其舍故旅即次承陽有實故懷其資初卑賤二得履之故得僮僕貞九三旅焚其次喪其僮僕貞厲注離爲火艮爲僮僕三動有壞故焚其次坤爲喪三動艮滅入坤故喪其僮僕動而失正故貞厲九四旅于處得其齊斧我心不快注巽爲處四焚棄惡人失位遠應故旅于處言无所從也離爲齊斧故得其齊斧三動四坎爲心其位未至故我不快也六五射雉一矢亡注三變坎爲弓離爲矢故射雉離爲雉也五變體乾矢動雉飛故一矢亡終以譽命注譽謂二巽爲命五終變成乾則二來應己故終以譽命上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷注離爲鳥爲火巽爲木爲高四失位變震爲筐巢之象也今巢象不見故鳥焚其巢震爲笑在前故先笑巽爲號咷在後故後號咷喪牛于易凶注三動時坤爲牛五動成乾乾爲易上失三五動應二故喪牛于易失位无應故凶也五動成遯六二執之用黃牛之革則旅家所喪牛也疏瑣瑣至應坎○此虞義也最蔽猥雜也艮爲居巽爲伏爲草莽伏居草下故最蔽也失位遠應之正介坎者謂初之正與四易位而三動則成坎坎爲災○虞氏逸象文艮爲手故爲取初往應四爲取災也○即就至僕貞○此九家義也艮爲舍虞氏逸象文陽稱資二承三陽故懷其資二履正體艮艮爲閽寺僮僕貞之象也○離爲至貞厲○此虞義也艮舍爲次三動滅艮成坤故喪其僮僕動而失正故貞厲者言三動而失正甯正而危也○巽爲至決也○此虞義也巽爲處離爲齊斧虞氏逸象文離四焚如棄如爲惡人无所從言若寄處然齊利也讀如齊巽之齊謂所財之斧器用之利也三不動則四不爲坎心故云位未至也○三變至矢亡○此虞義也坎爲弓輪說卦文離爲矢虞氏逸象文離爲雉說卦文干寶曰離爲雉爲矢巽爲木爲進退艮爲手兌爲決有木在手進退其體矢決於外射之象也一陰升乾故曰一矢復非其位下又无應雖復射雉終亦失之故曰一矢亡也○譽謂至譽命○此虞義也○離爲至號咷○此虞義也四變體震即謂賁時也賁震故在前旅巽故在後震爲筐爲笑巽爲號咷也虞氏逸象文○三動至牛也○此虞義也三動則內卦爲坤故爲牛九家逸象離亦爲牝牛也三上敵應故失三五動成乾而應二故喪牛于易遯二執黃牛之革虞彼注云艮爲手稱執否坤爲黃牛五動應二則成遯故知即旅家所喪牛也

旅小亨注本否卦三五交易去其本體故曰客旅柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也注否三升五柔得中於外上順於剛九五降三不失正旅之時義大矣哉注以離日麗天縣象著明莫大乎日月故義大也疏本否至客旅○此姚信義也五失其居故稱旅○否三至失正○此蜀才義也剛謂上五降三不失正故曰貞吉○以離至大也○此虞義也賁震春坎冬旅兌秋離夏故曰時

山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄注君子謂三離爲明艮爲愼兌爲刑坎爲獄賁初之四獄象不見故明愼用刑而不留獄與豐折獄同義疏君子至同義○此虞義也艮爲賢人故君子謂三離爲明艮爲愼兌爲刑坎爲獄皆虞氏逸象文易說曰既愼且明斷而敢行何留之有夫留之爲患也甚矣豈獨獄爲然哉賈誼曰知善而弗行謂之狂知惡而弗改謂之惑狂與惑皆留之爲患也陳寵謂三微之月三王以爲正君子不行刑不行刑者非留之謂也所以稽天意合人心也不疑故不留疑則必讞噬嗑曰得黃金言金能照物得其情也愼而不明未得物情明而不愼草菅人命君子豈以人命爲草菅哉旅卽次者宿也宿爲留不留獄者猶子路之無宿諾也

旅瑣瑣志窮災也注三動應坎坎爲志坤稱窮得僮僕貞終无尤也注得正承三故終无尤旅焚其次亦以傷矣注三動體剝故傷以旅與下其義喪也注下卽僮僕謂視僮僕如旅人也三變成坤坤爲下爲喪旅于處未得位也得其齊斧心未快也注未得位不能正也心未快三不動也終以譽命上逮也注逮及也謂二上及也以旅在上其義焚也注離火焚巢故其義焚馬氏曰義宜也喪牛

之凶終莫之聞也【注】坎耳入兌故終莫之聞【疏】三動至稱窮○此下皆虞義也坤爲
彔終故稱窮○得正至无尤○三動坎爲尤二執三故終无尤○三動至故傷○三動初至四體剝剝爛故傷○三變至爲喪○坤
爲下爲喪虞氏逸象文○逮及至及也○二多譽故譽必謂二自二應五爲上逮○坎耳至之聞○兌見則坎壞故曰坎耳入兌本
義辯證曰喪牛之凶本作喪牛于易當是本義未敢改也

䷸八純卦象風象木消息內卦七月外卦八月

巽小亨利有攸往利見大人【注】遯二之四柔得位而順五剛故亨也
大人謂五離目爲見二失位利正往應五故利有攸往利見大人
矣【疏】說文顨云巽也此易顨爲長女爲風者又巽作巽云具也又别出古文巽據虞例巽本坤二五之乾今從四陽二陰倒故
云遯六二之四也與震旁通虞例又云特變柔得位而順五剛謂四陰稱小故小亨二以陽居陰失位利之正而往應五也三至五
體離目五爲大人故利見大人自內曰往歷離故見

初六進退利武人之貞【注】巽爲進退乾爲武人初失位利之正爲乾
故利武人之貞矣九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎【注】巽爲本
二陽在上初陰在下牀之象也二无應於上退而據初心在於下
故曰巽在牀下巽爲命令兌爲書契故爲史兌爲巫二入坤用之
紛變若順也二以陽應陰當變而順五則吉九三頻巽吝【注】頻頻
也二已變三體坎艮坎爲憂艮爲鼻故頻巽无應在險故吝也六
四悔亡田獲三品【注】田謂二也地中稱田而失位无應悔也四欲
二之初已得應之故悔亡二動得正處中應五五多功故象曰有
功也二動艮爲手故稱獲三品者謂艮爲狼坎爲豕艮二之初離
爲雉虞義也三品下三爻初巽爲雞二兌爲羊三離雉翟无說也
九五貞吉悔亡无不利无初有終【注】得位處中故貞吉悔亡无不
利也震巽相薄雷風无形當變之震矣巽究爲躁卦故无初有終
也先庚三日後庚三日吉【注】震庚也謂變初至二成離至三成震
震主庚離爲日震三爻在前故先庚三日謂益時也動四至五成
離終上成震震爻在後故後庚三日也巽初失正終變成震得位
故无初有終吉震究爲蕃鮮白謂巽白巽究爲躁卦躁卦謂震也

與蠱先甲三日後甲三日同義五動成蠱乾成于甲震成于庚陰
陽天地之始終故經舉甲庚于蠱彖巽五也上九巽在牀下【注】牀
下謂初也窮上反下成震故巽在牀下喪其齊斧貞凶【注】變至三
時離毁入坤爲喪巽爲齊離爲斧故喪其齊斧三變失位故貞凶
【疏】巽爲至貞矣○此虞義也巽爲進退說卦文陽由震而入伏於巽爲退由巽而反于震爲進皆在于初其在爻則二退初進亦
是乾爲武人虞氏逸象文○巽爲至牀下○此宋衷義也巽爲木乾人藉之牀象也虞剝初注云巽木爲牀下謂初二失位動而之
初故曰巽在牀下四注所謂欲二之初也○巽爲至則吉○此兼苟義也唯苟謂史以書動正義史謂祝史巫謂巫覡巫是接事鬼
神之人惠氏案二體兌兌爲巫故有史巫之象○頻頻至吝也○此虞義也艮爲鼻九家逸象文○田謂至稱獲○此虞義也地中
稱田者二位在田也○三品至說也○艮爲狼虞氏逸象文坎爲豕離爲雉說卦文翟義皆取說卦文也○得位至終也○此虞義
也明正位與之震皆中正之道雷風無形故震巽相薄不謂之旁通謂之特變○震庚至五也○此虞義也震納庚故震庚也震三
爻在前者對後震爲前也外巽內震成風雷益故曰益時四五上皆變則全卦成震後庚三日不曰震時者以巽終變爲得位也故
无初有終吉下特釋震巽相爲終始之義白謂巽白者釋蕃鮮爲白明震終變巽也震在上躁動而巽究爲躁卦明巽終變震也蠱
卦辭言先後甲此言先後庚巽五動則成蠱也乾成于甲震成于庚者案禮日見于甲月見于庚陰陽之義配日月故二卦同義也
易說曰蠱彖先甲後甲巽五先庚後庚說者謂甲木爲仁庚金爲義門內之治恩掩義故蠱象父子門外之治義掩恩故巽利武人
太元曰庚斷甲義斷仁也日在甲爲早庚从貝爲續古文早作𣅀續作賡甲者開其始故象曰終則有始庚者續其終故爻辭无初
有終革以三成故革言三就申命行事皆先三後三者以此案先甲先庚漢儒說已各出子夏傳蠱注云先甲辛壬癸也後甲乙丙
丁也巽注閡依例求之當是先庚丁戊己也後庚辛壬癸也馬氏蠱注甲在東方艮在東北故云先甲巽在東南故云後甲巽注閡
鄭氏蠱注云甲者造作新令之日先之三日而用辛也欲取改過自新之義後之三日而用丁也取其丁甯之義巽注亦閡依例求
之當云先庚三日丁也後庚三日癸也王弼乃棄去不用而云創制之令謂之甲申命令謂之庚而漢說亡矣惠氏注蠱云先甲三
日巽也在乾之先故曰先甲巽納辛故也後甲三日兌也在乾之後故曰後甲兌納丁故也此以仲翔納甲法推圻鄭義云然今依
惠例解此經曰先庚三日兌也兌納丁爲月生之初故曰先庚後庚三日坤也坤納癸爲月滅之終故曰後庚所以然者震巽同居
西方其前爲南艮兌也其後爲北壬癸也虞說坎月生西南庚丁也而終東北甲癸也參同契曰三日出爲爽震庚受西方八日兌
受丁上弦平如繩又云坤乙三十日東北喪其朋節立相禪與繼體復生龍壬癸配甲乙乾坤括始終是也又云陽以三立陰以八
通故終始皆以三日見義唯虞氏納甲圖坎戊離己居中宮而八幹分四方故癸後庚三位而兌前庚一位於三日之義未合今考
徐岳數術記遺三不能比兩甄鸞注云三不能比兩者孔子所造也布十幹於其方戊己在西南維蓋西南坤位也若然兌後歷戊
己至庚三位故云先庚三日也虞說之可通於鄭者如此在其時則不特虞鄭義各異即子夏傳亦與鄭義別也又案庚當从古作

最○牀下至牀下○此虞義也窮上反下成震明當變窮上而復初也巽上復震猶否上復泰又易說曰二上皆象牀下何也巽陰
用事牀下象陰太元迎首上九曰遲迎牀足測曰顛在外也內籍陰牀足猶牀下明二志在初上亦志在四二近比初而□遠四故
二吉而上凶案此謂上之牀下指四義並通○變至至貞凶○此虞義也上應三故取三上變齊乎巽故巽爲齊坤爲凶三當權變失
位乃可貞象曰正乎凶也齊今本作資說卦齊乎巽齊斧者所以齊物之斧也惠氏案古齊資同音故齊斧亦作資斧字隨讀變也
易說曰資斧一作齊斧齊之言劑也齊斧所以劑斷也說文劑斷謂之斯是爲武人之貞初失位故利用武四得位故田有功至上
而窮喪其資斧則失武人之貞矣故凶初擬之以武四象之以田上終之以斧故曰初辭擬之卒成之終

重巽以申命注巽爲命令重命令者欲丁甯也剛巽乎中正而志行
注剛中正謂五也二失位動成坎坎爲志終變成震震爲行柔皆
順乎剛是以小亨利有攸往利見大人疏巽爲至甯也○此陸續義也巽爲命虞氏逸象
文重故申也○剛中至爲行○此虞義也陸續曰二得中五得正體兩巽故曰剛巽乎中正皆據陰故志行也陸意兼謂二五與虞
巽但下柔順乎剛傳云皆者似並指初四二陰言若然陸義亦通也

隨風巽君子以申命行事注君子謂遯乾也巽爲命重象故申命變
至三坤爲事震爲行故行事也疏君子至事也○此虞義也風者天之號令隨從也風從地所以
散布陰氣也重故隨荀氏曰巽爲號令兩巽相隨故中命也法教百端令行爲上貴其必從故曰行事也

進退志疑也注風性動進退欲承五爲二所據故志疑坎爲志爲疑
半坎見故也利武人之貞志治也注動而成乾乾爲大明故志治
乾元用九天下治是其義也紛若之吉得中也注謂二以虎中和
故能變頻巽之吝志窮也注乘陽无據爲陰所乘號令不行故志
窮也田獲三品有功也注功謂五謂二應五九五之吉位正中也
注居中得正故吉巽在牀下上窮也注陽窮上反下故曰上窮也
喪其齊斧正乎凶也注上應於三三動失正故曰正乎凶也疏風性
至故也○此荀義也坎爲志以下中虞意明之○動而至義也○此虞義也震巽陰陽出入故象乾坤○謂二至能變○此荀義也
○乘陽至窮也○此荀義也在坎爲志不變爲窮上貞凶謂此也○功謂至應五○此虞義也五多功○陽窮至窮也○此虞義也
窮巽上反震下也○上應至凶也○此虞義也上以凶而正所謂權也

䷹ 八純卦象澤消息秋分

兌亨利貞注大壯五之三也剛中而柔外二失正動應五承三故亨
利貞也疏此虞義也兌本坤二五之乾今從四陽二陰例復出大壯六五之三也剛中而柔外象傳文剛中謂二五柔外
謂三上二三四正成既濟故亨利貞

初九和兌吉注得位四變應己故和兌吉九二孚兌吉悔亡注孚謂
五也四已變五在坎中稱孚二動得位應之故孚兌吉悔亡矣六
三來兌凶注從大壯來失位故凶易說曰六三來兌上六引兌卦
以三上成剛中柔外柔道牽引與牽同義柔道不能獨立必附於
剛或進或退或往或來皆剛牽而引之故上曰引三曰來明上之
引孚于五三之來孚于二也故二五皆稱孚亦皆孚于三上可知
矣八卦相蕩故有往來春秋書使人來三之來其使人之象乎九
四商兌未甯介疾有喜注商隱度也四變之坎水性流震爲行故
商兌未甯坎爲疾故介疾得位乘五故有喜易說曰凡陰稱疾陽
稱慶四當三五之間下比三故稱疾上承五故稱慶說文從外知
內曰商四當內外之介故稱商九五孚于剝有厲注孚謂五也二
四變體剝故孚于剝在坎未光故有厲也上六引兌注无應乘陽
動而之巽爲繩艮爲手應在三三未之正故引兌也疏得位至兌吉○此虞
義也中庸發而皆中節謂之和○孚謂至亡矣○此虞義也初令四變故五在坎中二失位悔也變應五孚故吉悔亡○從大至故
凶○此虞義也三不吉正者兌家陰悅陽三无應故不變上能變吝兌有佗艮艮兌之卦皆上爲主也○易說至象乎○遵初象傳
柔道牽也虞彼注陰道柔巽爲繩牽於二也春秋莊公十七年秋鄭瞻自齊逃來公羊傳曰何以書甚佞也曰佞人來矣佞人來矣
○商隱度也○此鄭義也○四變至有喜○此虞義也虞謂巽爲近利市三倍故稱商兌今不用○易說至稱商○虞意四變體坎
爲疾說以下比三爲疾義稍別易說又曰商兌猶酌損損當酌兌當商損內卦亦兌商酌者朋友講習之象也疾則未甯慶則有喜
古人好作反語服虔注左氏傳訓甯爲傷未甯猶未傷言小人未能傷之小人之傷君子也亦由君子絕之太甚四稱商兌明不絕
三誠得不惡而嚴之義矣四以剛居柔不過于剛故其象若此易中疾字皆與喜對故无妄之疾勿藥有喜又曰損其疾使遄有喜
故引易說義也○孚謂至厲也○此虞義也二四變則二至五體剝兌秋之中九月爲剝易說曰卦象夬夬者剝之反五正當其位
故曰孚于剝有厲九五具剛中之德而不免于厲者上六累之也班固述漢元曰閹尹之呰穢我明德言孝元明德之主而信任宏
恭石顯故漢德中衰然則上六乃恭顯之象乎○无應至兌也○此虞義也三不之正上動與三易位乃各正

兌說也剛中而柔外說以利貞注兌口故說剛中謂二五柔外謂三

上也二三四利之正故說以利貞是以順乎天而應乎人【注】大壯乾爲天謂五也人謂三矣二變順五承三故順乎天應乎人坤爲順也說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死【注】謂二四已變成屯坎爲勞震喜兌說坤爲民坎爲心民心喜悅有順比象故忘其勞也體屯故難也三至上體大過死變成屯民說无疆故民忘其死坎心爲忘或以坤爲死也本義辯證云兌爲金金西方殺氣之始也其于王事出軍行師誓士衆征畔逆動而合宜則金得其性故云說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉【注】體比順象故勞而不怨震爲喜笑故人勸也【疏】兌口至利貞○此下皆虞義也鄭云上開似口故兌口稱說餘詳卦辭下○大壯至順也○兌本大壯來故大壯乾爲天三於三才爲人道故人謂三矣○謂二至其死○二變成震四變成坎屯也屯二至上體比比有親先民者大壯乾爲先也犯難者體屯故難生也卦約象大過故爲死坤亦爲死者比坤也虞盖兼二義云辯證以下不云易說爲徵君自爲說也○體比至勸也○比九五得位衆陰順從故曰勞而不怨

麗澤兌君子以朋友講習【注】君子謂大壯乾也陽息見兌學以聚之問以辨之兌二陽同類爲朋伏艮爲友坎爲習震爲講兌兩口對故朋友講習也本義辯證云有朋自遠方來得英才而教育孔孟皆謂之樂【疏】君子至之樂○此虞義也卦體離離爲麗兌陰麗陽故麗澤也大壯乾謂五學以聚之問以辨之文言乾二辭也虞彼注云二陽在二兌爲口震爲言爲講論臨坤爲文故學以聚之問以辨之故曰陽息見兌艮爲友震爲講虞氏逸象文二四變故爲震

和兌之吉行未疑也【注】震爲行坎爲疑初與三遠故行未疑也孚兌之吉信志也【注】二變應五謂四已變坎爲志故信志也來兌之凶位不當也【注】以陰居陽諂邪求說所以必凶九四之喜有慶也【注】陽爲慶謂五也孚于剝位正當也【注】陽居尊位應二比四上六引兌未光也【注】二四已變而體屯上三未爲離故未光也易說曰凡陽稱光未光者言九五之光揜於上六也夬萃五上同義【疏】震爲至疑也○四變則二至四體震故爲行初動成坎坎爲疑虞氏逸象文初與三遠易說義也○二變至志也○此虞義也坎爲志虞氏逸象文易說二承三疑矣然得中而信志○有孚于小人則小人亦信服之而不說爲害矣故吉○以陰至必凶○此以虞義言之○陽爲至五也○此虞義也易說四下比○三稱疾爻曰有喜者猶无妄之疾勿藥有喜云爾○陽居至比四○此亦以虞意言之○二四至同義○此虞義也虞意本屯五施未光言故云體屯說則云柔順剛爲巽柔揜剛爲兌故云與夬萃五上同義皆陽光爲上所揜故皆云未光也

䷺ 離宮五世卦 消息六月

渙亨【注】渙散也離也又訓文又訓合否四之二成坎巽天地交故亨王假有廟【注】否乾爲王假至也否體觀艮爲宗廟乾四之坤二故王假有廟利涉大川利貞【注】坎爲大川渙舟楫象故涉大川二失正變應五故利貞【疏】渙散至訓合○渙有四訓散序卦傳文訓離雜卦傳文易說曰渙訓文六月卦言陰陽相雜渙有其文故太元象之以文曰陰斂其質陽散其文文質班班萬物粲然此渙義也卦象風行水上而文成焉故訓爲文卦氣圖與睽對太元象睽以戾曰陽氣孚微物各乖離然則睽離也渙合也京氏易傳曰水上見風曰渙然而合則渙又訓爲合謂離而合散而聚夫言豈一端而已亦各有所當也學易者見序卦訓散故卦爻辭皆以散解之失之甚矣○否四至故亨○此下皆虞義也否四之二三陰三陽例也以陽渙陰故曰渙亨者乾坤交○否乾至有廟○虞謂乾爲王否乾也否體觀艮爲宗廟乾入艮中故假有廟乾爲王艮爲宗廟並虞氏逸象文○坎爲至利貞○巽木坎水爲舟楫

初六用拯馬壯吉【注】坎爲馬初失正動體大壯得位故拯馬壯吉九二渙奔其丌悔亡【注】震爲奔坎爲堅多心木震爲足揉木有足艮肱據之憑丌之象也渙宗廟故設丌二失位變得正故渙奔其丌悔亡丌几古今字剛來居二故稱丌貴以賤爲本高以下爲基今本作机一說當作杌古文簋宗廟器也六三渙其躬无悔【注】二已變坤爲躬也三承上志在外故渙其躬无悔六四渙其羣元吉【注】謂二已變成坤坤三爻稱羣得位承五故元吉呂氏春秋曰渙者賢也羣者衆也元者吉之始也渙其羣元吉者其佐多賢也渙爲文章賢能之象故有元吉之占渙有丘匪夷所思【注】位半艮山故稱丘匪非也夷謂震四應在初三變坎爲思故匪夷所思四動成訟與明夷旁通故稱夷易說曰丘指五五互艮渙之主四得位承尊上同於五陰爲平地陽爲高丘匪夷所思者平地忽有高丘之象也卦名渙者謂天下已散而復聚之人心已離而復合之丘者

君象也九五王居正位丘之象九五渙汗其大號【注】汗人液否坤爲身四之二成坎水出於身汗之象王之位曰大寶王之名曰大號以一人而臨萬邦撫四夷言傳號渙萬里奔走上下四方無所不達故有渙汗之象渙王居无咎【注】布其德教王居其所故无咎天子之居曰京上九渙其血句去逖出无咎【注】應在三坎爲血指六三二變爲觀坎象不見故渙其血逖遠也去坎險之害而得无咎【疏】坎爲至壯吉○此虞義也初應在四四坤爲用初上舉應四爲用拯坎爲馬說卦文初動則初至四約象大壯故曰馬壯吉○震爲至器也○震爲奔虞氏逸象文虞謂坎爲棘爲矯揉揉棘故爲丌尊以棘爲丌於古無徵今故据說卦坎木堅多心訓丌也卦互艮故曰艮肱據之憑几之象俯憑以爲安者也宗廟中設几者周禮春官司几筵掌五几之名物曰玉曰彫曰彤曰漆曰素觀禮天子設斧依於戶牖之間左右几聘禮公於序端受宰几攝之以授賓有司徹主人降受宰几以授尸王左右皆有几優至尊也諸侯而下或設之左或設之右祭祀陰事也故右之筵國賓陽事也故左之吉事變几尚文而几必變也凶事仍几尚質而几常仍也阮諶云几長五尺高尺二寸廣二尺兩端赤中央黑漆馬氏云長三尺未知孰是俗作机二王假有廟故設几也九剛故象奔二中故象丌二以陽之陰假廟象滅丌疑有悔明得中而安故悔亡也易說曰丌猶居也剛來居二故稱丌說文丌下基也所以薦物亦居之義巽古作巺皆从丌丌以下基得所憑依如劉季不王關中而入漢中悔也仍從漢中還定三秦終以下基而得天下故象曰得願爻曰悔亡二雖坎體互有震象動乎險中其義不困窮矣惠氏又曰說文盤古文朹尋否坤爲器體觀爲宗廟盥故爲宗廟器也義竝通○二已至亡悔○坤爲躬虞氏逸象文以下荀義也坎爲悔不變故无悔案此渙字似主散義然不固所守與剛合志則亦有合義也○謂二至元吉○此虞義也二己變則二至四體坤虞云物三稱羣今坤三爻故稱羣○呂氏至之占○呂氏特君覽篇文孔子云寬則得衆又云羣而不黨孟子云得道者多助白虎通云君之爲言羣也六四居大臣之位以進賢爲己任旁求俊又聚之于朝所謂其心休休如有容者故有元吉之占渙爲文章易說義也○位半至之象○此虞義也三四艮象半見故爲位半艮山震爲大塗故夷謂震四應在初二已變故初爲震也坎爲志爲謀故爲思易說謂頤之丘賁之丘渙之丘皆有艮象故知丘謂五離騷以高丘喻君曰哀高丘之无女言有君而无臣也故知丘者君象也○汗人至之象○說文汗人液也素問宣明五氣篇曰心爲汗今案坎爲心爲水故曰汗○布其至曰京○此荀義也五爲王艮爲居當渙之時王居正位二變應故无咎半農春秋說曰春秋之王所猶易象之王居易曰王居无咎正位也正位謂之所後世巡幸所至猶有行在所之名其名非它於春秋也故曰朝必於廟言所者非其所也則又不然易說曰天子之居曰京京言高也大也詩曰命此文王于周于京言改號爲周易之邑爲京所謂渙也故象曰正位也俗訓號爲號令居爲居積失之○應在至无咎○坎爲血卦說卦文上不正者未能定既濟也故獨取二正體觀象此虞義也唯虞訓逖爲憂本義辯證曰坎爲血卦血指六三逖遠也小象遠害正以遠釋逖上雖與三應起處渙上不爲所染故

渙散其血捨之遠去去坎險之害而得无咎也又云逖與惕古文通今案說文逖古文逷惕古文悐似不相通也

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同【注】本否卦乾之九四來居坤中剛來成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四柔得位乎外上承貴王與上同也王假有廟王乃在中也【注】謂陽來居二在坤之中爲立廟言受命之王居五大位上體之中上享天帝下立宗廟也利涉大川乘木有功也【注】巽爲木坎爲水故乘木有功也【疏】本否至同也○此虞氏義也坎爲通往來不窮謂之通二之四順五故曰上同○謂陽至廟也○此荀義也中謂五故曰上體之中虞謂否體觀艮爲宗廟乾四之坤故王假有廟王乃在中也中謂二唯此巽耳本義辯證云先儒謂乾爲王乾四之坤二故云在中嫌二非王故稱王也案虞指否言荀指渙言似荀義較明荀又訓假爲大故曰君五大位今從虞義○巽爲至功也○此虞義也謂聖人作舟楫也

風行水上渙先王以享于帝立廟【注】當指二否乾爲先王享祭也震爲帝爲祭艮爲廟四之二殺坤大牲陰上之四承五爲享帝陽下至二爲立廟也【疏】否乾至廟也○此荀虞義也萬物出乎震故震爲帝不喪匕鬯故爲祭萃卦辭用大牲吉虞彼注坤爲大牲四之二爲殺大牲也以下荀義也

初六之吉順也【注】承二故順渙奔其丌得願也【注】動而得位故得願

渙其躬志在外也【注】外謂上渙其羣元吉光大也【注】謂三已變成離故四光大也王居无咎正位也【注】五爲王艮爲居正位居五四陰順命故王居无咎正位也渙其血遠害也【注】乾爲遠坤爲害體遠上故遠害也【疏】承二故順○此虞義也二將變初正承之故順○動而至得願○此虞義也坎心爲願○外謂上○此荀義也六三將去險而應上上以逖出得无咎故三以志外得无悔也猶在坎也故曰志○謂三至大也○此虞義也三變則三至五體離四在離中離爲光故光大也易說光大者渙之正義非散之謂也光被四表堯之文章則渙訓爲文信矣○五爲至位也○此虞義也○乾爲至害也○此虞義也乾爲遠坤爲害虞氏逸象文四至上約象爲遠故體遠上

䷻　坎宮一世卦　消息七月

節亨【注】泰三之五天地交也五當位以節中正以通故節亨苦節不可貞【注】謂上也應在三三變成離火炎上作苦位在火上故苦節雖得位乘陽故不可貞【疏】泰三至節亨○此下皆虞義也三陽三陰例故泰九三之五爲節節止也天地

交故亨當位以節中正以通象傳文謂五當陽位三至五體艮止故節五居中得正在坎爲通故亨也○謂上至可貞○六爻唯上言苦故知苦節爲上也鴻範火曰炎上炎上作苦三變則三至五體離故作苦泰已過不可恃故上不可貞也

初九不出戶庭无咎【注】泰坤爲戶艮爲庭震爲出初得位應四故不出戶庭无咎矣九二不出門庭凶【注】變而之坤艮爲門庭二失位不變出門應五則凶六三不節若則差若无咎【注】三節家君子也失位故節若差同嗟哀號聲震爲音聲爲出三動得正而體離坎涕流出目故則嗟若得位乘二故无咎也六四安節亨【注】二已變艮止坤安得正承五有應於初故安節亨九五甘節吉往有尚【注】得正居中坎爲美故甘節吉往謂二二失正變往應五故往有尚也上六苦節貞凶悔亡【注】二三變在兩離火炎上作苦故苦節乘陽故貞凶得位故悔亡【疏】泰坤至咎矣○此下皆虞義也初不變爲不出戶庭應四四互坎艮艮爲門闕四居艮中是爲內戶戶庭之象也○變而至則凶○辯證云隨下震震爲卯卯爲開門故初九有出門之象節下兌兌爲酉酉爲閉門故九二有不出門之象然節其象上坎下兌坎爲通兌爲塞老子曰塞其兌閉其門終身不勤開其兌濟其事終身不救通塞以時初當塞二當通二居中與五敵應知塞而不知通故云失時極也易說曰兌爲口鬼谷子曰口者心之門戶也心者神之主故關之以闢闔制之以出入節初當闔爲陰節二當闢爲陽動靜語默各以其時也○三節至咎也○若辭也當節之時三不變則屯也得節之道故節二震爲音聲爲出均虞氏逸象文二已變而三動則內卦成離爲目二至四體坎爲涕洟故涕流出目而差若也三動則得位而乘二故无咎○二已至節亨○四在坎體坎爲通故安節而亨也○得正至尚也○坎爲美虞氏逸象文爲美脊故爲美○二三至悔亡○二三變則下卦一離三至五又體離故曰兩離炎上作苦故苦節○干氏曰象稱苦節不可貞在此爻也稟險伏之教懷貪狠之志以苦節之性而遇甘節之主必受其誅華士少正卯之爻也故曰貞凶苦節既凶甘節志得故曰悔亡

節亨剛柔分而剛得中【注】剛柔分謂泰也剛得中乃言卦變謂二五也此與噬嗑卦變同義苦節不可貞其道窮也【注】位極於上乘陽故窮也說以行險【注】兌說坎險震爲行故說以行險當位以節中正以通【注】中正謂五坎爲通也天地節而四時成【注】泰乾天坤地震春兌秋坎冬三動離爲夏故天地節而四時成也節以制度不傷財不害民【注】艮手稱制坤數十爲度坤又爲害爲民爲財二動體剝剝爲傷三出復位成既濟定坤剝不見故不傷財不害民【疏】剛柔至同義○此辯證說也但惠氏於噬嗑象傳下注云據自否來疏云否乾五降初坤初升上故剛柔分也是猶以剛柔分釋卦變也此訓較明矣○位極至窮也○此虞義也泰時已極故道窮乾稱道○兌說至行險○此虞義也二至三體震震爲行虞氏逸象文○中正至通也○此虞義也○泰乾至成也○此虞義也天地以泰言四時以節言三動則二至五體離○艮手至害民○此虞義也說文度法制也節止也明禮有制度之名分段支節之義故象象皆言度艮手所以節制物故爲制坤爲害爲民爲財並虞氏逸象文二動則二至五體剝故爲傷三出復位者二三易位成既濟定則坤與剝兩象皆壞故曰不傷財不害民也鄭氏曰空府藏則傷財力役繁則害民二者奢泰之所致

澤上有水節君子以制數度議德行【注】君子泰乾也艮止爲制坤爲度震爲議爲行乾爲德故以制數度議德行乾三之五爲制數度坤五之乾爲議德行也【疏】君子至行也○此虞義也艮手止物故爲制坤數十故爲度震爲議爲行乾爲德並虞氏逸象文

不出戶庭知通塞也【注】坎爲通二變坤土壅初爲塞不出門庭凶失時極也【注】極中也未變之正失時極矣不節之差又誰咎也【注】三失位時使然也因不節而遂差若亦无咎補過之道也安節之亨承上道也【注】四得正奉五上通於君故曰承上道也甘節之吉居位中也【注】艮爲居五爲中苦節貞凶其道窮也【注】乘陽於上无應於下故其道窮也【疏】坎爲至爲塞○此虞義也互見九二爻辭下○極中至極矣○此虞義也言失時中之義極亦中也○三失至然也○此以虞意言之若曰時使然不得咎三矣○四得至道也○此九家義也上謂五○艮爲至爲中○此虞義也○乘陽至窮也○此荀義也位極於上乘陽故窮故與象傳同文

周易述補二

南菁書院
上海李林松心庵著

䷼艮宮游魂卦消息十一月中孚至復六日七分

中孚【注】訟四之初坎孚象在中謂二也故稱中孚此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來兩巽對合外實中虛易緯稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分日之七豚魚吉【注】震在亥爲豕爻失正故變而爲小名言豚四陰在丑爲鼈鼈魚之微者爻爲正以其大節言魚二體兌爲澤四上值天淵二五皆坎爻坎爲水水浸澤則豚利五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻小民也而爲明君賢臣恩意所供養故吉或曰江豚魚也利涉大川【注】坎爲大川謂二已化邦三利出涉坎得正體渙渙舟楫象故利涉大川利貞【注】謂二利之正而應五也【疏】訟四至訟來○此虞義也爻例當從四陽二陰遯來但遯陰止於初二未及三而大壯陽已至四故特出從訟九四之初也遯坎孚象在中謂二也者二本訟坎今在訟中坎象半見故云坎孚象也訟者離游魂卦明此與坎離同義必知從訟來者虞云二在訟時體離爲鶴在坎陰中有鳴鶴在陰之義也○兩巽至中虛○此荀義也○易緯至之七○此孟氏義也稽覽圖云甲子卦氣起中孚六日八十分日之七鄭注云六以候也八十分爲一日之七十一卦一卦六日七分也孟氏卦氣圖以坎離震兌爲四正卦餘六十卦卦主六日七分合周天之數內辟卦十二謂之消息乾盈爲息坤虛爲消其實乾坤十二畫也繫辭云乾之冊二百一十有六坤之冊一百四十有四凡三百有六十當期之日夫以二卦之冊當一期之數則知二卦之爻周一歲之用矣四卦主四時爻主二十四氣十二卦主十二辰爻主七十二候六十卦主六日七分主三百六十五日四分日之一辟卦爲君雜卦爲臣四正爲方伯二至二分寒溫風雨總以應卦爲節是以周易參同契曰君子居室順陰陽節藏器俟時勿違卦月謹候日辰審察消息纖芥不正悔吝爲賊二至改度乖錯委曲隆冬大暑盛夏霜雪二分縱横不應漏刻水旱相伐風雨不節蝗蟲湧沸羣異旁出此言卦氣不效則分至寒溫皆失其度也漢書谷永對策曰王者躬行道德則卦氣理效五徵時序失道妄行則卦氣悖亂咎徵著郵後漢張衡上疏亦言律歷卦候數有徵效樊毅修華嶽碑云風雨應卦讖潤萬物是漢儒皆以卦氣爲占驗宋元以來漢學日就滅亡幾不知卦氣爲何物矣後漢書魯恭上疏曰易十一月君子以議獄緩死注云易中孚象辭稽覽圖中孚十一月卦也魏正光歷卦云四正爲方伯中孚爲三公復爲天子屯爲諸侯謙爲大夫睽爲九卿升還從三公周而復始孟氏曰自冬至初中孚用事月之筴九六七八是爲三十而卦以地六候以天五五六相承消息一變十有二變而變復初坎離震兌二十四氣次主一爻其初則二至二分也坎以陰包陽故自北正微陽動于下升而未達極于二月凝涸之氣消坎運終焉春分出于震始據萬物之元爲主于內則羣陰化而從之極于南正而豐大之變窮震功究焉離以陽包陰故自南正微陰生于地下積而未章至于八月文明之質衰離運終焉仲秋陰行于兌始循萬物之末爲主于內則羣陽降而承之極于北正而天澤之施窮兌功究焉故陽七之靜始于坎陽九之動始于震陰八之靜始于離陰六之動始于兌故四象之變皆兼六爻而中節之應備矣繫辭言行君子之所以動天地也虞彼注云巽四以風動天震初以雷動地中孚十一月雷動地中惠氏曰商詩十月曰爲改歲周以十一月爲正蓋本此冬至之卦復也其實起于中孚七日而後復應故揚子雲太元準易以中爲六十四卦之首○或曰以下○廣異義也豚魚澤中之物似豨俗謂江豚澤將有風則浮出水面有南風則口向南有北風則口向北舟人稱爲風信風澤之卦故取以爲象中孚之實其信如豚魚則吉也今尋卦義訟四降初折坎則坎象不見獨有巽魚似不得兼言坎豕初陰升四則巽魚實自坎來應風而起于澤此唯魚之似豚者足當之耳說雖晚出以漢學求之皆合惜漢義無有及此者耳豘將風則踴躍欲兩則鳴京房易傳文尋京意明物情能應風雨引此以證古亦有豘又案魏武食制謂之鋝飾郭璞江賦江豚海豨注引南越志曰江豚似豬則自古有之矣惠氏此書不引漢以後一字然頭初釋龜已坿或說今用此例也○坎爲至大川○此虞義也坎爲大川卦本訟坎也二已化邦者謂二已變應五化成坤也三出利涉者謂三變則上巽下坎爲渙舟楫之象也○謂二至五也○此虞義也二失位故利之正而應五即彖傳所謂乃應乎天也

初九虞吉有它不燕【注】虞安也四絕類上初宜安處於下則吉若安求它應則志變而失所安矣非應曰它九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之【注】震爲鳴訟離爲鶴坎爲陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰二動成坤體益五艮爲子震巽同聲者相應故其子和之坤爲身故稱我吾謂五也離爲爵爵位也古位必稱其德好爵猶好德孟子謂之天爵靡讀爲磨言相磨礪也坤爲邦國五在艮闕寺庭闕之象故稱好爵五利二變之正應己故吾與爾靡之矣靡之者師友之化漸磨之功六三得敵或鼓或罷或泣或歌【注】三四俱陰故稱得金水異性故稱敵坎爲志疑三失位无實或鼓而歌或罷而泣不安之甚也六四月近望馬匹亡无咎【注】訟坎爲月離爲日四體巽納甲十六日退辛故云既望古文讀近爲既詩往近王舅是也乾坎兩馬爲匹初四易位震爲奔走體遯山中乾坎不見故馬匹亡初四易位故无咎矣九五有孚攣如无咎【注】孚信也謂二在坎爲孚巽繩艮手爲攣二化爲邦得正應己故无咎

也上九翰音登于天貞凶【注】舊注雞曰翰音巽爲雞應在震爲音翰今本作翰易說雞棲于桀劣能登牆雉之高飛不過一丈無戾天之翼而曰登天易之取象荒矣翰一作鶾說文雉肥鶾音者也从鳥倝聲魯郊以丹雞祝曰以斯鶾音赤羽去魯侯之咎古用以郊天故曰登于天然占曰貞凶何也雄雞斷尾憚爲犧郊天之禽衣以文繡其去死不遠矣故其象曰何可長也【疏】虞安也○此荀義也○四絕至曰它○荀云初應於四宜自安虞元意於四則吉四者乘五有它意於四則不安故曰有它不燕惠氏謂初正應四不得言有它卦爻相應情同夫婦故非應者曰它柎舟詩曰之死靡它是也當云四絕類上初宜安處於下則吉若妄求它應則志變而失所安矣戒占者之辭也比初六有它吉大過九四有它吝凡言一它者皆以過應言之非應曰它子夏義也燕安也易說曰虞澤虞一名騶虞謂虞與鶴皆澤鳥中孚內卦澤也故九二象鶴初九象虞虞一名烟澤鳥一名護田鳥似水鶉蒼黑色常在澤中見人輒鳴喚不去有似主守故名虞鳥之專壹而死它者也虞吉者言初九如虞之專壹死它則吉若亦它焉騰騰擾擾反不如虞之安於其澤矣故曰有它不燕不燕者謂不如虞之安於澤也六三時而鼓時而罷時而泣時而歌皆所以形容其不安之兒故初九亦有戒辭焉虞與燕皆訓安禮葬日虞所以安神燕禮正歌備饗禮終司正西階上命卿大夫君曰以我安卿大夫皆對曰諾敢不安於是說屨升席坐乃安未安以前立行饗禮既安以後坐行燕禮曰燕曰虞言初九當少安毋躁也然則不曰吝何也比初下從上爲順故有它吉大過上撓下爲逆故有它吝中孚九在初故不言吝志未變故曰吉虞訓安兼訓守故澤虞爲守澤之鳥虞人爲守澤之官志未變者守其位不思其外也○震爲至之功○此虞義兼易說義也二至三體震故爲鳴在訟爲離離爲鶴虞氏逸象文鶴者因金氣依火精以自養陽鳥也而游於陰易通卦驗曰立夏清風至而鶴鳴故離爲鶴春秋說題辭曰鶴知夜半坎爲月故爲陰夜二動體坤則成益益三至五體艮艮少男於坤稱子故曰其子震巽同聲相應故曰和之說文爵禮器也象爵之形周禮天官大宰以八柄馭羣臣一曰爵鄭注謂公侯伯子男卿大夫士也疏云以德詔爵以賢乃受爵也殷爵三等周爵五等離爲飛鳥故爲爵受爵於國有闇寺門闕之象故云好爵也靡孟氏訓共古音磨言相磨礪也坤爲身故稱我吾謂五五利二變正應己故曰吾與爾靡之易說荀子曰求賢師而事之擇賢友而友之則所聞者堯舜禹湯之道所見者忠信敬讓之行身日進於仁義而不自知也者靡使然也今與不善人處則所聞者欺誣詐僞所見者汚漫淫僻貪邪之行身且加於刑戮而不自知者靡使然也傳曰不知其子視其友不知其君視其左右靡而已矣靡而已矣此我有好爵吾與爾靡之之義也好爵猶好德孟子謂之天爵靡之者師友之化漸靡之功故與善人處身日進於仁義而不自知與不善人處身且加於刑戮而亦不自知則靡之之功神矣化矣可不慎哉可不懼哉管子曰漸也順也靡也久也服也習也謂之化然則漸順服習久而化者靡之義也故曰劇靡勿釋牛車絕轔靡古作劘見法言省作靡或訓爲靡或訓爲散皆失靡之之義矣好爵本乎天吾與爾共有之故願與爾共靡之九二比初九同德也傳所謂不知其子視其友也九二應九五同德也傳所謂不知其君視其左右也此靡之之人與靡之之事當於爻之同德比應君臣朋友間觀之故曰慈石召鐵或引之也樹相近而靡或軵之也同聲相應同氣相求鶴鳴子和我爵爾靡惟其誠而已不誠其動人心不神故誠又誠合於情精又精通於天雖木石之性皆可動也又況於有血氣者乎此中孚之所以信及豚魚也尋說意靡爵兼指初九九五與虞但指五者微巽耳○三四至甚也○此兼荀義也二至四體震震爲音響爲樂笑故或鼓或歌三至五體艮止故或罷訟坎爲涕洟故或泣敵謂四三失位不能自正應在上登天不下訟坎爲志疑故象如此○訟坎至爲日○虞義也○四體至是也○迡今本作幾辨證云音訓幾京作近孟荀作既孟云十六日也案古文讀近爲既詩往近王舅是也此賁當作既四體巽納甲十六日巽象退辛故云既望孟長鄉之言是也今案惠說的矣但崧高詩往近王舅之近乃迡字之譌說文迡古之遒人以木鐸記詩言从辵从丌丌亦聲讀與記同毛傳迡己也鄭箋云迡辭也聲如彼記之子之記正義云以命往之國不復得與之相近故轉爲己以爲辭也經三言月望歸妹五上弦見兌之月也故從幾幾近也小畜上中孚四十六退辛之月也故從迡迡既也○乾坎至咎矣○此虞義也說卦乾坎皆言馬故云兩馬爲匹震爲奔走虞氏逸象文訟見乾坎變中孚則乾坎皆不見而四至上體變故馬匹亡初四易位皆得正故无咎○孚信至咎也○此虞義也二在坎爲孚訟坎也上爲巽三至五體艮故曰巽繩艮手攣如者使二變正來應己也○舊注至長也○舊注謂虞義也曲禮凡祭宗廟之禮雞曰翰音鄭注翰長聲也巽爲雞說卦文震爲音虞氏逸象文翰爾雅作鶾鶾天雞郭注云鶾雞赤羽逸周書云文翰若彩雞成王時蜀人獻之易說讀占曰貞凶者人之華美外揚中无實德者猶丹雞之赤羽郊不以誠天亦不歆其祀焉能去咎適足招凶鶾音一名晨風一名澤特郎小過飛鳥遺音爲之飛且鳴者鷽雉之屬其飛不高故宜下不宜上下吉上凶中孚與小過旁通故皆取象於鳥雉雞斷尾憚爲犧左昭廿二年傳引此以明貞凶之義

中孚柔在內而剛得中說而巽孚【注】三四在內二五得中兌說而巽順故孚也乃化邦也【注】二化應五成坤坤爲邦故化邦也豚魚吉信及豚魚也【注】謂三四也艮爲山陸豚所處三爲兌澤魚所在豚者卑賤魚者幽隱中信之道皆及之矣故吉或曰江豚魚也京氏曰豘將風則踴利涉大川乘木舟虛也【注】中孚之象外實內虛有似可乘虛木之舟也中孚以利貞乃應乎天也【注】訟乾爲天二動應乾故乃應乎天也【疏】三四至孚也○此王肅義也辨證云三四得言內者象者材也以全體言之得言內也柔在內中虛之象剛得中中實之象或曰柔指六三○二化至邦也○此虞義也民以土服故坤爲邦二變應五有化義○謂三至則踴○此荀義也三至五體艮故豚謂四三在兌故魚謂三九家曰豕汚辱卑下也故曰豚者卑賤詩魚潛在淵故曰魚者幽隱中信之道不遺於卑賤幽隱之處其占可以吉矣鄭氏以爻辰釋此豚謂三魚謂四與荀義異虞氏作遯魚後儒非之或曰以下廣

巽義也○中孚至舟也○此王肅義也虞義二三變則成渙舟楫象故乘木舟虛義並通○訟乾至天也○此虞義也

澤上有風中孚君子以議獄緩死【注】君子謂乾也訟坎爲獄震爲議爲緩坤爲死乾四之初則二出坎獄兌說震喜坎獄不見故議獄緩死也【疏】君子至死也○此虞義也乾謂訟乾坎謂訟坎震爲後故緩爲言故議二至三體震也坤喪于乙故死二變體坤也訟四之初坎象不見震喜兌說故爲議獄緩死之象

初九虞吉志未變也【注】初宜安處不可妄求它應故志未變也訟坎爲志其子和之中心願也【注】坎爲心動得正應五故中心願也或鼓或罷位不當也【注】不安之兌馬匹亡絕類上也【注】訟四之初亦初之四言絕其類而上從也有孚攣如位正當也【注】以陽居五有信攣二使變是位正當也翰音登于天何可長也【注】窮上失位信不由中故曰何可長也義詳爻辭下【疏】初宜至爲志○義詳爻辭下○坎爲至願也○此虞義也○不安之兌○易說義也見初九爻辭下○訟四至從也○初陰爻西南坤類故稱類上謂上之四也○以陽至當也○言五正中故能孚二也○窮上至辭下○巽爲長

䷽ 兌宮游魂卦消息內卦十二月外卦正月

小過亨利貞【注】晉上之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至三而觀四已消也又有飛鳥之象故知從晉來杵臼之利蓋取諸此柔得中而應乾剛故亨五失正故利貞過以利貞與時行也可小事【注】小謂五晉坤爲事柔得中故可小事也不可大事【注】大謂四剛失位而不中故不可大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉【注】離爲飛鳥震爲音艮爲止晉上之三離去震在鳥飛而音止故飛鳥遺之音上陰乘陽故不宜上下陰順陽故宜下大吉俗說或以卦象二陽在內四陰在外有似飛鳥之象妄矣【疏】晉上至行也○此下皆虞義也爻例當從四陰二陽臨來但臨陽止於初二未及三而觀陰已消至四故特出從晉上九之三與中孚同義也必知從晉來者卦有飛鳥之象晉上離爲飛鳥也繫傳杵臼之利蓋取諸小過虞彼注云晉上之三也艮爲小木上來之三斷艮故斷木爲杵坤爲地艮手持木以闕坤三故闕地爲臼艮止於下臼之象也震動於上杵之象也震出巽入艮手持杵出入臼中舂之象坤爲萬民故萬民以濟蓋取諸小過也故知小過自晉來也柔得中而應乾剛故亨者謂五也乾剛謂五伏陽震爲應○小謂至事也○小陰也坤爲事者坤三或從王事京房云陰爲事也○大謂至事也○陽稱大○離爲至妄矣○離爲飛鳥震爲音虞氏逸象文春秋昭公五年傳曰日之謙當鳥注離爲日爲鳥晉上之三則離爲飛而震音在故曰遺之音遺存也上陰乘陽者謂五上當變象傳所謂上逆也下陰順陽者謂二過其臣象傳所謂下順也二陽在內四陰在外似飛鳥象者宋衷說也易說曰小過離象半見離爲鳥初上變小過橫成非字從飛下翅象爲飛下故曰不宜上宜下卦之初上皆有飛鳥之象焉說文一在上象天不字是也一在下象地至字是也不者鳥飛上翔不下來至者鳥飛至地不上去上六上翔固宜凶矣初大在下宜吉而凶者初應四亦上翔不下來故凶離象爲者外二陽象其翮中一陰象腹背之毛爲之高飛翮也腹背之毛增去一把飛不爲高下初上二爻變折其一翮矣雖欲高飛其可得乎故上爻辭曰飛鳥離之凶是謂災眚初象辭曰不可如何也伉龍有悔飛鳥以凶有不伉之龍无不飛之鳥故不可如何然則无避災之道與安處其下不往何災也凡易言飛者皆陽爻乾五飛龍遠上飛遠小過初上二陰象爲飛無翼故皆凶飛鳥遺音者翰音也鷽雉之屬且飛且鳴翱翔麥田之中慎歷遠高之下終身未嘗高飛遠舉故小過取象焉所謂不宜上宜下者以此案半農不用虞義故以離變初上爲說乾鑿度曰乾陽也坤陰也並治而交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六以奉順成其歲歲終次從於屯蒙屯蒙主歲屯爲陽貞於十二月丑其爻左行以間時而治六辰蒙爲陰貞於正月寅其爻右行亦間時而治六辰歲終則從其次卦陽卦以其辰爲貞其與左行間辰而治六辰陰卦與陽卦同位者退一辰以爲貞其爻右行間辰而治六辰泰否之卦獨各貞其辰共北辰左行相隨也中孚爲陽貞於十一月子小過爲陰貞於六月未法於乾坤三十二歲期而周六十四卦三百八十四爻萬一千五百二十析復從於貞鄭注貞正也初爻以此爲正次爻左右者各從次數之一歲終則從其次也蒙需訟也陰卦與陽卦其位同謂與同日若在衝也陰則退一辰者爲左右交錯相避泰否獨各貞其辰言不用卦次泰卦當貞於戌否當貞於亥戌乾體所在亥又坤消息之月泰否乾坤離體氣與之相亂故避之而各貞其辰謂泰貞於正月否貞於七月六爻者泰得否之乾否得泰之坤北辰左行謂泰從正月至六月皆陽爻否從七月至十二月皆陰爻否泰各自相從中孚貞於十一月小過貞於正月言法乾坤者著乾坤尚然示以承餘且有改也餘不見爲圖者備列之矣期也周也皆一歲匝悟相避其於此月唯歲終矣爻析有餘也

初六飛鳥以凶【注】應四離爲飛鳥上之三則四折入大過死故飛鳥以凶六二過其祖遇其妣【注】祖謂祖母初也母死稱妣謂二坤謂喪爲母折入大過死故稱祖妣也二過初故過其祖五變二體遘遇故遇妣也不及其君遇其臣无咎【注】五動爲君晉坤爲臣二之五隔三艮爲止故不及其君止而承三得正體遘遇象故遇其臣无咎九三弗過句防之從或戕之凶【注】小過乃陰過之時故二陽皆稱弗過言陽弗能過也防之防陰也二陰在下有上進之勢故

當防謂三弗能過五而當防二也四失位從或而欲折之初戕殺
也離爲戈兵三從離上入坤折四死大過中故從或戕之凶也九
四无咎弗過句遇之注謂四弗能過五而適遇之也以陽居陰行
過乎恭今雖失位進則遇五故无咎也四體震動位既不正當動
上居五不復過五故曰弗過遇之矣往厲必戒勿用永貞注四往
危五戒備於三故曰往厲必戒也勿長居四當動上五故曰勿用
永貞六五密雲不雨自我西郊注密小也晉坎在天爲雲墜地成
雨上來之三折坎入兌小爲密坤爲自我兌爲西五動乾爲郊故
密雲不雨自我西郊也公弋取彼在穴注公謂三也弋矰繳射也
坎爲弓彈離爲鳥矢巽繩連鳥弋人之象艮爲手二爲穴手入穴
中故公弋取彼在穴也上六弗遇句過之飛鳥離之凶注上六已
忼故弗遇遇之者過五也飛鳥離之上逆之象故凶離猶羅也謂
羅于網詩曰鴻則離之是謂災眚注晉坎爲災眚是謂災眚矣疏
離四至以凶○此虞義也晉離象飛鳥上之三則二至五體大過死也○祖謂至妣也○此虞義也祖謂祖母者對妣言故知謂祖
母也二在巽三巽之主女隨母故三爲二母死大過故妣也母死稱妣者曲禮生曰父母死曰考妣也初坤體坤又爲巽母故爲祖
母五變則二至五體遘故曰遇也○五動至无咎○此虞義也晉坤爲臣者謂三在坤位爲五臣也小過之時陰過陽故戒以順陽
爲吉○小過至凶也○辯證曰弗過遇之弗過防之並當以兩字爲絕句蓋小過乃陰過之時故二陽皆稱弗過是言陽弗能過也
防之防陰也二陰在下有上進之勢故當防虞義防謂防四四在外非三所能防故不用四失位從或而欲折之初者虞意或謂初
也離爲戈兵說卦文四初易位則三體離離爲戈兵有戕象又體坎坎爲疑或之者疑之也此兼虞義○謂四至之矣○辯證曰四
弗能過五而適遇之也以陽居陰以下九家義也○四往至永貞○此荀義也○密小至郊也○此虞義也○公謂至穴也○此虞
義也三爲三公故公謂三二爲穴者巽伏爲穴也○上六至離之○虞謂四已變之坤上得之三故弗遇過之今案辯證云上六已
忼故弗遇過之者過五也飛鳥離之上逆之象故凶○詩邶風新臺篇又曰離與過之韻或說作過遇者非○晉坎至眚矣○此虞義也
晉三至五體坎子夏傳曰妖祥曰眚坎爲多眚故曰災眚也
小過小者過而亨也注陰稱小謂五過以利貞與時行也注艮爲時
震爲行五利之正成咸柔得中是以小事吉也注謂五剛失位而
不中是以不可大事也注謂四陽稱大有飛鳥之象焉飛鳥遺之

音不宜上宜下大吉上逆而下順也注陰在陽上爲逆故五宜正
陰在陽下爲順故二不變上乘剛逆也下承陽順也疏陰稱小○荀云四應
初過二而去三應上過五而去五處中見過不見應故曰小者過而亨也虞謂柔得中而應乾剛故亨尋虞釋亨義皆謂乾坤交小
過四陰過二陽而居五上小者過也晉上之三乾坤交也故亨○艮爲至成咸○艮爲時虞氏逸象文艮象傳動靜不失其時故爲
時晉坎冬離夏小過震春兌秋爲四時也五失正故利之正也○謂五○此虞義也辯證曰石經是以可小事也象辭脫可字羨吉
字此亦當據蜀石經○謂四陽稱大○虞義也○陰在至順也○虞謂上陰乘陽故不宜上下陰順陽故宜下王肅云四五失位故
曰上逆二三得正故曰下順爲巽耳易說曰爲說文作鷙从鳥从屰鷙飛戾天過从屰上逆而下順也
山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉注君子謂三
也上貴三賤晉上之三震爲行故行過乎恭晉坤謂喪離爲目艮
爲鼻坎爲涕洟震爲出涕洟出鼻目體大過遭死喪過乎哀也坤
爲財用爲吝嗇艮爲止兌爲小故用過乎儉也疏君子至儉也○此虞義也行過
乎恭者虞謂三致恭以存其位與謙三同義謙本乾上九來之坤三爻辭勞謙君子有終吉故此與同義也魯語子服景伯曰陷而
入於恭韋昭解陷猶過失也如有過失甯近於恭是也坤喪乙故坤爲喪卦體大過死而離目艮鼻出涕洟過哀之象也檀弓孔子
曰拜而后稽顙顙乎其順也稽顙而后拜頎乎其至也三年之喪吾從其至者鄭注謂重者尚哀戚是也坤爲財爲用虞氏逸象文
爲吝嗇說卦文論語子曰奢則不孫儉則固與其不孫也甯固集解孔曰俱失之奢不如儉又禮與其奢也甯儉喪與其易也甯戚
包咸曰易和易也言禮之本意失於奢不如儉喪失於和易不如哀戚是也
飛鳥以凶不可如何也注四死大過故不可如何不及其君臣不可
過也注體大過下止舍巽下故不可過與隨三同義從或戕之凶
如何也注三來戕四故凶如何也弗過遇之位不當也往厲必戒
終不可長也注位不當所謂剛失位而不中也體否上傾故終不
可長矣密雲不雨已上也注謂三坎水已之上六故已上也弗遇
過之已忼也注忼過也窮高曰忼疏四死至如何○此虞義也四死大過中則初失應故曰不
可如何也○體大至同義○此虞義也二體大過初故曰下艮爲止二至四體巽故曰止舍巽下臣謂三謂二不可過三也隨六三
係丈夫虞彼注云隨家陰隨陽三上係於四小過時陰亦當從陽故云同義也○三來至何也○此虞義凶謂四也四之凶亦不當見
於三謂四折之初則體飛鳥而成明夷三離災眚故凶也○位不至長矣○辯證謂位不當所謂剛失位而不中也不可長長當讀
如剛長之長猶言不可過也體否者初至四體否四居上傾否者也故終不可長矣此虞義也但虞意當讀爲長久之長四體巽巽

爲長也義並通〇謂三至上也〇此虞義也〇謂上之三亦三之上坎水巳之上六故不兩也〇亢過至曰亢〇亢今本作亢虞云飛
下稱亢讀同頏謂晉三已下飛不應上也今尊擧證云上六已亢故弗遏過謂過五若然則當與乾亢龍同訓王肅乾上注云窮高
曰亢陽極於上知進而不知退故有悔小過上亦窮高若變亦陽極故與同訓亢過也此干寶義也說文亢人頸也从大省聲或从
頁作頏忼从心亢聲一曰易忼龍有悔是許氏所見本作忼可知故亢皆作忼也

䷾ 坎宮三世卦　消息十月

既濟亨小利貞注泰五之二小謂二也柔得中故亨小六爻得位各正性命保合大和故利貞矣初吉注初始也謂泰乾乾知大始故稱初坤五之乾二得正處中故初吉終亂注泰坤稱亂二上之五終止於泰則反成否子弑其父臣弑其君上下无邦終窮成坤故亂疏泰五至貞矣〇此下皆虞義也本泰來坤六五之二三陽三陰例也於例當云乾二之五而五之二者泰坤女主下交上二故卦主柔得中而亨小二陰故稱小也經惟既濟一卦六爻正而得位各正性命保合太和乾象傳文彼注云乾爲性巽爲命乾變坤化成既濟定剛柔位當故各正性命陰陽合德故保合太和是利貞之義矣故曰利貞〇初始至初吉〇卦本泰來故初謂泰乾也乾知大始上繫文彼注云大始元也復以自知故知大始釋詁云元始也董子所謂視大始而欲正本也是也二以陰居陰得正處下卦之中故吉〇泰坤至故亂〇坤代終故爲終爲死喪故爲亂並虞氏逸象文既濟者已濟也其濟在泰至既濟而盡盡則二復於五終泰而反否故云二上之五終止於泰則反成否也陰消至二遂子弑父至三坤臣弑君消盡成坤故曰亂乾鑿度曰既濟未濟者所以明戒愼全王道也

初九曳其輪濡其尾无咎注易說曰坎爲輪二象輪曳之者初也初非輪乃曳輪者二爲婦車初曳其輪故二喪其茀自二至上爲重險見險而能止雖濡其尾何咎六二婦喪其茀勿逐七日得注離爲婦泰坤爲喪茀車蔽也詩曰翟茀以朝離爲雉其羽以蔽坎轝茀之象也坎爲盜故婦喪其茀泰震爲逐爲七離爲日二履中道故勿逐七日得也九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用注高宗殷王武丁鬼方國名武丁三十二年伐鬼方次于荆三十四年王師克鬼方氐羌來賓是也乾爲高宗坤爲鬼方離爲戈兵乾二至坤五故高宗伐鬼方坤爲年位在三故三年坤爲小人二上克五故三年克之小人勿用九三爲君子之爻也六四繻有衣袽終日

戒注繻短衣也袽敗衣也乾爲衣故稱繻乾二之五乾象裂壞故繻有衣袽離爲日坎爲盜在兩坎間故終日戒九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福注坎月出西方故西鄰謂五離日出東方故東鄰謂二離以戈兵殺牝牛故殺牛禴者夏殷春祭春物未成祭品鮮薄五動震春爲祭主二虛五實乾爲福故不如西鄰之禴祭謂五受乾福也上六濡其首厲注乾爲首五從二上在坎中故濡其首厲疏易說至何咎〇坎爲輪爲曳說卦文二至四體坎合外坎爲重險也初在二下故曳其輪見險而能止者泰初本否四體艮艮爲止也艮又爲狐爲尾狐行則下其尾初在後稱尾在坎水下故濡其尾尾濡輪曳咎也得正有慶於義可以危而无咎矣此兼宋衷義也〇離爲至得也〇離中女故爲婦泰坤消乙爲喪此虞義也茀車蔽也此鄭義也詩衛風碩人篇毛傳云翟翟車也夫人以翟羽飾車茀蔽也疏云婦人乘車不露見車之前後設障以自隱蔽謂之茀因以翟羽爲之飾離雉之羽以蔽坎轝故曰茀二至四體坎坎爲盜說卦文泰震謂三三也震爲奔走故爲逐震納庚數七離爲日故云七日二得中順三故云七日得也與睽喪馬勿逐同義此虞義也易說曰喪茀與曳輪同皆不行之象初吉則二可知〇高宗至爻也〇惠氏引汲郡古文曰武丁三十二年伐鬼方次于荆三十四年王師克鬼方氐羌來賓故商頌殷武曰撻彼殷武奮伐荆楚罙入其阻裒荆之旅竊疑周之荆楚商時謂之鬼方古文所謂次于荆者蓋鬼方之地世本云陸終娶于鬼方氏之妹謂之女嬇是生六子其六曰季連是爲芊姓季連者楚是荆楚之屬鬼方有冥隧方城之險故詩言罙入其阻易言三年克之鬼方克而氐人貢即詩所云有截其所也鄭箋云氐羌夷狄國在西方者也正義氐羌之種漢世仍存其居在秦隴之西後漢書西羌傳武丁伐西戎鬼方西南夷傳七羌九氐各有部落是漢世尚存也乾鑿度曰高宗者武丁也湯之後有德之君也九月之時陽失正位盛德既衰而九三得正下陰能終其道濟成萬物猶殷道中衰王道陵遲至于高宗內理其國以得民心扶救衰微伐征遠方三年而惡消滅王道成殷人高而宗之文王挺以校易勸德也鄭注云挺出高宗以口昭易義所以勸人君修德者也尚書大傳曰武丁內反諸己以思先王之道三年編髮重譯來朝者六國說苑曰三年之後蠻夷重譯而朝者七國是其事也乾爲高宗者泰乾爲君三在震帝君配天故稱高宗此下虞義也坤爲鬼方者坤位西南鬼方爲西南國名也乾三得位使二上征故乾二之坤五爲高宗伐鬼方也坤爲年爲小人爲用並虞氏逸象文位在三故三年克之小人勿用也高宗商中興之君振衰擬亂自未濟而既濟者也故既未濟皆以高宗爲言易之興也當殷之末世因以思商之中興此以服事殷之盛德也夫乾鑿度以爻之得正者爲聖人君子故九三爲君子之爻而勿用坤之小人也〇繻短至日戒〇繻今本作繻子夏王廙作襦說文孟喜並作需袽子夏作茹說文孟喜並作絮京房作絮乾爲衣九家逸象文此下虞義也虞謂伐鬼方三年乃克旅人勤勞衣服皆敗鬼方之民猶或寇竊故終日戒蓋三言定既濟之難四言既濟不可恃也〇坎月至福也〇春秋僖公十五年傳西鄰責言不可償也服虔解詁云三至五互坎坎爲月生西方故爲西鄰既濟本自泰來泰

四其鄭象言皆失實謂坤虛也故知此實受福以指九五陽爻也離畜牝牛謂坤二五之乾坤牛也爲戈兵說卦文以兵殺牛故知東鄰謂離二也禴古文本作瀹同之瀹王制天子諸侯宗廟之祭春曰礿鄭注蓋夏殷之祭名周則改之疏春物未成祭品鮮薄謂新菜曰可瀹若爾雅夏祭曰礿則周公制禮所改也夏殷以丑寅爲正周以子爲正夏殷之春周已近夏故更名春曰祠而以礿當夏爲五爲坎主坎爲內約惠彼疏云苟有明信澗谿沼沚之毛蘋蘩薀藻之菜可薦于鬼神故知坎象當薄祭也五動四至五體震主春爲主器長子故爲祭主爲夏殷春禴之義邢氏爾雅疏云小雅禴祠烝嘗于公先王此文王之詩所以禴已得有制禮所改之名者然王者因革與世而遷事雖制禮大定亦所改有漸易曰不如西鄰之禴祭則文王時已改言周公者據制禮大定言之今案疏疑非也必知此訓禴爲夏殷春祭者惠升四疏云文王爻辭皆據夏商之制故也此乾陽稱實乾爲福坎本乾二五之坤故九五受乾福爲東鄰所不如也虞君謂泰有震兌東西稱鄰東指五西指二五不如二不應五反受福今故易之經凡三言禴皆當訓春祭萃二二動體觀震升二體臨震濟五動體震也杜鄭說王商曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭言孝天之道貴以誠實大得民心也行穢祀豐猶不蒙佑德修薦薄吉乃大來此其義也又易說謂既濟乃坎之三世九三爲世爻既濟之得時在三故象傳謂之時則西鄰指三坿此以廣異義○乾爲至首屬○此虞義也乾爲首謂五也從二來坎中上位極乘陽故濡五象言何可久蓋泰所以爲否也

既濟亨小者亨也注天地既交陽升陰降故小者亨也利貞剛柔正而位當也注此本泰卦六五降二九二升五是剛柔正當位也初吉柔得中也注中謂二終止則亂其道窮也注反否終坤故其道窮也疏天地至亨也○此荀義也○中謂二○此虞義也反否至窮也○既濟成則反否此虞義也詳卦辭

水在火上既濟君子以思患而豫防之注君子謂乾三也坎爲思坤爲患乾三惕若謂防否也六爻既正必當復亂故君子象之思患而豫防之治不忘亂也疏此兼荀義也○水火相濟以成其用故曰既濟坎爲志爲謀故爲思坤爲害爲亂故爲患泰天地交物所以濟終止則亂乾三惕若使二升五以正坤故曰思患而豫防之謂防否也既正復亂故當防繫傳重門擊柝以待暴客蓋取諸豫注謂備豫不虞也

曳其輪義无咎也注得正故无咎七日得以中道也注勿逐自得履中道也三年克之備也注備當爲憊坎爲勞故憊終日戒有所疑也注坎爲疑東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也注時爲震春吉者受乾福也陽爲大明鬼神享德不享味濡其首厲何可久也注居上濡五處高居盛必當復危故何可久也疏得正故无咎○宋衷義也詳爻辭○勿逐至道也○此兼王肅義也肅又以二五相應爲七日今不用○備當至故憊○備今本作憊今从陸繻坎爲勞虞義也○坎爲疑○虞氏逸象文四處明闇之際貴賤无恆或爲衣或爲袽也履多懼之地上承帝王故終日戒愼有所疑懼也○時爲震春○謂泰震主春也舊注禴爲夏祭今不用義見爻辭下○吉者至享味○此兼虞義也泰辭小往大來吉亨彼注云乾陽信內稱大來濟五雖在外陽爲坎主故亦稱來天地交故吉亨故吉大來矣○居上至久也○此荀義也

䷿ 離宮三世卦消息內卦十月外卦十一月

未濟亨注否二之五也柔得中天地交故亨濟成也六爻皆錯故稱未濟小狐汔濟注否艮爲小狐汔幾也濟濟渡狐濟幾渡而濡其尾未出中也濡其尾无攸利注艮爲尾狐獸之長尾者也尾謂二在坎水中故濡其尾失位故无攸利疏否二至未濟○此下皆虞義也從三陽三陰例否六二之乾五不云五之二者以內卦爲主也柔得中天地交故亨者謂五也○否艮至中也○艮爲狐虞氏逸象文否二至四體艮故小狐謂四幾渡謂二上之五涉坎由濡尾故未濟○艮爲至攸利○艮爲尾虞氏逸象文尾謂二者尾在下二艮初爻在下也孟喜章句云小狐濟水未濟一步下其尾故曰汔濟濡尾戰國策引此曰此言始之易終之難也郭璞洞林曰小狐汔濟垂尾累衰初雖偷安終靡所依案卦言之秋吉春悲三說皆與象辭合

初六濡其尾吝注應在四故濡其尾失位故吝九二曳其輪貞吉注坎爲曳爲輪兩陰夾陽輪之象也二應於五而隔於四故曳其輪處中而行故曰貞吉六三未濟征凶利涉大川注在兩坎中故稱未濟四變體震爲征陰居陽位故征凶在內坎之終故利涉大川謂征上從四則凶利下從坎也九四貞吉悔亡注動正得位故貞吉而悔亡矣震用伐鬼方三年有賞于大邦注變之震體師坤爲鬼方故震用伐鬼方坤爲年爲大邦陽稱賞四在坤中體既濟離三故三年有賞于大邦六五貞吉无悔注之正則吉故貞吉无悔君子之光有孚吉注動之乾離爲光故君子之光也孚謂二二變應己得有之故有孚吉坎稱孚也上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是注坎爲孚謂四上之三介四故有孚坎酒流頤中故有孚于飲酒終變之正故无咎乾爲首五動首在酒中失位故濡其首矣孚信是正也六位失正故有孚失是疏應在至故吝○此虞義也否二至四體艮四爲艮主故爲狐又爲尾謂初濡四尾也四失位不應初故初吝也○坎爲至貞吉○此兼姚信義也坎爲曳爲輪說卦文此

坎當謂三至五體坎之坎故二得曳其輪謂二曳三輪也與既濟初同義二居中動而得正故吉○在兩坎間至坎也○此兼荀義也四伐鬼方故在震爲征也三在兩坎間變則二至五體大過死故征則凶也荀云未濟者未成也女在外男在內婚姻未成征上從四則凶利下從坎故利涉大川矣○動正至亡矣○此虞義也○變之至大邦○此虞義也四變則二至四體震初至五體師坤西南故爲鬼方坤爲年爲大邦並虞氏逸象文乾爲慶爲施爲福祿故陽稱賞也四體既濟離爲戈兵在離三爻故稱三四變則在坤中故三年有賞于大邦也邦今本作國辯證云漢名臣奏震作祗孟京虞云震敬也棣案古文祗與震通而震又作振石經盤庚今爾惠朕曷祗動萬民以遷今書作震動史記皐陶云日嚴振敬六德魯世家毋逸曰治民震懼今書皆作祗祗與振皆訓敬史記作肸誓云勿敢越逐敬復之徐廣曰敬一作振今書作祗內則祗見孺子康成云祗敬也或作振乃知振敬祗三字義並得通振亦作震又訓爲震動意此經之義攷之世本汲郡古文詩商頌商之鬼方周時荊楚之地商頌殷武即伐鬼方詩也震用伐鬼方震之言奮也與奮伐荊楚同義或謂震爲摯伯名誕妄殊甚○之正至无悔○此虞義也體外坎宜有悔矣坎爲悔故明之正則吉无悔也○動之至孚也○此虞義也五動則成乾乾爲君子有離光矣下坎二在中稱五有之故有孚吉○坎爲至失是○此虞義也四體外坎爲孚上之三介於四故有孚四變則二至上體頤四以坎酒流入故于飲酒宜有咎也上變則无咎乾爲首否乾也坤二之五則首在酒中爲沈湎濡首之象說文正是也猶文是从古文正故曰是正也六爻失正故有孚失是此又綜六爻之義而言有孚謂四失是者既濟泰主九三故高宗伐鬼方未濟否主九四故震用伐鬼方以其爲消息之故既濟之得正由三未濟之失正由四其貞亦四先之初也

未濟亨柔得中也【注】柔上居五與陽合同故亨小狐汔濟未出中也【注】謂二未變在坎中濡其尾无攸利不續終也【注】否陰消陽至剝終坤終止則亂其道窮也乾五之二坤殺不行故不續終也雖不當位剛柔應也【注】三陽皆失位故爲男窮雖剛柔相應而不以正由未能濟也【疏】柔上至故亨○此荀義也謂否二之五天地交也○謂二至坎中○此虞義也謂二以上體既濟故幾濟也○否陰至終也○此虞義也乾五之二使坤殺不行亦救否之道然六爻失位不可相續而終故二居坎无攸利易說則謂坎爲狐初稱小狐濟水不登岸故曰不續終初濡尾上濡首亦不續終之象也○三陽至濟也○三陽失位之義火珠林有之以下荀義也

火在水上未濟君子以慎辨物居方【注】君子否乾也艮爲慎辨辨別也物謂乾陽物也坤陰物也艮爲居坤爲方乾別五以居坤二故以慎辨物居方也【疏】此虞義也艮爲慎否艮也艮爲順古文順愼通故爲慎又爲宮庭故爲居坤爲方九家逸象文乾陽物坤陰物下繫文以陽爲主故云乾別五也上繫云方以類聚物以羣分彼注云坤爲方西南坤類故以類聚乾爲物物三稱羣乾三爻別於坤故以羣分疏言西南得朋乃與類行故西南坤類方以類聚也乾純粹精故爲物物三稱羣乾三爻皆陽物而與坤別物以羣分也

濡其尾亦不知極也【注】極中也九二貞吉中以行正也【注】謂初已正二動成震故行正未濟征凶位不當也【注】六爻皆位不當三獨言未濟故發之貞吉悔亡志行也【注】坎爲志震爲行四坎變震故志行也君子之光其暉吉也【注】動之正乾爲大明故其暉吉也飲酒濡首亦不知節也【注】節止也艮爲節飲酒濡首故不知節矣【疏】下以闕【補】極中也○師古曰極中也萌始生也謂四居坎中以濡其尾是不知極也○○謂初至行正○此虞義也震爲行虞氏逸象文○六爻至發之○未濟自否來二至五亦五之二六爻失位五來下陰火珠林云三陽皆失位爲乾道消滅之義干寶曰吉凶者言乎其失得也祿父叛管蔡與亂兵連三年誅及骨肉故曰未濟征凶以六居三不當其位猶周公以臣而君故流言作矣○次爲至行也○四在兩坎間變則二至四體震坎爲志震爲行虞氏逸象文○動之至吉也○此虞義也五動成乾乾爲大明虞氏逸象文離爲日爲光管輅曰朝旦爲煇日中爲光○節止至節矣○此虞義也否二至四體艮艮爲節說卦文

原稾此節疏佚男尚暐補

周易述補三

周易述補四　　　　南菁書院

上海李林松心庵著

序卦傳【疏】惠氏辨證云古人一書皆有序易序卦詩小序書百篇序周禮序官皆序也儀禮非全書禮記漢人所綴集故皆無序康成作三禮目錄一卷以補其闕而不知周禮序官亦序也逸周書序坿于卷後詩書序亦然後人乃分載各篇之首其序或閒出於經師往往異同各出毛詩序子夏所作而韓詩別有序說韓傳者亦謂其序爲子夏作易有序卦孟喜序卦又與今本不同蓋當時經師授受各有源流也案淮南鴻烈解繆稱訓引易曰剝之不可遂盡也故受之以復亦與今本不同○乾鑿度孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分而爲上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也爲上篇始者尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離爲終咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地主也故爲下篇之始者貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒愼而存王道孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物也否者天地不交通陰陽不用事止萬物之長也上經象陽故以乾爲首坤爲次先泰而後否損者陰用事澤損山而萬物損也損下以事其上益者陽用事而雷風益萬物也上自損以益下下經以法陰故以咸爲始恒爲次先損而後益各順其類也

有天地然後萬物生焉盈天地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履者禮也履然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以嗛有大而能嗛必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事然後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾而後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄物然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也【注】此天道也【疏】傳有天至盈也○天尊地卑乾坤定矣故不言乾坤萬物資始于乾資生于坤乾二五之坤成兩坎坎二之初成屯陽動在下造生萬物于冥昧之中雷雨之動滿形故曰盈也干氏曰物有先天地而生者矣今正取始於天地天地之先聖人弗之論也故其所法象必自天地而還○屯者至穉也○乾坤旁通爲諸卦之祖反復不衰之卦也若屯則反爲蒙萬物始生之後漸以長穉蒙艮少男幼小之貌故曰物生必蒙干氏曰蒙者離宮陰也世在四八月之時降陽布德薺麥並生而息來在寅故蒙於世爲八月於消息爲正月卦也正月之時陽氣上達故屯爲物之始生蒙爲物之穉也施之於人則童蒙也○物穉至道也○孩穉不養則不長需五需于酒食坎在乾上水火交和故爲飲食之道干氏曰需坤之游魂也雲升在天而雨未降翱翔東西需之象也王事未至飲宴之日也夫坤者地也婦人之職也百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也而在游魂變化之家卽亨爨腥實以爲和味者也故曰需者飲食之道也○飲食至以訟○需反爲訟需訟兩象易亦爲訟孟氏曰陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之干氏曰訟離之游魂也離爲戈兵此天氣將刑殺聖人將用師之卦也○訟必至衆也○因爭必起相攻坤爲衆物坎爲衆水上下皆衆故曰師凡制軍萬有二千五百人爲軍天子六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍有將皆命卿也二千五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫也○衆必至以比○師反爲比師比兩象易亦爲比衆起而不比則爭無息必相親比而後得寧也方以類聚物以羣分人衆則羣類必有比矣干氏曰比者坤之游魂也亦世於七月而息來在巳去陰居陽承乾之命義與師同也○比至小畜○由比而畜下順從而上下應之則有所畜矣一陰劣故小畜斂聚也○物畜至禮也○小畜反爲履小畜以懿文德而履以辨上下定民志荀子曰禮者人之所履也失所履則顚蹶陷溺所失徵而其爲亂大者禮故履者禮也君子先懿文德然後以禮導之故物畜然後有禮也今本履者禮也四字入注○履然至通也○安上治民莫過於禮以禮導之必通通然後安所謂君子以辨上下定民志通而安也乾來下降以通於陰天地交而萬物通也今本履而泰衍而泰二字○物不至以否○泰反爲否泰旁通亦爲否泰兩象易亦爲否九三无平不陂上六城復于隍言泰終反否也物極則反故不終通而否矣孟子曰天下之生久矣一治一亂乾坤十變而至泰否陰陽之氣一周乾陽息坤而成泰坤陰消乾而成否故雜卦曰反其類也○物不至同人○否上傾否先否後喜否終則傾故同於人通而利涉矣謂人人同志故可出門同人不謀而合也○與人至大有○同人反爲大有同人兩象易亦爲大有以欲從人人必歸己所以成大有○有大至以嗛○富貴而自遺其咎故有大者不可盈當須謙天之道也大有六五爲卦之主其體文明其德中順有威不用故能嗛有大有今本作有大者○有大至以豫○嗛反爲豫言同既大而有嗛德則於致事恬豫雷出地奮豫豫行出而喜樂之意○豫必至以隨○順以動者衆之所隨也孟子曰吾王不游吾何以休吾王不豫吾何以助○以喜至事也○隨反爲蠱隨蠱旁通亦爲蠱子行父事備物致用而天下治也隨震爲喜蠱感亂也萬事從惑而起故蠱爲事蠱彖傳云往有事也○有事至大也○陽稱大二陽動升故曰大有蠱元亨

則可大之業成謂事立功成可推而大也○物大至以觀○臨反爲觀二陽在上故可觀言德業大者可以觀致於人也觀象傳曰大觀在上中正以觀天下王道可觀在於祭祀祭祀之盛莫過初盥降神故下觀而化也○可觀至合也○可觀則異方合會也彖傳曰頤中有物曰噬嗑无物則口不噬物在頤中隔其上下因齧而合故曰合○物不至飾也○噬嗑反爲賁物相合則須飾以修外也分剛上文柔故飾○致飾至剝也○以文致飾則上下情通故曰致飾然後通也文飾者致理極而無救則盡矣極飾反素文章敗故爲剝也呂氏春秋慎行篇孔子卜得賁孔子曰不吉子貢曰夫賁亦好矣何謂不吉乎孔子曰夫白而白黑而黑夫賁又何好乎是其義也○物不至以復○剝反爲復夫易窮則變物極則反於初故剝之爲道不可終盡而受之於復也陽四月窮上消遘至坤故曰窮上反下復者歸本之名羣陰剝陽至於幾盡一陽來復故稱反復也○復則至无妄○說文妄亂也一陽初復而不亂故无妄案惠氏注无妄從京馬鄭妄讀若望以爲大旱之卦萬物皆死无所復蓋但虞氏注象傳已非之謂序卦曰復則不妄矣故受之以无妄而京氏及俗儒以爲大旱之卦萬物皆死无所復望失之遠矣有无妄然後可畜若物皆死將何畜聚以此疑也○有无至大畜○无妄反爲大畜物不妄者畜之大也畜積不敗故大畜也謂有誠實則可以中心藏之畜卽多識前言往行以畜其德之畜今本无物字○物畜至養也○大畜剛健篤實輝光日新體有頤象故傳曰不家食吉養賢也可以觀其所養故言物畜然後可養天地養萬物聖人養賢以及萬民也○不養則大過○頤旁通爲大過頤大過皆反復不衰卦故取旁通也養則可動動則過故受之以大過也虞義云人頤不動則死故受之以大過大過否卦棺椁之象也此本繫傳易之以棺椁來自是兩象易義今不用

○物不至陷也○大過不可以極極則過涉滅頂過而不已則陷沒也坎之爲陷者習坎重險陽陷陰中也○陷必至麗也○坎旁通爲離次離亦反復不衰卦也故取旁通物極則變陷則反所麗坎離陷於地必有所麗於天而受之以離也離之爲麗者日月麗乎天百穀草木麗乎土重明麗乎正柔麗乎中正故曰麗也乾鑿度曰離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物鄭注言以日月終天地之道也○〔注〕此天道也○天地者乾坤之象泰否者天地之交乾坤之合體坎離者乾坤之二用也上經言天地生萬物以氣而流形故始於乾坤終於坎離言氣化之本也○案惠氏不注序卦非闕也蓋不信焉爾前乎惠氏而疑之者李邦直朱新仲王巽卿矣玆所疏解集漢諸儒之說閒亦及於後儒而黜其未合者不復標題姓氏有出某氏者明別義也下篇仿此

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以終久於其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有遇故受之以遘遘者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

〔注〕此人事也〔疏〕〔傳〕有天至所錯○此詳言人道三綱六紀有自來也有天地謂天地否也乾坤消息在上經合於泰否故此言泰否卽言乾坤也但上經先泰後否此先否後泰者乾鑿度云上經象陽故先泰後否下經象陰故先損後益夫既先損後益則可先否後泰矣故泰否損益乾坤之經緯也然後有萬物者謂否反成泰天地壹壹萬物化醇故有萬物也有萬物然後有男女有男女然後有夫婦者言咸卦之義也泰已有否否變成咸坤三之上成兌少女乾上之三成艮少男柔上剛下二氣感應以相與止而說男下女卦辭曰取女吉夫婦之象莫美乎斯故夫子述其義以崇人倫之始而不係之離也人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道有夫婦配合之道則自然有剛柔尊卑之義陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣則必有君臣之位有君臣之位故有上下之序有上下之序則必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取之於情者也錯施也上經始於乾坤有生之本也下經始於咸恆人道之首也易之興也當殷之末世有妲己之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫婦不成相須之至王教之端故詩以關雎爲國風之始而易於咸恆備論禮義所由生也案虞義以否釋天地以否反成泰釋有萬物以否正成咸釋男女以咸反成恆釋夫婦今尋傳義否泰爲乾坤合象由否生咸自是古義但此節只明咸義下文方乃及恆咸言取女女經男取則夫婦可知故謂咸爲夫婦之始恆乃夫婦之終可也謂咸只男女恆乃夫婦者恐非經意虞又以咸上復乾成遯釋父子以遯三復坤成否釋君臣上下疑曲說矣荀子大略篇曰易之咸見夫婦夫婦之道不可不正也君臣父子之本也咸感也以高下下以男下女柔上而剛下注云艮爲少男兌爲少女故曰見夫婦又引此節下文而云以夫婦爲本陽倡陰和然

後相成也知荀讀此傳亦主咸義未嘗及他卦矣乾坤咸不出卦名者以其為上下經之首卦特別言之○夫婦至久也○咸反為恆夫婦之道謂咸也當有終身之義郊特牲云壹與之齊終身不改也○物不至退也○夫婦之道以恆為貴而物之所居不可以恆宜與世升降有時而遯者也終久於其所今本作久居其所○物不至大壯○遯反為大壯遯君子以遠小人遯而得通何可終耶陽盛陰消君子道勝也○物不至進也○陽盛自取衰落不可以終壯也當宜柔進而上行受茲錫馬晉為進者柔進而上行也○進必至傷也○晉反為明夷晉極當降復入於地故曰明夷日在坤下其明傷也○傷於至家人○晉時在外家人在內故反家人案此謂離二也必反於家今本作必反其家○家道至乖也○家人反為睽家人以女為與主長女中女各得其正故曰利女貞婦子嘻嘻過在失篇失節則窮窮則乖故曰家道窮必乖睽為乖者二女同居其志不同行也○乖必至離也○二女同居志乖而難生屯與蹇皆以為難者卦皆有坎也○物不至緩也○蹇反為解蹇終則來碩吉利見大人故言物不可以終難故受之以解也○緩必至以損○解極則其失必多損泰三之上失位故云失也或曰宥罪緩死失之則僥倖有損於政刑故言緩必有所失受之以損案此本象傳云亦傳義之一端耳然亦治世以大德不以小惠鄭康成陳元方曾不語赦之意或漢儒有此說耳○損而至以益○損反為益損終則弗損益之故言損而不已必益盛恆十變為損益亦猶乾坤十變為泰否也故雜卦曰盛衰之始也○益而至決也○益而不已則盈故必決夬損益盛衰若循環然詩曰高岸為谷深谷為陵○決必至遇也○夬反為遘以正決邪必有嘉遇夬時君子夬夬獨行遇雨故言決必有遇也決必有遇今本作決必有所遇○物相至聚也○天地相遇品物咸章故言物相遇而後聚也○聚而至以升○萃反為升萃時用大牲而致孝享順天命而升為王矣故言聚而上者謂之升升上也木生地中日長而上猶聖人在諸侯之中明德日益高大也○升而至以困○冥升在上以消不富則窮故言升而不已必困也○困乎至以井○困反為井困及乎說亢則反下以求安故言困乎上必反下也井在下者也○井道至以革○井久則穢濁宜革故革改也井辭曰改邑不改井是井時有改義也○革物至以鼎○革反為鼎革去故鼎取新既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉○主器至動也○鼎所以享飪享于上帝主此器者莫若冢適以為其祭主也故言主器者莫若長子也○物不至止也○震反為艮震極則征凶昏媾有言當須止之故言物不可以終動止之矣○物不至進也○終止難獲教艮時行須漸進行故曰物不可以終止故受之以漸漸為進者否三進之四巽為進也○進必至歸妹○漸反為歸妹漸旁通亦為歸妹鴻漸于般飲食衎衎言六比三女漸歸夫之象故云進必有所歸歸嫁也震嫁兌兌為妹○得其至大也○歸妹者姪娣媵國三人凡九女為大援猶言得其所依歸也○窮大至以旅○豐反為旅諺云作者不居況窮大甚而能久處乎故必獲罪去邦羈旅於外矣豐上闚其无人失居之象也○旅而至入也○旅上號咷喪牛無所容矣巽為進退為不果又為入旅者親寡之時以巽則得所入也○入而至說也○巽反為兌巽以申命行事兌為講習學而時習之不亦說乎○說而至離也○人說則忘其勞死而後散之以征役離之以家邦故曰說而後散之故受之以渙渙為離者風以散物故離也○物不至以節○渙反為節離散之道不可終行當宜節止之故言物不可以終離受之以節事有其節則物所同守而不散越也○節而至中孚○節以制度不傷財不害民則人信之

故言節而信之受之以中孚既有其節宜信以守之矣○有其至小過○中孚旁通為小過中孚小過皆反復不衰之卦也故取旁通自特其信者其行必果而過於中能免於過乎故曰受之以小過○有過至既濟○行過乎恭用過乎儉可以矯世厲俗大過則必至於陷小過或可濟事也○物不至終焉○既濟反為未濟旁通亦為未濟夫易之為道窮則變變則通而以未濟終者亦物不可窮也乾鑿度曰既濟未濟為最終者所以明戒慎而存王道鄭注云夫物不可窮理不可極故王者亦常則天而行與時消息不可安而忘危存而忘亡未濟者亦無窮極之謂者也○注此人事也○下經言萬物之相生以形而傳氣故始於咸恆終於既未濟言夫婦之道也○說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯虞注云此明二篇之次也天地定位乾坤泰否也山澤通氣雷風相薄咸恆損益也水火不相射坎離既未濟也所陳凡八卦相錯而成上下二篇也疏云此釋文王分上下二經乾坤泰否坎離咸恆損益既未濟終始相次之義而六十四卦之序亦可知矣

雜卦傳【注】雜卦者雜六十四卦以為義其於序卦之外別言也【疏】辨證引九經字樣雜从衣集聲俗作雜虞氏云雜卦者雜六十四卦以為義其於序卦之外別言也昔者聖人之興因時而作隨其時宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道踳駮聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也干氏曰凡易既分為六十四卦以為上下經天人之事各有始終夫子又為序卦以明其相承受之義然則文王周公所遭遇之運武王成王所先後之政蒼精受命短長之期備於此矣而夫子又重為雜卦以易其次第雜卦之末又改其例不以兩卦反復相酬者以示來聖後王明道非常道事非常事也化而裁之存乎變是以終之以決言能決斷其中唯陽德之主也故曰易窮則變通則久總而觀之伏羲黃帝皆繫世象賢欲使天下世有常君也而堯舜禪代非黃農之化朱均頑也湯武逆取非唐虞之迹桀紂之不君也伊尹廢立非從順之節使太甲思愆也周公攝政非湯武之典成王幼年也凡此皆聖賢所遭遇異時者也夏政尚忠忠之弊野故殷自野以教敬敬之弊鬼故周自鬼以文教文之弊薄故春秋閔諸三代而損益之顏回問為邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕弟子問政者數矣而夫子不與言三代損益以非其任也回則備言王者之佐伊尹之人也故夫子及之焉是以聖人之於天下也同不是異不非百世以俟聖人而不惑一以貫之矣

乾剛坤柔【注】乾剛金堅故剛坤陰和順故柔也**比樂師憂**【注】比五得位建萬國故樂師二失位與尸故憂**臨觀之義或與或求**【注】臨二陽通陰教思无窮故與觀五在上下觀而化觀民設教故求**屯見而不失其居蒙雜而著**【注】陰出初震故見般桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故雜初雜為交故著**震起也艮止也**【注】震陽動陰故起艮陽終止故止**損益盛衰之始也**【注】損泰三益上衰之始益否四益初盛之始**大畜時也无妄災也**【注】大畜五之復二成臨

時舍坤二故時也无妄上三遂初子弒父故災者也萃聚而升不
來也[注]坤衆在內故聚升五不來之二故不來之內曰來也嗛輕
而豫怠也[注]怠讀作怡嗛位三賤故輕豫薦樂祖考故怡怡或曰
怠也噬嗑食也賁无色也[注]頤中有物故食離日在下五動巽白
故无色也兌見而巽伏也[注]兌陽息二則見龍在田巽乾初入陰
故伏也隨无故也蠱則飾也[注]否上之初君子弗用故无故也蠱
泰初上飾坤故則飾也剝爛也復反也[注]剝生於遘陽得陰孰故
爛復剛反初晉晝也明夷誅也[注]離日在上君道明也故晝誅傷
也明入地中罪惡必刑也故誅井通而困相遇也[注]泰初之五為
坎故通也困三遇四故相遇也咸速也恆久也[注]相感者不行而
至故速也日月久照四時久成故久也渙離也節止也[注]渙散故
離節制數度故止解緩也蹇難也[注]雷動出物故緩蹇險在前故
難睽外也家人內也[注]離女在上故外也家人女正位乎內故內
也否泰反其類也[注]否反成泰泰反成否故反其類終日乾乾反
復之道大壯則止遯則退也[注]大壯止陽陽故止遯陰消陽陽故
退巽為退者也大有衆也同人親也[注]五陽並舉故衆也夫婦同
心故親也革去故也鼎取新也[注]革更故去鼎亨飪故取新也小
過過也中孚信也[注]五以陰過陽故過信及豚魚故信也豐多故
親寡旅也[注]豐大故多旅无容故親寡六十四象皆先言卦乃道
其指至旅體離焚棄之行又在旅家故獨先言親寡而後言旅離
上而坎下也[注]離五自遯初故上坎由觀上之二故下或曰火炎
上水潤下也小畜寡也履不處也[注]乾四之坤初成震一陽在下
故寡也乾三之坤上成剝剝窮上失位故不處需不進也訟不親
也[注]險在前也故不進天水違行故不親也大過顛也[注]顛殞也
頂滅澤中故顛也自此以下卦音不協似錯亂失正弗敢改耳遘
遇也柔遇剛也[注]坤遇乾也漸女歸待男行也[注]兌為女艮為男

反成歸妹巽成兌故女歸待艮成震乃行故待男行也頤養正也
[注]謂養三五五之正為功三出坎為聖故曰頤養正與蒙以養正
聖功同義也既濟定也[注]濟成六爻得位定也歸妹女之終也[注]
歸妹人之終始女終於嫁從一而終故女之終也未濟男之窮也
[注]否艮為男位否五之二六爻失正而來下陰未濟主月晦乾道
消滅故男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道消也[注]以
乾決坤故剛決柔也乾為君子坤為小人乾息故君子道長坤體
消滅故小人道消喻武王伐紂自大過至此八卦不復兩卦對說
大過死象兩體遘夬故次以遘而終於夬言君子之決小人故君
子道長小人道消[疏]乾剛至柔也○自此以至終篇皆虞義也有兼取他義或是正者逐條明之說卦乾為金古人以金象陽也○比五至故憂○比師二上之五親比萬國故樂師六三失位輿尸凶故憂卦云吉此云憂者內卦坎為憂論語子路曰子行三軍則誰與子曰必也臨事而懼憂亦懼義也○臨二至故求○此兼荀義也二陽息二成臨故為二陽通陰觀五大觀在上故下觀而化或云臨觀互有與求之義今案變文言或義或然也○陰出至故著○陰出初震者乾始交坤成兩坎坎二之初成屯則二為陰得離中爻也離為見故曰見屯有反艮艮為居故云不失其居蒙有反震震為元黃天地之雜也艮道光明故雜而著屯从屮貫一一地也屮艸木初生也艸木初出地上故有見義古蒙與尨通詩狐裘蒙戎春秋傳作尨茸蒙伐有苑鄭亦訓蒙為尨故蒙有雜義○震陽至故止○起謂震初止謂艮三○損泰至之始○蒙損益泰否之變也故四卦皆合舉之經自乾坤至否泰十二卦自咸恆至損益十二卦此自乾坤外自比師至損益十卦自咸恆至否泰十卦○大畜至者也○大畜自大壯來四之上與萃旁通萃九五下之復二則成臨五下居二為見龍在田時舍之義故曰時无妄遂上之初遂子弒父故上之初為无妄以救之故曰災也此虞義云爾今案大畜外卦艮互震艮象傳曰時止則止時行則行動靜不失其時故曰時虞義艮為時也无妄其匪正有眚虞彼注云四已之正上動成坎故有眚六三无妄之災上九无妄行有眚象傳曰窮之災也故曰災○坤眾至來也○說卦坤為眾升五不來之二者虞升卦注云二當之五得正為用見大人也說文不鳥飛上翔不下來也从一一猶天也故不來為上升之義○怠讀至怠也○嗛三辭賁居賤輕者卑小之義也說文悅和也豫作樂崇德殷薦之上帝以配祖考和之德也或曰怠也者虞申言別義也以樂豫故心怠說文怠慢也此亦鳴豫而凶冥豫而渝之義今案惠氏辯證及九經古義並云怠古音怡京房作治虞翻作怡治與怡皆與時來協韻張平子東京賦堅冰作於履霜尋木起於蘖栽昧旦丕顯後世猶怠況初製於甚泰服者焉能改裁漢帝柏梁詩云日月星辰和四時梁王云驂駕四馬從梁來自斯以下同用一韻而執金吾云徼道宮中禁惰怠又曹翔作後漢敬隱后頌述宋氏之先云實先契而佐唐湯受命而創基二宗儼以久享盤庚儉而弗怠皆讀為怡知惠意訓怠耳○頤中至二色也○以賁

小利有攸往謂五故五動成巽爲白也辯證云色謂五色賁色雜非白非黑故云无色〇兑陽至伏也〇兑陽息至二二本離中文離爲見乾二見龍故兑爲見巽乾初入陰者謂巽本乾也陰來入初故云伏巽在牀下有伏象也〇否上至飾也〇隨否上之初體乾初潛龍故君子勿用故謂故舊否陰卦隨通陽故无故蠱泰初之上坤爲文上飾坤也故則飾也飾今本作飭當从石經及鄭氏王氏本〇剝生至反初〇爛說文作爛熟也方言自河以北趙魏之閒火孰曰爛遵消至剝陽得陰孰故曰爛也復亨剛反故曰反初也〇離日至故誅〇此兼干義也晉辭晝日三接故爲晝明夷明入地中得其大首故曰誅言陽當有所誅傷也說文誅討也故訓傷〇泰初至遇也〇井泰初之五爲坎坎爲通井養不窮唯其通也困否上之二乾坤交而亨繫傳曰困窮而通交通必相遇也困三遇四者以困本自否來否三之上體遯遯遇也〇相感至久也〇二氣感應以相與故感速天地之道恒久而不已故恒久〇渙散至故止〇渙節皆有坎水風以散之則離澤以豬之則止〇雷動至故離〇解動而免乎險故爲緩蹇險在前而止故爲難〇離女至內也〇二女不同行其志在外故曰外女正位乎內而家道成故曰內〇否反至之道〇類謂大小也泰極則復大往小來否終則傾小往大來繫傳方以類聚物以羣分吉凶生矣彼注云坤爲方西南坤類故以類聚乾爲物物三稱羣乾三爻別於坤故以羣分荀子曰以類行雜類者雜之反也故云反其類乾象傳曰終日乾乾反復道也干氏彼注云反復天道原始及終疏云卦有反復如反泰爲否反否爲泰之類是也〇大壯至者也〇大壯止陽陰傷陽也有反艮艮爲止蠱二陰消陽二至四體巽巽爲退〇五陽至親也〇大有柔得尊位大中而上下應之故曰五陽並應衆也夫婦同心虞義云爾今尋卦義無夫婦惠氏同人于野亨彼

同云同性則同德同德則同心同心則同志傳曰同人親也疏云注姓爲宗性與姓通二五相應有昏冓之道以在同人家有同姓之義故異德合姓同德合義必知同人爲同姓者雜卦曰同人親也同姓爲親此卦象傳云君子以類族辨物族族姓物姓之同異辨別也郊特牲云取於異姓所以附遠厚別男女有別然後父子親父子親然後義生故異德合姓同德合義同姓故同德同德故同心故繫上以二五爲同心比之臭味猶同姓也此本許氏五經異義爲說較明九經古義云大有衆也荀本衆作終案士相見禮曰凡與大人言始視面中視抱卒視面毋改衆皆若是注云衆謂諸卿大夫同在此者今文衆爲終史記五帝紀曰怙終賊刑徐廣曰終一作衆是衆有終音故或作終也〇革更至新也〇革義有四詳四有孚改命卦辭下五六虎豹變皆去故之義鼎水火之用亨飪孰物故云取新三曰鼎耳革明反革也〇五以至信也〇四陰過二陽而居五上象傳曰小者過也坎爲孚中孚二五得中故曰信也信及豚魚不从虞作遯魚詳卦辭〇豐大至言旅〇多故謂故舊多物盛則多故也物極則反豐上无人故反旅即次焚巢无所容矣旅寓則少親也體離以下虞申言變文之義豐多故俗本下有也字非〇離五至下也〇以虞義言之離五自遯初之五故上坎由觀上之二故下此本虞二陰二陽爻變例謂坎離自觀遯來故云但虞意坎離自乾坤來故兼用或說也火炎上水潤下鳴乾文〇乾四至不處〇此並以旁通兼兩象易見義也小畜與豫旁通豫兩象易爲復乾四之坤初成震者謂豫四之坤初爲復豫四即乾四也小畜以一陰畜復故曰一陽在下故寡也初九復自道注從豫四之坤初成復卦是也履與嗛旁通嗛兩象易爲剝乾三之坤上成剝者謂剝上反三爲嗛嗛三之坤初息履故本剝言之也履以嗛三行乾故不處故曰窮窮上失位故不處也履疏

云虞於嗛卦引彭城蔡景君說剝上來之三此當自夬來虞无一陰五陽之例故不云自夬來也尋虞說易皆不以陰爻用事故云需〇險在至窮也〇坎爲險乾爲知知險而須故不進也象傳曰剛健而不陷其義不困窮矣訟窒惕象傳曰天與水違行注云猶子違父臣違君故訟下三爻皆失位三正則爲同人親也今失正故不親也〇顛殞至改耳〇象傳曰大過大者過也棟橈本末弱也上六過涉滅頂象傳曰澤滅木木尙可滅則有滅頂之義惠解上爲頂與虞義五爲頂稍別詳爻辭下顛殞也小爾雅文書微子告予顛隮疏謂從上而殞繫傳後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過大過有死象故曰顛也自此以下云云鄭康成說也〇坤遇乾也〇遘始消乾鄭注云一陰承五陽一女當五男苟相遇耳疏桓八年穀梁傳曰不期而會曰遇傳曰遘遇也故苟相遇耳不以義文〇兑爲至行也〇此亦以旁通見義漸與歸妹反卦兼旁通也歸妹兑爲少女漸艮爲少男故曰反成歸妹巽成兑者歸妹兑反爲漸巽巽爲進故女歸女之義以嫁爲進也待艮成震乃行待漸艮反成歸妹震震爲行故曰待男行也〇謂養至義也〇頤互兩坤萬物致養故爲養三五上不正三之正五上易位則六爻皆正故象傳曰養正則吉也虞解此又以蒙卦爲說者頤初二易位成蒙蒙象傳云蒙以養正聖功也虞彼注云體頤故養五多功二謂聖二志應五變得正而亡其蒙故聖功也惠氏曰五之正反蒙爲聖疏云二之上有頤象鴻範休徵曰聖時風若咎徵曰蒙恆風若是蒙與聖反也五之正爲功五多功也三出坎爲聖乾鑿度九五爲聖人陰反爲陽猶蒙反爲聖也故由頤養正謂養三五與蒙同義也〇濟成至定也〇春秋傳二十年傳以人從欲鮮濟故濟訓成象傳曰剛柔正而位當也惠氏乾卦疏云凡言利貞者皆爻當位或變之正或剛柔相易經唯既濟一卦六爻正而得位故曰剛柔正而位當乾用九坤用六成既濟定中庸所謂致中和天地位焉萬物育焉是也此聖人作易之事也〇歸妹至終也〇歸妹人

之終始象傳文彼注云人始生乾而終于坤歸妹女之終謂陰終坤癸也疏云日月會北故陰終坤癸恆五象傳曰婦人貞吉從一而終也疏引郊特牲云壹與之齊終身不改故夫死不嫁是從一而終之義故曰女之終也陸氏續曰兑歸魂配六十四卦之終也〇否艮至窮也〇未濟自否來二之五亦五之二六爻失正五來下陰也未濟主月晦者納甲坎離爲日月二十九日窮于乙滅于癸三十日會于壬未濟離日在上坎月在下日月會北之象也參同契曰坤乙三十日東北喪其明節盡相禪與繼體復生龍壬癸配甲乙乾坤括始終七八數十五九六亦相應四者合三十陽氣索滅藏是也今推卦用事日未濟內卦十月外卦十一月承純坤用事之後歷蹇頤凡三候交中孚爲卦氣始與火珠林所云三陽皆失位並爲乾道消滅之義也坤爲窮故曰男之窮也〇以乾至伐紂〇夬息卦陽決陰也夬辭利有攸往虞彼注云陽息陰消君子道長故利有攸往也乾鑿度曰陽消陰言夬夬爲言決也當三月之時陽盛息消夬陰之氣萬物畢生靡不蒙化譬猶王者之崇至德奉承天命伐決小人以安百姓故謂之決乾德體天爲君子坤陰稱小爲小人乾息坤消故君子道長小人道消也武王伐紂以至仁伐至暴虞故引以爲喻云消今本作憂〇自大至道消〇此虞又明大過以下八卦錯亂之義也据例大過當對頤遯當對夬漸當對歸妹既濟當對未濟而不然者虞謂大過初至五體遯故次以遘也二至上體夬故終於夬也易之道扶陽而抑陰故言君子之決小人君子道長小人道消也〇林松栢說曰此一節聖人極卦變之義凡往來摩蕩錯綜變化反復旁通互體兩象畢具於此八卦中而作易之旨亦見乎此者也大過而下卦凡八一陰

五陽一陽五陰之卦各一遯夬是也二陰四陽二陽四陰之卦各一大過頤是也三陰三陽之卦四漸歸妹既未濟是也六十四卦乾坤外唯此三例故以此八卦括之也於大過頤體乾坤焉於遯夬見巽兌焉於漸歸妹見艮震焉於既未濟見坎離焉純卦凡八亦於此乎寓之也大過四陽在中互得純乾而初上不述者唯此一卦耳餘則遯夬亦互兩乾聖人聚此三卦於雜卦之末章亦尊陽之義也而必以大過爲首貴其互乾而不述且兼體夬遯也顛頂也猶人之有首大過中互純乾乾爲首說文訓天爲顛乾爲天故曰顛也不曰首者嫌同乾訓變文爲顛若曰此亦一乾矣顛訓頂从許氏說文惠注顛頤亦訓頂也以大過內卦之乾則爲遯乾辟卦主四月至五月而遯氣至陰生于下故曰遇也柔遇剛也漢儒說兩象易者以兩卦互易此又兩象易之變義也大過之反者頤也以遯內卦爲外卦而以頤外卦來入之則爲漸漸進也言陰漸長而進也陽三陰亦三數相等夫陰消之害不可言也姑與言男女曰女長矣可以嫁矣故曰女歸待男行也頤大過之反也至是而陰消之爻凡四陽居於遠矣而卦互純坤萬物皆致養焉故曰養正六十四卦互純坤而不述者亦唯頤也說卦乾首坤腹大過類乾取諸頤故上云滅頂頤類坤取諸養故自求口實口之所入爲腹也初曰靈龜龜通任脈於腹故能不食蓋大過象晉頤象任陰陽之義也漸上九來之初則成既濟剛柔正而位當言陰陽相濟陽得所養則不衰陰得所養則不躁故曰定所以然者漸互得未濟由未濟而反之而旁通之而兩象易之皆既濟也又以頤內卦爲外卦而以大過外卦來入之適與漸爲旁通而成及漸則爲歸妹亦三陽三陰也陰已成矣漸時猶待而此竟何待乎故曰女之終知陰終於三過此則爲小過也歸妹初九往之上則成未濟所以然者歸妹互得既濟由既濟而反之而旁通之而兩象易之皆未濟也然而三陽皆失位殆女謁之戚而乾道將窮乎故曰男之窮也夫陰敝則救之以陽消極則繼之以息此天運之常然聖人之要道也三陽三陰乃盛衰之極致其耑必始于一故必反於一陰一陽之卦而易道貴陽而賤陰陽大而陰小故舍五陰一陽而特取五陽一陰之卦終焉夬者遘之反也以大過外卦之乾者也亦互純乾遘有乾爲陰始生時乾體尚存夬有乾爲陰將去時乾體復見也以五陽共決一陰以五君子共決一小人若曰易者衰世之意也不可以弗拼也夫子道不行晚而好易亦男窮時矣聖王之作不能不日望之矣曰夬決也剛決柔也君子道長小人道消也一陰決盡則夬復爲純乾不見大過之四陽乃有時成之六位故曰加我數年五十以學易可以無大過矣此聖人之微言也夫

周易述補四

讀易述劄記

上海李林松心庵著

南菁書院

小畜上九月近望注近當作[illegible]疏詩嵩高曰往近王舅近亦當從[illegible]詳歸妹五中孚四爻辭下經三言月望歸妹應作幾小畜中孚並應作[illegible]

豫九四大有得二至五體比與大有旁通而四爲卦主故云大有得

蠱利涉大川疏二失位當之五爲成坎今案二失位變則二三四體坎似不必云之五也

觀六三注我謂五此荀義也今案爻辭凡我皆自稱三曰我生上曰其生三我而上其之明矣荀以五爲我似未安當从虞訓坤爲我三在坤體得稱我也○蒙我指二小畜我指四皆卦主且在卦辭與此不同鼎二我仇指五者若曰此我之匹也小過五坤爲自我者雖指下卦晉坤言然五動乾爲郊若曰我之西郊也皆作自稱爲是

无妄注遯上之初虞此經注二云此所謂四陽二陰非大壯則遯來是虞兼二義非專主遯來也今案遯來當云三之初今云上之初故惠疏云與後世卦變之例不同張皋聞特注云消卦之始特正乾元與否上成益同義愚謂此特虞本傳寫之誤耳不必曲爲之義也彖傳剛自外來而爲主于內注上之初愚謂三之初亦可云外來震以初陽爲卦主又爲主器故爲主于內三非外卦然在初之外故亦曰外也

大畜注大壯初之上初字乃四字之譌彖傳其德剛上而尚賢注初之上愚謂四在大壯體乾今之上故曰剛上

頤初注或說頤本末皆剛象物外骨故云龜此非漢學故疏云廣異義也惠如此類皆以或說稱之明斷代爲書之旨也述補釋豚魚附吳草廬說蓋用此例

損注泰初之上當作泰三之上虞本譌字也彖傳其道上行注乾道上行今案三之上亦乾道上行也虞本字誤無疑

益注否上之初當作四之初亦虞本之誤彖傳自上下下其道大光注或以上之初離爲大光矣今案四在上卦則亦損上益下矣不必云上爻也大光自當指離謂震三動成離亦不必指上之初也此語在繫傳凡二見一取益節作四之初不誤惠此節疏云誤也此惠以不誤者爲誤惠又誤矣一君子安其身節亦作上之初注疏並誤當是正誤與卦辭同

彖傳家人注上之三成既濟定當云上動成既濟定惠偶誤文也

革傳疏元大也惠從子夏傳元訓始此獨云元大也者始亦兼大義也革體乾乾亦稱大矣

象傳解初注體屯土兩象易也

損象注損乾之初初上據坤初字並當作三字

下繫傳其刑屋當从鄭訓作刑剭鄭秋官司烜氏注云屋讀作其刑剭之剭知鄭本作剭也集解據釋文亦作剭剭屋義雖通然文自各出今述補鼎四作刑剭此亦當作刑剭意刊本偶誤文也

天地壹壹節疏虞謂泰初之上當作泰三之上必知虞此語誤者以乾息至三陽道始成然後可交於陰以成壹壹之化蓋陰陽之氣不盛則不交男女之精不盛則不可合此聖人垂戒之深意也老子骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而竣作精之至也疏引魏伯陽復一爻交坤之義一百餘字似誤仞虞義云然八十宗之類耳

益長裕而不設注坤三進之乾乾上之坤初當作坤初進之乾乾初之坤初

履以和行節疏九卦之德皆指陽爻今案履九二謙九三復初九恆九三損上九益初九困九二井九五巽雖指初六然巽初爲震陽所伏是以稱而隱以行權陽德而陰用之者也坤爲用故曰九卦之德皆指陽爻也

其稱名也雜而不越若夫雜物撰德雜字並當作襍見本義辯證

文言傳直其正也注正當爲敬字之誤以下云敬以直內故云正當爲敬愚謂聖言不必如後世文人呼應定法上言正下言敬無不

可也正自有敫義惠氏不改虞氏誤字輒改聖言似未安說文敫敫也自有正敫義故云

錢氏潛揅堂答問問虞仲翔解虎尾虎視虎變皆以坤爲虎讖俗儒以兌爲虎之失何也曰卦位坤在西南未申之閒於天文參爲白虎正當實沈申方管輅傳亦云申未爲虎漢儒據禮記左蒼龍右白虎震爲龍則兌當爲虎然於天文未嘗故仲翔譏之松案惠氏訓履用郭璞洞林說訓頤革又用虞說似亦岐出愚謂皆宜從虞

問卦變之說漢儒謂之之卦諸家所說各殊願聞其審曰虞仲翔說易專取旁通與之卦旁通者乾與坤坎與離艮與兌震與巽交相變也之卦則以兩爻交易而得一卦乾坤者諸卦之宗復臨泰大壯夬陽息卦遘遯否觀剝陰消卦皆自乾坤來而諸卦又生於消息卦三陰三陽之卦自泰來者九恆初四易也井初五易也蠱初上易也豐二四易也既濟二五易也賁二上易也歸妹三四易也節三五易也損三上易也自否來者九益初四易也噬嗑初五易也隨初上易也渙二四易也未濟二五易也困二上易也漸三四易也旅三五易也咸三上易也二陰二陽之卦自臨來者四升初三易也解初四易也明夷二三易也震二四易也自遯來者四无妄初三易也家人初四易也訟二三易也巽二四易也自大壯來者四大畜上四易也睽上三易也需五四易也兌五三易也自觀來者四萃上四易也蹇上三易也晉五四易也艮五三易也臨二之五爲屯觀上之初亦爲屯臨初之上爲蒙觀五之二亦爲蒙故不從自臨觀來之例於屯曰坎二之初於蒙曰艮三之二也遯二之五爲鼎大壯上之初亦爲鼎遯初之上爲革大壯五之二亦爲革於例不當從遯大壯來而仲翔於鼎曰大壯上之初於革曰遯上之初失其義矣愚謂鼎蓋離二之初革蓋兌三之二也臨初之五爲坎觀上之二亦爲坎遯初之五爲離大壯上之二亦爲離臨二之上爲頤觀五之初亦爲頤遯二之上爲大過大壯五之初亦爲大過此四卦亦不得從臨觀遯大壯來之例中孚小過二卦則非臨觀遯大壯所能變且頤大過中孚小過與坎離乾坤皆反復不衰之卦故別自爲例於頤曰晉四之初於大過曰訟三之上於中孚曰訟四之初於小過曰晉三之上而仲翔於大過仍取大壯五之初於頤兼取臨二之上又於坎云觀上之二於離云遯初之五皆自紊其例也一陰一陽之卦仲翔說易未及之今依其例理而董之則復初之二爲師初之三爲謙剝上之五爲比上之四爲豫遘初之二爲同人初之三爲履夬上之五爲大有上之四爲小畜每卦當生二卦也而仲翔於謙云剝上之三蔡景君說於豫云復初之四於比云師二之五此別取兩象易爲義其注大畜云萃五之二成臨於豐云噬嗑上之三於旅云賁初之四亦兩象易也睽本大壯上之三而仲翔注繫辭蓋取諸睽又云无妄五之二亦自紊其例也松案易義惟變所適故虞說之卦閒有歧義師二升五成比噬嗑上之三折獄成豐賁初之四進退無恆而成旅此從兩象易爲義據傳爲說者也睽自无妄來蹇自升來此因繫辭彖傳而復出者也又有竝出二說者嗛注乾上之坤又云剝上之三无妄注四陰二陽非大壯則遯來大過注大壯五之初或兌三之初頤注晉四之初或以臨二之上睽注大壯上之三在繫蓋取无妄二之五旅注賁初之四否三之五皆是也六子皆以乾坤二五相索而又從爻變坎曰觀上之二離曰遯初之五震曰臨二之四艮曰觀五之三巽曰遯二之四兌曰大壯五之三亦是也既未濟本自泰否來而析說既濟云漸上之初未濟云歸妹初之上者竊取虞君據傳爲說之義云爾

問鄭康成以爻辰說易今其書不傳惟見於詩禮正義所引如比之初六辰在未上直東井坎六四辰在丑上直斗及天弁中孚六四辰在丑上直天淵困九二云初六辰在未上直天廚皆援天文以取象可引申其說否曰鄭氏爻辰之例初九在子頤初云舍爾靈龜子爲天黿龜者黿屬也同人初云同人于門隨初云出門交有功節初云不出戶庭子上直危危爲蓋屋故有門戶之象節九二不出門庭二亦據初故云門也明夷初云三日不食子爲元枵虛

中也故有不食之象九二辰在寅泰二云用馮河寅上直天漢雲漢天河也九三辰在辰大壯三云羸其角上直角也九五辰在申萃五云大人虎變申上直參參爲白虎也上九辰在戌睽上云見豕負塗戌上直奎奎爲封豕也初六辰在未小過初云飛鳥以凶未爲鶉首也六三辰在亥上直營室營室爲清廟萃渙之彖辭皆云王假有廟謂六三也六四辰在丑大畜四云童牛丑上直牽牛也上六辰在巳小過上云飛鳥離之巳爲鶉尾也小過六爻唯初上有飛鳥之象此其義也解上云公用射隼巳上值翼翼爲羽翮有隼象也以上皆錢氏用鄭義推得者此皆可以爻辰求之者也松案惠氏述不用鄭爻辰說然坤西南得朋東北喪朋注云爻辰初在未未西南陰位故得朋四在丑丑東北陽位故喪朋此本劉歆三統厤義即鄭氏說所從出也

互卦亦非一例如屯三變體坎此以二至四三至五各互一小成卦也蒙二體師此以初至五二至上五爻各互一重卦也泰三至上體復此以三至上初之四四爻各互一重卦也大過夬遘體乾頤剝復體坤此以中四爻互一重卦也蒙二伏巽豫四曰大有此又以互卦兼旁通爲說者也既濟中互未濟未濟中互既濟又兩卦之交相爲體者也

兩象易虞注始見於蓋取後三節於大壯云无妄兩象易也於大過云中孚上下易象也於夬云履上下象易也十三卦唯此三蓋取言易之故以兩象易見義張皐聞所云易含萬象非可執一論也

錢氏竹汀演爲圖八純卦上下兩象相同者不列屯與解也蒙與蹇也需與訟也師與比也小畜與遘也履與夬也泰與否也同人與大有也嗛與剝也豫與復也隨與歸妹也蠱與漸也臨與萃也觀與升也噬嗑與豐也賁與旅也无妄與大壯也大畜與遯也頤與小過也大過與中孚也咸與損也恆與益也家人與鼎也晉與明夷也睽與革也困與節也井與渙也松案惠注多用兩象易義解經詳見各疏中不備列

蚑說以大過內卦之乾爲遘外卦之乾爲夬以遘內卦爲外卦而以頤外卦來入之漸又以頤內卦爲外卦而以大過外卦來入之爲歸妹在漢說未有及此者蓋本虞君兩象易之義而推言以蠱其變者也究極言之大過頤者乾坤之約象遘夬者乾坤之消息天地定位也遘頤各易一象爲風山漸頤大過各易一象爲雷澤歸妹者山澤通氣雷風相薄也漸變既濟歸妹變未濟者坎離交水火不相射也此八卦中蓋寓有八純卦相錯之義又漸歸既未濟者泰否也合漸歸妹兩內卦言之澤山爲咸山澤爲損也合漸歸妹兩外卦言之風雷爲益雷風爲恆也乾坤泰否坎離咸恆損益既未濟終始全經而變易交易不易之義略具於此其訓大過爲乾者大過顛也周衛元嵩元包太陽篇云乾顛山勹盈唐蘇源明傳曰顛者仁之高李江注云顛高也乾亦有顛義

錢氏養新錄云八卦皆兩兩相對相對之例或取交變乾坤坎離震巽艮兌是也乾變爲坤坎變爲離震變爲巽艮變爲兌虞氏六十四卦旁通之例本此或取反復震艮巽兌是也今人謂之反對乾坤坎離反復不衰故反復只有四卦說卦傳多以雷風山澤相對陰陽奇耦之定位也八卦重爲六十四雖有序卦一篇列其先後之次要亦以相對爲義乾坤父母卦爲上下經之首坎離得乾坤之中爻故居上經之終既濟未濟即坎離故居下經之終頤大過中孚小過與乾坤坎離同爲反復不衰之卦故各自爲對列於既未濟之前此八卦皆以旁通爲對者也其餘五十六卦皆取反復震艮巽兌八純卦亦取反復之例與說卦不同說卦言天道彖象明人事也

錢氏六十四卦旁通圖
乾天 坤地 屯水雷 鼎火風 蒙山水 革澤火 需水天 晉火地 訟天水
明夷地火 師地水 同人天火 比水地 大有火天 小畜風天 豫雷地 履天澤 嗛地山 泰地天
否天地 隨澤雷 蠱山風 臨地澤 遯天山 觀風地 大壯雷天 噬嗑火雷 井水風 賁山火 困澤水 剝山地
夬澤天 復地雷 遘天風 无妄天雷 升地風 大畜山天 萃澤地 頤山雷 大過澤風 坎水 離火
咸澤山 損山澤 恆雷風 益風雷 家人風火 解雷水 睽火澤 蹇水山 震雷 巽風 艮山 兌澤
漸風山 歸妹雷澤 豐雷火 渙風水 旅火山 節水澤 中孚風澤 小過雷山 既濟水火 未濟火水

乾坤坎離頤大過中孚小過爲反復不衰卦泰否既濟未濟反復兼兩象易兼旁通隨蠱漸歸妹反復兼旁通

顧氏日知錄云序卦雜卦皆旁通之說先儒疑以爲非夫子之言然否之大往小來承泰之小往大來也解之利西南承蹇之利西南

不利東北也是卦辭已有相受之義也益之六二卽損之六五也皆曰十朋之龜遘之九四卽夬之九三也皆曰臀无膚未濟之九四卽既濟之九三也皆曰伐鬼方是爻辭已有反對之義也必謂六十四卦皆然非易書之本意或者夫子嘗言之而門人廣之如春秋哀十四年西狩獲麟以後續經之作耳

乾 坤 旁通
屯 蒙 反復　需—訟 反復　師 比 反復　小畜 履—泰—否 反復　同人 大有 反復　謙—豫—隨 蠱 反復　臨—觀
噬嗑—賁 剝 反復　復 无妄—大畜 反復　頤 大過 旁通　坎 離 旁通
咸 恆 反復　遯—大壯 晉—明夷 反復　家人 睽 反復　蹇 解 反復　損 益 反復　夬 遘 反復
萃 升 反復　困 井 反復　革 鼎 反復　震 艮 反復　漸 歸妹 反復　豐 旅 反復　巽 兌 反復
渙 節 反復　中孚 小過 反復　既濟 未濟 反復

此以虞氏兩象易推之有相嬗之義屯之悔蒙之貞也以下每如此而履泰否嗛豫隨則三卦相嬗上經凡十六卦下經凡八卦餘皆非反復則旁通也

擬考定惠本十三則

否上注下反於初成益體震民說无疆故後喜今案否上反初則成隨未見其爲益也此自誤仞益否上之初來當云上動成兌兌爲說喜亦說也上動則坎象半見坎爲後故後喜也注疏並當是正

无妄注遯上之初〔今考定〕遯二之初疏遯上至義也二之初虞云上之初誤也

大畜注大壯初之上〔今考定〕大壯四之上疏初九至義也九四之上傳云其德剛上也與萃旁通虞云大壯初之上誤也

損注泰初之上〔今考定〕泰二之上疏泰初九之上泰九二之上六三注損初之上〔今考定〕損二之上疏損初至一人損三而之坤上故損一人〇案爻

辭云三人行則損一人一人行則得其友獨於六三發之者明損本泰來三當之上此經語之可證者虞氏誤解無疑鄙意以爲守漢儒之偶誤而曲爲之解終不若以經證經之爲得也又損〔疏〕上之三成既濟語亦未明當云二五動成益上動應三成既濟也

益注否上之初〔今考定〕否四之初疏中一二上字並應改四字上九注莫无也自非上无益初者故莫益之上不益初則以剝滅乾艮爲手故或擊之旁通恆蓋初體復心上不益初故立心勿恆傷之者至故凶〇案此並承虞誤〔今考定〕莫无也益初者四上非其任又失位處益道之窮故莫益之以剝滅乾艮爲手故或擊之上動爲坎心旁通恆故立心勿恆危以動懼以語无交而求莫之與則傷之者至故凶疏詩殷其靁云莫敢或皇鄭箋云無敢或閒暇時故云莫无也此虞義也益自否四之初四公從遷邦大臣當益下之任故云上非其任否終則傾益窮必決上又失位故莫益之也以剝滅乾有二義二之五體剝五動則二至上亦體剝艮手有擊象也坎爲心上動成坎故立心益恆旁通益見則恆滅故立心勿恆危以動以下繫傳文詳彼注〇六二〔疏〕謂上從外來益初也亦誤應易上爲四

繫傳君子安其身節注否上之初損上益下其道大光自上下下民說无疆故全也又上不之初故民不應又上不交初故无交又上不之初否消滅乾則體剝傷〔今考定〕君子謂初初體否乾見善則遷有過則改在否乾爲九四君子進德脩業及時故曰脩此三者利用爲大作元吉无咎故曰全也〇上本應三特上三皆失位故坤民不應〇二至上體觀襍卦臨觀之義或與或求上處益窮莫益之者故无交而求三失位不能應上故坤民不與震爲交〇上體剝艮手爲擊故傷之者至矣疏君子至全也〇此節釋益上九爻辭故先言益初吉也見善則遷有過則改象傳文虞彼注君子謂否乾今益初自否四來故知君子謂初也引文言傳文釋脩義利用爲大作耒耨之利益莫大於此者故云元吉無咎釋全義也又案虞氏曰陽在三四爲脩知益初本否四非否上明矣〇二至至爲交〇觀義爲求詳襍卦注求義主觀故五不主觀上故上上爲无交而求三體震交也皆失正則爲无交故坤民不與也〇上體至至矣〇體剝有二義二至五體剝上動亦體剝皆无初故知虞謂上不之初誤也艮手擊爲傷

彖傳无妄注上之初故自外來〔今定〕考三之初在初外故自外來疏三非外卦然之初則亦自外來矣震以初爲卦主又爲主器故爲主于內

大畜注初之上故其德剛上〔今定〕考四在大壯體乾乾爲德故其德剛上疏乾爲龍德大壯初至四體乾今之上故其德剛上也

損注盈虛謂泰初之上初字改三字疏泰初之上成損初字改三字

益注上之初上字改四字或以上之初離爲大光矣〔今定〕考或以二動成離爲大光矣疏語皆不誤

象傳益上疏上之初坤民否閉〔今定〕同辭不與故云偏辭考上益窮失位坤民否閉同辭不與故云偏辭

繫傳損先難而後易注損初之上失正〔改云〕損二之上失正益長裕而不設注坤三進之乾乾上之坤初〔改云〕坤初進之乾乾初之坤初損以遠害注泰以初止坤上〔改云〕泰以三止坤上益以興利注上之初〔改云〕四之初疏徵忿至脩德條下初上據坤句〔改云〕三上據坤損初至後語條下損泰初之上句〔改云〕損泰三之上巽爲至不設條下坤三進之二句〔改云〕坤初進之乾爲遷舍乾初之坤初爲改過坤爲至爲遠條下泰初句〔改云〕泰三之上體艮震爲至興利條下否上之初句〔改云〕否四之初

虞氏說卦逸象惠本三百二十三今張氏本凡四百五十七雖閒有複象然無遺象可知此當據張本補入者　松案虞氏之卦之說他卦皆是獨於无妄大畜損益四卦有誤者當是俗儒循誦沿蜀才注而誤也蜀才注語與虞微別且亦有譌字其云无妄本遯卦剛自上降爲主於初大畜本大壯剛自初升爲主於外損注云此本泰卦坤之上九下處乾三乾之九三上升坤六損下益上者也益注云此本否卦乾之上九下處坤初坤之初六上升乾四損上益下者也此四條即虞注所由誤也然在長生自有義其云无妄剛自上降者謂遯內卦艮之上爻非遯上也大畜剛自初升者謂大壯外卦震之初爻非大壯初也損注坤之上九句坤无上九當是上六之譌益注乾之上九當是九四之譌如此解則四卦皆合何必沿習誤本而多爲曲說耶

續考定

惠君此書一一元本漢儒推闡考證經文往往改從古字蓋所謂若使當時傳漢易王韓俗字久無存以袪守殘之陋也唯其中閒有誤讀說文而誤改者近段氏楙堂作說文解字注遂訶及之今爲錄出左文七字皆當是正者

乾九三夕惕若夤厲无咎說文夤敬惕也从夕寅聲易曰夕惕若厲段注曰厲各本作夤今正凡漢人引周易夕惕若厲不暇枚舉許書[illegible]字下亦作夕惕若厲此引者說从夕之意也夕惕者火滅脩容之謂凡許書引易井者法也說荆从井之意引易地可觀者莫可觀於木說相从目木之意引易先庚三日說庸从庚之意引易豐其屋說豐从宀豐之意引易百穀草木麗於地說蘆从艸麗之意引易突如其來如不孝子突出不容於內也說𠫓从倒子之意皆稱周易以說字形之意學者不憭往往誤會於是改厲爲夤改突爲𠫓據此段義爲長當奪夤字○離九三日昃之離說文昃日在西方時側也从日仄聲易曰日昃之離段曰此舉形聲包會意隸作昃亦作吳夫製字各有意義昊景晷早之日在上皆不可易也日在上而干聲則爲不雨日在旁而干聲則爲晚然則昃訓爲日在西方豈容移日在上形聲之內非無象形也據此吳當改从昃○九四突如其來如說文𠫓不順忽出也从到子易曰突如其來如不孝子突出不容於內也子即易突字也凡𠫓之屬皆从𠫓㐬或从到古文子段注曰倉頡之子即易之突字非謂倉頡時已見爻辭正謂周易之突即倉頡之子也此爻辭之用段借也突之本義謂犬從穴中暫出子之本義謂不順故曰用段借學古文子也故𠫓爲倒古文子大徐於此下安即易突字四字惠氏之誤本此據此𠫓當仍作突○睽六三其牛觢說文觢一角仰也从角㓞聲易曰其牛觢段曰一當作二釋嘼云角一俯一仰觭皆踊觢皆踊謂二角皆豎也蒙上文一俯一仰故曰皆許一俯一仰之文在下文故云二角俗譌爲一則與觭無異易音義引說文以角一俯一仰系之觢當時筆誤耳睽六三其牛觢鄭作挈云牛角皆踊曰觢與爾雅說文同子夏作契荀作觭虞作𢋍皆以一俯一仰爲訓與許鄭不同也觢者如有𢋍曳然角本當邪展而乃聳直也虞本當同荀作觭李氏鼎祚正文作𢋍遂比而同之耳據此當易注中一俯一卬句爲牛角皆踊曰觢以符許鄭或從一俯一仰之訓則當从荀作觭也○說卦傳兩地兼三才而兩之竝應作网○妙萬物而爲言者也妙當作眇从董遇說文無妙字眇即妙也詳惠疏中以上皆當从段是正○又有惠以孤證改字段氏糾之而其說亦有未安者轂傳之亹亹是也今案說文無亹

字大徐謂俗書譌謬不合六書之體凡十八字其一卽亹徐云字書所無不知所从無以下筆易云定天下之亹亹當作娓惠氏本此遂易亹作娓其注兼荀義云娓娓者陰陽之微能存能亡近張惠言虞氏義孫堂輯漢魏易解皆从之然說文娓訓順也段云順者理也尾主於順故其字从尾案此字不見於經傳詩易用亹亹字學者每不解其何以會意形聲徐鉉等乃妄云當作娓而近者惠定宇从之校李氏易集解及自爲周易述皆用娓娓與釋詁毛鄭所訓勉勉沒沒皆不相應則不知鼎臣所云何所本未可以爲的據矣若亹字一見詩文王亹亹文王毛傳亹亹勉也鄭箋云勉勉乎不倦文王之勤用明德也一見爾雅亹亹勉也鄭注詩曰亹亹文王一見禮器君子達亹亹焉鄭注亹亹勉勉也一見用語亹亹怵惕韋昭注亹亹勉勉也大雅棫樸勉勉我王荀子引作亹亹我王而鄭氏易注亦曰亹亹沒沒也凡天下之善惡及沒沒之衆事皆成定之言其廣大無不包也王肅亦云亹亹勉也虞翻云進也荀爽云亹亹者陰陽之微可成可敗也順時者成逆時者敗也此卽惠義所本以荀有順時之訓又推坿于娓之訓順以合大徐侯果曰亹勉也夫幽隱深遠之情吉凶未兆之事物皆勉勉然願知之然不能也及蓍成卦龜成兆也雖神道之幽密未然之吉凶坐可觀也是蓍龜成天下勉勉之聖人也若然則亹文旣衆見亹義亦重申徒以許書偶扇此字而遂以爲俗書之謬不可也謂沿譌所致不應易詩禮國語荀子竝譌如一手也松以爲此特許書脫文之一耳當於爨部補此一字云亹勉也从爨省从二古上字至其何以諧聲似當闕如段氏於笑字从竹从犬而闕其形聲會意此眞善說古音者今當師其意也經書旣从隸寫自不能胳合於小篆如許書有識无志不必改志作識也陸德明釋文亹亡偉反不云他本有異字意古易只作亹无作娓者今當仍之不必改也若段氏則又以忞與爨當之說文忞自勉彊也从心文聲周書曰在受德忞讀若旻段注各本少自勉二字韻會有之與篇韻合大雅亹亹文王毛傳曰亹亹勉也亹卽釁之俗釁从分聲釁卽忞忞之叚借也今尚書立政作敃敃釋詁敃强也許所據古文不同今案王氏鳴盛尙書後案云忞敃古今字○段氏娓下注云毛鄭釋詩皆云勉勉康成注易亦言沒沒釁之古音讀如門勉沒皆疊韻字然則亹爲釁之譌體釁爲勉之段借古音古義於今未泯公案廣韻七尾無匪切下有亹美也爾雅亹亹勉也亹俗下又出娓美也說文順也又音美音媚是亹娓古並有之二十三魂門莫奔切下出虋赤粱粟也俗作亹亹浩亹地名出漢書地理志云浩音鴿○案此亹亹訓同瀅上同又二十一震許覲切出釁亹二字而注亹曰俗此段說所本也竊謂亹从爨省从二古文上字勉上達指事之恉也釁古讀如門从上轉爲無匪切若忞敃武巾切與此無涉似不必指爲譌訾爲俗此字經傳屢見古經師所訓皆如是不應處處皆譌俗也又復六三頻復疏云鄭作顰今段氏據晁呂古音訓鄭作卑

易會通

乾三乾乾承乾行乾坎三坎坎往來皆坎蹇彖蹇蹇二五俱坎夬三夬夬五夬夬三五同決上井彖井井初二坎象半見一井也四來脩初又一井蒙四困蒙四變五上易位成困需初用恆初變體恆訟四復卽命與明夷旁通明夷三至上體復小畜初復自道豫四之坤初成復履五夬履兩象易泰二无往不復三至上體復泰五歸妹二至五體歸妹泰六城復于隍勿用師三至上體復二動體師否四翯離祉與二同功二離爻同人三升其高陵與師旁通師二至四體升同人五大師與師旁通嗛上利用行師二至上體師豫行師三至上體師豫四大有得二至五體比與大有旁通豫五恆不死三動則二至上體恆臨初咸臨臨二咸臨與遯旁通遯五動則初至五體咸復上用行師三復位體師頤觀頤初上易位成觀離履錯然離三四乾象半見初二兌象半見合爲履咸二執其隨恆上震恆在震上明夷二馬壯二動則初至五體大壯睽初自復四變二至五體復解來復二往至五四來之初成屯體復損二弗損益之二自五成益損五或益之上弗損益之二五已變无家成益益上勿恆旁通恆夬初壯于前趾遘女壯二動則反成大壯鼎二鼎耳革三動成離合上兌爲革艮二其隨與兌旁通兌二動成隨漸彖女歸反成歸妹歸妹初跛而履五上變成履豐四夷主四變成明夷兌五孚于剝二四變體剝渙初馬壯初動初至四體大壯未濟四震四變則二至四成震嗛初嗛嗛上之三嗛也初之正在下又嗛謙故嗛嗛象傳頤中有物四變成頤象傳蒙五順以巽也五動成巽大過遯世无悶二上易成遯大壯非禮勿履初至五體夬夬兩象易爲履蹇五以中節也初二三皆變成節

萃三上巽也三動之四體巽鼎上剛柔節也與屯旁通屯二動成節歸妹初以
恆也內爻三變成恆隨風巽巽反爲兌旁通爲震合兌震爲隨未濟上亦不知節也與既
濟旁通既濟二三易位成節文言遯世无悶初動已成遯自足以往陰消至二成遯也乾道乃革二上
變成革而於四發之者革之既濟較九四一爻耳

襍言

莧陸有五解以爲一物而草木屬者子夏也莧陸木根草莖剛下柔上也以爲草
屬者鄭康成馬融王肅也莧陸一名商陸一名章陸或名當陸以爲獸者孟喜也莧陸
獸名夬有兌兌爲羊也此據說文莧山羊細角者从兔足苜聲讀若丸莧菜也从艸見聲閑且反孟訓爲獸則此字當从兔足苜聲
不从艸見聲孫堂說今案宜作莧以爲草屬而二物者宋衷也莧莧菜也陸當陸也莧蕢陸當陸
荀爽也莧者葉柔而根堅且赤以言陰在上六也陸亦取葉柔根堅也去陰遠故曰陸言差堅於莧莧根小陸根大五體兌
柔居上莧也三體乾剛在下根深故謂之陸也董遇也莧人莧陸商陸以爲和睦解者虞翻也莧古
莧字从艸从見陸古睦字見隸釋夬爲笑言五得正位兌爲說故莧陸夬夬蜀才也睦親也通也和也以上漢
儒說至王弼云草之柔脆者也正義云注同於子夏等今尋注意亦小異李鼎祚從虞
說兼載荀說在前者也邱光庭從宋荀董說者也項安世吳澄王
應麟從孟喜說者也澄纂言引項氏曰莧土羊也羊羣之行山牽而前引之牧于陸九五變爲柔成大壯爲山互
體之兌象羊之羣行五在其前猶莧之行山路故曰莧陸夬夬行而不息也案此又莧一字爲獸名取震爲大塗陸之象與孟小異
程子朱子沈該又用荀義而以爲一物者也程傳本義皆云莧陸今馬齒莧朱子
又一說則從宋衷荀爽董遇者也語類莧陸是兩物莧者馬齒莧陸者章陸一名商陸皆感陰氣
多之物惠氏用虞范義
本義天文上有剛柔交錯四字惠案漢易無此說陸氏釋文呂氏音
訓博采衆說不一及之唯宋人僞撰郭京易舉正有此語郭京書
朱子以爲亂道決不用其說所云先儒或是王昭素范諤昌之輩
耳
萃亨王假有廟惠案馬鄭陸績虞等並無亨字故本義以爲衍文王
昭素亦謂當無此字
節彖傳中正以通下有然後乃亨也五字案此亦僞本易舉正語

離者麗也下有麗必有所感故受之以咸咸者感也十四字右見王
昭素易論
不威小不懲大〇不損而益之右見家語
其亡斯自取災右見風俗通案今本無之焦竑曰見風俗通逸易也
有一道大足以守天下中足以守國家小足以守其身嗛之謂也
天地動而萬物變化右見說苑
天出善道聖人得之右見陸賈新語文在天垂象見吉凶聖人則之之下
地可觀者莫可觀於木右見許慎說文相字下注
小人處盛位雖高必崩不盈其道不恆其德而能以善終身未之有
也是以初登于天後入於地右見桓寬鹽鐵論
正其本萬物理君子慎始差若毫釐繆以千里惠氏曰此十翊之逸
篇也太史公自敘曰春秋弑君三十六亡國五十二察其所以皆
失其本已故易曰差以豪釐繆以千里故曰臣弑君子弑父非一
旦一夕之故也其漸久矣蓋古文周易太史公猶見其全而大小
戴禮察保傅經解及易通卦驗亦引之或遂以爲緯書之文非也
无妄有二義惠取京馬鄭王說妄猶望謂无所希望也據雜卦曰災
也虞翻據序卦曰京氏及俗儒以爲大旱之卦萬物皆死無所復
望失之遠矣有无妄然後可畜不死若物皆死將何畜聚以此疑
也其一卽宋儒誠實之訓半農易說引漢郊祀歌十九章其青陽
曰霆聲發榮壧處頃聽枯槀復產迺成厥命物與无妄厥命成矣
衆庶熙熙羣生啿啿乾道變化長子之功帝出乎震各正性命專
與萬物靡有所屈无妄之化茂矣哉蜀才曰此本遯卦案剛自上
降爲主于初故動而健剛中而應也於是乎邪妄之道消大通以
正矣无妄大亨乃天道恆命也九家曰天下雷行陽氣普徧无物
不與故曰物與也物受之以生无有災妄故曰物與无妄也在漢
儒說已有兩家由前說合於雜卦而不合於序卦由後之說反是

今爲通其郵而釋之曰說文妄亂也朢出亡在外望其還也復小而辨於物注復初小善也夫善之始復也曠然若初生之犢其知不亂則无所希望可知九四可貞故四利之正上動成坎坎爲多眚故卦辭曰有眚雜卦曰災也四上動成屯說文曰屯難也象草木之生屯然而難傳曰剛柔始交而難生故知爲善之復生也惠氏辯證引胡氏曰朱子解中庸誠字以爲真實无妄之謂此解无妄則以爲實理自然之謂自然二字已兼无所期望之意尋惠指亦欲以災義推坿於後說愚意无妄實兼二義然无妄可兼无望之意无望不能兼无妄之意也尚書後案云王充論衡卷十五明雩篇云德豐政得災猶至者无妄也德衰政失變應來者政治也政治則外雩而內改以復其虧无妄則內守舊政外脩雩禮以慰民心故无妄之氣歷世時至當固自一不宜改政向以驗之周公爲成王陳立政之言曰時則物有閉之自一話一言我則末惟成德之彥以乂我受民周公立政可謂得矣知非常之物不賑不至故數成王自一話一言無非無敢變易據此則勿當作物物謂災物也易无妄鄭讀妄爲望言無所望劉逵吳都賦注引易无妄曰災氣有九陽阨五陰阨四合爲九一元之中四千六百一十七歲各以數至王充據此以說經爲災物閉至不宜改政此必晚周學者相傳古訓當从之僞傳出魏晉人擅改古訓非也傳以末爲終義見召誥半農人又本戰國朱英語而推言之曰卦名无妄故有无妄之人无妄之福无妄之災人謂四爲或人三爲邑人初爲行人也福謂二不耕而穫不菑而畬謂五勿藥有喜災謂三上唯四无福亦无災故无咎非爲邪非離羣故可貞貞則无常者有常无恆者有恆故象曰固有之也此又演易之巵言也矣

元始也乾屯臨隨无妄革六卦其初爻皆陽所謂乾初爲道本也故曰始而亨者也坤亦曰元者乾流坤形坤疑乾元故曰用六永貞曰順承天則坤元即乾元也故七卦具四德其他曰元亨者唯四卦大有取諸五旁通比乾五也蠱取諸上泰乾也升取諸二二升坤五也鼎取諸二正位凝命也但言元者唯比一卦故曰始而亨知訓大者失之矣

亨通也乾坤交故通七卦之外言亨利貞者十一卦同人履離咸恆遯萃兌渙小過既濟也言亨貞者二卦需困言亨利貞二卦噬嗑巽但言亨者十二卦蒙小畜泰嗛賁復大過坎震豐節未濟也

利和貞正也乾道變化各正性命保合太和乃利貞利貞剛柔正而位當也七卦之外言亨利貞者十一卦見上言利貞者六卦大畜大壯明夷家人漸中孚也言貞利者一卦損但言利者五卦豫蹇解益夬但言貞者四卦師比頤旅也

仲翔之卦一例疑其爲未定之說故半農亦以爲鑿至兩象易互體約象半象諸義的是古學京氏世應飛伏亦然飛伏即旁通也九家亦說之卦乃與虞又小異讀者自不察耳

周易述補五

尚書今古文注疏

四部備要

經部

上海中華書局據冶城山館本校刊

桐鄉 陸費逵總勘
杭縣 高時顯 吳汝霖 輯校
杭縣 丁輔之監造

版權所有不許翻印

尚書今古文注疏序

賜進士及第加授通奉大夫山東督糧道孫星衍謹撰

書有孔氏穎達正義復又作疏者以孔氏用梅賾書雜于廿九篇析亂書序以冠各篇之首又作僞傳而舍古說欽奉
高宗純皇帝鑒定四庫書採梅鷟閻若璩之議以梅氏書爲非真古文則書疏之不能已于復作也兼疏今古文者放詩疏之例毛鄭異義各如其說以疏之史遷所說則孔安國故書大傳則夏侯歐陽說馬鄭注則本衛宏賈逵孔壁古文說皆有師法不可遺也今古文說之不能合一猶三家詩及三傳難以折衷即鄭注三禮亦引今古文異字及鄭司農杜子春說至晉已後乃用李斯別黑白而定一尊之學獨申己見自杜預之注左傳王弼之注易郭璞之注爾雅濫觴也經廿九篇幷序爲卅卷者伏生出自壁藏授之晁錯教于齊魯立于學官大小夏侯歐陽爲之句解傳述有本後人疑爲口授經文說爲略以其意屬讀者誤也孔壁所出古文獻自安國漢人謂之逸十六篇後漢衛宏杜林賈逵許氏愼等皆爲其學未有注釋而經文幷亡于晉永嘉之代不可復見也書大傳孔子謂顏淵曰堯典可以觀美禹貢可以觀事咎繇謨可以觀治鴻範可以觀度六誓可以觀義五誥可以觀仁甫刑可以觀誡凡此七觀之書皆在廿九篇中故漢儒以尚書爲備又以爲法斗七宿四七二十八宿其一斗也又云孔子更選二十九篇二十九篇獨有法也尋此諸說即非正論可證漢儒之篤守廿九篇無異辭也廿九篇析爲三十四篇者伏鄭本分合之不同大誓後得然見于史記書大傳似止上下二篇至唐已後幷失之其詞見于傳記猶可徵也書大傳存本亦爲後人刪節馬鄭注至宋散佚王應麟及近代諸儒或從書傳輯存之故可附經而爲之疏也文有今古之分者孔壁書科斗文字安國以今文讀之蓋秦已來改篆爲隸或以今文寫書安國據以讀古文其字則異其辭不異也司馬氏用安國故夏侯歐陽用伏生說馬鄭用衛賈說其說與文字雖異而經文不異也古文篆籀之學絕于秦漢聲音訓詁之學絕于魏晉典章制度之學絕于隋唐尙書爲唐虞三代之文字蹟奇古詁訓與後世方言不同制度或在禮經之先後人不考時代率爲之注解致訓故乖違句讀舛誤謂之佶屈聱牙殊可歎也孔氏之爲書正義序云據蔡大寶巢猗費甝顧彪劉焯劉炫等又云覽古人之傳記質近代之異同存其是而去其非削其煩而增其簡是孔氏之疏不專出于己今依其例徧採古人傳記之涉書義者自漢魏迄于隋唐不取宋已來諸人注者以其時文籍散亡較今代無異聞又無師傳恐滋臆說也又採近代王光祿鳴盛江徵君聲段大令玉裁諸君書說皆有古書證據而王氏念孫父子尤精訓詁但王光祿用鄭注兼存僞傳不載史記大傳異說江氏篆寫經文又依說文改字所注禹貢僅有古地名不便學者循誦段氏撰異一書亦僅分別今古文字及惠氏棟宋氏鑒唐氏煥俱能辨證僞傳莊進士述祖畢孝廉以田解經又多有心得合其所長亦孔氏云質近代之異同存其是而削煩增簡者也爲書始自乾隆五十九年迄于嘉慶廿年既有厥逆之疾不能夕食恐壽命之不長亟以數十年中條記書義編纂成書必多疏漏謬誤之處然人之精神自有止境經學淵深亦非一人所能究極聊存梗概以俟後賢或炳燭餘光更有所得尙當改授梓人不至詒譏來哲也嘉慶二十年太歲乙亥二月中旬序于金陵冶城山館

尚書今古文注疏凡例

一此書之作意在網羅放失舊聞故錄漢魏人佚說爲多其前哲編纂書義具有成書或列在學官或爲時循誦不敢勦說雷同

一尚書古注散佚今剌取書傳升爲注者五家三科之說一司馬氏遷從孔氏安國問故是古文說一書大傳伏生所傳歐陽高大夏侯勝小夏侯建是今文說一馬氏融鄭氏康成雖有異同多本衞氏宏賈氏逵是孔壁古文說皆疏明出典其先秦諸子所引古書說及緯書白虎通等漢魏諸儒今文說許氏說文所載孔壁古文注中存其異文異字其說則附疏中大傳于章句之外別撰大義故擇取其文不能全錄

一經文相傳既久謹依孔氏穎達正義本參用唐開成石經卽今世列學官循誦之本若改從古文便恐驚俗止注明文字同異疏其出處惟堯典分出舜典臯陶謨分益稷書序一篇分列各篇之首前人俱以爲非不得不改從舊本以符廿九篇之數盤庚等三篇爲一依漢石經每篇空格及泰誓用史記參以書大傳不敢湊集佚文說俱見疏中

一尚書佚文見于先秦經傳諸子及漢人所引有篇名可考者各附書序並存原注其僅稱書曰書云者或不必盡是尚書或是逸周書及周書六弢不便採入惟孟子所引似是舜典趙注不爲注明亦不敢據增

一同時諸君之說有已刻行世之書亦有未經授梓者有雜載經義札記者故須採附經本以諗來學俱載明姓氏其不載者或因引據書傳爲習見之文或與拙撰舊稿暗合是以略之非敢掠美

一緯書言二百年斗曆改憲古時曆法夏殷周魯已有不同今旣注經須用考靈燿及淮南天文訓史記曆書天官書漢書律曆志等引證方與先秦曆法符合六朝唐人如祖沖之僧一行異說或用

梅氏書胤征太甲等篇考證年月殊不可信西法雖密與古不同亦不足爲經證

一禹貢地理俱用古說見于漢地理志當時據周地圖桑欽等書說後人以臆見移易山川如以成臯大伾爲在黎陽以安豐大別爲在漢陽之屬皆不敢濫從郡縣應釋以今名方便學人檢閱庶補江氏聲所未備

一引用各書其爲本書不具及今世所無之本俱載明出處說文用宋本或載他書引用異文惟家語孔叢小爾雅神異經搜神記等或係僞書或同小說不敢取以說經疑誤後學

一宋本注疏注爲雙行小字明本或以注爲單行疏爲雙行汲古閣本始以注爲中字疏爲雙行小字行世甚廣今依其式如邵氏晉涵之注爾雅或有可採以便附入經疏

一此書刱始于乾隆甲寅年至嘉慶乙亥年迄功付刊中閒歷官中外牽于人事雖手不釋卷懼有遺忘多藉同人之助台州洪明經頤煊文登畢孝廉以田上元管秀才同助其搜討同里臧上舍鏞堂從弟星海助其校讎應行附錄

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

注 大傳說堯者高也饒也馬融曰堯諡也翼善傳聖曰堯 疏 大傳說見風俗通皇霸篇引書大傳以堯爲高者白虎通號篇云堯猶嶢嶢也至高之貌清妙高遠優游博衍眾聖之主百王之長也說文云堯高也从垚在兀上高遠也古文作㚵云饒者與高聲相近廣雅釋詁云益也多也饒多之義猶舜之言充俱美詞馬注見釋文云堯諡也翼善傳聖曰堯者士冠禮云死而諡今也古者生無爵死無諡注云古謂殷殷士生不爲爵死不爲諡則鄭以此禮爲大夫士言之不謂天子則古者天子有諡故馬氏以爲諡也白虎通諡篇云帝者天號也以爲堯猶諡顧上世質直死後以其名爲號耳所以諡之爲堯何禮諡法曰翼善傳聖諡曰堯馬氏說本此高誘注戰國策亦引堯舜諡張晏注漢書同今諡法解無文者後人刪之裴駰史記集解亦引諡法與馬同也堯名放勳又以堯爲名者此名即號非君前臣名之名由民稱號之故鄭注中候云重華舜名又注禮記云舜之言充也堯之爲高爲饒亦猶舜之言充春秋繁露三代改制質文篇云軒轅謂之皇帝因存帝顓頊帝嚳帝堯之帝號絀虞而號舜曰帝黃帝之先諡四帝之後諡何也帝號尊而諡卑故四帝後諡也則漢人謂顓頊嚳與堯皆諡也蓋云軒轅黃帝諡在帝之先帝顓頊等諡在帝之後耳此皆上世之以生號爲死諡也典者爾雅釋詁云常也釋言云經也楚語申叔時曰教之訓典韋昭注云訓典五帝之書也是其稱在孔子序書之前說文典从冊在六上尊閣之也一曰典大典也莊都說古文作𥫗大學篇引作帝典案堯典一篇梅賾所上僞孔傳分慎徽五典已下爲舜典案百篇之書自有舜典至後亡逸不宜以堯典分篇也據孟子萬章篇引堯典曰二十有八載放勳乃徂落云云論衡書虛篇云堯典之篇舜巡狩東至岱宗南至霍山云云皆在今舜典中明古合爲堯典淮南泰族訓云堯治天下七十載四岳舉舜而薦之堯堯乃妻以二女以觀其內任以百官以觀其外明慎徽五典與今堯典嬪于虞文相連也書疏云鄭王皆以舜典合於此篇今并之以復古題堯典第一者書疏云檢古本并石經直言堯典第一題虞夏書者書疏云馬融鄭元別錄題皆曰虞夏書以虞夏同科說文引唐書朞三百有六旬又引唐書五品不遜則古文以堯典爲唐書書大傳亦題曰唐傳今不題唐書者從馬鄭本也書今古文注疏大題在下者古書體例皆然儀禮士冠禮在上儀禮在下毛詩周南關雎在上毛詩國風在下毛詩疏云鄭注三禮周易中候尚書皆大名在下馬季長盧植之徒其所注者莫不盡然案史漢三國亦皆如是故用其例

曰若稽古帝堯曰放勳 注 史遷說帝堯者名放勳馬融曰順考古道放勳堯名鄭康成曰稽古同天言能順天而行與之同功曰一作粵勳一作勛 疏 經將述堯威德先言稽古者春秋繁露楚莊王第一云春秋之道奉天而法古故聖者法天賢者法聖後漢書范升傳升奏曰臣聞主不稽古無以承天太平御覽八十一引考河命云若稽古帝舜曰重華欽翼皇象詩殷武疏引契握云若稽古王湯既受命興由七十里起詩譜引擿雒貳云曰若稽古周公旦文選揚雄劇秦美新云故若古者稱堯舜威侮者陷桀紂是聖人爲政必先稽古也堯稱帝故謂之同天論語子曰惟天爲大惟堯則之張載注魯靈光殿賦粵若稽古帝漢祖宗云若順也稽考也言能順天地考行古之道者帝也案本經皋陶謨云曰若稽古不得訓爲同天者白虎通號篇引禮記諡法曰德象天地稱帝詩商頌云古帝命武湯傳云古帝天也周書武穆解云曰若稽古昭天之道上既云古下又云天明古義不得兼天曲禮云措之廟立之主曰帝注云同之天神五帝德盛故生時稱帝至夏殷生稱王入廟稱帝史記殷本紀云周武王爲天子其後世貶帝號號爲王然則自周以來廟主始不復稱帝也史公說見五帝本紀漢書儒林傳云司馬遷從安國問故遷書所載堯典禹貢洪範微子金縢諸篇多古文說云放勳堯名者大戴禮五帝德宰我問孔子曰請問帝堯曰放勳孟子萬章云放勳乃徂落注云放勳堯名春秋繁露煖燠孰多篇引同孟子滕文公篇引放勳曰勞之來之白虎通爵篇引中候曰天子臣放勳知放勳爲堯名也馬注見三國魏志云順考古道不云同天者魏志云賈馬皆同以若爲順者爾雅釋言文若如音俱近順假借字也稽爲考者見文選張載注揚雄文鄭注見魏志及書疏稽古同天書疏作稽同古天後漢書李固傳注引作稽同也古天也言能同天而行者帝堯以稽爲同者周禮小宰職云稽合也說文云同合會也則稽義近同古以爲天者周書周祝解云天爲古樂記云久則天古猶久也或鄭亦以帝號同天起義大誓云正稽古召誥云面稽天若又云其稽我古人之德故鄭推以釋此鄭注虞舜以舜爲名則此注亦當云堯名文不具也堯亦爲名者正如白虎通所云上世質直死後以其名爲號耳此名是時人尊奉之名若成湯生即號爲武王故死後可以爲諡與姓名之名不同也放釋文徐云鄭如字蓋因僞傳讀爲放依而明鄭之不從其義也曰作粵者李賢注後漢書李善注文選多引曰作粵或今古文異字然說文粵引周書曰粵三日丁亥不引虞書則此作曰古文也說文勳古文作勛又引勳乃殂蓋孔壁古文也

欽明文思安安 注 馬融曰威儀表備謂之欽照臨四方謂之明經緯天地謂之文道德純備謂之思鄭康成曰敬事節用謂之欽照臨四方謂之明經緯天地謂之文慮深通敏謂之思思一作塞安安一作晏晏 疏 馬注見釋文周書諡法解云威儀悉備曰欽照臨四方曰明經緯天地曰文道德純一曰思是馬所本也表疑悉字之譌鄭注見書疏云敬事節用謂之欽者釋詁云欽敬也明與馬同云慮深通敏謂之思者洪範云思曰容漢五行志集注云容古文作睿河間獻王德傳集注叡深也通也思作塞者後漢書郅惲傳云塞晏之化論衡恢國篇云唐之晏晏舜之烝烝魏受禪表云欽明文塞後漢書馮衍及第五倫陳寵傳注引尚書考靈燿俱作文塞晏晏郅惲傳注引鄭注尚書考靈燿云道德純備謂之塞寬容覆載謂之晏蓋思塞聲相近塞即㥶假借字也爾雅釋訓云晏晏柔也安晏通字左傳安孺子漢古今人表作晏孺子思作塞安安作晏晏皆今文也

允恭克讓 注 史遷說爲富而不驕貴而不舒鄭康成曰不懈于位曰恭推賢尚善曰讓讓一作攘 疏 允者釋詁云信也克者釋言云能也讓本字作攘漢書藝文志云合於堯之克攘說文云攘推也以讓爲相責讓則讓假借字史公說爲富而不驕貴而不舒者中庸篇云富有四海之內舒者釋言云緩也大傳五行傳云視之不明厥咎荼舒與荼通緩義近慢也鄭注見書疏云不懈于位曰恭推賢尚善曰讓者詩韓奕云夙夜匪解虔共爾位共同恭鄭用其義晉語文公曰讓推賢也荀子成相篇云堯讓賢以爲民讓賢推德天下治是也

光被四表格于上下 注 鄭康成曰言堯德光燿及四海之外至于

天地所謂大人與天地合其德與日月齊其明書說云日照四極九光東日日中南日日永西日宵中北日日短光照四十四萬六千里又云日道出於列宿之外萬有餘里正月假上八萬里假下一十萬四千里又云地與星辰四遊升降於三萬里之中春則星辰西遊夏則星辰北遊秋則星辰東遊冬則星辰南遊地有四遊冬至地上北而西三萬里夏至地下南而東復三萬里春秋二分則其中矣又云天從上臨下八萬里天以圓覆地以方載光一作橫一作廣格一作假〔疏〕鄭注見詩噫嘻疏以光爲光耀者鄭用考靈耀說不從今文廣被也四表爲四海者据德所被言之云所謂大人云云易乾卦詞也書說見開元占經引考靈耀又見周禮大司徒疏及太平御覽三並博物志云四極九光者月令疏引考靈耀云萬世不失九道謀鄭注引河圖帝覽嬉云黃道一青道二出黃道東赤道二出黃道南白道二出黃道西黑道二出黃道北日春東從青道夏南從赤道秋西從白道冬北從黑道立春星辰西遊日則東遊春分星辰西遊之極日東遊之極日與星辰相去三萬里夏則星辰北遊日則南遊夏至星辰北遊之極日南遊之極日與星辰相去三萬里以此推之秋冬放此可知文選張茂先勵志詩注引春秋元命苞曰天左旋地右動河圖曰地有四游冬至地上行北而西三萬里夏至地下行南而東三萬里春秋二分是其中矣地常動不止而人不知譬如閉舟而行不覺舟之運也禮記月令疏引考靈耀云一度二千九百三十二里千四百六十一分里之三百四十八周天百七萬一千里者是周天圓周之里數也以圍三徑一言之則直徑三十五萬七千里此爲二十八宿周回直徑之數也然二十八宿之外上下東西各有萬五千里是謂四遊之極謂之四表據四表之內并星宿內總有三十八萬七千里然則天之中央上下正半之處則一十九萬三千五百里地在其中是地去天之數也云日道出於列宿之外萬有餘里者又見周禮馮相氏疏引下有云五星則差在其內五行大義引白虎通云日徑千里圍三千里下於天七千里今本白虎通脫文云四遊升降者周禮大司徒疏引鄭注云春秋之時地與星辰復本位至夏至之日地與星辰東南遊萬五千里下降亦然至秋分還復正至冬至地與星辰西北遊亦萬五十里上升亦然至春分還復正進退不過三萬里故云地與星辰四遊升降於三萬里之中是以半之得地之中也月令疏又引鄭注考靈耀云天傍行四表之中冬南夏北春西秋東皆薄四表而止地亦升降於天之中冬至而下夏至而上二至上下蓋極地厚也解同周禮大司徒疏星辰亦隨地升降月令疏引鄭注考靈耀云夏日道上與四表平下去東井十二度爲三萬里月令疏釋之云計夏至之日日在井星正當嵩高之上以其南遊之極故在嵩高之南萬五千里所以夏至有尺五寸之景也於時日又上極星辰下極故下去東井三萬里也云天從上臨下八萬里者周髀算經云天離地八萬里新序制奢篇許縮曰臣聞天與地相去萬五千里案天離地八萬里故測以八尺之表夏至日在嵩高之南萬五千里故有尺五寸之景許縮據日景測天云與地相去萬五千里皆千里而差一寸也光被即橫被漢書王莽傳云昔唐堯橫被四表格說文云假至也引虞書此文作假王逸注招魂亦引作假俱今文也

克明俊德〔注〕史遷克作能俊作馴鄭康成曰俊德賢才兼人者俊一作峻〔疏〕史公說見五帝本紀克爲能者釋詁文俊爲馴者集解引徐廣曰馴古訓字言堯自明其德以訓九族周禮士訓注鄭司農讀訓爲馴釋以告道引爾雅訓道也是古文說也漢書儒林傳云司馬遷嘗從安國問故遷書所載堯典禹貢洪範微子金縢諸篇多古文說故以其文釋經也鄭注見書疏以俊德爲賢才兼人者春秋繁露爵國篇云萬人曰英千人曰俊百人曰傑十人曰豪說文云俊才千人也故以俊爲兼人也鄭意以明爲明揚俊德爲賢才蓋言九族中之賢才如論語所云汎愛衆而親仁也大學篇引帝典俊作峻釋爲皆自明者峻與俊通皆古文自明之義言自明其德則同史公也

以親九族九族既睦〔注〕夏侯歐陽等說九族者父族四母族三妻族二皆據異姓有服古尚書說九族者從高祖至元孫凡九皆同姓馬融鄭康成皆同鄭曰睦親也〔疏〕九族今文爲異姓古文爲同姓夏侯歐陽說見書疏引異義古尚書說見春秋左氏桓六年傳疏云今戴禮尚書歐陽說九族乃異姓有屬者父族四五屬之內爲一族父女昆弟適人者與其子爲一族己女昆弟適人者與其子爲一族己之女子子適人者與其子爲一族母族三母之父姓爲一族母之母姓爲一族母女昆弟適人者與其子爲一族妻族二妻之父姓爲一族妻之母姓爲一族古尚書說九族者從高祖至元孫凡九皆同姓謹案禮緦麻三月以上恩之所及禮爲妻父母有服明在九族中九族不得但施於同姓鄭駁云元之聞也婦人歸宗女子雖適人家猶繫姓明不得與父兄爲異族其子則然婚禮請期辭曰唯是三族之不虞欲及今三族未有不億度之事而迎婦也如此所云三族不當有異姓異姓其服皆緦禮雜記下緦麻之服不禁嫁女取婦是爲異姓不在族中明矣周禮小宗伯掌三族之列名喪服小記說服之義曰親親以三爲五以五爲九以此言之知高祖至元孫昭然察矣據此知許氏從今文鄭氏從古文說也詩葛藟序云周道衰棄其九族傳云九族者據己上至高祖下及元孫漢書高帝紀七年詔宗正官以序九族是漢初俱以九族爲同姓夏侯歐陽說爲異姓者蓋因堯德光被自家及外族鄭不然者以經文下云百姓可該異姓也馬鄭注見釋文又見後漢書班固傳注以睦爲親者易釋文引蜀才云睦親也與鄭義同

平章百姓百姓昭明〔注〕史遷平作便鄭康成作辯曰別也章明也百姓羣臣之父子兄弟〔疏〕史公作便章者鄭注論語云便便辨也經文作平者詩傳云平平辨治也鄭作辨注見後漢書劉愷傳注及史記集解史記索隱云今文作辨章鄭云百姓羣臣之父子兄弟者周語富辰曰百姓北民注百姓百官也官有世功受氏姓也楚語觀射父曰民之徹官百王公之子弟之質能言能聽徹其官者而物賜之姓以監其官是爲百姓鄭說所本也白虎通姓名篇云尚書曰平章百姓姓所以有百者何以爲古者聖人吹律定姓以記其族人含五常而生聲有五音宮商角徵羽轉而相雜五五二十五轉生四時異氣殊音悉備故姓有百也云辨別者說文采辨別也辨音近采章明者史記伯夷列傳云此其尤大章明校著者也昭者說文曰日明也

協和萬邦黎民於變時雍〔注〕史遷協作合邦作國協一作叶變一作蕃一作卞〔疏〕史公說協爲合者鄭注周禮云協合也下文協時月正日五帝本紀作合時月邦作國者漢書宣帝紀及地理志諸書多作國段君玉裁据白虎通蔡邕石經有國字云漢人詩書不諱不改經字宋書禮志禮部太常寺言漢法邦之字曰國盈

之字曰滿止是讀曰邦讀曰滿本字見於經傳者未嘗改易司馬遷史記先王之制邦內甸服邦外侯服又曰盈而不持則傾於邦字盈
字皆不改易此說蓋非無見是也後人遇國字即疑漢人避諱因改為邦耳萬國者地理志云昔黃帝方制萬里畫埜分州得百里之國
萬國故易稱先王建萬國親諸侯書云協和萬國此之謂也鄭注王制云春秋傳云禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國言執玉帛則是惟
謂中國耳中國而言萬國則是諸侯之地有方百里有方七十里有方五十里者禹承堯舜而然矣要服之內地方七千里乃能容之協
論衡高世篇引經言叶和萬國說文協或作叶於變漢書成帝紀陽朔元年詔引作於蕃注應劭曰黎衆也時是也雍和也言衆民於是
變化用是大和也韋昭曰蕃多也潛夫論考績篇云此堯舜所以蕃黎民而致時雍也以養釋蕃云致時雍又以時為時代之時案懸
氏釋於為於是則於讀如字於變猶言爰變也釋詁云黎衆也爰於也時是也釋訓云雝雝和也漢孔宙碑云於卞時雍卞即弁之俗字
變與蕃聲相近卞音近變民漢書注師古一引作萌 乃命羲和 注 馬融曰羲氏掌天官和氏掌
地官四子掌四時鄭康成曰高辛氏之世命重為南正司天犂為火
正司地堯育重犂之後羲氏和氏之子賢者使掌舊職天地之官亦
紀於近命以民事其時官名蓋曰稷司徒馬鄭皆曰此命羲和者命
為天地之官下云分命申命為四時之職天地之與四時於周則冢
宰司徒之屬六卿是也 疏 馬注見釋文云羲氏掌天官和氏掌地官者楚語觀射父對昭王曰少皞氏之衰也
九黎亂德顓頊受之乃命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民注唐尚書云火當為北書疏引鄭答趙商云先師以來皆云火掌
為地當云黎為北正揚子法言云羲近重和近黎是鄭所本也云四子掌四時者即下經文羲仲羲叔和仲和叔各主一時是也鄭注見
周禮序及書疏云高辛氏之世者重黎當顓頊之時既為勾芒祝融之官其後即以重黎為號故至高辛之世再居此職鄭語史伯對桓
公曰黎為高辛氏火正以淳燿惇大命曰祝融是也黎如此則重可知鄭據鄭語為說楚語又云其後三苗復九黎之惡堯復育重黎之
後不忘舊者使復典之以至于夏商故重黎氏世敘天地而別其分主者也注云育長也堯繼高辛氏平三苗之亂紹育重黎之後使復
典天地之官羲氏和氏是也云紀於近命以民事者春秋左氏昭十七年傳云自顓頊以來不能紀遠乃紀於近為民師而命以民事謂
少昊以前以雲火龍鳥等紀官是紀於遠顓頊以來若稷與司徒是以民事命官故云亦紀於近云其時官名蓋稷曰司徒者以司徒敬
數五教與周禮地官司徒掌邦教同韋昭注楚語南正重司天以屬神云周禮則宗伯掌祭祀注火正黎司地以屬民云周禮則司徒掌
土地民人者也與鄭義同案西漢諸儒用今文說以羲仲等四人即是羲和不以為六官與馬鄭異月令云乃命太史司天日月星辰之
行是羲和于周為太史之職也史記天官書云昔之傳天數者於唐虞羲和是不以為六卿漢書成帝紀陽朔元年詔曰昔在帝堯立羲
和之官命以四時之事令不失其序百官公卿表云書載唐虞之際命羲和四子順天文授民時注應劭曰堯命四子分掌四時之教化
也張晏曰四子謂羲仲羲叔和仲和叔也食貨志堯命四子以敬授民時魏相傳云明王謹於尊天慎於養人故立羲和之官以乘四時
節授民事論衡是應篇云堯候四時之中命羲和察四星以占時氣是以仲叔等四子為羲和今文說也 欽若昊天 注 史

遷欽若作敬順今文歐陽說春曰昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上
天總曰皇天古文說天有五號各用所宜稱之尊而君之則稱皇天
元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上監下則稱上天據遠
視之蒼蒼然則稱蒼天 疏 史公欽為敬者釋詁文若為順者釋言文今歐陽說及古文說見詩黍離疏及周禮
大宗伯疏許氏謹案尚書堯命羲和欽若昊天總勑四時知昊天不獨春鄭氏云春氣博施故以廣大言之浩浩昊天求之博施尚書所
云者論其義也則堯命羲和欽若昊天無可怪耳亦見詩疏引案爾雅釋天云春為蒼天夏為昊天秋為旻天冬為上天今文及許鄭
夏互易說文昦春為昦天元氣昦昦旻虞書曰仁閔覆下則稱昊天蓋用古文說也昊天既為春天之名此舉春以統四時耳 曆象
日月星辰 注 史遷曆象作數法鄭康成以星辰為一 疏 漢書李尋傳尋引書曰曆
象日月星辰此言仰視天文俯察地理觀日月消息候星辰行伍李尋言俯察地理者蓋謂下宅嵎夷宅南交等亦以羲和即羲仲等四
子也史公說曆為數者釋詁文象為法者王逸注懷沙云象法也大戴五帝德篇云帝嚳曆日月而迎送之易繫辭云天垂象見吉凶聖
人則之曆書云方士唐都分其天部而巴落下閎運算轉曆落下閎之法郎所謂曆如周馮相氏所掌今之推步學也唐都之法郎所謂
象如周保章氏所掌今之占驗學也白虎通聖人篇云堯曆象日月璇璣玉衡是以星辰為北極及斗建也鄭說見書疏周禮大宗伯職
以實柴祀日月星辰注星謂五緯辰謂日月所會於十二次則辰當作畜此云星辰為一是鄭謂中星也魯語展禽曰帝嚳能序三辰以
固民注三辰日月星謂能次序三辰以治曆明時教民稼穡以安也亦以星辰為一 敬授人時 注 大傳說主春
者張昏中可以種稷主夏者火昏中可以種黍主秋者虛昏中可以
種麥主冬者昴昏中可以收斂皆云上告天子下賦臣人天子南面
而視四方星之中知人緩急故曰敬授人時 疏 大傳見書疏又民之緩急下云急則不賦
籍不舉力役見太平御覽十一大傳說本尚書考靈燿史記正義引其文略同五行大義引曾子云亦同也所云據昏中星以授民時亦
以羲和即四子與馬鄭義異今文說也 分命羲仲 注 鄭康成曰官名蓋春為秩宗夏為
司馬秋為士冬為共工通稷與司徒是六官之名見也仲叔亦羲和
之子堯既分陰陽為四時命羲仲和仲羲叔和叔等為之官又主方
岳之事是為四岳掌四時者曰仲叔則掌天地者其曰伯乎 疏 鄭注見周
禮疏序及聖賢羣輔錄云稷與司徒者謂天地官也陰陽即謂天地升四時為六官鄭以堯時有六官不獨據周制定之管子五行篇云
黃帝得蚩尤而明於天道得大常而察於地利得奢龍而辯於東方得祝融而辯於南方得大封而辯於西方得后土而辯於北方又云
蚩尤為當時大常為廩者奢龍為土師祝融為司徒大封為司馬后土為李是黃帝時即有六官唐虞承其制也知主方岳之事為四岳
者大傳云惟元祀巡狩四嶽八伯其下有羲伯和伯等樂與陽伯夏伯秋伯冬伯為六周禮敘引鄭注云堯始得羲和命為六卿其主春

夏秋冬者幷掌方嶽之事是爲四嶽出則爲伯後稍死鴅吺共工等代之乃分置八伯又注大傳儀伯云儀當爲羲羲仲之後也羲伯羲叔之後也和伯和仲之後也不及和叔者脫文此鄭据大傳爲說

宅嵎夷曰暘谷【注】史遷宅作居下同嵎作郁暘作湯馬融曰嵎海隅也夷萊夷也暘谷海嵎夷之地名居一作度嵎一作堣【疏】宅嵎夷者王制云凡居民量地以制邑度地以居民然則經言羲仲掌此東方居民之事也下宅義仿此書疏云使居治東方嵎夷之地又引王肅云皆居京師而治之亦有時述職俱非也史公說宅爲居者釋言文嵎爲郁者聲之緩急暘谷爲湯谷者史記索隱云史記舊本作湯谷今並依尚書字則後人改爲暘谷也鄭注周禮縫人引宅西爲度西知此宅今文皆作度也方言云度居也義俱相近嵎夷釋文云尚書考靈燿及史記作禺鐵書疏云夏侯等書爲嵎鐵鐵亦銕字嵎當爲堣說文云堣夷在冀州陽谷立春日日值之而出暘說文作崵云崵山在遼西一曰嵎夷暘谷也案史記夏本紀嵎夷既略索隱云按今文尚書及帝命驗並作禺鐵云在遼西則今文以此禺夷之地在遼西後漢書東夷傳說夷有九種云昔堯命羲仲宅嵎夷曰暘谷蓋日之所出也亦以爲遼海之地暘谷卽首陽山谷今永平府是其地與馬說青州之嵎夷異也說文又有𣪊字云日出之赤依周禮注昧谷作柳𣪊之義亦當是今文暘谷異字馬注見釋文以嵎爲海隅夷爲萊夷者禹貢青州嵎夷既略萊夷作牧據此爲說爾雅十藪齊有海隅萊夷見禹貢疏

寅賓出日平秩東作【注】史遷寅賓作敬道平秩作便程下同馬融曰賓從也苹使也鄭康成曰謂春分朝日作生平一作辨秩一作豑【疏】史公寅爲敬者釋詁文賓爲道者說文及廣雅釋詁云儐道也平秩爲便程者聲俱相近說文𢧁从戠聲讀若詩𢧁𢧁大猷今作秩是也平秩謂使課其事辟綜注西京賦云程謂課其技能也東作者趙岐注孟子引此文云謂治農事也列子楊朱篇云宋有田父暨春東作漢書集注應劭云東作耕也月令孟春之月王命布農事命田舍東郊皆修封疆審端經術注云今尚書分命羲仲宅嵎夷即謂此也馬注見釋文云賓從者釋詁云賓服也服義近從云苹使者釋詁云抨使也苹聲近抨鄭注見書疏云謂春分朝日者周語內史過曰古者先王有朝日夕月以教民事君魯語公父文伯母曰天子大采朝日與三公九卿祖識地德注云禮天子以春分朝日示有尊也祖習也識知也地德所以廣生鄭謂羲仲敬導天子朝日之事使民習知廣生之事云作生者詩天作傳云作生也樂記云春作夏長秋斂冬藏平作辨者鄭注周禮馮相氏云辨其序事引此經史記索隱云大傳平爲辨疏云據書傳而言是今文俱作辨也釋言云便便辨也辨亦訓使洛誥云勿辨乃司民湎于酒伻來來示予漢人引作辨來來示子是也風俗通祀典篇引青史子云辨秩東作萬物觸地而出秩作豑者說文引經作豑云豑之次第也月令天子迎春東郊還反賞公卿諸侯大夫於朝命相布德和令行慶施惠下及兆民疑鄭謂此事益依其豑次序而賞之也秩

日中【注】馬融曰日中宵中者日見之漏與不見者齊也古制刻漏晝夜百刻晝長六十刻夜短四十刻晝短四十刻夜長六十刻晝中五十刻夜亦五十刻鄭康成曰日中宵中者日見之漏與不見者齊也【疏】日中者月令仲春之月日夜分開元占經引張衡渾儀注云春分秋分日在黃赤二道之交中去極俱九十一度少強出卯入酉晝行地上夜行地下俱一百八十二度半強馬注見詩東方未明疏及書疏以漏刻分晝夜者後漢律曆志云孔壺爲漏浮箭爲刻下漏數刻以考中星昏明生焉樂記云百度得數而有常注云箭百度下百刻也言日月晝夜不失正也是漏刻本古制也鄭注見詩東方未明疏月令疏引鄭注尚書云日見之漏五十五刻不見之漏四十五刻與詩疏異者月令疏云馬據日出日入爲限蔡邕以爲星見爲夜日入後三刻日出前三刻皆屬晝晝有五十六刻夜有四十四刻與鄭注日見之漏與不見者齊不同者馬氏又多一刻屬晝是漢曆之不同也

星鳥以殷仲春【注】史遷仲作中下同馬融鄭康成皆曰星鳥星火謂正在南方春分之昏七星中仲夏之昏心星中秋分之昏虛星中冬至之昏昴星中皆舉正中之星不爲一方盡見舉仲月以統一時鄭康成曰星鳥鶉火之方殷中也春秋言溫涼也【疏】經言星鳥者謂朱雀南方之宿大傳云主春者張昏中又云天子南面而視四星之中故說經者知是昏中于南方也張者天官書云張嗉即鳥之嗉也高誘注淮南主術訓云三月昏張其星中于南方張南方朱鳥之宿也月令季春之月昏七星中七星者天官書云七星頸即鳥之頸經云星鳥昏中爲仲春月令爲季春仲春昏弧中者月令疏云弧星近井如鄭康成之意南方七宿總爲鳥星井星即鳥星之分故云星鳥與此同也按春分之昏斗指卯角亢在卯則井星柳星張正在南方也馬鄭注見書疏知正在南方者以大傳天子南面視四星知之以星鳥爲七星者柳七星即鳥之體在七星之中故曰正中云舉仲之月以統一時者周書周月解云凡四時成歲有春夏秋冬各有孟仲季以名十有二月此但舉仲月以統孟季三月爲一時也古無歲差之說故鄭氏以月令舉其月初尚書總舉一月是中星不同鄭氏精于算術故可信也案月令仲春之月日在奎呂氏春秋古樂篇云黃帝鑄十二鐘以和五音以施英韶以仲春之月乙卯之日日在奎始奏之此先秦人說黃帝時日躔與周時無差之證中星亦必同也鄭注見詩七月疏及釋文又見文選陸士衡樂府注云星鳥鶉火之方者南方三次鶉首鶉火鶉尾此言其中云殷中者釋詁文春秋言溫涼者春溫秋涼也按後人疑仲春之月星鳥未中創爲歲差之說豈知經不言昏更不以昏幾刻爲限既舉仲月鄭又以爲總舉一月則昏後數刻鳥星正中無可疑矣

厥民析【注】史遷厥爲其下同【疏】析者高誘注呂覽仲春紀引經說之云散布在野史記司馬相如傳索隱引如淳云析分也言使民分散耕種史公厥爲其者釋言文

鳥獸孳尾【注】史遷孳尾爲字微【疏】孳尾者列子黃帝篇云孳尾成羣張湛注云孳尾牝牡相生也殷敬順釋文云乳化曰孳交接曰尾說文云孳汲汲生也是孳義爲生也史記集解引說文云尾交接也今說文但云微也史公爲字微者說文云字乳也尾微也字孳聲相近

申命羲叔宅南交【注】大傳說堯南撫交阯史遷宅作居鄭康成曰夏不言曰明都三字摩滅也【疏】南交者書疏引書緯言春夏相與文秋冬相與互謂之母成子子助母疏又云春盡之日與立夏之初時相交也東方之南南方之東位相交也四時皆舉仲月之候言其不統季孟於此言交明四時皆然大傳云中祀大交注云中仲也古字通春爲元夏爲仲五月南巡狩仲祭大交氣於霍山也南交稱大交書曰宅南交也大傳說堯南撫交阯者大戴禮少閒篇云昔虞舜以天德嗣堯朔方幽都來服南撫交阯

出入日月莫不率俾墨子節用篇云昔者堯治天下南撫交趾北降幽都東西至日所出入莫不賓服似與用此經文爲說史記索隱云東嵎夷西昧谷北幽都三方皆言地而夏獨不言或古文略舉一字名地南交則是交趾不疑也鄭注見書疏以曰明都三字爲摩滅者未詳其義

平秩南訛 注 史遷訛作譌平一作辨 疏 史公平秩爲平程見前文訛俗字當爲譌周禮馮相氏注引作譌釋詁云訛動也說文云吪動也蓋吪之誤漢書王莽傳云東巡勸東作南巡勸南僞羣經音辨引書訛平秩南僞僞漢卽爲也淮南天文訓云禾不爲菽麥不爲與稻昌相對成文漢書天文志注孟康曰不爲成也

敬致 疏 致者江氏聲以爲致日周禮馮相氏冬夏致日春秋致月以辨四時之敘注云冬至日在牽牛景長三尺夏至日在東井景尺五寸此長短之極極則氣至冬無愆陽夏無伏陰春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至不春秋冬夏氣皆至則是四時之敘正矣春秋左氏桓十七年傳云日官居卿以底日漢律曆志注蘇林曰底致也底爲致者釋言文杜注云平也失之

日永 注 馬融曰日長則晝漏六十刻夜漏四十刻鄭康成曰日長者日見之漏五十五刻於四時最長也日不見之漏四十五刻 疏 永者釋詁云長也白虎通日月篇云日所以有長短何陰陽更相用事也故夏節晝長夏日宿在東井出寅入戌凡十二時日見有其八故極長也月令仲夏之月日長至夏小正五月時有養日馬注見書疏云日長晝漏六十刻者日長出寅入戌鄭注考靈曜云五日增減一刻計春分至夏至九十二日當增十刻春分晝漏五十刻則夏至六十刻矣鄭注見書疏及周禮挈壺氏疏詩東方未明疏與馬異者挈壺氏疏云鄭與馬義異以其馬融云春秋分晝夜五十刻據日見之漏若鄭日未見日沒後五刻晝五十五刻夜四十五刻若夏至晝六十刻通日未見日沒後五刻則晝六十五刻夜三十五刻一年通閏有三百六十五日四分日之一四時之間九日有餘較一刻爲率云是也高誘注呂覽云夏至之日晝漏水上刻六十五夜漏水上刻三十五各不同者日自長至漸長日增刻數各據一月上中下旬言之也

星火以正仲夏 注 史遷仲作中鄭康成曰星火大火之屬司馬之職治南岳之事得則夏氣和夏至之氣昏火星中 疏 月令仲夏昏亢中仲夏斗指午杓攜龍角亢在午則氐房心尚在巳經云星火與月令不同者月令疏引鄭荅孫顥云星火非謂心星也卯之十三度總爲大火其曰大火之次有星者月令舉其月初尚書總舉一月故不同也按月令是月朔登明堂頒政之書故據朔日之昏言之尚書總舉一月通朔至晦而言仲夏之晦與季夏之朔僅差一日火星移巳至午矣後世求其說不得疑爲歲差不察鄭義蓋歲氣有差日躔盈縮使然天體無差二十八宿隨斗杓視而可識也鄭注見詩七月疏云星火大火之屬者夏小正五月初昏大火中傳曰大火者心也是星火卽大火火亦卽鶉火也云司馬之職治南嶽之事者司馬夏官南嶽卽霍山大傳云中祀大交霍山貢兩伯之樂焉有夏伯之樂注云夏伯夏官司馬也弃掌之是南岳卽霍山也云夏至之氣昏火星中者夏至火星未中月令疏引鄭志總舉一月則夏至在五月上旬加十五日小暑又十五日大暑角亢一西移火亦正中矣

厥民因 疏 因者釋詁云儴因也說文云漢令解衣耕謂之襄蓋謂民相就而助成耕穉之事

鳥獸希革 注 鄭康成曰夏時鳥獸毛疏皮見 疏 希卽稀省文說文稀疏也希舉說文無希字希蓋稀字省文也漢書晁錯傳云揚粵之地鳥獸希毛其性能暑鄭注見詩斯干疏以希爲疏用說文義革爲皮者說文革獸皮治去其毛革更之

分命和仲宅西 注 史遷分作申西作西土鄭康成曰西者隴西之西今人謂之兌山 疏 史公分命作申命者釋詁云申重也是以和仲卽羲和之和承乃命云重命也西作西土集解引徐廣曰一無土字鄭注見史記集解徐廣云今天水之西縣也漢書地理志隴西郡有西縣兌字郡國志引作八充傳寫之誤

曰昧谷 注 史遷昧或作柳夏侯等書同大傳谷作穀 疏 史公作柳者集解引徐廣云一作柳谷書疏二引夏侯等書昧谷爲柳谷是言經之昧谷夏侯等爲柳谷也大傳谷作穀者虞傳云秋祀柳穀注云八月西巡守祭柳穀之氣於華山也柳聚也齊人語鄭注周禮縫人云柳之言聚諸飾之所聚書經作柳穀賈氏疏云柳者諸色所聚日將沒其色赤兼有餘色故曰柳穀按說文有穀字云日出之赤則穀當是假借字漢書郊祀志云東北神明之舍西方神明之墓也注張晏曰神明日也日出東北舍謂陽谷日沒於西故曰墓墓蒙谷也

寅餞納日 注 史遷寅作敬納作入馬融曰餞滅也滅猶沒也鄭康成曰謂秋分夕月 疏 史公寅爲敬者釋詁文納爲入者公羊傳云納者入辭也馬注見釋文餞爲滅者書敘遂踐奄馬鄭俱訓爲滅鄭注士虞禮云古文餞爲踐是餞踐通也滅爲沒者高誘注淮南亦云鄭注周禮云沒入也鄭注見詩疏云秋分夕月者魯語云少采夕月注云夕月以秋分少采黼衣也昭謂朝日以五采則夕月其三采也

平秩西成 疏 西成者白虎通情性篇云西方亦金成萬物也

宵中 注 史遷宵作夜鄭康成曰夜中者日不見之漏與見者齊 疏 史公以宵爲夜者釋言文鄭注見周禮挈壺氏疏注意與日中同馬義亦如此惜已缺略鄭注周禮司寤氏云宵定昏也書曰宵中星虛

星虛以殷仲秋 注 史遷殷作正仲作中鄭康成曰虛元武中虛宿也 疏 史公殷作正者廣雅釋詁云殷正也鄭注見詩七月疏天官書云北官元武虛故鄭以爲元武中宿也令疏云仲秋之月昏牽牛中尚書云宵中星虛其仲冬之月云東壁中尚書云日短星昴不同者亦是月令舉其初朔尚書總舉一月之中理亦不異孔安國注尚書與此則別按牽牛亦北宮七宿經文不限初昏宵分則虛亦移而南矣

厥民夷 注 史遷作其民夷易疑衍夷字 疏 史公夷作易者釋詁文夷讀當如泰誓夷居之夷謚法解云安心好靜曰夷時無農功也

鳥獸毛毨 注 鄭康成曰毨理也毛更生整理 疏 鄭注見周禮司裘疏玉篇云毨毛更生也又整理也與鄭注同說文云毨仲秋鳥獸毛盛可選取以爲器用讀若選與鄭義異賈馬諸君孔壁古文說也

申命和叔宅朔方曰幽都 注 史遷朔作北 疏 史公以朔爲北者釋訓云朔北方也淮南地形訓云西北方曰不周之山曰幽都之門注幽闇也都聚也元冥將始用事順陰而聚故曰幽都之門幽都卽幽州也下文流共工於幽州淮南作幽都

平在朔易 注 史遷作便在伏物平亦作辨 疏 經言在者釋詁云察也平者使也史公作便在伏物者大傳文見史記索隱索隱引尸子云北方者伏方也太平御覽十一引大傳云傳曰天子以三冬命三公謹蓋藏閉門閭固封境入山澤田獵以順天道以佐冬固藏也漢書王莽傳云北巡以勸蓋藏是伏物之義

曰短 注 馬融曰日短晝漏四十

刻夜六十刻鄭康成曰日短者日見之漏四十五刻於時最短【疏】馬注見史記集解及書疏白虎通日月篇云冬節夜長冬日宿在牽牛出辰入申凡十二時日見有其四故極短也鄭注見周禮挈壺氏疏高誘注呂氏春秋日短至云冬至之日晝漏水上刻四十五夜漏水上刻五十五同鄭說也

星昴以正仲冬【注】史遷仲作中鄭康成曰昴白虎中宿也【疏】鄭注見詩七月疏云昴白虎中宿者天官書西宮咸池參爲白虎昴與參連說俱見前

厥民隩鳥獸氄毛【注】史遷作其民燠馬融曰隩煖也氄溫柔貌鄭康成作奧曰內也氄一作毴又作𣯛毛一作髦【疏】漢書鼂錯傳云胡貉之地鳥獸毳毛其性能寒注師古曰毳細毛也案氄毛即毳毛也史公隩作燠者老子釋文奧煖也隩奧通字燠義同煖馬注見釋文云氄溫柔貌者集解引徐廣氄音茸說文茸艸茸茸貌蓋謂艸生之柔細者與馬義近鄭注見文選赭白馬賦注孔安國注論語云奧內也爾雅釋宮云西南隅謂之奧是爲內也氄毛作毴髦者說文毴盛也虞書曰鳥獸毴髦玉篇云毴衆也聚也氄同說文𣯛或作𣯛又引虞書曰鳥獸𣯛毛者孔壁古文異字

帝曰咨汝羲暨和【注】史遷無此文朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲【注】史遷作歲三百六十六日定作正鄭康成曰以閏月推四時使啓閉分至不失其常著之用成歲曆將以授民時且記時事朞一作稘【疏】淮南天文訓云日行十三度七十六分度之二十六二十九日九百四十分日之四百九十九而爲月而以十二月爲歲歲有餘十日九百四十分日之八百二十七故十九歲而七閏白虎通日月篇云月有閏餘何周天三百六十五度四分度之一歲十二月日過十二度故三年一閏五年再閏明陰不足陽有餘也四時篇云歲者遂也三百六十六日一周天萬物畢成故爲一歲也引此經文後漢律曆志引杜預長曆云書稱朞三百有六旬有六日云云是以天子必置日官諸侯必置日御世修其業以考其術舉全數而言故曰六日其實五日四分之一日日行一度而月行十三度十九分度之有畸日官常會集此之遲疾以考成晦朔錯綜以設閏月無中氣而斗指兩辰之間所以異於他月也積此以相通四時八節無違乃得成歲其微密至矣得其精微以合天道事序不悖史公定作正者詩疏引孫炎注爾雅定正也鄭注見公羊隱元年傳疏云分至啓閉者分謂春分秋分至謂夏至冬至啓謂立春立夏閉謂立秋立冬是爲八節推四時以置閏皆當其節不失其正則歲曆成所謂舉正於中也朞說文作稘云復其時也引此經蓋孔壁古文

允釐百工庶績咸熙【注】史遷允釐作信飭工作官庶績咸熙作衆功皆興【疏】史公允爲信者釋詁文釐爲飭者鄭注易噬嗑云飭猶理也詩傳云釐理也是釐飭同義工爲官者詩傳文庶衆績功咸皆熙興並釋詁文

帝曰疇咨若時登庸【注】史遷作堯曰誰可順此事馬融曰羲和爲卿官堯之末年皆以老死庶績多闕故求賢順四時之職欲用以代羲和疇一作𠷎【疏】史公疇爲誰咨爲此者俱釋詁文說文作𠷎云誰也若爲順者釋言文時與事聲相近史公當以時爲事也馬注見書疏其說或本衛賈諸君子故鄭注大傳亦云堯始得羲和命爲六卿後稱死驩吺共工等代之也疇說文作𠷎云詞也虞書曰𠷎咨據孔壁古文說與史公異按咨若時登庸言此順是升用時是登升釋詁文說文庸用也經文言此事即謂羲和之職史記正義以下言丹朱而云將登用之嗣位非也

放齊曰胤子朱啓明【注】史遷胤作嗣朱作丹朱啓作開馬融曰胤嗣也鄭康成曰帝堯胤嗣之子名曰丹朱開明也朱一作絑啓一作開【疏】史公允爲嗣者釋詁云胤嗣也是胤與嗣同義朱爲丹朱者史記正義引荊州記云丹水縣在丹川堯子朱之所封也啓爲開者避諱字若云啓明便不詞後人逢經文國字啓字便疑漢人諱字輒加改正者誤也馬注見釋文鄭注見史記正義云名曰丹朱者以後文毋若丹朱傲謂丹所封丹水而名之也朱說文作絑云虞書丹朱如此淮南泰族訓云雖有天下而絑勿能統也注云絑堯子也是古文作絑

帝曰吁嚚訟可乎【注】史遷作頑凶不用訟一作庸【疏】吁者說文云驚也春秋左氏僖二十四年傳云口不道忠信之言爲嚚訟者說文云爭也王逸注楚詞云諫諍爲訟言其妄言而好爭可乎言不可也史公嚚作頑者左傳心不則德義之經爲頑與嚚連文訟作凶者釋言云訩訟也說文訩或作詾或作說皆同字而云說也說蓋訟之譌凶即訩省文訟釋文引馬本作庸庸可言不可也

帝曰疇咨若予采【注】史遷說爲誰可者馬融曰采官也【疏】史公以疇爲誰者釋詁文若順采事也馬注見釋文采官釋詁文

驩兜曰共工方鳩僝功【注】史遷方作旁鳩作聚僝作布馬融曰僝具也鄭康成曰共工水官名其人名氏未聞先祖居此官故以官氏也堯末羲和之子皆死庶績多闕當此之時驩兜共工更相爲舉鳩一作救又作逑僝一作孱【疏】都者釋詁云於也史公說方爲旁者皋陶謨方施象刑白虎通聖人篇以方爲旁說文云旁溥也鳩爲聚者釋詁文僝爲布者僝與撰聲相近王逸注楚詞云撰然博也博布義近用其義鄭注見史記集解及書疏周禮疏序云共工水官名者國語太子晉曰昔共工棄此道也虞于湛樂淫失其身欲壅防百川墮高堙庳以害天下皇天弗福庶民弗助禍亂並興共工用滅注賈侍中云共工諸侯炎帝之後姜姓也顓頊氏衰共工氏侵陵諸侯與高辛爭而王也或云共工堯時諸侯爲高辛所滅昭謂言爲高辛所滅尚得爲堯諸侯又疑特共工與此異也按周語共工賈氏逵以爲姜氏左傳說窮奇爲少皡氏之不才子少皡己姓又非一人故鄭亦云其人名氏未聞以疑之鳩說文作逑云斂聚也虞書曰旁逑孱功又僝具也讀若汝南潺水虞書曰旁救僝功兼采各家異字意則同也僝漢書楊賜傳引作孱

帝曰吁靜言庸違象恭滔天【注】史遷靜作善庸作用違作辟象作似滔作漫靜一作靖言一作譖違一作回恭一作龔【疏】史公靜爲善者蓺文類聚八十七引韓詩曰靖善也靜與靖同庸爲用者詩傳文違爲僻者文選西征賦注引薛君云回邪僻也周語注違邪也違與回同象爲似者漢書集注方云似滔爲漫者漫與慢同詩蕩云天降滔德傳云天君滔慢也蓋謂其貌似恭敬而慢其天性天者高誘注淮南云性也謂慢天所付五常之性白虎通壽命篇云又欲使民務仁立義無滔天滔天則司命舉過又文選西京

賦云天命不韶注滔與韶音義同靜作靖恭作龔者漢書王尊傳作靖言庸違象龔滔天注師古曰靖治也庸用也違僻也滔漫也潛夫論明暗篇作靖言庸回言作譖者吳志陸抗傳抗曰靖譖庸回唐書攸戒春秋左氏文十八年傳云靖譖庸回亦是共工也譖者一切經音義十七引三倉云讒也又王逸注天問康回馮怒云康回共工名也案康回疑庸回之誤以爲共工名未知出典

帝曰咨四岳注史遷咨作嗟鄭康成曰四岳四時之官主四岳之事始羲和之時主四岳者謂之四伯至其死分岳事置八伯皆王官其八伯惟驩兜共工放齊鯀四人而已其餘四人無文可知疏四岳者漢書百官公卿表云或說四岳爲四方諸侯此古文說與鄭異也史公咨爲嗟者說文云謩咨也鄭注見史記集解及周禮疏序云四時之官主四岳之事者堯時稱四岳殷周則稱伯曲禮云五官之長曰伯是職方王制云二百一十國以爲州州有伯八州八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以爲左右二伯公羊隱五年傳云天子三公者何天子之相也則何以三自陝而東者周公主之自陝而西者召公主之一相處乎內然則四岳之職堯時四人殷周則二人也周語太子晉以四岳佐禹爲一王四伯則唐虞亦稱伯故鄭又云是爲四岳謂之四伯也云至其死分岳事置八伯者大傳有陽伯儀伯夏伯羲伯秋伯和伯冬伯其一人缺文鄭注以陽伯爲伯夷掌之夏伯棄掌之秋伯咎繇掌之冬伯垂掌之餘則羲仲和叔之後此云驩兜共工放齊鯀四人其餘四人無文可知者鄭以大傳所言在舜卽眞之年此在堯時當人別自有人也周語云共之從孫四岳佐之又云胙四嶽國命爲侯伯賜姓曰姜氏曰有呂鄭不據之爲說以是佐禹治水者此時方爲鯀用事在前也鯀字作骸者玉篇鯀公本切引世本顓頊生鯀鯀生高密是爲禹也則世本作骸集韻又云鯀或作骸亦作骸又云骸細骨蓋骸卽鯀之誤鯀亦鯀字誤也

湯湯洪水方割蕩蕩懷山襄陵浩浩滔天注史公作湯湯洪水滔天浩浩懷山襄陵懷一作裹疏洪水者釋詁云洪大也說文云洪洚水也洚水不遵道方與旁通說文云旁溥也割者大誥天降割於我家釋文云割馬本作害廣雅釋言云害割也是方割爲溥害也蕩卽盪假借字說文云盪水盪瀁也讀若蕩懷亦作裹說文云裹俠也漢地理志作大裹者文選西京賦云襄岸夷塗薛綜注云襄謂高也陵者釋地云大阜曰陵浩者說文云澆也虞書曰洪水浩浩滔者說文云水漫漫大貌詩傳亦云大水貌呂氏春秋審爲篇云昔上古龍門未闢呂梁未發河出孟門大溢逆流無有丘陵沃衍平原高阜盡皆滅之名曰鴻水

下民其咨有能俾乂注史遷咨作憂俾乂作使治乂一作嬖疏史公咨爲憂者廣韻云嗞嗟憂聲也俾爲使釋詁文乂爲治者說文作嬖云治也虞書曰有能俾嬖

僉曰於鯀哉注史遷僉作皆馬融曰鯀臣名禹父鄭康成曰於者烏聲疏史公僉爲皆者釋詁文馬注見史記集解鄭注見詩文王疏云於者烏聲者說文烏孔子曰烏盱呼也取其助氣故以爲烏呼古文烏省作於

帝曰吁咈哉方命圮族注史遷方作負圮作毀馬融曰方放也鄭康成曰方放謂放棄教命疏咈者說文云違也史公方爲負者方負聲之轉孟子梁惠王方命虐民注方猶逆也逆意近負圮爲毀者釋詁文馬注見釋文鄭注見書疏馬鄭俱以方爲放者漢書傅喜傳傅太后詔曰放命圮族注應劭曰放棄教令毀其族類又朱博傳曰今傅晏放命圮族皆用此經文是漢時俱讀方爲放者圮族者春秋左氏成四年傳云非我族類是族類同義漢書敘傳集注孟康引此經而說之云言鯀之惡壞其族類韋昭楚語注云類善也是言敗善

岳曰异哉試可乃已注史遷作試不可用而已疏异者說文云舉也引此文已者釋詁云輟已也史公可爲不可者聲之緩急俗字增爲叵卽可字也

帝曰往欽哉九載績用弗成注史遷載作歲績作功馬融曰堯以大聖知時運當然人力所不能治下民其咨亦當憂勞屈己之是從人之非遂用於鯀疏欽者釋詁云敬也史公載爲歲者釋天云載歲也夏曰歲商曰祀周曰年唐虞曰載史記正義引孫炎云歲取歲星行一次也載取萬物終而更始也書疏引孫炎作萬物終而復始說文云歲木星也越歷二十八宿宣徧陰陽十二月一次馬注見書疏云屈己從人者後漢書鄭興傳興上疏曰堯知鯀不可用而用之者屈己之明因人之心也

帝曰咨四岳朕在位七十載汝能庸命巽朕位注史遷咨作嗟巽作踐馬融曰朕我也巽讓也鄭康成曰言汝諸侯之中有能順事用天命者入處我位就治天子之事疏史公巽爲踐者巽踐聲相近詩崧高釋文引韓詩云踐任也鄭注曲禮云履也馬注見釋文云朕我者釋詁文巽讓者論語子罕皇疏云巽恭遜也遜與讓義相近鄭注見史記集解以巽爲八卦者易說卦文

岳曰否德忝帝位注史遷否作鄙疏忝者釋言云辱也史公否爲鄙者論語予所否者論衡問孔篇作鄙說爲鄙陋則此言鄙德亦謂德鄙陋也

曰明明揚側陋注史遷說爲悉舉貴戚及疏遠隱匿者揚一作敭側一作仄疏史公上明爲悉者釋訓云明明察也說文云悉詳盡也詳盡之義近察下明爲貴戚者周語尊貴明賢注云明顯也孟子謂富貴爲顯者故明亦爲貴戚揚爲舉者文王世子云或以事舉或以言揚是揚亦舉也側陋爲疏遠隱匿者高誘注淮南子云側伏也釋言云陋隱也是側陋爲隱匿疏遠對貴戚言之揚作敭側作仄者李善注文選引作明明敭仄陋

師錫帝曰注史遷作衆皆言於堯曰鄭康成曰師諸侯之師疏史遷師爲衆者釋詁文鄭注見書疏以師爲諸侯之師者鄭注周禮云師長也言諸侯之長

有鰥在下曰虞舜注史遷鰥作矜說下爲民間馬融曰舜謚也舜死後賢臣錄之臣子爲諱故變名言謚鄭康成曰虞氏舜名疏史公鰥作矜者詩何草不黃云何人不矜王制云老而無妻者謂之矜是矜鰥通字大傳云孔子對子張曰男子三十而娶女子二十而嫁舜父頑母嚚不見室家之端故謂之鰥大戴禮本命篇云中古男三十而娶女二十而嫁太古男五十而室女三十而嫁故鄭注孝經云丈夫六十無妻曰鰥又見後漢書光武帝紀注舜年三十謂之鰥者唐虞之世已爲中古也馬注見釋文云舜謚者此下當如前注堯謚下育云仁聖盛明曰舜今脫文白虎通謚篇引禮記謚法曰仁聖盛明謚曰舜史記集解引謚法同今謚法脫其文云變名言謚者蓋以舜名爲重華也大戴禮五帝德宰我曰請問帝舜孔子曰曰重華鄭注見書疏篇首以虞爲氏者說文嬀虞舜居嬀汭因以爲姓蓋嬀姓虞氏然無文證之以舜爲名者太平

御覽七十七引風俗通云自堯以上王者子孫據國而起功德浸盛故造謚舜禹本以白衣砥行顯名升爲天子雖復制謚不如名著故因名爲書疏云鄭注中候云重華舜名則舜不得有二名鄭注禮記云舜之言充是以舜爲號謚之名則下注云舜不名亦號謚名也江氏聲引戰國策周訢謂魏王曰宋人有學者三年反而名其母其母曰子學三年反而名我者何也其子曰吾所賢者無過堯舜堯舜名以此爲證恐非莊論

帝曰俞予聞如何【注】史遷俞作然予作朕【疏】史公俞爲然者釋言文朕爲予予者釋詁云予朕我也

岳曰瞽子父頑母嚚象傲【注】史遷瞽作盲象作弟【疏】史公瞽爲盲者說文云盲目無牟子瞽目但有眹也是盲即瞽象作弟者趙岐注孟子云象舜異母弟也頑者廣雅釋詁云愚也又鈍也嚚者說文云語聲也蓋多言也傲者說文云倨也

克諧以孝烝烝【注】史遷克作能諧作和【疏】克能釋言文諧和釋詁文列女傳云舜父頑母嚚父號瞽叟弟曰象傲遊於嫚舜能諧柔之承事瞽叟以孝用此文也烝烝者廣雅釋訓云孝也王氏引之云謂之烝烝者言孝德之厚美也大雅文王有聲云文王烝哉韓詩曰烝美也魯頌泮水云烝烝皇皇傳云烝厚也陸賈新語道基篇曰虞舜烝烝於父母光耀於天地蔡邕九疑山碑云逮于虞舜聖德克明克諧頑傲以孝烝烝漢魏人多以烝烝屬孝爲義

乂不格姦【注】史遷乂作治格作至【疏】乂治格至皆釋詁文治謂舜能內治列女傳云舜猶內治靡有姦意史公意當亦然也僞傳云使以善自治是謂舜化其父母及弟孟子述象日以殺舜爲事又有捐階掩井等事知治爲自治之安也

帝曰我其試哉【注】史遷帝曰作堯曰我作吾馬融鄭康成無帝曰鄭曰試以爲臣之事【疏】書疏云馬鄭說此經皆無帝曰史公有堯曰吾其試哉則有者孔安國古文也鄭注見書疏云試以爲臣之事指謂愼徽五典等事可見古本不分出舜典也論衡正說篇云堯曰我其試哉說尚書曰試用也我其用之爲天子也則鄭義本古說也僞傳云試舜行迹非

女于時觀厥刑于二女【注】史遷作於是堯妻之二女觀其德于二女鄭康成曰不言妻不告其父不序其正【疏】女者杜預注左傳云以女妻人曰女時者釋詁云是也觀者論衡正說篇云觀者觀爾虞舜於天下不謂堯自觀之也段氏玉裁云觀爾乃觀示之譌爾形近示又譌爲爾也刑者詩思齊云刑于寡妻傳云法也鄭注見書疏知不告其父者據孟子文

釐降二女于嬀汭嬪于虞【注】史遷作舜飭下二女於嬀汭馬融曰水所出入曰汭【疏】釐爲飭見上允釐百工疏降下釋詁文二女長曰娥皇次曰女英見列女傳嬪者爾雅釋親云婦也後漢書荀爽傳爽對策曰降者下也嬪者婦也言雖帝堯之女下嫁於虞猶屈體降下勤修婦道史公作舜飭下者言舜能化之也下云如婦禮堯晉之馬注見水經河水注水經注云河東郡南有歷山舜所耕處也有舜井嬀汭二水出焉南曰嬀水北曰汭水西逕歷山下尚書所謂釐降二女於嬀汭也又毆風土記舜葬上虞之說又河水東過大陽縣南注云軨橋東北有虞原原上道東有虞城堯妻舜以嬪於虞者也按河東郡蒲阪縣今山西蒲州府虞今山西虞城縣書疏云世本堯是黃帝元孫舜是黃帝八代之孫計堯女於舜之曾祖爲四從姊妹以是之爲妻於義不可或者世本之言未可據信或者古道之質故也案禮大傳云四世而緦服之窮也又云系之以姓而弗別綴之以食而弗殊百世而昏姻不通者周道然也太平御覽五百四十引外傳同夏殷五世之後則通昏姻然則周已前無同姓百世不通昏之制漢書元后傳云黃帝姓姚氏八世生虞舜舜起嬀汭以嬀爲姓則舜與堯姓已別矣爲昏何害孟子萬章篇云帝使其子九男二女以事舜於畎畝之中注云堯典曰釐降二女不見九男孟子時尚書凡百二十篇逸書有舜典之敘亡失其文孟子諸所言舜事皆堯典及逸書所載獨丹朱以胤嗣之子距堯求禪其餘八庶無事故不見於堯典

堯典第一上

堯典第一下　虞夏書一　　尚書今古文注疏卷一

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

帝曰欽哉慎徽五典五典克從【注】史遷徽作和克作能馬融曰徽善也鄭康成曰五典五教也蓋試以司徒之職【疏】慎者詩傳云誠也史公徽為和者徽與綏聲相近馬注見釋文徽善釋詁文鄭注見史記集解云五典五教者釋詁云典常也五常之教春秋左氏文十八年傳云父義母慈兄友弟恭子孝又引此經云無違教也云司徒之職見後經文

納于百揆百揆時敘【注】史遷作徧入百官百官時序【疏】史公納為入者鄭注周禮職納云職內主入也廣雅釋詁云選入也則徧入為徧選也揆者釋言云度也敘作序者釋詁云敘緒也序與敘同按春秋左氏文十八年傳云使主后土以揆百事說文云癸冬時水土可揆度也大傳云天子三公三曰司空公鄭既以慎徽五典為試以司徒之職此試以司空之職司空總領百事又兼冢宰也後漢百官志注引古史考曰舜居百揆總領百事說者以百揆堯初別置於周更名冢宰大戴禮盛德篇云官屬不理分職不明法政不一百事不紀曰亂也亂則飭冢宰時者釋詁云是也是敘者左傳又云無廢事也王氏引之云時敘猶承敘也承敘者承順也時詩聲相近鄭注特牲饋食禮云詩猶承也又注內則云詩之言承也康誥兩言時敘顧命明時朕言皆當訓承欽傳訓時為是不辭矣

賓于四門四門穆穆【注】史遷說為諸侯遠方賓客皆敬馬融曰四門四方之門諸侯羣臣朝者舜賓迎之皆有美德也鄭康成曰賓擯舜為上擯以迎諸侯【疏】史公以穆穆為敬者釋訓文馬注見史記集解云四門四方之門者謂明堂宮垣四方之門也古者朝諸侯必于明堂太平御覽五百三十二引明堂東應門南庫門西臯門北雉門周書明堂解及禮記明堂位皆云九夷之國東門之外八蠻之國南門之外六戎之國西門之外五狄之國北門之外是馬氏所謂四門也云有美德者釋詁云穆穆美也鄭注見書疏擯者鄭注儀禮云擯卽賓字重文儀禮聘禮卿為上擯大夫為承擯士為紹擯周禮大宗伯云朝覲會同則為上相鄭注云出接賓曰相準鄭上云試以司徒之事則此試以司馬之事也注大傳云與宗伯同職者則謂之司馬公劉昭注百官志引明帝詔曰謁者堯之尊官所以試舜亦引此經也

納于大麓烈風雷雨弗迷【注】史遷說為堯使舜入山林川澤暴風雷雨舜行不迷馬融鄭康成曰麓山足也【疏】史公說大麓為山林川澤者穀梁僖十四年傳云林屬于山為麓以烈為暴者詩傳云暴疾也淮南泰族訓云既入大麓烈風雷雨而不迷注云堯使舜入林麓去遭大風雨不迷也論衡亂龍篇云舜以聖德入大麓之野虎狼不犯龍蛇不害此俱孔氏安國古文說劉昭注百官志引新論曰昔堯試於大麓者領錄天子事如今尚書官矣此夏侯歐陽等今文說也大傳唐傳曰堯推尊舜而尚之屬諸侯焉納之大麓之野烈風雷雨不迷致之以昭華之玉注云山足曰麓麓者錄也古者天子命大事命諸侯則為壇國之外堯聚諸侯命舜陟位居攝致天下之事使大錄之漢書于定國傳上報定國曰萬方之事大錄于君論衡正說篇云尚書曰四門穆穆入于大麓烈風雷雨不迷言大麓三公之位也居一公之位大總錄二公之事衆多並吿若疾風大雨此以烈風雷雨為喻詞亦今文說也風俗通義云堯禪舜納于大麓故漢魏諸儒多以大麓為禪位之處魏公卿上尊號奏曰缺唐典之明憲遵大麓之遺訓遂於繁昌築靈壇大赦天下改元正始餘不勝載鄭注見釋文麓山足也詩傳文

帝曰格汝舜詢事考言乃言厎可績三載【注】史遷說召舜曰女謀事至而言可績三年矣馬融曰厎定也鄭康成曰三年者賓四門之後三年也【疏】史公云召舜者以格為來也以詢為謀者釋詁文言字疑衍文古文丂似乃故重出乃言二字史記文無之宋本北堂書鈔數美部引詢事考言乃厎可績則古本無乃言二字厎為至者釋言云厎致也周語注厎至也致卽至也乃者鄭注周禮乃猶汝也績者釋詁云功也馬注見釋文云厎定者釋詁云厎定止也厎義同定鄭注見史記集解

汝陟帝位舜讓于德弗嗣【注】史遷陟作登不嗣作不懌一作不怡【疏】史公陟為登者釋詁云陟登升也是陟義同登弗嗣作不懌者史記自敘曰唐堯遜位虞舜不台班固典引云有于德不台淵穆之讓皆作台集解引徐廣曰今文尚書作不怡怡懌也釋詁云怡懌樂也言德不足以悅服人也經文作嗣者李善注文選典引云漢書音義韋昭曰古文台為嗣魏公卿上尊號奏云光被四表讓德不嗣裴松之引魏王上書云猶執謙讓于德不嗣蓋今文作怡古文作嗣嗣者釋詁云繼也

正月上日【注】馬融曰上日朔日也鄭康成曰帝王易代莫不改正堯正建丑舜正建子此時未改堯正故云正月上日卽位乃改堯正故云月正元日故以異文【疏】馬注見史記集解云上日朔日者太平御覽十十四引大傳云上日元日蓋鄭注大傳也鄭注禮記云朔者初也唐以十二月為正當如殷以雞鳴為朔見大傳鄭注見書疏云帝王易代莫不改正者史記集解引作改正建朔白虎通三正篇云王者受命必改朔何明受之於天不受之于人是以禹舜雖繼太平猶宜改以應天知堯正建丑舜正建子者宋書禮志引詩推度災云軒轅高辛夏后氏漢皆以十三月為正少昊有唐有殷皆以十二月為正高陽有虞有周皆以十一月為正鄭說本此以正月上日與月正元日異文者此言正月猶是堯之正月下云月正明是改月之正且云元日者日之始以別於上日也

受終于文祖【注】史遷說文祖者堯大祖也又說受終云於是堯老命舜攝行天子之政馬融曰文祖天也天為文萬物之祖故曰文祖鄭康成曰文祖者五府之大名猶周之明堂【疏】史公說文祖為堯大祖者堯與舜同始祖故受終于其廟王制疏引禮稽命徵云唐虞五廟親廟四始祖廟一則黃帝為堯四世祖此太祖不知何人舜祖黃帝則亦同太祖矣馬注見釋文以文祖為天者荀子禮論云王者天太祖堯之祖黃帝亦必以配天馬說與史公合也鄭注見史記集解云文祖五府之大名者史記索隱引尚書帝命驗曰五府五帝之廟蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神斗白曰顯紀黑曰元矩唐虞謂之五府夏謂世室殷謂重屋周謂明堂皆祀五帝之所也史記正義云文祖者赤帝熛怒之府名曰文祖火精光明文章之祖故謂之文祖周曰明堂案孝經云宗祀文王於明堂以配上帝上帝卽五府之帝唐時蓋以黃帝配之明堂既為五府之總稱又為南向室之尊名也離火文明故云文祖鄭說與史公馬氏俱同義

在璿璣玉衡以齊七政【注】

史遷說北斗七星所謂旋璣玉衡以齊七政又說旋璣玉衡以齊七政卽天地二十八宿十母十二子大傳說琁者還也機者幾也微也其變幾微而所動者大謂之琁機是故琁機謂之北極七政謂春秋冬夏天文地理人道所以爲政也人道正而萬事順成又云七政布位日月時之主五星時之紀日月有薄食五星有錯聚七者得失在人君之政故謂之爲政馬融曰璿美玉也璣渾天儀可轉旋故曰璣衡其中橫筩所以視星宿也以璿爲璣以玉爲衡蓋貴天象也七政者北斗七星各有所主第一曰主日法天第二曰主月法地第三曰命火謂熒惑也第四曰伐水謂辰星也第五曰煞土謂填星也第六曰危木謂歲星也第七曰罰金謂太白也日月五星各異故名七政也日月星皆以璿璣玉衡度知其盈縮進退失政所在聖人謙讓猶不自安視璿璣玉衡以驗齊日月五星行度知其政是與否重審己之事也鄭康成曰璿璣玉衡渾天儀也七政日月五星也動運爲機持正爲衡皆以玉爲之視其行度觀受禪是非也璿璣一作琁機疏

在者釋詁云察也史公說見天官書又見律書以北斗七星爲旋璣玉衡者當本孔安國說蕭吉五行大義引尚書說云璇璣斗魁四星玉衡拘橫三星合七齊四時五威五威者五行也五威在人爲五命七星在人爲七端北斗居天之中當昆侖之上運轉所指隨二十四氣正十二辰建十二月又州國分野年命莫不政之故爲七政此同史公說也漢書律曆志云衡平也其在天也佐助旋機斟酌建指以齊七政此專以玉衡爲北斗也劉昭注續漢天文志引星經云璇璣謂北極星也玉衡謂斗九星也別以玉衡專屬北斗而璇璣用大傳之說見下疏說苑辨物篇引此經說之云璿璣謂北辰勾陳樞星也以其魁杓之所指二十八宿爲吉凶禍福天文列舍盈縮之占各以類爲驗說苑亦以璿璣爲北辰以其魁杓之所指上疑脫玉衡謂斗九星也一句此古文以北斗爲玉衡之說也魏志魏王上書曰堯禪重華舉其克諧之德舜授文命采其齊聖之美猶下咨四岳上觀璿璣蜀志先主傳議郎陽泉侯劉豹等上言時時有景雲祥風從璿璣下來又管寧傳王基薦寧曰上正琁璣協和皇極是漢魏人多不以璿璣爲運儀也以七政爲卽天地二十八宿者淮南天文訓星分度角十二亢九氐十五房心五尾十八箕十一四分一是爲東方七宿斗二十六牽牛八須女十二虛十危十七營室十六東壁九是爲北方七宿奎十六婁十二胃十四昴十一畢十六觜觿二參九是爲西方七宿東井三十三輿鬼四柳十五星七張翼各十八軫十七是爲南方七宿淮南子又云凡二十八宿也二十八宿在天史公云天地者兼分野言之亦見天文訓云十母十二子者母爲干子爲支天文訓云斗指子則冬至加十五日指癸則小寒加十五日指丑則大寒加十五日指報德之維故曰距冬至四十六日而立春加十五日指寅則雨水加十五日指甲則雷驚蟄加十五日指卯中繩故曰春分加十五日指乙則清明風至加十五日指辰則穀雨加十五日指常羊之維故曰有四十六日而立夏加十五日指巳則小滿加十五日指丙則芒種加十五日指午故曰有四十六日而夏至加十五日指丁則小暑加十五日指未則大暑加十五日指背陽之維故曰有四十六日而立秋加十五日指申則處暑加十五日指庚則白露降加十五日指酉中繩故曰秋分加十五日指辛則寒露加十五日指戌則霜降加十五日指號通之維故曰有四十六日而立冬加十五日指亥則小雪加十五日指壬則大雪加十五日指子此以十母十二子配二十四氣也大傳云琁璣謂之北極者天官書云中宮天極星釋天云北極謂之北辰公羊疏引孫炎云北極天之中以正四時謂之北辰史記索隱引春秋合誠圖云北辰其星五在紫微中案其說則是太一及後句四星是也此蓋夏侯歐陽之說故與史公又殊也以七政爲四時天地人者名之爲政故以人道言之又云七政布位以爲日月五星者引見玉海天文書此或歐陽之說又與夏侯不同五行大義引尚書考靈耀七政篇曰日月者時之主也五星者時之紀也下引經文與大傳說同馬注見書疏及史記索隱以璿爲美玉璣爲渾天儀衡爲橫筩者筩書疏引作簫說本書緯初學記引尚書考靈耀云觀玉儀之旋昏明主時鄭注云以玉爲渾儀故曰玉儀晉書天文志引春秋文燿鉤云唐堯卽位羲和立渾儀隋書天文志引晉劉智云或問曰顓頊造渾儀黃帝爲蓋天此皆同馬鄭說也璿爲美玉者說文云璿赤玉也衡爲橫筩者史記正義引蔡邕云玉衡長八尺孔徑一寸下端望之以視星宿並懸璣以象天而以衡望之轉璣窺衡以知星宿璣徑八尺圓周二尺五寸而強也云北斗七星各有所主者開元占經六十七引詩含神霧云七政者斗上一星天位二主地三主火四主水五主土六主木七主金又引石氏曰北斗第一星主日第二星主月第三星主熒惑第四星主辰星第五星主填星第六星主歲星第七星主太白馬氏所本也鄭注見史記集解及宋書天文志以璿璣玉衡爲渾天儀亦本緯書璿璣或作琁機者大傳文云視其行度觀受禪是非者漢書司馬相如傳封禪書云舜在假典顧省厥遺注師古曰在察也假天也典則也言舜察璇璣玉衡恐已政化有所遺失不合天心是鄭所本也

肆類于上帝注史遷肆作遂今尚書夏侯歐陽說類祭天名也以事類祭之奈何天位在南方就南郊祭之是也古尚書說非時祭天謂之類言以事類告也肆類于上帝時舜告攝非常祭馬融曰上帝太乙神在紫微宮天之最尊者鄭康成曰禮祭上帝於圜丘肆一作䌖類一作禷疏

史公肆作遂者周禮鐘師職杜子春引呂叔玉國語注云肆遂也釋詁云肆故也鄭注儀禮云遂因也其義亦相近今尚書歐陽說見太平御覽五百二十七引五經異義古尚書說見御覽五百二十五王制疏引許氏謹案周禮郊天無言類者知類非常祭從古尚書說鄭氏無駁案非時祭天謂之類者有二攝位其一也王制云天子將出征類乎上帝詩皇矣云是類是禡釋天云師祭也其二也馬注見釋文以上帝爲太乙神者卽天官書所云中宮天極星其一明者太一常居也鄭注見史記集解云禮祭上帝於圜丘者鄭注禮經所言周祀天之禮夏正祀五帝于南郊冬至祀天于圜丘此言圜丘者所祭卽天皇大帝北極燿魄寶與馬義合也遂作䌖者說文引此經文類作禷者說文云禷以事類祭天也俱孔壁古文

禋于六宗注今歐陽夏侯說六宗者上不

及天下不及地傍不及四時居中央恍惚無有神助陰陽變化有益於人故郊祭之古尚書說六宗天地神之尊者謂天宗三地宗三天宗日月星辰地宗岱山河海日月爲陰陽宗北辰爲星宗岱爲山宗河爲水宗海爲澤宗祀天則天文從祀地則地理從馬融曰禋精意以享也六宗天地四時也萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏此其謂六宗也鄭康成曰禋煙也取其氣達升報于陽也六宗禋與祭天同名則六者皆天神謂星辰司中司命風伯雨師也星謂五緯也辰謂日月所會十二次也司中司命文昌第五第四星也風師箕也雨師畢也禋一作煙【疏】禋者說文云絜祀也一曰精意以享爲禋今尚書歐陽夏侯說見周禮大宗伯疏引異義云上不及天下不及地云云者禮記祭法疏引作上及天下及地旁及四方中央漢書郊祀志引歐陽大小夏侯三家說六宗皆曰上不及天下不及墬旁不及四方在六者之間助陰陽變化實一而名六此蓋伏生所傳最古之說也古尚書說亦見大宗伯疏古吉天宗而及地宗故鄭駁之此蓋衛賈孔壁古文之說故劉昭注後漢志引賈逵曰六宗謂日宗月宗星宗岱宗河宗海宗也儀禮通解續因事之祭曰大傳鄭注云馬氏以爲六宗謂日月星辰泰山河海也與釋文引馬注天地四時不同疑釋文及書疏以大傳爲馬注月令孟冬之月天子祈來年于天宗注云凡屬天子之神日月星辰皆爲天宗也案此注疑許氏愼說與高誘注呂氏春秋不同馬注見釋文及書疏大傳云萬物非天不生非地不載非春不動非夏不長非秋不收非冬不藏故書曰禋于六宗此之謂也呂氏春秋十月紀天子乃祈來年于天宗高誘注云宗尊也凡天地四時皆爲天宗萬物非天不生非地不載非春不動非夏不長非秋不成非冬不藏書曰禋于六宗此之謂也亦同大傳鄭注見書疏周禮大宗伯疏引異義謹案夏侯歐陽說云宗實一而有六名實不相應春秋魯郊祭三望言郊天日月星河海山凡六宗魯下天子不祭日月星故祭分野星其中山川故言三望六宗與古尚書同元之聞也書曰肆類于上帝禋于六宗望于山川偏于羣神此四物之類也禋也望也偏也所祭之神各異六宗言禋山川言望則六宗無山川明矣周禮大宗伯曰以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師凡此所祭皆天神也禮記郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆於南郊就陽位也埽地而祭於其質也祭義曰郊之祭大報天而主日配以月則郊祭并祭日月可知其餘星也辰也司中司命風師雨師此之謂六宗亦自明矣此則許氏從古尚書說鄭氏駁之禋大傳作煙今文尚書字鄭注云煙祭也字當爲禋魏公卿上尊號奏曰煙于六宗案六宗史公無說不知孔安國說與今文說同否今文說最古而近理月令所年于天宗當所其助陰陽變化育品於人者六宗爲上下四方之宗亦不得如許氏所駁宗一而有六名實不相應鄭氏據周禮定之未知唐虞之制同否要勝于古尚書說漢書郊祀志注孟康曰六宗星辰風伯雨師司中司命一說云乾坤六子又一說天宗三日月星辰地宗三泰山河海或曰天地間游神也其劉歆等以易震巽六子之卦爲六宗王肅依僞家語祭時寒暑日月星水旱

僞傳從之自鄶無取望于山川偏于羣神【注】史遷偏作辯鄭康成曰偏以尊卑次秩祭之羣神若丘陵墳衍之屬【疏】望于山川江氏聲云穀梁僖卅一年范甯注引鄭氏曰望者祭山川之名未知是尚書注否公羊傳卅一年傳曰三望者何望祭也然則曷祭祭泰山河海史記正義云山川五嶽四瀆也史公偏爲辯者儀禮及禮記偏多作辯鄭注鄉飲酒禮及燕禮云今文辯皆作偏是辯爲古字集解引徐廣云辯音班者揚雄太常箴及後漢祭祀志引光武封泰山刻石皆作班于羣神漢樊毅修華岳廟碑作辯是班爲今文也鄭注見詩時邁疏及般正義云丘陵墳衍者周禮大司樂云凡六樂者一變而致川澤之示再變而致山林之示三變而致丘陵之示四變而致墳衍之示上言山川則此羣神當爲丘陵墳衍鄭亦據周禮推之也輯五瑞既月乃日覲四岳羣牧班瑞于羣后【注】史遷輯作揖疏既月乃日爲擇吉月日大傳說古者圭冒者天子所以與諸侯爲瑞也諸侯執所受圭以朝天子瑞也者屬也無過行者得復其圭以歸其國有過行者留其圭能改過者復其圭三年圭不復少絀以爵六年圭不復少絀以地九年圭不復而地畢馬融曰揖斂也五瑞公侯伯子男所執以爲瑞信也舜既攝位羣牧斂之使舜親往班之【疏】史公輯爲揖者漢書郊祀志亦作揖五瑞輯與揖通釋詁云輯合也既月乃日爲擇吉月日者曲禮云先聖王所以使民信時日注云日所卜筮之吉日也覲者釋詁云見也大傳見太平御覽五及禮書五十二云圭冒者大傳又云天子執冒以朝諸侯見則覆之說文云瑁諸侯執圭朝天子天子執冒以冒之似犂冠古文作玥經文不言瑁大傳補其義馬注見史記集解云揖斂也者鄭注檀弓云輯斂也云五瑞者周禮典瑞云公執桓圭九寸侯執信圭七寸伯執躬圭五寸子執穀璧男執蒲璧皆五寸云班之者釋言云班賦也書疏引孫炎曰謂布與也馬氏以羣牧斂瑞僞傳以爲舜斂者誤也歲二月東巡守至于岱宗柴望秩于山川肆覲東后【注】史遷肆作遂覲作見后作君長馬融曰舜受終後五年之二月柴祭時積柴加牲其上而燔之鄭康成曰歲二月者正歲建卯之月也巡守者行視所守也岱宗者東嶽名也柴者考績燎也望秩于山川者偏以尊卑祭之五嶽視三公四瀆視諸侯其餘小者或視卿大夫或視伯子男矣秩次也東后東方之諸侯也柴一作柴或作積【疏】史公肆爲遂者見上疏覲爲見后爲君釋詁文馬注見史記集解及釋文知爲受終後五年者據下經文五載一巡守而言云柴祭時積柴加牲其上燔之者周禮大宗伯以禋祀實柴槱燎注云槱積也三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而升煙所以報陽也鄭司農云實柴實牛柴上也鄭注見公羊隱八年傳疏云歲二月爲正歲建卯之月者堯正建丑則建卯是三月經于二月上時加歲文明其爲正歲之二月故云建卯之月白虎通巡守篇云以夏之仲月者同律度當得其中也二月八月晝夜分五月十一月

陰陽終劉昭注祭祀志引范寧曰二月建卯故以東巡守也案建卯謂斗柄昏指正東方云巡守者行視所守者公羊隱八年傳注云王者所以必巡守者天下雖平自不親見猶恐遠方獨有不得其所故三年一使三公絀陟五年親自巡守巡猶循也守猶守也循行守視之辭亦不可國至人見爲煩擾故至四嶽足以知四方之政而已云岱宗東嶽名者爾雅釋山云河東岱又云泰山爲東嶽白虎通巡狩篇云嶽之爲言捔也捔功德也東方爲岱宗何言萬物更相代於東方也云嶽考績燔燎者禮器注引孝經說曰封乎泰山考績燔燎禪乎梁甫刻石紀號後漢書張純傳純奏曰歲二月東巡狩至於岱宗柴則封禪之義也云五嶽視三公云云者王制云天子祭天下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯大傳文略同云秩次者說文有豑云爵之次第也柴說文作柴云燒柴焚燎以祭天神引此經作柴云古文作稽則孔壁古文有作稽者

協時月正日同律度量衡【注】史遷協作合馬融曰律法也鄭康成曰協正四時之月數及日名備有失誤其節氣晦朔恐諸侯有不同故因巡狩而合正之同陰律呂陽律也度丈尺量斗斛衡斤兩也稱上曰衡協一作叶【疏】史公協爲合者經文協和萬邦史記作合和萬國漢書五行志注應劭云叶合也說文云叶叶即協古字又馬注見釋文云律法也釋詁文鄭注見史記集解及通典吉禮巡守又見釋文史記集解文選六代論注云月數謂閏月正四時日名謂甲乙之類也云備有失誤者失閏則四時乖誤云同陰律呂陽律者史記集解引作同音律蓋有脫字也據釋文周禮太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾又典同掌六律六同之和以辨天地四方之律以銅爲管竹陽也銅陰也各順其性注云律述氣者也同助陽宣氣與之同皆以銅爲之是律爲陽同爲陰也漢書律曆志云律十有二陽六爲律陰六爲呂是六同又名六呂故云同陰律呂陽律云度丈尺者律曆志云度者分寸丈尺引也所以度長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣云量斗斛者律曆志云量者龠合升斗斛也所以量多少也本起於黃鍾之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其概十龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣云衡斤兩者律曆志云衡權者衡平也權重也衡所以任權而均物平輕重也本起於黃鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石爲十八易十有八變之象也漢志前之云虞書曰乃同律度量衡所以齊遠近立民信也協白虎通巡狩篇及漢元和二年詔引經皆作叶修

五禮五玉【注】大傳五玉作五樂謂爲樂正定樂名幷論八音四會又說簇以爲八此八伯之事也分定於五此五嶽之事也三帛二生一死贄如五器【注】史遷贄作爲摯一字馬融曰五禮吉凶軍賓嘉也三帛三孤所執也摯二生羔雁卿大夫所執一死雉士所執五器上五玉鄭康成曰五禮公侯伯子男朝聘之禮也五玉瑞節執之曰瑞陳列曰玉也三帛所以薦玉也受瑞玉者以帛薦之帛必三者高陽氏之後用赤繒高辛氏之後用黑繒其餘諸侯皆用白繒周禮改之爲繅也二生一死贄者羔雁生也卿大夫所執雉死士所執也如者以物相授與之言授贄之器有五卿大夫上士中士下士也器各異飾飾未聞所用也周禮改之飾羔雁飾雉執之而已皆去器贄之言至所以自致也贄一作摯【疏】史公贄作爲摯者贄俗字後人所改當爲摯大傳五玉作五樂見虞夏傳云樂正定樂名云元祀代泰山貢兩伯之樂焉陽伯之樂舞侏離其歌聲比余謠名曰皙陽儀伯之樂其歌聲比大謠名曰南陽中祀大交霍山貢兩伯之樂焉夏伯之樂舞謾或其歌聲比中謠名曰初慮羲伯之樂舞將陽其歌聲比大謠名曰朱于秋祀柳穀華山貢兩伯之樂焉秋伯之樂舞蔡俶其歌聲比小謠名曰苓落和伯之樂舞元鶴其歌聲比中謠名曰歸來幽都宏山祀貢兩伯之樂焉冬伯之樂舞齊陽曰縵縵并論八音四會鄭注云此上下有脫辭其說未聞大傳又說見虞夏傳云樂者人性之所自有也故聖王巡十有二州觀其風俗習其性情因論十有二俗定以六律五聲八音七始著其素簇以爲八此八伯之事也分定於五此五嶽之事也五聲天音也八音天化也七始天統也漢書郊祀志五玉亦作五樂是今文有五樂在五禮之下或即五玉之異文二生者古以贄鹿一死者雉也白虎通文質篇云臣見君所以有贄何贄者質也質己之誠致己之悃愊也公侯以玉爲贄者玉取其燥不輕濕不重公之德全卿以羔者取其群不黨大夫以鴈爲贄者取其飛成行列士以雉爲贄者取其不可誘之以食懾之以威必死不可生畜又云卿大夫贄古以麑鹿今以羔鴈何以爲古者贄取其內謂得美草鳴相呼今文取其外謂羔跪乳鴈有行列也禮相見經曰上大夫相見以羔左頭右贄執麑明古以麑鹿今以羔也據此知唐虞時二生是麑鹿非羔鴈也云左顧右贄執麑今儀禮作左頭如麛執之見史記集解以五禮爲吉凶軍賓嘉者據周禮大宗伯以說之也云三帛三孤所執者漢書百官公卿表云周官則備[illegible]太師太傅太保是爲三公又立三少爲之副少師少傅少保是爲孤卿考工記外有九室九卿朝焉注云六卿三孤爲九卿周禮典命云公之孤四命以皮帛眂小國之君然則天子之孤卿亦執帛也漢書王莽傳云[illegible][illegible][illegible]之會執[illegible]帛者萬國諸侯執玉附庸執帛故云眂小國之君也云摯二生羔鴈卿大夫所執一死雉士所執者周禮大宗伯職以禽作六摯卿執羔大夫執雁士執雉注云羔取其羣而不失其類雁取其候時而行雉取其守令而死不失其節是也鄭注見公羊隱八年傳疏及史記正義以五禮爲公侯伯子男朝聘之禮者因唐虞時未有五禮蓋五等諸侯名位不同禮亦異數云執之曰瑞陳列曰玉者以五玉即五瑞也云三帛所以薦玉弁言高陽氏之後用赤繒云云者曲禮疏引禮含文嘉云天子三公諸侯皆以三帛以薦玉宋均注云其殷三帛謂朱白蒼象三正其五帝之禮薦玉用一色之帛通與五十五引尚書中候云高陽氏尚赤薦玉以赤繒高辛氏尚黑薦玉以黑繒陶唐氏尚白薦玉以白繒堯建丑其餘諸侯奉堯正朔故皆用白繒矣云周禮改爲繅者典瑞云王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就注云繅有五采文所以薦玉木爲中幹用韋衣而畫之三采朱白蒼二采朱綠也就成也一匝爲一就是周禮改帛用繅也云如者以物相授與之言者釋詁云如往也云授摯之器有五者二生一死禽也三種而器有五蓋上中下士有三等器各異飾弁羔雁之器爲五也云周禮改之飾羔雁飾雉執

之去器者儀禮士相見禮云摯冬用雉夏用腒左頭奉之下大夫相見以雁飾之以布維之以索如執雉上大夫相見以羔飾之以布四維之結于面左頭如麛執之是不用器也丁度集韻如乃個切若也書曰如五器卒乃復鄭康成讀江氏聲以如鄭讀爲殺段氏玉裁以下有五器如不可訓殺云贄之言至所以自致者見白虎通文質篇鄭以三帛爲鶵玉之帛五器爲授物之器馬則無玉者執帛五器即五玉以此不同生封禪書作牲贄亦从女說文云摯至也一曰虞書雉摯蓋孔壁古文

卒乃復注馬融曰五器上五玉五玉禮終則還之三帛已下不還也鄭康成曰卒已也復歸也巡守禮畢乃反歸矣每歸用特牛告于文祖也疏馬注見史記集解云三帛已下不還者謂三帛及禽摯云終則還之以經文卒爲終復爲還王也釋詁云卒終也鄭注見公羊隱八年傳疏云卒已者釋詁文復者釋言云返也返即歸也鄭以卒乃復爲巡守還歸也

五月南巡守至于南岳如岱禮注史遷說南嶽衡山也大傳說五嶽謂岱山霍山華山恒山嵩山也疏史公說見封禪書漢書郊祀志用之或孔安國說地理志長沙國湘南縣衡山在東南今在湖南衡州府西大傳說見白虎通巡狩篇云南方爲霍山者霍之爲言護也言太陽用事護養萬物也水經禹貢山水澤地所在云霍山爲南嶽在廬江灊縣西南案灊今安徽潛山縣論衡書虛篇云舜巡狩東至岱宗南至霍山西至太華北至恒山以爲四嶽者四方之中諸侯之來並會嶽下幽深遠近無不見者聖人舉事求其宜適也此以霍山爲南嶽皆今文說爾雅釋山說五嶽云江南衡用孔安國古文說也又云霍山爲南嶽用今文說也郭璞注云漢武帝以衡山遼曠因讖緯皆以霍山爲南嶽故移其神於此案緯書皆本今文漢武案古圖書復南嶽之舊非以霍山爲南嶽始自漢武也通典引三禮義宗云唐虞以衡山爲南岳周氏以霍山爲南嶽蓋傳寫互誤非崔靈恩之失也周禮以衡山爲南嶽唐虞五嶽即是霍山也竊疑經文言五月南巡守至于南岳則舜都平陽吉行五十里計一月可至霍山若至衡山遼遠且又踰江不便以觀南方諸侯故歐陽夏侯等說爲霍山蓋本之伏生是以大傳又有中祀霍山及貿南方霍山之文也但安徽霍邱縣自有霍山而水經所說以灊山縣天柱山當之未知孰是

八月西巡守至于西岳如初注史遷說爲西嶽華山也疏此又五年之八月也下放此史公說見封禪書云華山者釋山云河南華又云華山爲西嶽今在陝西華陰縣南白虎通巡狩篇云華之言穫也言萬物成熟可得穫也

十有一月朔巡守至于北岳如西禮注如西禮史遷作皆如初上文至于西岳下無初字馬融鄭康成皆作如初鄭康成曰五月不言初者以其文相近八月十一月言初者文相遠故也疏史公如西禮作皆如初者兼上至于西岳言之無上如初二字馬作如初者見釋文至于北岳如西禮下注云姚方興本同馬本作如初鄭注見公羊隱八年傳疏云八月十一月皆言初則鄭與馬本同朔者釋訓云北方也釋山云河北恆又云恆山爲北嶽今在直隸曲陽縣西北白虎通巡狩篇云北方爲恆山者何恆者常也萬物伏藏於北方有常也

歸格于藝祖注藝祖一作祖禰用特注史遷格作至藝祖作祖禰廟特作用特牛禮馬融曰藝禰也鄭康成曰藝祖文祖猶周之明堂每歸用特者明祭一岳即歸也如尚書王制之文所以不一岳之後而云歸者因明四岳禮同使其文相次是以終巡守之後乃始云歸耳疏史公格作至者釋詁文藝祖爲祖禰廟者白虎通巡守篇云王者出必告廟何孝子出辭反面事死如事生尚書曰歸假于祖禰又三軍篇云獨見禰何辭從卑不敢留尊之命至禰不嫌不至祖也尚書曰歸假于藝祖通典引云獨言禰者辟特先從禰後至祖案經文藝在祖先藝即禰也藝與禰聲相近故史公與班氏同義也白虎通巡守篇作祖禰疑今古文之異以特爲特牛者鄭注王制云特特牛也馬注見釋文云藝禰者古無禰字說文繫傳云禰秋畋也玉篇孫與禰同秋田祭也則知禰即禰俗字蓋借爲昵也鄭注見詩我將疏及通典巡守云藝祖文祖者藝文同義云猶周之明堂者孝經云宗祀文王于明堂以配上帝太平御覽五百三十三引周書明堂云明堂方百一十二尺高四尺階廣六尺三寸室居中方百尺室中方六十尺戶高八尺廣四尺東應門南庫門西臯門北雉門東方曰青陽南方曰明堂西方曰總章北方曰元堂中央曰太廟左爲左介右爲右介藝文類聚三十八引云牖高三尺門方十六尺初學記十三引中央曰太廟亦曰太室白虎通辟雍篇云明堂上圓下方八窗四達布政之宮在國之陽上圓法天下方法地八窗象八風四闥法四時九室法九州十二坐法十二月三十六戶法三十六雨七十二牖法七十二風應劭注漢書帝紀云有虞曰總章是有虞明堂與周同制但異其名也云明祭一嶽即歸者五帝巡守一嶽即歸又五年再巡一嶽也云尚書王制之文不一岳之後而言歸者王制亦有五月南巡守至十有一月北巡守之文亦以歸格于祖禰之文在後故云終巡守之後乃始云歸也

五載一巡守羣后四朝注史遷載作歲馬融曰四面朝于方岳之下鄭康成曰四朝四年朝京師也巡守之年諸侯見于方岳之下其間四年四方諸侯分來朝于京師歲偏是也疏史公載爲歲者經文本或作歲後人泥唐虞曰載之說改之白虎巡狩篇云所以不歲巡狩何爲太煩也過五年爲太疏也三歲一閏天道小備五歲再閏天道大備故五年一巡狩馬注見釋文以四面朝于方岳之下者言諸侯因天子巡守四面來見于方岳之下不復來朝京師也鄭注見釋文史記集解及王制疏云四年朝京師者詩韓奕疏引說周禮賈逵以爲一方四分之或朝春或覲秋或宗夏或遇冬藩屏之臣不可虛方俱行故分趣四時助祭也王制諸侯礿則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不礿注云虞夏之制諸侯歲朝廢一時祭公羊桓元年傳注云王者與諸侯別治勢不得自專朝故即位比年使大夫小聘三年使上卿大聘四年又使大夫小聘五年一朝王者亦貴得天下之歡心以事其先王因助祭以述其職故分四方諸侯爲五部部有四藩莅主一時引此經文疏又引虞傳云古者諸侯之於天子五年一朝魯語曹劌曰先王制諸侯五年四王一相朝也注唐尚書云先王謂堯也五載一巡守諸侯四朝此與鄭義同也鄭以上經文有肆覲之事故云巡守之年諸侯見于方岳之下云其間四年四方諸侯分來朝于京師歲偏者謂四方諸侯分爲四部每天子巡守之明年東方朝春明年南方朝夏又明年西方朝秋又明年北方朝冬又明年則天子巡守矣歲偏者言凡四歲而偏非一歲也

敷奏以言明試以功車服以庸注史遷敷奏作偏告敷一作傅疏史公敷爲偏者詩賚

云數猶偏也奏爲告者書大傳注云奏猶白白之義與告相近言使諸侯偏以治術奏告也漢書宣帝紀云傅奏其言考試功能注應劭云傅陳也各自奏陳其言然後試之以官考其功德也說文云試用也虞書曰明試以功白虎通考績篇云禮說九錫車馬衣服樂則朱戶納陛虎賁鈇鉞弓矢秬鬯皆隨其德可行而賜能安民者賜車馬能富民者賜衣服書曰明試以功車服以庸

肇十有二州**注**馬融曰禹平水土置九州舜以冀州之北廣大分置幷州燕齊遼遠分燕置幽州分齊爲營州於是爲十二州也鄭康成曰舜以青州越海而分齊爲營州冀州南北太遠分衛爲幷州燕以北爲幽州新置三州幷舊爲十二州也

封十有二山濬川**注**史遷無封十有二山濬作決大傳說惟元祀巡守四嶽八伯壇四奧沈四海封十有二山兆十有二州濬川鄭康成曰更爲之定界濬水害也**疏**史公濬作決者說文云濬深通川也或作濬古文作濬周語云爲川者決之使導經文肇十有二州封十有二山大傳以爲巡守爲時事二句互相前後肇作兆蓋今文說也鄭注大傳不與注此經同云祭者必封封亦壇也十有二山十有二州之鎮也兆域也爲營域以祭十有二州之分星也壇沈封兆皆因所宜爲之云十有二山十有二州之鎮者周禮職方氏九州州皆有山鎮揚州會稽荊州衡山豫州華山青州沂山兗州岱山雍州嶽山幽州醫無閭冀州霍山幷州昭餘祁凡九山唐虞十有二州則山鎮當十有二無文可知云兆域者說文作垗畔也爲四時界祭其中詩商頌云肇域彼四海鄭箋云肇當作兆則此肇亦當爲兆也云爲營域以祭十有二州之分星者淮南天文訓星部地名云角亢鄭氐房心宋尾箕燕斗牽牛越須女吳虛危齊營室東壁衛奎婁魯胃昴畢魏觜觿參趙東井輿鬼秦柳七星張周翼軫楚又鄭注周禮引堪輿十二次星紀屬吳越等星經以五星主九州又有斗九星主九州即此所謂分星也鄭蓋兼用今文說而未以之注經文作肇者釋詁云肇始也漢書谷永傳永奏曰堯遭洪水之災天下分絶爲十二州肇者自此始分之馬注見史記集解云舜分十二州不云堯者堯時分絶爲十二州如鄭云舜更爲之定界也云馬置九州者禹貢之九州冀兗青徐揚荊豫梁雍也爾雅則有幽營無青梁諸儒以爲殷制周禮則有幽幷無徐梁此三代之制各不同也鄭注見史記集解及爾雅釋地釋文與馬義略同鄭注大傳用今文說注此經始用衞賈孔壁古文之說故與馬同也

象以典刑**注**馬融曰言咎繇制五常之刑無犯之者但有其象無其人也**疏**象者書象典者釋詁云常也漢書武帝紀元光元年詔曰昔在唐虞畫象而民不犯周禮司圜疏引孝緯云三皇無文五帝畫象三王肉刑畫象者上罪墨幪赭衣雜屨中罪赭衣雜屨下罪雜屨而已荀子正義篇云古無肉刑而有象刑漢書刑法志云禹承堯舜之後自以德衰而制肉刑湯武順而行之者以俗薄於唐虞故也是明唐虞無肉刑鄭注周禮司圜云弗使冠飾者著墨幪若古之象刑與知鄭氏亦信象刑之說也馬注見史記集解以典爲常故云皋陶制五常之刑實則此時皋陶未制刑也疑是皋陶謨方施象刑之注裴氏誤附于此云五常之刑周禮大司徒之職以鄉八刑糾萬民一曰不孝之刑二曰不睦之刑三曰不婣之刑四曰不弟之刑五曰不任之刑注鄭司農云任謂朋友是此八刑之五因五常而設疑即馬義也白虎通五刑篇云五刑者五常之鞭策也云但有其象無其人者言無犯之惟有畫衣冠之象耳

流宥五刑**注**馬融曰流放宥寬也一曰幼少二曰老耄三曰蠢愚五刑墨劓剕宮大辟鄭康成曰五刑墨劓剕宮大辟正刑五加之流宥鞭扑贖刑此之謂九刑其輕者或流放之四罪是也**疏**五刑者少昊時九黎之君苗民所作呂刑謂之五虐之刑劓刵椓黥等是也蓋時則畫衣冠以象之存其名目而已荀子正義篇云墨黥慅嬰共艾畢菲對屨殺赭衣而不純楊倞注引慎子其詞未全太平御覽六百四十五引慎子云有虞氏之誅以幪巾當墨以草纓當劓以菲履當刵以艾韠當宮布衣無領當大辟此有虞之誅也斬人肢體鑿人肌膚謂之刑畫衣冠異章服謂之戮上世用戮而民不犯也當世用刑而民不從此象刑之大略慎子之文選漢武賢良策注引墨子亦言之晉書刑法志云三皇設言而民不違五帝畫象而民知禁則書所謂象以典刑流宥五刑鞭作官刑扑作教刑者也然則犯黥者皁其巾犯劓者丹其服犯臏者墨其體犯宮者雜其屨大辟之罪殊刑之極布其衣裾而無領緣投之於市與衆棄之此唐已前經說也馬注見史記集解釋文引宥寬也作三宥也云流放者鄭注王制同宥寬詩傳文云三宥一曰幼少云云者周禮司刺掌三刺三宥三赦之法一宥曰不識再宥曰過失三宥曰遺忘馬氏所云以三赦爲三宥亦見司刺職廣雅釋言云宥赦也是可通云墨劓剕宮大辟者周禮司刑注引書傳云決關梁踰城郭而略盜者其刑臏男女不以義交者其刑宮觸易君命革輿服制度姦軌盜攘傷人者其刑劓非事而事之出入不以義而誦不祥之辭者其刑墨降畔寇賊劫略奪攘撟虔者其刑死此則五刑之條目亦飾其象以待犯者而已又以流放及三宥之法宥之故大傳又稱唐虞象刑而民不敢犯苗民用刑而民興犯漸也知此五刑爲畫象者經文列于鞭扑之前見其輕于傷體膚也鄭注見周禮司刑疏鄭說九刑以流宥爲一與鞭扑贖刑而四則五刑爲九春秋左氏文十八年傳云在九刑不忘是也案昭六年傳又云周有亂政而作九刑不應以說唐虞象刑之制鄭氏失之

鞭作官刑**注**馬融曰爲辨治官事者爲刑**疏**馬注見史記集解云爲辨治官事者爲刑者魯語云薄刑用鞭扑注鞭官刑案庶人在官有祿者過則加之鞭笞也

扑作教刑**注**鄭康成曰扑檟楚也扑爲教官爲刑者**疏**鄭注見史記集解云扑檟楚者學記云檟楚二物收其威也注云檟榎也楚荊也者所以扑撻犯禮者案犯禮是不率教故云爲教官爲刑也二

金作贖刑**注**馬融曰金黃金也意善功惡使出金贖罪坐不戒慎者**疏**以金贖罪古用銅亦金也周禮職金掌受士之金罰貨罰入于司兵案金可用以鑄兵淮南汎論訓云齊桓公將欲征伐甲兵不足令有重罪者出犀甲一戟有輕罪者贖以金分訟而不勝者出一束箭是金讀兵非黃金矣馬注見史記集解云黃金者本漢法說經也書疏引鄭氏駁異義云贖死罪千鍰鍰六兩大半兩爲四百一十六斤十兩大半兩銅與今贖死罪金三斤爲價相依附是古贖罪皆用銅也云意善功惡者功謂事也如過失殺人之類然贖罪則死刑亦可贖固不止如馬所說

眚災肆赦**注**史遷災作栽肆作過鄭康成曰眚災爲人作患害者也過失雖有害則赦之**疏**眚災者春秋左氏莊廿五年傳云非日月之眚不鼓注眚猶災也是日月之食謂之眚乾象通鑑十引尙書緯曰當赦不赦月爲之食是今文

有說此眚災爲月食者開元占經引石氏曰若月行疾則君刑緩行遲則君刑急故人君月有變則省刑書曰眚災肆赦穀梁莊二十二年經肆大眚傳云肆失也眚災也注云易稱赦過宥罪書稱眚災肆赦經稱肆大眚皆放赦罪人如其說則肆當讀如肆大眚之肆釋文本作佚謂縱佚之也又杜氏注左傳云肆緩也緩即寬宥之意漢魏諸儒堅持赦非善政之說并此經義刪落之然經之言赦不一而足平法之代自可不赦若遇淫刑之時輒有赦以補救天災人怨未可執偏見也史公災爲裁者說文云裁籒文作災肆作過者古文異字鄭注見史記集解以眚災爲作患害者康誥云乃有大罪非終乃惟眚災時乃不可殺鄭用此義以眚爲患災爲害也云過失雖有害則赦之鄭本肆亦作過故隨文解之也

怙終賊刑【注】鄭康成曰怙其姦邪終身以爲殘賊則用刑之終一作衆【疏】怙者釋言云恃也鄭注見史記集解以終爲終身賊爲殘賊周禮大司寇疏引孝經援神契五刑章云刑者侀也過出罪施者下侀爲著也行刑者所以著人身體過誤者出之實罪者施刑是以尚書云眚災肆赦怙終賊刑案賊者高誘注呂氏春秋云殺也經云怙終賊刑言有所恃而終不改過者如賊殺人之刑不赦之也鄭以賊字屬怙終解有疑非此有虞氏之施刑雖不赦亦衣之畫象而已終史記集解徐廣曰一作衆則言恃衆作亂也

欽哉欽哉惟刑之恤哉【注】史遷說恤作靜恤一作謐【疏】再言欽哉者敬之又敬恤者鄭注周禮云謂災危相憂孫炎注釋詁云救之憂也漢書刑法志元帝初立乃下詔曰書不云乎惟刑之恤哉其審核之是古文作恤也史公恤爲靜者詩周頌云假以溢我春秋傳引作何以恤我釋詁云溢愼也又詩閟宮云閟宮有侐傳云侐靜也故恤亦靜也恤作謐者史記集解引徐廣曰今文作謐爾雅曰謐靜也釋詁作謐

流共工于幽洲【注】史遷洲作陵云以變北狄馬融曰北裔也洲一作州一作都【疏】史公云以變北狄集解引徐曰變一作燮蓋放流之欲其變和北狄之風俗不爲困苦其身也何休注公羊云古者刑不上大夫故有罪放之而已也馬注見史記集解洲俗字孟子作州史記正義曰尙書及大戴禮皆作幽州莊子在宥篇作幽都釋文云尙書作幽州則此洲後人所改史記正義引括地志云故龔城在檀州燕樂縣界故老傳云舜流共工幽州居此城

放驩兜于崇山【注】史遷云以變南蠻馬融曰南裔也【疏】馬注見史記集解太平御覽四十九引盛宏之荆州記曰書云放驩兜于崇山崇山在澧陽縣南七十五里

竄三苗于三危【注】史遷竄作遷云以變西戎馬融曰西裔也三苗國名也縉雲氏之後爲諸侯蓋饕餮也竄一作竅【疏】史公竄爲遷者竄遷聲相近故亦爲遷周語云自竄於戎狄之間馬注見史記集解及釋文云縉雲氏之後者高誘注淮南修務訓云三苗蓋謂帝鴻氏之裔子渾敦少昊氏之後裔子窮奇縉雲氏之裔子饕餮三族之苗裔故謂之三苗一名曰放三苗國民於三危此與馬鄭說獨以縉雲氏之後爲三苗者異未知其審後漢書西羌傳云舜流四凶徙之三危河關之西南羌是也注三危山在今沙州敦煌縣東南山有三峯曰三危也案章懷注與漢書本文不相應河關之西即鄭注所云三危在岷山之西南非沙州之三危也竄一作竅者說文云塞也讀若虞書曰竅三苗于三危孟子又作殺者竅字之省

殛鯀于羽山【注】史遷云以變東夷馬融曰殛誅也羽山東裔也【疏】馬注見史記集解云殛誅者釋言文說文誅作殊蓋誤字誅者責遣之非殺也漢書鮑宣傳云昔堯放四罪而天下服是殛即放也祭法疏引鄭志荅趙商云鯀非誅死鯀放居東裔至死不得反于朝禹乃其子也以有聖功故堯興之若以爲殺人父用其子而舜禹何以忍乎而尙書云鯀則殛死禹乃嗣與者箕子見武王誅紂今與己言懼其意有慚德爲說父不肖其罪子賢則舉之以滿武王意也案舜之殛鯀方將使之變和東夷必非置之死地箕子云殛死亦謂殛之遠方而至死不反故楚辭天問云永遏在羽山夫何三年不施言久遏絕之不施舍也不必謂滿武王之意而言云羽山東裔者地理志東海祝其禹貢羽山在南鯀所殛山在今山東郯城縣東北七十里江南贛榆縣界

四罪而天下咸服【注】史遷罪作辠鄭康成曰左傳帝鴻氏不才子謂之渾敦少皞氏不才子謂之窮奇顓頊氏不才子謂之檮杌縉雲氏不才子謂之饕餮命驩兜舉共工則驩兜爲渾敦也共工爲窮奇也鯀爲檮杌也而三苗爲饕餮可知禹治水事畢乃流四凶舜不刑此四人者以爲堯臣不忍刑之【疏】史公罪爲辠者說文云辠犯法也秦以辠似皇字改爲罪鄭注見書疏云鄭氏具引左傳之文鄭以驩兜爲渾敦云云者春秋左氏文十八年疏云堯典帝言共工之行云靖言庸違傳說窮奇之惡云靖譖庸回二文正同知窮奇是共工也堯典帝求賢人驩兜舉共工應帝是與共工相比傳說渾敦之惡云醜類惡物是與比周知渾敦是驩兜也堯典帝言鯀行云咈哉方命圮族傳說檮杌之罪云告頑舍嚚傲很明德即是咈戾圮族之狀且鯀是顓頊之後知檮杌是鯀也尙書無三苗罪狀既甄去三凶自然饕餮是三苗矣先儒盡然蓋無異說是與鄭義同也

二十有八載帝乃殂落百姓如喪考妣三載四海遏密八音【注】史遷說爲堯立七十年得舜二十年而老令舜攝行天子之政薦之於天堯辟位凡二十八年而崩百姓悲哀如喪父母三年四方莫舉樂以思堯帝一作放勛遏一作閼【疏】二十唐石經作廿字帝當爲放勛二字或梅氏作僞傳既不以放勛爲堯名則幷改此文爲帝孟子引堯典作放勳春秋繁露煖燠孰多第五太平御覽八十四引五經通義皆作放勳說文殂往死也虞書曰勛乃殂漢書王莽傳引書曰遏密之義注師古曰虞書放勳乃徂云云是唐已前本尙有作放勳者則知放勛作帝字自孔氏穎達正義本用之也徂落者釋詁云死也百姓羣臣也江氏聲云四海乃謂民間則百姓自是羣臣矣喪者白虎通崩薨篇云不直言死稱喪者孝子之心不忍言也釋親云父爲考母爲妣三載當爲三年孟子春秋繁露等皆引作年僞孔因爾雅唐虞曰載之文改之也遏者釋詁云止也密者釋詁云靜也春秋繁露遏作閼八音者白虎通禮樂篇云樂記曰土曰塤竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰弦石曰磬金曰鐘木曰柷敔此謂八音也案塤作于周時唐虞八音蓋鼓兼皮土二音周禮籥章掌土鼓注杜子春云土鼓以瓦爲匡以革爲兩面可擊也又周語單穆公言八音以瓦易土知白虎通所說八音非古也史公云堯立七十年得舜者據經朕在位七十載之文云二十年而老又八年而崩故集解引徐廣曰堯在位凡九十八年也史記正義引皇甫謐云堯即位九十八年通舜攝二十八年也凡年百一十七歲案皇甫謐之言不足爲據堯本紀集解又引謐曰堯以甲申歲生甲辰即帝位

甲午徵舜甲寅舜代行天子事辛巳崩年百十八在位九十八年餘傳云堯年十六即位皆造言也論衡氣壽篇云堯典曰朕在位七十載求禪得舜舜徵三十歲在位堯退而老八歲而終至殂落九十八歲未在位之時必已成人今計百有餘歲矣案漢人不知堯之年歲至晉何由知之皇甫謐不足信明甚以考妣爲父母者曲禮云生曰父曰母死曰考曰妣是也史記集解引皇覽云堯冢在濟陰城陽今山東濮州有堯冢

月正元日舜格于文祖【注】史遷格作至【疏】月正者舜改建子之月爲正也元者釋詁云始也說見上正月上日鄭注云文祖者明堂祭法云有虞氏祖顓頊而宗堯注云祭五帝五神於明堂曰祖宗祖宗通言耳孝經云宗祀文王於明堂以配上帝太平御覽五百卅三引孝經援神契云明堂有五室天子每於其室聽朔布教祭五帝之神配以有功德之君案此知舜畢堯喪至于文祖是宗祀堯于明堂以赤帝配也史記正義云火精光明文章之祖故謂之文祖史公格爲至者釋詁文江氏聲云下文命官授職是明堂之事

詢于四岳闢四門明四目達四聰【注】史遷詢作謀闢作辟又說爲明通四方耳目鄭康成曰鄉士之職使爲己出政教于天下言四門者亦因鄉士之私朝在國門魯有東門襄仲宋有桐門右師是後之取法于前也【疏】漢書梅福傳福上書云博覽兼聽謀及疏賤令深者不隱遠者不塞所謂辟四門明四目也史公詢爲謀者釋詁文以明目達聰爲明通耳目謂四爲四方者亦謂明堂之四門也明堂宮垣有四門闢之所以明通視聽鄭注見詩緇衣疏

咨十有二牧【注】史遷咨作命【疏】十二牧者曲禮云九州之長入天子之國曰牧注云每一州之中天子選諸侯之賢者以爲之牧也白虎通封公侯篇云州伯何謂也伯長也選擇賢長使長一州故謂之伯也唐虞謂之牧者何尚質使大夫往來牧諸侯旁立三人凡十二人尚書曰咨十有二牧何知堯時十有二州也以禹貢言九州也漢書薛宣朱博傳何武與丞相方進共奏言古選諸侯賢者以爲州伯書曰咨十有二牧所以廣聽明燭幽隱也

曰食哉【疏】食者方言云勸也廣雅釋詁同爾雅釋詁云食僞也案僞即爲也言勸使有爲魏志華陀傳云陀特能厭食事言厭爲事也

惟時柔遠能邇【注】鄭曰能恣也【疏】時者釋詁云是也柔遠能邇說苑君道篇云十二牧方之人也故牧者所以辟四門明四目達四聰也是以近者親之遠者安之釋詁云柔安也邇近也能讀當爲而而如也言安遠國如其近者漢督郵班碑作渘遠而邇而如通字說苑以親訓能趙岐注孟子親愛也漢書注師古曰能善也義相近鄭注見詩民勞釋文云恣者民勞詩柔遠能邇箋云能猶伽也安遠方之國順伽其近者伽即如字高誘注呂氏春秋云恣從也則此恣當謂順從其意

惇德允元而難任人【注】史遷說爲論帝德行厚德遠佞人【疏】史公說爲論帝德者已下皆述堯之德信賢遠佞不以爲己之美事也云行厚德者惇厚釋詁文允者釋詁云信也元者文言云善之長也史公以難爲遠任爲佞者釋詁云阻難也阻有遠意又云任佞也

蠻夷率服【注】史遷說爲論帝德行厚德遠佞人 率者釋詁云循也案舜時即位于明堂四方諸侯及蠻夷皆來朝與助祭故史公又云於是四門闢言毋凶人也天子耳目不能周偏四方故勉十二牧以助聰明厚德信善屏遠凶人則蠻夷循服皆明堂布政之訓

舜曰咨四岳有能奮庸熙帝之載使宅百揆亮采惠疇【注】史遷熙作美載作事宅百揆作居官亮采作相事馬融曰奮明庸功也鄭康成曰載行也【疏】史公熙爲美者經文庶績咸熙漢書律曆志作衆功皆美載爲事者周書謚法解文宅爲居者釋言文百揆爲官者經文納于百揆史公百揆亦作百官亮爲相者釋詁云亮相導也是亮相同義采爲事者釋詁文馬注見史記集解云奮明者明勉也謂奮勉云庸功釋詁云庸勞也勞即功鄭注見書疏云載行者周語韋昭注亦云案經云奮庸者廣雅釋詁云奮進也言進用經云惠疇者釋言云惠順也易九家注云類也言居官相事順其疇類上言厚德信善拒佞人皆堯之美行故思得賢以繼之也詩魯頌閟宮疏云謂舜命羣官使禹宅百揆即天官也天官冢宰六卿之長事無不統舜本由百揆進而居攝今即位命官使禹宅百揆欲其由冬官居此職也

僉曰伯禹作司空【注】史遷作皆曰又作爲司空說爲可美帝功今尚書夏侯歐陽說天子三公一曰司徒二曰司馬三曰司空九卿二十七大夫八十一元士凡百二十在天爲山川鄭康成曰初堯冬官爲共工舜舉禹治水堯知其有聖德必成功故改命司空以官名寵異之非常官也至禹登百揆之任捨司空之職爲共工與虞故曰垂作共工益作朕虞是也【疏】經稱伯禹者蓋是時禹已襲鯀爵爲伯矣史公僉爲皆者釋詁文作訓爲者釋言文說爲可美帝功者蒙上文今尚書夏侯歐陽說見北堂書鈔五十引五經異義云在天爲山川當是在天爲星辰在地爲山川脫文大傳云天子三公一曰司徒公二曰司馬公三曰司空公溝瀆壅遏水爲民害則責之司空注云與司寇司空同職者謂之司空公白虎通封公侯篇云司馬主兵司徒主人司空主地又云司空主土不言土言空者空尚主之何況於實以微見著鄭注見周禮疏序云初堯冬官爲共工者鄭上文注云共工水官名是即冬官也云堯改命司空以寵異禹者經文司空之名始見于此北堂書鈔五十引尚書刑德放曰益爲司馬禹爲司徒禹爲司空淮南齊俗訓及說苑君道篇皆云堯之時舜爲司徒契爲司馬禹爲司空后稷爲大田師奚仲爲工是也云禹登百揆之任捨司空之職爲共工與虞者周禮司空主事故共工屬司空若山虞澤虞皆屬司徒鄭以虞與共工並言者以禹隨山刊木暨益奏庶鮮食則禹實兼虞而益佐之也案馬氏注前文堯典俱以爲謚引謚法文則此當有云禹謚也受禪成功曰禹蓋脫文今本謚法亦爲後人刪落

帝曰俞咨禹汝平水土惟時懋哉【注】史遷俞作然咨作嗟懋作勉馬融曰懋美也【疏】史公俞爲然者釋言文咨爲嗟者釋詁文懋爲勉者釋詁云茂勉也懋音近茂馬注見釋文云懋美者詩傳云茂美也

禹拜稽首讓于稷契暨皐陶【注】史遷暨作與鄭康成曰稷棄也初堯天官爲稷禹登用之年舉棄爲之時天下賴后稷之功故以官名通稱舉八元使布五教契在八元中暨一作臮【疏】稽者說文作䭬云下首也鄭注周禮云稽首拜頭至地也讓爲攘假借字說文云推也史公暨爲與者釋詁文說文作臮云衆詞與也鄭注見周禮疏序詩生民疏書疏云初堯天官爲稷者詩閟宮箋云后稷生而名棄長大堯登用之使居稷官民賴其功後雖作司馬天下猶以后稷

稱焉疏引尚書刑德放云稷爲司馬案白虎通封公侯篇云別名記云司徒典民司空主地司馬順天是司馬亦名天官也云舉八元使布五教契在八元中者春秋左氏文十八年傳疏云尚書契敷五教此云舉八元使布五教以此故知契在八元中也帝曰俞汝往哉【注】史遷俞作然鄭康成曰然其舉得其人汝往居此官不聽其所讓【疏】史公俞爲然者見前疏鄭注見史記集解

帝曰棄黎民阻飢汝后稷播時百穀【注】史遷祖作始馬融曰祖始也鄭康成曰阻讀曰俎阻戹也時讀曰蒔始者洪水時衆民戹于飢汝居稷官種蒔五穀以救活之阻一作祖【疏】黎者釋詁云衆也后者漢書百官表注應劭曰后主也爲此稷官之主也播者詩箋云猶種也時者是也史公說祖爲始者集解引徐廣曰今文尚書作祖飢祖始也馬注見詩釋文鄭注見詩思文疏云阻戹者釋詁云阻難也廣雅釋邱云阻險也險難是爲戹也云時讀爲蒔者說文蒔更別種漢書食貨志阻作祖蓋今文字詩閟宮疏云舜命羣官使禹宅百揆即天官也契任五教爲司徒即地官也伯夷爲秩宗即春官也咎繇爲士即秋官也垂爲共工即冬官也唯夏官不言命而上句禹讓稷契之下帝曰棄黎民阻飢汝后稷播時百穀襃述其爲稷之功不言命而爲官明是稷爲司馬爲夏官也案此以周禮說虞官也

帝曰契百姓不親五品不遜汝作司徒敬敷五教在寬【注】史遷遜作馴一重五教二字馬融曰五品之教鄭康成曰五品父母兄弟子也契一作偰一作禼遜一作愻一作訓【疏】契說文作偰云高辛氏之子堯司徒殷之先又云禼讀與偰同古文作禼漢書百官表作禼親者一切經音義九引倉頡篇云愛也遜者詩箋云順也史公遜作馴者索隱曰史記馴字徐廣皆讀曰訓訓順也漢書霍光傳云五品以順注師古曰順理也重五教二字見史記殷本紀此五帝本紀不重者蓋古人重字輒于字下加二二後人誤刪之後漢書鄧禹傳策曰百姓不親五品不訓汝作司徒敬敷五教五教在寬順帝紀章懷太子賢注及詩商頌譜引書皆重五教二字唐石經五教下疊二字尚可辨是近本始脫之也馬注見史記集解鄭注同云五品父母兄弟子者鄭語史伯曰商契能合和五教以保于百姓者也注云五教謂父義母慈兄友弟恭子孝也遜說文作愻順也引唐書此文

帝曰皋陶蠻夷猾夏寇賊姦宄【注】史遷宄作軌鄭康成曰猾夏侵亂中國也強取爲寇殺人爲賊由內爲姦起外爲軌皋陶一作咎繇猾一作滑宄一作軌【疏】史公宄作軌者魯語里革曰毀則爲賊竊寶者爲軌用軌之財者爲姦注亂在內爲軌後漢書李固傳注引經亦作軌是軌爲宄借字也鄭注見史記集解及周禮司刑疏以猾爲侵亂夏爲中國者猾大傳作滑潛夫論志氏姓篇亦引作滑韋昭注周語云滑亂也猾从允蓋借僭字後人譌从犬夏者說文云中國之人也云強取爲寇者鄭注費誓云寇劫取也義同云殺人爲賊者呂氏春秋過理云沮辟見之不忍賊注云賊殺也云由內爲姦起外爲軌者說文云宄姦也外爲盜內爲宄宄古文作安惡晉語長魚矯曰亂在內爲軌在外爲姦鄭注蓋互誤引之者舛也皋陶爲咎繇見漢書百官志

女作士【注】馬融曰獄官之長鄭康成曰士察也主察獄訟之事【疏】大傳云蠻夷滑夏寇賊奸宄則責之司馬白虎通封公侯篇云司馬主兵不言兵言馬者馬陽物乾之所爲行兵用焉不以傷害爲文故云馬也則皋陶爲司馬三公之職故鄭釋士爲察不以爲士師之士也馬注見史記集解云獄官之長與漢書百官表應劭注同周禮士師在小司寇之下而云獄官之長者唐虞三公無司寇之名其刑官名士即當周之司寇故今文以爲司馬主兵說苑修文篇云皐陶爲大理明士非士師也鄭注見書疏云士察者釋詁文

五刑有服五服三就【注】馬融曰五刑墨劓剕宮大辟三就謂大罪陳諸原野次罪于市朝同族適甸師氏既伏五刑當就三處鄭康成曰三就原野也市朝也甸師氏也【疏】五刑有服者服謂衣冠五者見上三就者就當讀如纅藉五就之就鄭注云成也大傳云唐虞象刑而民不敢犯苗民用刑而民興犯之漸唐虞之象刑上刑赭衣不純中刑雜屨下刑墨幪以居州里而民恥之而反於禮所謂五刑之服有上中下三等故云三就法言云唐虞象刑惟明夏后肉辟三千古說無以五刑爲肉辟者馬注見史記集解鄭注見書疏魯語臧文仲云大刑用甲兵其次用斧鉞中刑用刀鋸其次用鑽笮薄刑用鞭朴故大者陳之原野小者致之市朝五刑三次注次處也三處野朝市也案馬鄭注三就皆用此文而以市朝爲一增出甸師氏蓋以周法言之不如韋注之當也漢書刑法志說皋陶謨五刑五用亦同魯語太平御覽七百六十四引大傳云古者中刑用鑽鑿而脫其全文是今文有以五刑爲肉辟者江氏聲云蠻夷猾夏寇賊姦宄豈象刑足以威之乎則五刑自當有甲兵斧鉞矣至於刀鋸鑽笮有苗制是刑唐虞有是象其時民之重恥其畏象刑尤甚于畏肉刑罕有犯者然則制固不可廢也

五流有宅五宅三居【注】史遷宅俱作度馬融曰謂在八議君不忍刑宥之以遠五等之差亦有三等之居大罪投四裔次九州之外次中國之外鄭康成曰宅讀曰咤懲刈之器謂五刑之流皆有器懲刈五咤者是五種之器謂桎一梏二拲三三處者自九州之外至于四海三分其地遠近若周之夷鎮蕃也【疏】史公宅俱爲度者王制云度地以居民五流者謂流宥五刑王制司徒命鄉簡不帥教者以告不變命國之右鄉移之左國之左鄉移之右不變移之郊不變移之遂不變屏之遠方又云屏之遠方西方曰棘東方曰寄注云帥循也不循教謂傲狠不孝弟者遠方九州之外棘當僰僰云言偪使之偪寄於夷戎不屏於南北爲其太遠案王制殷禮所本古矣疑可以說此五宅三居又王制云公家不畜刑人屏之四方唯其所之不及以政示弗故生也鄭注引此經五流有宅似謂左右鄉一郊二遂三遠方東西二爲五也三居者郊遂遠方也晉書刑法志云舜命皋陶曰五刑有服五服三就五流有宅五宅三居方乎前古事既參陪則謂五刑有服即象以典刑五流有宅即八流宥五刑增出三就三居故云參陪前古也馬注見史記集解云在八議者周禮小司寇職三議親議故議賢議能議功議貴議勤議賓之八辟以周法推虞制云四裔者若四罪九州之外者萬里之外中國之外者五千里之外也鄭注見史記集解王制疏及書疏云宅讀曰咤懲刈之器者廣雅釋詁云懲[illegible][illegible]也宅與度通[illegible]即度字俗加心是宅爲懲刈之義咤即吒字云桎一梏二拲三者江氏聲云爲數有不符案周禮掌囚云上罪梏拲而桎中罪桎梏下罪梏王之同族拲有爵者桎鄭言五種其此之

謂與云若周之夷蕃鎮者見周禮職方氏九服之辨鄭注大行人職亦云九州之外夷服鎮服蕃服也惟明克允注史
遷作維明能信馬融曰當明其罪能使信服之鄭康成曰此三官是
堯時事舜因禹讓述其成功疏史公克作能允作信者見上疏馬注見史記集解鄭注見周禮疏序云三
官者稷契皋陶也云堯時事者春秋左氏文十八年傳云舜臣堯舉八愷舉八元則此三人皆堯時舉用者帝曰疇若予
工注史遷疇作誰若作馴馬融曰謂主百工之官也疏史公疇為誰者釋詁文說
文𠷎誰也馴同順釋言云若順也馬注見史記集解僉曰垂哉注史遷僉作皆帝曰俞咨垂汝
共工注馬融曰為司空共理百工之事疏馬注見史記集解云共理百工之事者漢書百官表
應劭注略同冬官共百工之事禹為之既升宅百揆此官又當求賢也垂拜稽首讓于殳斨暨伯與帝
曰俞往哉汝諧注殳一作朱伯與一作柏譽疏殳作朱伯與作柏譽者見漢書古今人表
或說諧者偕也俞則然其義矣仍使偕往治事帝曰疇若予上下草木鳥獸注史遷若作馴
馬融曰上謂原下謂隰草一作屮疏馬注見史記集解云上謂原下謂隰者公羊昭元年傳云上平
曰原下平曰隰草漢書楊雄傳云昔者禹任益虞而上下和屮木茂又谷永傳引庶屮蕃滋注師古曰屮古草字也案說文屮屮木初生
也古文或以為屮字讀若徹僉曰益哉注史遷僉作皆馬鄭僉曰作禹曰益一作
蒸帝曰俞咨益汝作朕虞疏史公僉為皆者釋詁文馬鄭作禹曰見書疏漢書百官表益作朕虞注應劭曰
虞掌山澤禽獸官名也狩徵賦云昔者禹任益虞亦以僉為禹益作蒸者見漢書百官表說文云嗌籀文作以益拜稽首讓
于朱虎熊羆疏朱虎熊羆四臣名春秋左氏文十八年傳高辛氏有才子八人有伯虎仲熊叔豹季貍古今人表作柏虎
仲熊叔豹季熊熊當為羆字師古曰即左傳所謂季貍者也帝曰俞往哉汝諧注史遷說諧以朱
虎熊羆為佐疏史公說以朱虎熊羆為佐則知諧字當訓作偕審矣帝曰咨四岳有能典朕三
禮注馬融曰三禮天神地祇人鬼之禮鄭康成曰天事地事人事之
禮也疏典與數同說文云數主也鄭注周禮云典主也馬注見史記集解云天神地祇人鬼之禮者周禮大宗伯之職掌建邦之
天神人鬼地祇之禮以佐王建保邦國是也鄭說見史記集解僉曰伯夷帝曰俞咨伯汝作秩宗注
史遷僉作皆俞作嗟咨伯作伯夷鄭康成曰主次秩尊卑疏經文伯者白
虎通王者不臣篇云王者臣有不名者五先王老臣不名親與先王戮力共治國同功於天下故尊而不名也尚書曰咨爾伯不言名也
不名者貴賢者此蓋今文說史公則作伯夷是古文有夷字鄭注見史記集解夙夜惟寅直哉惟清注史
遷寅作敬清作靜潔疏夙早寅敬釋詁文史公靜潔者說文瀞無垢穢也伯拜稽首讓于
夔龍帝曰俞往欽哉注史遷俞作然帝曰夔命汝典樂教胄子注史

遷胄作穉馬融曰胄長也教長天下之子弟鄭康成曰國子也胄一
作育疏經言胄子者詩崧高疏引說文云胄胤也禮謂適子為胄子今本說文脫下七字王制云樂正崇四術立四教注引經文
云幼者教之於小學長者教之於大學尚書傳曰年十五始入小學十八入大學王制又云王太子王子羣后之太子卿大夫元士之適子國
之俊選皆造焉是胄子為適子也漢書禮樂志云國子者卿大夫之子弟也皆學歌九德誦六詩習六舞五聲八音之和故帝舜命夔曰
女典樂教胄子云云史公作穉者詩谷風疏一引爾雅釋言育稚也今爾雅育作鞫鴟鴞釋文引郭璞音義曰鞠一作毓說之作育子云養
子使作善也詩豳風鬻子之閔斯傳云鬻子稚子也是胄子適子為古文說穉子育子今文說也馬注見釋文以教胄為教長用今文說
鄭注見史記集解以胄子為國子用古文說也王氏引之云凡未冠者通謂之穉子穉子即育子內則曰十有三年學樂誦詩舞勺成童
舞象周書太子晉解云人生而重丈夫謂之胄胄子成人能治上官謂之士亦謂未冠者為育子也孔氏穎達誤以育為適長子史記
之教穉子更莫育通其義一者矣案此亦今古文說不同王氏合而一之亦非也直而溫寬而栗注馬融曰正
直而色溫和寬大而敬謹戰栗也疏直者東方之行洪範云木曰曲直是也溫者詩傳云和柔貌性
行直者勝之以柔寬者西方之行漢書翼奉傳云西方之情喜喜行寬大栗者勝義云縝密以栗注堅貌性行寬大者勝之以堅栗溫和為
森生堅栗為秋成此言仁義所本也馬注見史記集解表記云寬而有辯注云辯別也猶寬而栗也是言寬而有分別詩箋云栗析也古
者聲栗裂同也則與以栗為分析與辨義相近也梗直者加以溫和寬栗者加以明辨性以相反者相成也剛而無虐簡
而無傲注傲一作敖疏虐者高誘注淮南云虐害也簡者詩傳云大也傲者說文云倨也乾剛坤簡古者教學必先治
性情法天也四時于虞書為四德皋陶謨為九德洪範為三德此大學之道也傲漢志作敖詩言志歌永言注史
遷志作意永作長馬融曰歌所以長言詩之意也歌一作哥永一作
詠疏教國子以和平性情乃可與言樂詩序云詩者志之所之也在心為志發言為詩樂記云歌之為言也長言之說之故言之
言之不足故長言之言一作哥永說文云詠或作咏漢書藝文志詠引書曰詩言志歌詠言故哀樂之心感而歌詠之聲發誦其言謂
之詩詠其聲謂之哥者說文云聲也古文以為字禮樂志作歌咏言聲依咏史公志為意者鄭注檀弓云志意也永為長者釋詁文
馬注見史記集解聲依永律和聲注鄭康成曰聲之曲折又依長言聲中律
乃為和也疏聲者高誘注淮南子時則訓云絲竹金石之聲也律者陽聲六為律陰聲六為呂陽統陰故言律以該呂也
干傳職為云號呼說文云諧音聲不中律龢樂雅訟逆樂序此其歸詔工之任也說文云龢調也讀與和同鄭注見史記集解八音
克諧無相奪倫神人以和注史遷克作能鄭康成曰祖考來格羣后
德讓其一隅也諧一作龤疏音者詩序云聲成文謂之音箋云聲謂宮商角徵羽也聲成文者宮商上下相
應鄭注樂記云雜比曰音單出曰聲記又云審聲以知音審音以知樂則聲音不同也鄭注見史記集解以皋陶謨文說以神人也祖考為
神羣后為人諧說文作龤云樂和龤也引此經文又云龤理也夔曰於予擊石拊石百獸率舞注鄭

康成曰石磬也百獸服不氏所養者也率舞言音和也謂聲音之道與政通焉〔疏〕於釋文曰如字或音烏而絶句者非也史記正義云於音烏不可從石者說文云磬樂石也拊者說文云揗也周禮太師職云令奏擊拊注鄭司農云樂或當擊或當拊率者釋詁云循也鄭注見公羊哀十四年傳疏及史記集解云百獸服不氏所養者周禮夏官服不氏掌養猛獸而教擾之注云服不服之獸者猛獸虎豹熊羆之屬云音聲之道與政通焉樂記文帝曰龍朕堲讒說殄行震驚朕師〔注〕史遷堲作畏忌行作爲震作振師作衆馬融曰殄絶也絶君子之行鄭康成曰所謂色取仁而行違是驚動我之衆臣使之疑惑〔疏〕堲者說文引此經文云疾惡也史公云畏忌義相近讒說史記集解徐廣曰一云齊說殄行振驚衆五帝本紀生而徇齊索隱引尚書大傳曰多聞而齊給鄭注云齊疾也蓋謂有口辨即讒說也史公行爲僞者僞亦爲也漢景君碑云殘僞易心殘殄聲相近疑即用此文言其說齊給而行貪殘也震動師衆皆釋詁文史公作振者廣雅釋詁云動也馬注見吳志注云殄絶者詩傳文鄭注見史記集解云色取仁而行違者論語顏淵篇文讒說是巧言令色也殄行是行違也違者邪也史記正義云言畏惡利口讒說之人兼殄絶姦僞之人黨恐其驚動我衆是以殄僞對堲讒說爲文命汝作納言夙夜出納朕命惟允〔注〕史遷納作入允作信鄭康成曰納言如今尚書管王喉舌也〔疏〕史公出納作出入者漢書百官表云龍作納言出入帝命應劭云納言如今尚書管王之喉舌也允信釋詁文鄭注見北堂書鈔設官部云王喉舌者詩蒸民云出內王命王之喉舌帝曰咨汝二十有二人欽哉惟時亮天功〔注〕史遷咨作嗟欽作敬亮作相功作事馬融曰稷契皋陶皆居官久有成功但述而美之無所復敕禹及垂已下皆初命凡六人與上十二牧四嶽凡二十二人鄭康成曰自咨十有二牧至帝曰龍皆月正元日格於文祖所敕命也〔疏〕二十唐石經作廿史公欽爲敬者釋詁文亮爲相者釋詁云亮相道也詩釋文引韓詩云亮相也功爲事者釋詁云績事也績功也馬注見史記集解云稷契皋陶皆居官久者棄爲后稷契作司徒皋陶作士皆在堯時上文鄭注亦云此三官是堯時事也鄭注見書疏云鄭以爲二十二人數殳斨伯與朱虎熊羆不數四岳與馬異案此說是鄭亦以朱虎熊羆爲二臣也云格于文祖所敕命者謂敕命於明堂盛德篇云明堂天法也故云亮天功三載考績三考黜陟〔注〕史遷說爲三歲一考功三考黜陟〔疏〕史公以三考黜陟爲句者以白虎通考黜篇云諸侯所以考黜何王者所以勉賢抑惡重民之至也尚書曰三載考績三考黜陟又云何所以三歲一考績何三年有成故於是賞有功黜不肖尚書曰三載考績三考黜陟漢書李尋傳尋對災異曰經曰三載考績三考黜陟此皆如史公斷句孔安國古文說也春秋繁露考功名云考績之法考其所績也考試之法大者緩小者急貴者舒而賤者促諸侯月試其國州伯時試其部四試而一考天子歲試天下三試而一考前後三考而黜陟命之曰計白虎通又云尚書曰三考黜陟先削地後黜爵何爵者尊號也地者人所任也今不能

治實土衆民故先削其土地也公羊隱八年疏引書傳云三年一使三公黜陟幽明庶績咸熙〔注〕史遷幽明爲遠近庶作衆績作功熙作興〔疏〕史公幽明爲遠近讀與庶績咸熙爲句大傳云書曰三載考績三考黜陟幽明其訓曰三歲而小考者正職而行事也九歲而大考者黜無職而賞有功也一之三以至九年天數窮矣陽德終矣積不善至於幽六極以類降故黜之積善至于明五福以類相升故陟之皆所自取聖無容心也是以幽明上屬爲句漢書谷永傳永對曰經曰三載考績三考黜陟幽明是亦以幽明上屬爲句今文說也分北三苗〔注〕鄭康成曰流四凶者卿爲伯子大夫爲男降其位耳猶爲國君故以三苗爲西裔諸侯猶爲惡乃復分析流之謂分北西裔之三苗也北猶別也〔疏〕此三苗似非竄三危者韓詩外傳云當舜之時有苗不服其不服者衡山在南岐山在北左洞庭之陂右彭澤之水由此險也以其不服禹請伐之而舜不許曰吾喻教猶未竭也久喻教而有苗民請服案其事見淮南子鹽鐵論說苑諸書堯時三苗已竄三危此有苗不服在楚荆州之地是舜時三苗非堯時所竄也故呂氏春秋召類篇云舜卻有苗更易其俗淮南兵略訓云舜伐有苗故修務訓舜南征三苗道死蒼梧注云三苗之國在彭蠡舜時不服故往征之檀弓云舜葬於蒼梧之野鄭注云舜征有苗而死因葬焉書說舜曰陟方乃死蒼梧於周南越之地今爲郡分北者卽呂氏春秋所爲卻也說文云𠔁分也从重八鄭注見史記集解書疏及吳志注云卿爲伯子大夫爲男降其位者孟子萬章篇云天子之卿受地視侯大夫受地視伯則卿爲伯子大夫爲男是降其位也云分析流之書疏引析作北當從史記集解作析檀弓疏引張逸荅焦氏云初竄西裔後分之在南野江氏聲云蓋三苗爲西裔諸侯其君一人其族類當復不少其在西裔猶相聚爲惡故復分析流之分析卽分別也故云北猶別也北蓋重八之𠔁段君玉裁云說文云公从八厶八猶背也古北背通用韋昭注吳語云北古之背字許君云八別也象分別相背之形又云八猶背也是北亦可訓背不必𠔁字舜生三十徵庸三十在位五十載陟方乃死〔注〕史遷說爲舜年二十以孝聞年三十堯舉之年五十攝行天子事年五十八堯崩年六十一代堯踐帝位踐帝位三十九年南巡狩崩於蒼梧之野葬於江南九疑是爲零陵鄭康成讀此經云舜生三十謂生三十年也登庸二十謂歷試二十年在位五十載陟方乃死謂攝位至死爲五十年舜年一百歲也〔疏〕史公云年三十堯舉之此生三十而徵用也年五十攝行天子事此徵庸二十而在位也年五十八堯崩此所謂二十有八載放勳乃殂落也年六十一代堯踐帝位此三年遏密之後乃踐帝位也踐帝位三十九年南巡狩崩於蒼梧之野此在位五十載陟方乃死也大戴禮五帝德云二十以孝聞乎天下三十在位舜嗣帝所五十乃死論衡氣壽篇云堯典曰朕在位七十載求禪得舜舜徵三十歲在位堯退而老八歲而終至殂落九十八歲未在位之時必已成人今計數百有餘矣又云舜生三十徵用三十在位五十載陟方乃死適百歲矣段君玉裁云論衡舜徵三十歲在位及徵用三十兩三十字誤當作二十史記集解徐廣引皇甫謐云舜以堯之二十一年甲子生三十一年甲午徵用七十九年壬午

即真百歲癸卯崩太平御覽八十一引帝王世紀曰舜年八十即真八十三而薦禹九十五而使禹攝政攝五年有苗氏叛南征崩于鳴條年百歲此甲子不足信僞傳云舜壽百一十二歲增多一十二歲與史記論衡不同誤計之也陟方者史公說爲巡守案巡狩至五岳而止此至蒼梧者蓋此行分北三苗且行九歲之大考也高誘注淮南云書曰舜陟方乃死此舜死蒼梧葬於九疑之山在蒼梧馮乘縣東北零陵之南千里也史記集解引皇覽云舜冢在零陵營浦縣其山九谿皆相似故曰九疑案馮乘在今廣西賀縣北一百廿里地理志零陵郡營道九疑山在南營道縣在今湖南道州西九疑山在寧遠縣南六十里

堯典第一下

皋陶謨第二上　虞夏書二　尚書今古文注疏卷二

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

注 史遷說帝舜朝禹伯夷皋陶相與語帝前皋陶述其謀 疏 皋陶顏師古注漢書李賢注後漢書李善注文選俱引作咎繇是唐以前本知此皋陶字後人所改謨者釋詁云謀也說文云謨議謀也古文作暮梅氏分帝曰來禹汝亦昌言已下為益稷據書疏云馬鄭王合此篇於皋陶謨謂其別有棄稷之篇又云益稷合於皋陶謨伏生合之是今文古文皆為一篇後漢輿服志永初二年初詔有司采周官禮記尚書皋陶篇乘輿服從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯氏說卽謂日月星辰至絺繡之文是今益稷本為皋陶謨之證詩譜一疏引皋陶謨弼成五服至於五千不云益稷者依馬鄭本也今仍為一篇此夏書題虞夏書者書疏云馬融鄭元別錄題皆曰虞夏書以虞夏同科史公云禹伯夷皋陶相與語帝前經文無伯夷者大戴禮誥志篇子引虞史伯夷曰明孟也幽幼也似解幽明庶績咸熙是伯夷為虞史官史遷以皋陶方祗厥敘及夔曰戛擊鳴球至庶尹允諧為史臣敘事之文則卽伯夷所述語也

曰若稽古 疏 白虎通聖人篇云何以言皋陶聖人也以自篇曰若稽古稽古者泰誓云正稽古立功立事本經云予欲觀古人之象非稽古不稱聖人人之同天以帝號稱之皋陶聖臣稽古不必同天召誥言稽古我古人之德下云稽謀自天周書武穆解云曰若稽古曰昭天之道熙帝之載上云稽古下又云昭天知單言稽古非卽同天也詩譜疏引擿雒貳云曰若稽古周公旦周公以育聖德亦云稽古故班氏知皋陶亦聖人也

皋陶曰 注 鄭康成以皋陶下屬為句 允迪厥德謨明弼諧 注 史遷作信其道德謀明輔和 疏 鄭注見書疏史公皋陶曰為皋陶述其謀曰是與鄭氏同以皋陶下屬為句也允者釋詁云信也迪者釋詁云迪繇道也釋名云道導也繇卽由道亦導德者淮南齊俗訓云得其天性謂之德天性謂五常之性明者釋詁云成也言信由其德則謀成而輔和矣史公以允迪厥德為信其道德者釋詁云迪道也易繫詞云立人之道曰仁與義樂記云君子樂得其道鄭注云道謂仁義也管子心術篇云德者道之舍舍謂得於心也允信謨謀弼俌諧和俱釋詁文厥其釋言文

禹曰俞如何皋陶曰都慎厥身修思永惇敘九族庶明勵翼邇可遠在茲 注 史遷俞作然都作於厥作其永作長惇敘作敦序庶作衆勵作厲翼為高邇作近茲作已鄭康成曰惇厚也庶衆也厲作也敘序也次序九族而親之以衆明作羽翼之臣此政由近可以及遠也 疏 慎者釋詁云誠也靜也修者鄭注中庸云治也漢書本紀永光四年詔曰慎身修永注師古曰永上有職字知慎厥身為句修思永言修其職業思可永也職與思斯聲相近皆語詞惇者釋詁云厚也九族謂自高祖至元孫如馬鄭注堯典漢書本紀元始五年詔曰帝王親親以相及也昔堯睦九族舜惇敘之庶明謂衆賢咸堯典明明史公說上明為悉下明為賢咸厲翼謂附助文選西都賦注引薛君章句云厲附也鄭注文王世子云翼助也勵當為厲皋陶為禹言謹身睦族賢近附則道德可以自近及遠也史公說俞為然都為於皆釋言文厥為其永為長皆釋詁文惇作敦者疑訓為勉敘與序通韋昭注魯語云序次也庶為衆釋詁文明作或如說堯典為賢咸也以厲為高者高誘注淮南修務訓云厲高也邇近釋詁文茲為已者釋詁云茲已此也疑今文茲本作已鄭注見後漢書班固傳注及蜀志注史記集解以惇為厚厲為作者皆釋詁文衆明書疏引鄭注作衆賢明明得為賢明者周語云尊貴明賢是也翼為羽翼用本字之訓

禹拜昌言曰俞 注 史遷昌作美俞作然昌一作讜 疏 昌者釋詁云當也郭注云書曰禹拜昌言史公說昌為美者說文云昌美言也昌或為讜聲相近孟子公孫丑篇云禹聞善言則拜趙注云尚書禹拜讜言讜字說文所無周書祭公解拜手稽首黨言張平子碑黨言允諧皆止作黨知讜卽黨字

皋陶曰都在知人在安民 注 史遷都作於 疏 民謂衆民人謂官人也詩假樂云宜民宜人傳云宜安民宜安人也疏云民人散雖義通對宜有別引此經文漢書薛宣傳谷永上疏曰帝王之德莫大於知人知人則百僚任職天工不曠衆職修理姦軌絕息引此文而說之也皋陶既以修身睦族告禹又云此者宗族貴戚人才不一務在知而器使之民衆在下在偏安之其政乃可及遠也

禹曰吁咸若時惟帝其難之知人則哲能官人安民則惠黎民懷之 注 史遷咸作皆時作是哲作智安民作能安民 疏 言皆若是堯猶難之者左氏文十八年傳魯太史克言十六族四凶堯不能舉不能去論語云博施濟衆堯舜其猶病諸上古言質直故謂堯猶難之哲漢書五行傳作悊說文哲或作悊惠愛懷思皆釋詁文言知人則能器使安民則衆民思歸之也史公說咸為皆時為是皆釋詁文哲為智釋言文

能哲而惠何憂乎驩兜何遷乎有苗何畏乎巧言令色孔壬 注 史遷哲作智而作能令作善壬作佞鄭康成曰禹為父隱故言不及鯀 疏 言能聖且仁則不仁者遠淮南泰族訓引作能哲且惠則經文作而可讀如本字孔者釋言云甚也言甚佞江氏聲說巧言卽靜言令色卽象恭巧言令色孔壬謂共工史公說哲為知者知智同釋言云哲智也而為能者呂覽士容篇柔能堅虛能實高誘注云能而也令為善壬為佞皆釋詁文鄭注見史記集解云禹為父隱者白虎通五行篇云父為子隱何法法水之藏火也子為父隱何法法金逃水也聖人法天則為父隱者天道非私也四凶為三故云不及鯀也

皋陶曰都 注 史遷都作然於 疏 段氏玉裁說史公作皋陶曰然於者以於說都當以然說俞則文都上有俞字今

亦行有九德亦言其人有德乃言曰載采采 注 史遷有德上無人字載作始采作事 疏 亦行舊說為掖行玉篇云亦臂也今作掖書云亦行有九德顧野王晉人或引舊說也行者周禮師氏以三德教國子鄭注云在心為德施之為行謂寬柔愿亂擾直剛彊之德行九德謂栗立恭敬毅温廉塞之德所以扶掖九行始事之者言始試之以事故下云九德咸事論衡答佞篇云唯聖賢之人以九德檢其行以事效考其言行不合於九德言不驗於事效人非賢則佞矣史公說載為始者釋詁云哉始也載同哉采為事亦釋詁文亦則言其有德一無人字者唐石經同史記禹後人旁增人字

禹曰何皋陶曰 注 史遷無此文 疏 史公無禹曰何及皋陶曰者或是今文本無或史公節省經文未詳也後不更出

寬而栗柔而立愿而恭亂而敬擾而毅直而

溫簡而廉剛而塞彊而義注史遷[illegible]作[illegible]一作[illegible]

鄭康成曰連言之者謂度量寬弘而恭敬好理事謂行和柔擾謂事理擾順三者相類即洪範云柔克也愿謂容貌恭正亂謂剛柔治理直謂身行正直三者相類即洪範云正直也簡謂器量凝簡剛謂事理剛斷強謂性行堅強三者相類即洪範云剛克也而九德之文從寬而至彊也惟擾而毅在愿亂之下耳其洪範三德先人事而後天地與此不同凡人之性有異有其上者不必有下有其下者不必有上上下相協乃成其德塞一作塞廉一作謙疏[illegible]

[illegible]

彰厥有常吉哉注史遷彰作章厥作其鄭康成曰人能明其德行所行使有常則成善人矣疏[illegible]

曰宣三德夙夜浚明有家注史遷夙作蚤浚作翊馬融曰浚大也鄭康成曰三德六德者皆亂而敬已下之文疏宣者釋言云徇也周語劉康公曰宣所以教施也浚者方言云敬也明者釋詁云成也或明與孟通故孟[illegible]

曰嚴祗敬六德亮采有邦注史遷祗作振采作事馬融讀嚴爲儼曰亮信采事也疏嚴者說文云教[illegible]

翕受敷施九德咸事注史遷敷作普疏[illegible]

俊乂在官百僚師師百工惟時注史遷說百僚二句爲百吏肅謹馬融鄭康成曰才德過千人爲俊百人爲乂乂一作艾疏俊與駿同釋詁云大也又漢書谷永傳引作艾釋[illegible]言說云艾長也楚辭郭注云艾長者多更歷後乂[illegible]

[illegible]

撫于五辰庶績其凝注馬融曰凝定也鄭康成曰凝成也疏撫者王逸注楚詞云循也辰者詩傳云時也禮運云播五行於四時故五時謂之五辰白虎通五行篇云土王四季各十八日合九十日爲一時[illegible]傳有五時衣各一襲是也凝者高誘注淮南兵略訓云正也言四時以正庶事即明堂月令之政也馬注見釋文以凝爲定者廣雅釋詁文同義鄭注見書疏以爲成者中庸篇至道不凝焉鄭注云成也

無教佚欲注史遷說爲毋教邪淫奇謀教一作敖佚欲一作逸遊疏舜曰無教佚遊教敖形聲俱相近[illegible]佚欲漢書王嘉傳[illegible]曰臣聞[illegible]

諫詩曰邦事是廢逸逸遊是娛哀宏漢紀陳蕃上書作無敢遊佚後漢書陳蕃傳作無教逸遊太平御覽諫諍部引謝承後漢書曰陳蕃諫桓帝曰故皋陶戒帝無敢遊周公戒成王無般于遊田虞舜成王猶有此戒俱今文並以逸遊為田遊據史記文欲當為猷史遷說佚為邪淫者方言云佚淫也故云邪淫欲為奇謀者知古欲或作猷禮器注引詩匪革其猶詩文王有聲猶作慾猶與欲聲形亦相近釋詁云猷謀也故云奇謀欲又作遊與猷通周禮師氏責遊子弟注杜子春云遊當為猶

有邦兢兢業業一日二日萬幾**注**馬融曰一日二日猶日日也幾一作機**疏**言有國者毋教以佚遊當戒其危日日事有萬端也釋詁云兢兢戒也業業危也幾漢書王嘉傳作機易繫詞云幾者動之微吉之先見者也本或作吉凶之先見馬注見書疏

無曠庶官天工人其代之**注**史遷說為非其人居其官是謂亂天事工一作功**疏**曠者曲禮祥車曠左鄭注云空神位也工漢書律曆志引作功說云天兼地人則天後漢劉元傳李淑曰夫三公上應台宿九卿下括河海故天工人其代之又馬嚴傳嚴上封事引此經說之曰言王者代天官人也王符貴忠篇云書稱天工人其代之王者法天而建官故明主不敢以私授忠臣不敢以虛受論衡藝增篇云尚書曰無曠庶官空庶衆也毋空衆官實非其人與空無異故言空也此皆古義故備載之實非其人尚謂之曠臣之有作福威而私授者必受違天之咎矣故經以為戒史公以工為事者工與功通周禮肆師凡師不工注故書功為工鄭司農工讀為功古者工與功同字

天敍有典勑我五典五惇哉**注**馬融有作五下同**疏**敍者釋詁云順敍也郭注云謂次序典者釋詁云常也是五典卽五常勑同敕說文云誠也云我五典者詩烝民云天生烝民有物有則言人各有此五常之性也白虎通性情篇云五常者何謂仁義禮智信也中庸篇云天命之謂性鄭注云木神則仁金神則義火神則禮水神則信土神則知知信疑互云炘惇者釋詁云厚也馬注見釋文

天秩有禮自我五禮有庸哉**注**鄭康成曰五禮天子也諸侯也卿大夫也士也庶民也**疏**秩者釋詁云常也說文作豑云爵之次弟也自與循轉相訓庸者常也俱見釋詁云自我者禮書云聖人緣人情而制禮又云禮由人起五典據堯典惟言典朕三禮則當為五等之禮鄭注見書疏以五禮為自天子至庶人者曲禮云天子穆穆諸侯皇皇大夫濟濟士蹌蹌庶人僬僬又云天子之妃曰后諸侯曰夫人大夫曰孺人士曰婦人庶人曰妻王制云殯葬廟祭之禮皆自天子達於庶人江氏聲以禮不下庶人疑鄭說之無本非也

同寅協恭和衷哉**注**鄭康成曰弁上典禮共有此事**疏**禮主敬而用貴和行之始得其中和也釋詁寅恭俱敬也協合也堯典協和萬邦史記作合和和衷為中和者周語云其君齊明衷正韋昭注云衷中也鄭注見書疏

天命有德五服五章哉**注**大傳說天子衣服其文華蟲作繢宗彝璪火山龍諸侯作繢宗彝璪火山龍子男宗彝璪火山龍大夫璪火山龍士山龍鄭康成曰五服十二也九也七也五也三也**疏**今文說五服為五章鄭氏說有五等蓋秦滅禮學郊祀之服易以袀元伏生猶見先秦制度傳授其義似較可信至漢輿服志稱孝明皇帝永平二年初詔有司采周官禮記尚書臯陶謨篇乘輿服從歐陽說公卿以下從大小夏侯氏說鄭氏據此為說則漢時章服亦不能證明古義矣大傳引此經文而說之以自天子至士皆有山龍者釋言云袞黻也周禮司服袞冕注鄭司農云袞卷龍也袞自天子至士總名之服故爾雅單舉之廣雅云山龍彰也亦舉山龍以該五章則今文家謂自天子至士皆有之說也論衡語增篇云五服五采之服也服五采畫日月星辰王充以此釋弼成五服蓋誤大傳亦不云畫日月星辰也鄭注見周禮大宗伯疏以十二章為五服者謂日一月二星辰三山四龍五華蟲六宗彝七藻火九粉米十黼十一黻十二此十二章天子備有公自山龍而下侯伯自華蟲而下子男自藻火而下卿大夫自粉米而下則此十二章為五等之服也

天討有罪五刑五用哉**注**班固說大刑用甲兵其次用斧鉞中刑用刀鋸其次用鑽鑿薄刑用鞭扑大者陳諸原野小者致之市朝大傳說同用或作庸**疏**古文以五刑為象刑見下文象刑惟明疏討者說文云治也說文有敼字云棄也周書以為討疑周字作虞周禮大司馬職以九伐之灋正邦國是五刑兼有甲兵當如今文說用後漢書梁統傳統對尚書引作庸班氏刑法志引此經而說之云聖人因天秩而制五禮因天討而作五刑是本今文說也太平御覽七百六十四引大傳云古者中刑用鑽鑿今脫其全文故以班氏補其說五刑始於有苗制自夏代唐虞所無古文說是也

政事懋哉懋哉**注**懋一作茂**疏**政者韋昭注晉語云職也懋同茂釋詁云勉也漢書董仲舒傳仲舒對策曰書云茂哉茂哉彊勉之謂也郭注爾雅引書茂哉茂哉釋文云茂又作懋亦作悉同注茂哉或作茂才是今文為茂才古文為懋哉也說文懋作悉

天聰明自我民聰明天明畏自我民明畏**注**畏一作威**疏**聰明謂視聽孟子萬章篇引泰誓曰天視自我民視天聽自我民聽是也明威言賞罰呂刑云德畏惟威德明惟明是也明者周語尊貴明賢韋昭注云明顯也自者釋詁云從也自亦為從又周禮鄉大夫職賢注引此文疏云自用也疑自郎古[illegible]字說文䚇用也讀若庸民者人也統貴賤言之孝經云民之行也釋文云本作人用坊記鄭注云先民謂上古之君也春秋左氏成十三年傳民受天地之中以生疏云民謂人也莊廿三年傳所以整民疏民謂氓庶貴賤者皆是也民對天言之自當為人周禮鄉大夫使民與賢出使長之使民興能入使治之言為政以順民為本也引此經文畏作威詩烝民注鄭引書曰天聰明自我民聰明本疏云引書曰者泰誓文也彼注云天之所謂聰明有德者由民也言天所善惡與民同此蓋今文泰誓注也漢書李尋傳云書曰天聰明蓋言紫宮極樞通位帝紀云云孔光傳云日有蝕之變見三朝之會上天聰明苟無其事變不虛生則古說不謂聰明為有德者鄭有注王氏鳴盛以為此經之注反言疏誤非也今泰誓缺佚矣

達于上下敬哉有土**疏**達通轉相訓見說文上謂天下謂民言視聽賞罰不可欺天有土卽謂上有邦者重言以為戒

臯陶曰**注**史遷省**疏**史公省文者以前文俱臯陶之言不必再舉史公惟有天討有罪五刑五用哉之文無天命有德已下諸說者以翕受敷施九德咸事諸文已言官人之義可以略之故單舉討罪疑非今古文之異也

朕言惠可厎行禹曰俞乃言厎可績**注**史遷說為吾言厎可行乎是無惠字又作禹言女言致可績**疏**惠者釋詁云順也厎者釋言云致也績與迹同亦謂行也史公以朕為吾者釋詁朕吾俱我也說績為績行者春秋左氏哀元年傳復禹之績釋文云本亦作迹績迹通楚詞王逸注云迹行

也文選顏延年詩注引春秋合誠圖宋注云迹行迹謂功績也是績行猶云履而行之也皐陶曰予未有知思曰贊贊襄哉【注】史遷說爲余未有知思贊道哉馬融曰襄因也鄭康成曰贊明也襄之言揚言我未有所知所思徒贊明帝德揚我忠言而已謙也【疏】思曰曰字史記所無或當爲日思爰曰轉訓見釋詁洪範土爰稼穡史記作土曰是爰曰字通也贊贊爾雅廣雅釋訓俱無釋書正義引王肅云贊贊猶贊奏也肅義不足取史公以贊爲道者周語內史贊之韋昭注云贊道也道謂導之張守節正義云贊於古道非也馬注見釋文以襄爲因者釋詁云儴因也謚法解因事有功曰襄鄭注見書疏以贊爲明者明即勉贊贊猶明明明明即勉勉也故云贊明帝德謂贊勉之云揚我忠言者襄揚聲相近得爲揚今本揚作暢誤字云忠言者疑以曰爲言也

皐陶謨第二上

皋陶謨第二中　虞夏書二　尚書今古文注疏卷二

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

帝曰來禹汝亦昌言禹拜曰都帝予何言予思曰孜孜【注】史遷都作於孜孜作孳孳【疏】思猶斯也詩泮水思樂泮水禮器疏作斯又我行其野言歸思復唐石經作斯復知思語詞也孜孜古文孳今文也說文云孜汲汲也引周書曰孳孳無怠又云孳汲汲生也是與孜同彼秦誓文史記亦作孜孜與說文異說文所載壁經也廣雅釋訓云孜孜劇也劇蓋勮字言勞劇古文說也禹言予此日汲汲不遑耳皋陶曰吁如何【注】史遷說爲皋陶難禹曰何謂孳孳禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵【注】史遷洪作鴻下民昏墊【注】史遷說爲下民皆服於水鄭康成曰昏沒也墊陷也禹言洪水之時人有沒溺之害【疏】懷山襄陵說見堯典疏昏字依史記疑當爲皆形相近史公所據本蓋亦今文也以墊爲服於水者廣雅釋詁云墊伏也李善注文選陸士衡詩云伏事云伏與服古字通是伏於水謂陷於水也鄭注見書疏以昏爲沒者釋詁云泯盡也詩疏引李巡云泯之盡也昏與湣聲相近墊爲陷者方言云墊下也論語集解引孔安國注云墊陷下也是墊陷俱爲下濕之義說文有滔字泥水滔滔也義同禹言所以汲汲者以洪水漫大包羇山谷下民有泯陷之患予乘四載【注】史遷說爲予陸行乘車水行乘舟泥行乘橇山行乘檋又以舟爲船乘橇爲蹈毳乘檋爲即橋【疏】四載者一車二舟三欙四軓据說文本字考之欙者說文云山行所乘者夏本紀作禕河渠書作橋溝洫志作梮史記集解徐廣曰欙直轅車也漢書注如淳曰梮謂以鐵如椎頭長半寸施之履下以上山不蹉跌也韋昭曰梮木器如今輿牀人舉以行也書疏又引應劭云揭或作欙爲人所牽引也說文欙未說其義而有輂云直轅車鞻也又注轅字云車衡三束也直轅鞻縛是欙即輂假音以革縛轅行以上山合之徐廣說爲直轅車應劭說以爲人牽引者是也如淳因志云則[illegible]史記云即橋故說爲履疑望文生義橋則檋假音字軓者說文云[illegible]行乘軓夏本紀作泥行乘橇又作毳溝洫志同泥即澤也史記集解徐廣曰他書亦作蕝漢書注孟康曰毳形如箕擿行泥上如淳曰毳音茅蕝之蕝謂以板置泥上以通行路也書疏又引慎子云爲毳者患塗之泥也是與說文車約軓之義不同豈毳實爲行泥之板說文假軓字者出自古文與史記集解引尸子山行乘欙行塗以楯行險以撮行沙以軌書疏又引尸子山行乘欙泥行乘蕝呂覽慎勢篇云水用舟陸用車塗用楯沙用鳩山用欙皆異字可依聲近推詳其義此四載之文河渠書溝洫志俱引爲夏書說文引爲虞書今經文所無或今文本有之史遷說兩見夏本紀乘作蹈又作即見河渠書者既云蹈云即疑是所履之物故如淳注漢書以爲履也隨山刊木【注】史遷隨作行刊作栞亦作栞【疏】刊者說文云栞槎識也夏書曰隨山栞木讀若刊篆文作栞是經作刊爲後人省改也春秋左氏襄五年傳云井堙木刊服虔注云刊削也管子形勢解禹斬高橋下以致民利斬高即刊木也文選東京賦山無槎枿薛綜注云斜斫曰槎邪斫者表記之史記說禹貢爲表木史公隨爲行者廣雅釋詁云隨行也許氏引篆文者以古文別于今文即云篆文蓋孔壁書也暨益奏庶鮮食【注】史遷說爲與益予衆庶稻鮮食又說令益予衆庶稻可種卑濕馬融曰鮮生也鄭康成曰授以水之衆鱻食謂魚鼈也【疏】史記夏本紀兩說此經俱有稻字馬鄭用孔壁古文說無之疑史公據今文說也或古文稱鮮少之食即謂稻與未決川距海之前地卑濕故種稻北方所少謂之鮮食或說鮮者釋詁云善也曲禮云稻曰嘉蔬猶善也史公說暨爲與者釋詁文奏爲予者鄭注云奏爲授授即予也稻者說文云稌也沛國謂稻曰稬穤稻不黏者秔稻爲是稻有此諸種也云稻鮮食一云稻可種卑濕無鮮食字下又以鮮食爲食少也馬注見釋文說鮮爲生者周禮庖人凡其死生鱻薨之物注鄭司農云鮮謂生肉蓋兼六畜六獸六禽言之馬意以益焚山澤禽獸逃匿可以爲民食也鄭注見詩思文疏以鱻爲魚鼈者說文鱻新魚精也从三魚不變與鮮音相近故爲魚之屬也予決九川距四海【注】史遷予作以距作致【疏】決者說文云行水也九川者五帝本紀云通九澤決九河夏本紀及溝洫志云通九道陂九澤既有九澤又有九河知此九川謂九州之川也通九道亦謂通九州水道距四海謂至于海漢書食貨志注孟康云距至也廣雅釋詁同四海者禹貢青州濰淄其道海濱廣斥此爲東海在今登州禹貢云導河北播爲九河入于海此即北海漢爲勃海郡爲今滄州天津之境禹貢云北江入于海中江入于海此爲揚州之海疑亦可爲南海左傳楚子云君處北海寡人處南海孟子云孫叔敖舉于海似楚之南海即謂揚州之海也史記正義云按南海即揚州東大海岷江下至揚州東入海也禹貢不言西海史記張儀傳張儀曰利盡西海索隱曰西海謂蜀川也又大荒西經云西海之南流沙之濱有大山名曰崐崘之丘海內西經云河水出東北隅以行其北西南又入勃海又出海外即西而北入禹所導積石山是山海經有西海亦名勃海漢時謂之蒲昌海說文云坳澤在崐崘虛下即蒲昌海也亦謂之西海弱水餘波入于流沙通于南海此是也漢于此設西海郡今爲甘肅塞外之地坤鑿度注引萬形經云坎北方無海謂其地但有瀚海也此云決九州至于海當言水道所歸故不得以海晦之義解之史公說距爲致者至致聲相近與孟康張揖同義濬畎澮距川【注】史遷濬作浚說距川爲致之川鄭康成曰畎澮田間溝也澮所以通水於川也濬一作容畎澮一作く巜【疏】濬者釋言云深也說文作睿云深通川也虞書曰濬畎澮距川古文作濬又作濬又云く水小流也周禮一耦之伐廣尺深尺謂之く古文作甽篆文作畎又云巜水流澮澮也方百里爲巜廣二尋深二仞又云川貫穿通流水也虞書曰濬く巜距川言深く巜之水會爲川也許氏兩引經文作濬作く巜者孔壁古文也作濬畎澮者孔安國以今文讀之也管子桓公問篇云水之出于他水溝流于大水及海者命曰川水史遷作浚者假音字公羊莊九年傳云浚之者何深之也亦以浚爲濬鄭注見史記集解及文選長笛賦注以畎澮爲田間溝者考工記云匠人爲溝洫耜廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺謂之畎田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫爲井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里爲同同間廣二尋深二仞謂之澮專達于水各載其名俱是在田間通水於川也暨稷播奏庶艱食【注】史遷說爲與稷予衆庶難得之食馬融艱作根曰根生之食謂百穀鄭康成曰禹復與稷教民種澤物菜蔬艱戹之食【疏】播者鄭語

周棄能播殖百穀注云播布也史記不言布難疑今文無此字決水致之川則有平土可以布穀不耕之土得食爲難故曰艱食也史公云難得之食者說文云艱土難治也難得之食卽謂百穀馬注見釋文艱作根者釋名艱根也如物根也艱根聲形俱相近鄭注見詩思文疏云復與者以上已與益奏鮮食此復奏艱食云澤物者周禮司徒川澤其植物宜膏物注云膏當爲櫜蓮芡之屬有櫜韜是澤物爲蓮芡之屬也云菜蔬者魯語云杜能播殖百穀百蔬周棄繼之注云草實曰蔬是蔬與穀俱稷所植爾雅釋天疏不熟爲饉郭氏云凡草菜爲食者通名爲蔬是菜蔬亦兼草也云艱尼之食者周禮遺人賙萬民之艱尼注云艱尼卽饑乏也說文尼作阨云飢也

鮮食懋遷有無化居【注】史遷說爲食少調有餘補不足徙居懋一作貿又作楙【疏】鮮者與寡轉訓見釋言說文又有尠字云是少也據史公說此鮮食與上不同懋遷者貿易遷徙漢書食貨志作楙注應劭曰楙勉也蓋非漢書敘傳作茂懋茂楙俱貿假音字文選永明策秀才文注引此作貿疑今文也釋言云貿買也說文云貿易財也遷者孟子離婁篇遷於負夏史記說遷爲就時是此遷亦就時也化卽古貨字古布以化爲貨居者積貯之名晉語叔向曰假貨居賄韋昭注云居蓄也史記呂不韋傳云此奇貨可居漢書食貨志廢居居邑注如淳曰居賤物于邑中以待貴也史公說懋爲調者廣雅釋詁云調貿也調爲鬻義同貿也云有餘不居者據經文有爲有餘無爲不足也遷爲徙者釋詁文居史公讀爲著食貨志子贛廢著鬻財於曹魯之間集解徐廣曰著讀如貯著字漢書作居知此亦當讀爲著也

烝民乃粒萬邦作乂【注】史遷說衆民乃定萬國爲治又說爲相給以均諸侯鄭康成曰粒米也乂養也衆民乃復粒米萬國作相養之禮乂一作艾【疏】王氏引之說立定也周頌思文作立衆民粒食萬國始治作之言作作者始也作與乃相對成文言懋遷有無爲國足食也史公說蒸爲衆者釋詁文立爲定者詩思文作立說文立住也住卽定高誘注呂覽孝行篇云定安也作乂云爲治者作爲釋言文乂治釋詁文史公夏本紀說調有餘相給以均諸侯諸侯謂萬邦也周禮大司徒之職大荒則令邦國移民通財廩人若食不能人二鬴則令邦移居就穀蓋仿此也鄭注見詩思文疏以粒爲米者一切音義七引通俗文云穀曰粒云粒食者王制云衣羽毛穴居有不粒食者矣墨子非儒篇藜藿不糂說文糂粒也云乂養也釋詁文乂作艾與乂同

皋陶曰俞師汝昌言【注】史遷說爲此而美也【疏】師者法也高誘注淮南修務訓云師所以取法則史遷說師爲此者段君玉裁云師或作斯故有是說汝爲而者中庸篇抑而強與鄭注云而之言汝也皋陶既問禹何謂孳孳禹答以洪水爲災下民沒陷乘四載行山浚川與益稷播種奏鮮少艱得之物食少則資貿易儲蓄衆民乃定萬國始治故皋陶稱之爲此與汝之美言也

禹曰都帝慎乃在位帝曰俞禹曰安汝止【注】史遷都作於無下帝曰俞禹曰五字汝作爾鄭康成曰安汝之所止無妄動動則擾民【疏】慎者釋詁云靜也大學篇云靜而後能安故以靜乃在位爲戒史公無帝曰已下五字者疑省文非必今文汝爲爾者孟子盡心云人能充無受爾汝之實爾汝聲之轉詩雄雉百爾君子箋云爾汝也鄭注見史記集解云安所止者止卽位也大學篇在止于至善注云止猶自處也論語云君子以思不出其位云動則擾民者呂覽任數篇云古之王者其所爲少其所因多因者君術也爲者臣道也爲則擾矣因則靜矣勿躬篇云故用則衰動則暗作則從衰暗從三者非君道也史記曹相國世家云治道貴清靜而民自定又云慎勿擾也禹既戒帝以慎靜在位帝然之故又陳安其所止毋妄動擾民也

惟幾惟康其弼直惟動丕應【注】史遷弼直作輔惪說惟動丕應爲天下大應【疏】釋詁云惟思也幾殆也康安也弼輔也丕大也直當爲悳壞字說文悳外得於人內得於己也言君能思危以圖其安其輔臣用有德者雖動則天下大應之言無妄動動必依德也

徯志以昭受上帝天其申命用休【注】史遷說爲清意以昭待上帝命申作重鄭康成曰天將重命汝以美應謂符瑞也【疏】徯者釋詁云待也志字說文所無疑當爲意偞志謂如管子九守篇云虛心平意以待須也昭者馬氏注文侯之命云明也上帝下史記有命字疑此脫祭義曰諭其志意以其慌惚以與神明文釋詁云中重也休美也史公以徯爲待者釋詁文無受字以志爲清意者周語有不祭則修意韋昭注云意志也是志與意同說文云精意以享爲禋初學記引作絜意本周語北堂書抄九十引白虎通云齋者言己之意念專一精明也是清意亦潔齋其意則此言禋祀上帝天當重命以美應也鄭注見史記集解云符應謂符瑞者禮器云升中於天而鳳皇降龜龍假饗帝於郊而風雨節寒暑時是也

帝曰臣哉鄰哉鄰哉臣哉【注】史遷帝曰下有吁字二句作臣哉臣哉鄭康成曰臣哉汝當爲我鄰哉鄰哉汝當爲我臣哉反覆言此欲其志心入禹【疏】臣謂禹鄰謂下四鄰禹宅百揆故欲其兼助四輔之事下文翼爲明聽是諸臣之事弼違無面從是四鄰之事三國魏志三少帝紀何晏奏曰舜戒禹曰鄰哉鄰哉言慎所近也是言四輔爲近臣史遷說鄭爲臣故下欽四鄰爲欽四輔臣然此單言臣似亦謂禹鄭注見書疏云欲其志心入禹者欲四輔之與禹一德一心也

禹曰俞

帝曰臣作朕股肱耳目【注】史遷無禹曰俞帝曰鄭康成曰動作視聽皆由臣也【疏】鄭注見書疏文不備也當云皆由臣助之也

予欲左右有民汝翼【注】史遷翼作輔馬融曰我欲左右助我民汝當翼成我也【疏】左右者釋詁云導也又與助轉訓易泰象曰以左右民鄭注云左右助也有者撫也釋詁有撫轉相訓又作撫同文王世子云君王其終撫諸亦言終有其國也史遷說翼爲輔之者文王世子慎其身以輔翼之是輔翼通訓馬注見史記集解以自爲助者說文云ナ左手也又手也右手口相助也有右聲相近詩大明傳云右助也馬又爲右以右釋有知

予欲宣力四方汝爲【注】史遷省此文【疏】宣力言用力杜注左傳云宣用也江氏聲說以爲禮司勳治功曰力爲若詩箋云助也

予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡【注】大傳說山龍青也華蟲黃也作繢黑也宗彝白也璪火赤也又說自天子至士皆有山龍天子服五諸侯服四次國服三大夫服二士服一史遷說爲日月星辰文繡又說絺如本字馬融曰上句日月星辰山龍華蟲尊者在上下

句藻火粉米黼黻尊者在下黼黻尊於粉米粉米尊於藻火故從上以尊卑次之士服藻火大夫加以粉米升藻火爲四章宗彝虎也鄭康成曰會讀爲繪宗彝謂宗廟之鬱鬯樽也故虞夏以上蓋取虎彝蜼彝而已粉米白米也絺讀爲黹黹紩也自日月至黼黻凡十二章天子以飾祭服凡畫者爲繪刺者爲繡此繡與繪各有六衣用繪裳用繡至周而變之以三辰爲旂旗謂龍爲袞宗彝爲毳或損益上下更其等差

【疏】古人謂黃帝象者易象也易繫辭云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤後漢輿服志云乾巛有文故上衣元下裳黃也周已前冕服之制不可考其見於經者禮器云禮有以文爲貴者天子龍袞諸侯黼大夫黻士元衣纁裳天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三鄭注云朱綠似夏殷之禮也周禮天子五采藻據鄭氏此注則龍袞已下之制亦夏殷禮也書疏云夏殷衣有日月星辰山龍此云龍袞者舉多文爲首耳日月之文不及龍也崔云然也但此經上文云禮有以文爲貴者疑是卑者讓尊者之等差非定制也明堂位云有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章凡四代之服器魯兼用之鄭注以爲韠又云韍或作韍則是蔽前之市非黼黻衣裳也故與此經俱不合大戴禮五帝德云黃帝黼黻衣大帶黼裳帝嚳帝堯黃黼黻衣大帶黼裳太平御覽八十引尸子曰君天下者黼衣九種而堯大布九種即是九章不數日月星辰爲十二此先秦說是黼黻亦爲衣不必如鄭注專以爲裳其餘旂常服色見於儀禮禮記左傳者多周制不足證經惟大傳說之頗詳疑伏生見先秦周末之制而專其說也又有衛宏古文官書說略見說文黹部云紩繡文如聚細米之文黼白與黑相次也黻黑與青相次文史記說此亦甚略令依各家之說證明之大傳說山龍青者龍東方之色故青云華蟲黃者爾雅釋言云皇華也皇黃聲相近說文引作雖周禮內司服鞠衣注鄭司農云黃衣也云作繪黑者衣元質合四色爲五故說文繪爲會五采元與黑同也說文黔沃黑色玉篇沃作淺說文又有繪云女黑色也是繪音義當爲黑云宗彝白者馬氏以宗彝爲虎疑與青龍相對西方金色白也說文彝字从糸糸綦也綦蒼艾色艾爲白蒿亦白也云璪火赤者火南方之行赤色今文家以經文上有五服五章下有五采五色故爲此說以釋之必有所本大戴禮五帝德帝嚳帝堯俱服黃黼黻衣合之大傳天子獨服華蟲是天子服黃也今文不言日月星辰者司馬法云章夏后氏以日月尙明也則日月星辰畫于旌旗旂亦夏制也漢東平王南北郊服議云日月星辰山龍華藻天王袞冕十有二旒以則天數旂有龍章日月以備其文是古說以日月爲旂章也云自天子至士皆有山龍天子服五至士服一者謂山龍差其等級天子備有五色之飾說見經文五服五章下今文不言粉米黼黻絺繡者意以黼黻粉米爲刺繡之文衣裳並用之惟衣有山龍已下五章裳則粉米黼黻絺繡而已知衣亦絺繡爲今文說者白虎通衣裳篇云聖人所以制衣服何以爲絺綌蔽形表德勸善別尊卑也云絺繡蔽形者上古始制衣服以絺蔽形亦如市之蔽前後人因以爲飾云表德勸善別尊卑者卽謂山龍等五章以別尊卑也淮南主術訓云人主好黼黻文章絺綌綺繡注云白與黑爲黼青與赤爲黻絺綌葛也精曰絺麄曰綌五彩具曰繡也是西漢人說絺繡爲絺綌之有文繡也五帝本紀云堯乃賜舜絺衣與琴孟子盡心篇舜被袗衣趙氏注云袗畫也被畫衣黼黻

絺繡也袗衣即絺衣知以絺繡之說文袗元服以元衣加繪繡故大戴禮五帝德稱帝堯純衣言衣之質則爲純言衣有華蟲則爲黃也皆衣裳並用絺繡之明證矣今文云士服一亦有山龍者周禮節服氏袞冕六人是士服山龍也史遷說有日月星辰自山龍至藻火則謂之文自粉米已下則謂之繡者說文云文錯畫也象交文卽是畫繢說文說春秋傳嫣馬爲畫馬是文卽畫謂此山龍已下至藻火之文也粉米黼黻之屬既刺於絺皆謂之繡故以繡該之義與今文同也史遷說絺如本字者與淮南子說同五帝本紀堯賜舜絺衣卽孟子袗衣趙氏所謂畫衣也說文絺細葛也刺繡必于絺紈漢書賈誼傳云薄紈之裏是也史公以袗衣爲絺衣卽謂畫繡之衣不必破字爲黹也說文云繪會五采繡引虞書山龍華蟲作繪言元衣會青黃白赤四色爲五章也云彝从糸糸綦也者詩出其東門傳云綦巾蒼艾色艾爲白繡綦爲織文宗爲尊言繡文取於尊文荀子楊倞注云騏文如博棋是也云璪玉飾如水藻之文者言璪火象冠玉之藻文謂之璪火亦當如大傳云璪火赤也黺云袞衣山龍華蟲黺畫粉者周禮司几筵紛純注鄭司農紛讀爲豳又讀爲和粉之粉謂白繡也論語云繪事後素蓋以粉分畫界域繡以成文也云絲繡形如聚細米者說文米本作絲漢書黃霸傳云米鹽靡密注米鹽細靡也蓋謂繡文靡細云黼白與黑相次文黻黑與青相次文繡五采備者考工記白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡纁裳兼赤黃二色合黼黻白黑青三色亦成五采故謂之繡裳文爲五采備之名也爾雅釋器云斧謂之黼書正義引孫炎注云黼文如斧形蓋半白半黑似斧刃白而身黑此謂斧展白虎通紼冕篇佚文見禮書卷二引之云黻譬君臣可否相濟見善改惡此黻文爲兩已相戾其字作市一名韠所以蔽前與此黻不同與許異義也許氏之義以宗彝已下皆爲繡文是衛宏古文說故附證于此馬氏注見書疏及釋文以上句日月星辰山龍華蟲尊衣在上云云者書疏云蓋以衣在上爲陽陽統於上故所尊在先裳在下爲陰陰統於下故所重在後天子諸侯下至黼黻大夫粉米兼服藻火是上得兼下也士不得服粉米大夫不得服黼黻是下不得服上也云宗彝虎者周禮司尊彝有雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝明堂位云夏后氏以雞彝殷以斝周以黃目則鳥彝與雞同類爲夏物斝是殷黃目是周推知虎蜼是虞之彝器蜼爲虎類故以虎說之鄭注見書疏會讀爲繪者說文引虞書本作繪是从古文義也考工記畫繢之事以繢爲繪假音字鄭注周禮司服引經文又作繢說文繢繡也繡讀近繢周禮巾車勤面繢總注云繢文也鄭注覲禮云袞衣者裨之上也繢之繡之爲九章其龍天子有升龍有降龍知繪而又繡也云虞夏已上取虎彝蜼彝者見上馬氏以宗彝爲虎下疏云粉米白米者說文粉傅面者也粉白色故爲白米僞傳分粉米爲二章誤也云絺讀爲黹者鄭注司服引經文作希云希或爲絺或作黹字之誤也蓋言黹誤作絺希說文所無卽黹字省也鄭以絺爲黹者釋言云黹紩也說文黹箴縷所紩衣紩縫也云自日月至黼黻凡十二章天子以飾祭服者春秋左氏哀七年傳子服景伯曰制禮上物不過十二以爲天之大數也郊特牲云祭之日王被袞以象天鄭注云謂有日月星辰之章鄭氏蓋据下文云龍章而設日月以象天也論衡語增篇云服五采畫日月星辰量知篇云繡之未刺恆絲庸帛加五綵之巧施針縷之飾文章炫燿黼黻華蟲山龍日月御覽七十六引春秋合誠圖曰大帝冠五彩衣青衣黑下裳抱日月日在上月在下黃色正方居日間名曰五光是言日月畫在衣者鄭氏之前鄭說有本也鄭又注王制云虞夏之制天子服有日月星辰是鄭氏以日月星辰爲有虞十二章之說也知袞衣象天亦有日月矣鄭云衣用繪裳用繡者謂日月星辰山龍華蟲六章經文在作繪之上當爲衣宗彝藻火粉米黼黻六章經文在黹

繡之上當爲裳上衣下裳適配天數十二又黃帝制衣裳象乾坤乾坤各六爻此正配之也鄭以日月星辰山龍華蟲等在衣不在裳者論衡佚文篇衣裳在身文著於衣不在於裳衣法天也與鄭說同知至周而變之以三辰爲旂旗謂龍爲袞宗彝爲毳者周禮司服享先王則袞冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則元冕注鄭司農云袞卷龍衣也鷩禪衣也毳罽衣也鄭氏謂王者相變至周而以日月星辰畫于旌旗所謂三辰旂旗昭其明也而王冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也九章初一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以爲繪次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆希以爲繡鷩畫以雉謂華蟲也毳畫虎雉謂宗彝也可證此經之注云三辰爲旂旗者春秋左氏桓二年傳臧哀伯之言也又昭二十五年傳文杜氏注云謂山龍華蟲藻火粉米黼黻也華若草華藻水草火畫火粉米若白米黼若斧黻若兩已相戾以華蟲爲二與鄭說不同僞孔傳及疏引顧氏取先儒等說同之蓋不可從

以五采彰施于五色作服汝明【注】鄭康成曰性曰采施曰色未用謂之采已用謂之色作服者此十二章爲五服天子備有焉公自山龍而下侯伯自華蟲而下子男自藻火而下卿大夫自粉米而下【疏】五采謂絲所以繡月令命婦官染采論衡量知篇云染練布帛名之曰采是知采是絲色五色考工記畫繢之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之元地謂之黃元出于黑故六者有黃無元爲五也禮運云五色六章十二衣疏云六章者兼天元也以元黑爲同色則五中通元繢以對五方則爲六色爲六章也彰者釋言云黼黻彰也鄭注大傳引經作章章明也施者高誘注淮南修務訓云用也如今文說山龍已下五章先以五色畫之又以五采絲刺繡也日月星爲衣飾疑服兼旂章周禮都宗人正都禮與其服注云謂衣服及宮室車旗是也明者明其等差或訓爲成也鄭注見書疏及月令疏云性曰采未用謂之采者性之言質書疏云以本性施于繒帛是也云公自山龍而下云云者周禮司服公之服自袞冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自元冕而下如孤之服鄭注上文袞冕云袞之衣五章裳四章凡九也注鷩冕云其衣三章裳四章凡七也注毳冕云其衣三章裳二章凡五也注希冕云希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也注元冕云元者衣無文裳刺繡而已是以謂元焉凡冕服皆元衣纁裳是也

予欲聞六律五聲八音在治忽【注】史遷在治忽作來始滑一作采政忽一作七始詠鄭康成曰六律六呂言六律者舉陰陽從可知也曶者臣見君所秉書思對命者也君亦有焉以出納政教於五官忽一作曶【疏】六律者漢書律曆志云律十有二陽六爲律陰六爲呂律以統氣類物一曰黃鍾二曰太蔟三曰姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰無射呂以旅陽宣氣一曰林鍾二曰南呂三曰應鍾四曰大呂五曰夾鍾六曰仲呂其傳曰黃帝之所作也五音者白虎通禮樂篇引此經說之云宮商角徵羽土謂宮金謂商木謂角火謂徵水謂羽引月令說之八音者白虎通禮樂篇引樂記曰土曰塤竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰弦石曰磬金曰鐘木曰柷敔法易八卦也樂記曰壎坎音也管艮音也鼓震音也弦離音也鐘兌音也柷敔乾音也笙者太蔟之氣也磬者夷則之氣也說笙柷鼓籥琴塤鍾磬也如其次笙在北方柷在東北方鼓在東方籥在東南方琴在南方塤在西南方鍾在西方磬在西北方聲五音八何聲爲本出于五行音爲末象八風故樂記曰聲成文謂之音是也又周語單穆公曰金爲羽石爲角瓦絲尚宮匏竹尚義革木一聲則以瓦易土爲八音也案周禮籥章掌土鼓豳籥注杜子春云土鼓以瓦爲匡以革爲兩面可擊也是古八音鼓爲土塤則周時所爲非唐虞八音之土也在治忽忽當爲尻說文水流也从川出聲廣雅釋詁注颺疾故汩通忽尻音近滑在近采治近始故史記作來始滑始與政義又相近滑忽音相近古字在作才與七形相近尻咏形又相近故今文爲七始詠尻圓形聲又相近故鄭注爲曶也一作來始滑者當爲采治滑猶言采治亂也堯典蠻夷猾夏鄭注云猾亂也潛夫論引作滑滑與尻汩傳通華嚴音義下引書大傳云汩亂也樂記云治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣史公作來始滑者來始蓋采治之誤故索隱云來始滑義無所通依今文爲采政忽三字政治義相通也史公之意亦以爲采治亂索隱引劉伯莊云聽諸侯能爲政及忽怠者意亦似是其以忽爲忽怠非也一作七始詠者見漢書律曆志引此文作七始詠云予者舜也言以律和五聲施之八音合之成樂七始者天地人之始也大傳云聖王巡十有二州因論十有二俗定以六律五聲八音七始著其素族以爲八此八伯之事也分定於五此五嶽之事也又云七始天統也鄭注云七始謂黃鍾太蔟大呂南呂姑洗應鍾蕤賓也歌聲不應此則去之素猶始也是班氏今文說也禮樂志高祖唐山夫人安世房中歌曰七始華始倡肅和聲注孟康曰七始天地四時人之始華始萬物英華之始敍傳八音七始五聲六律注劉德曰七始天地四方人之始也楚語觀射父曰是以先王之祀也以一純二精三牲四時五色六律七事八種九祭十日十二辰以致之又曰天地民及四時之務爲七事又韋昭注云周語七律云周有七音王問七音之律意謂七律爲音器用黃鍾爲宮大族爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵也可證今文之有本也鄭注見書疏及史記集解以忽爲曶者裴氏集解云駰案尚書滑字作曶說文曰出氣詞也籀文作囘一曰佩也經文滑字或作曶與囘相似鄭据古文說之云曶者臣見君所秉君亦有珽者玉藻云笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也又天子搢珽方正於天下也鄭注云此亦笏也謂之珽珽之言無所屈也或謂之大圭云書思對命者玉藻將適君所史進象笏書思對命注云思所思念所將以告君者也對所以對君者也命所受君命者也書之于笏爲失忘

以出納五言汝聽【注】史遷內爲入【疏】律曆志說云順以歌詠五常之言聽之則順乎天地序乎四時應人倫本陰陽原情性風之以德感之以樂莫不同乎一唯聖人爲能同天下之意故帝舜欲聞之也五言者五聲之言律曆志云協之五行則角爲木五常爲仁五事爲貌商爲金爲義爲言徵爲火爲禮爲視羽爲水爲智爲聽宮爲土爲信爲思以君臣民事物言之則宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五言合于五行則聲爲律矣管子地員篇云凡聽徵如負豬豕覺而駭凡聽羽如鳴馬在野凡聽宮如牛鳴窌中凡聽商如離羣羊凡聽角如雉登木以鳴音疾以清樂記云審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣故云汝聽王制云御瞽幾聲之上下注云察其哀樂是也史遷說納爲入者公羊莊九年傳納者何入也釋名入內也內使遷也鄭氏以言爲政教云出納政教于五官者周語有不祀則修言注云言號令也是言即政教周禮有六官虞時五者無明文鄭注堯典云蓋春爲秩宗夏爲司馬秋爲士冬爲共工通稷與司徒是六官之屬此不數天官故六官爲五也

予違汝弼汝

無面從退有後言【注】史遷說爲予即辟女匡拂予女無面諛退而謗予【疏】違者說文韋相背也違與韋通弼者大戴禮保傅篇云弼者拂天子之過者也從史公讀爲從謂獎勸也帝既告禹以助成四輔之事又告以拂君之過是臣又兼鄰之職任爲將爲之于天史公說違爲辟者漢書王尊傳注云違辟也以弼爲拂者說文弼古文作弜巷弼與拂同音以從爲諛者漢書汲黯傳從諛承意從諛即從適方言云勸也韋昭注楚語云聳獎也是從與諛義相近諛者說文云誹謗也讒誹也欽四鄰【注】史遷說爲敬四輔臣大傳說古者天子必有四鄰前曰疑後曰丞左曰輔右曰弼鄭康成曰四近爲左輔右弼前疑後丞【疏】大傳說爲前疑後丞左輔右弼者蓋責禹以兼助四弼之事拂君過也文王世子注引大傳又云天子有問無以對責之疑可志而不志責之丞可正而不正責之輔可揚而不揚責之弼其爵視卿其祿視次國之君也大戴禮保傅篇明堂之位謂之前道左充右弼後丞周公太公召公史佚爲之用古制也虞之四弼不知何臣或即稷契等兼之無文可證庶頑讒說若不在時侯以明之【注】史遷庶頑作諸衆讒說作讒嬖臣說侯爲君明爲清云君德誠施皆清矣【疏】庶者釋詁云衆也頑者廣雅釋詁云愚也說者韋昭注楚語云媚也讒說謂讒媚之人在察時是見上疏之侯者釋詁云君也言如不能察是讒媚之人故設有土之君以明察之謂下記識其過之事史遷說庶爲衆者鄭注周禮夏官庶子云諸子注曲禮諸母云庶母是諸即庶也頑爲衆者鄭語云非親即頑謂非親戚即衆人也頑以元爲聲元元即衆民也說爲嬖者韋昭注鄭語云以邪變所愛曰嬖周語厲王說榮夷公謂嬖之緇衣引葉公之顧命曰毋以嬖御士疾莊士大夫卿士史公云臣君德誠施皆清矣集解引徐廣曰臣一作吾誤也索隱云諸衆讒嬖臣爲一句君字宜屬下文臣君猶言君臣儀禮喪服傳注云天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君故臣亦君也云君德誠施皆清矣者清猶明也施德謂施有德之人即下舉賢之事論語子夏說舜有天下選于衆舉皋陶不仁者遠矣撻以記之書用識哉欲並生哉【疏】撻者說文云鄉飲酒罰不敬撻其背古文作遽引周書撻以記之是此經文周書疑當爲虞書也周禮閭胥各掌其閭之政令凡事掌其比觵撻罰之事注觵撻者失禮之罰也觵用酒其爵兕角爲之撻扑也春秋繁露制度篇說誰敢弗讓之義云朝廷有位鄉黨有序朝廷有位謂侯以明之鄉黨有序謂鄉飲酒罰不敬也記之者謂記其過書者刑書呂刑云明啓刑書胥占周禮司救凡民之有褒惡者三讓而罰之罰而士加明刑注云罰謂撻擊之也加明刑者去其冠飾而書其其褒惡之狀著之背也可證此經之義過小則記之大則識其罪欲並生者鄭注周禮云生猶養也工以納言時而颺之格則承之庸之【疏】工官時是皆見上疏納言者下云敷納以言颺者文王世子或以言揚颺同揚堯典揚側陋史公說揚爲舉格來承同烝進也皆釋詁文庸者詩傳云用也言舉于官者來則進用之文王世子云必取賢歛才焉或以事舉或以言揚曲藝皆誓之以待又語三而有一焉乃進其等可證此經之義否則威之【疏】否者廣雅釋詁云隔也易否象上傳崔憬注否不通也經言敝賢則加之罰也後漢紀魯丕對策云古者貢士得其人者有慶不得其人者有讓潛夫論考績篇云古者諸侯貢士一適謂之好德載適謂之尚賢三適謂之有功則加之賞其不貢士也一則黜爵載則黜地三黜則爵土俱畢附下而罔上者刑與聞國政而無益于民者斥在上位而不能進賢者逐已上言舉賢則讒嬖自遠故史公云君德誠施皆清矣禹曰俞哉【注】史遷說俞爲然帝光天之下至于海隅蒼生【疏】光者釋言云桄充也孫作光海隅者釋地云齊有海隅高誘注呂覽有始篇云隅崖也蒼者蒼天釋天云春爲蒼天生者生民詩烝民云天生烝民是也又文選史岑出師頌蒼生更始李善注云蒼生黔首也說文云黔黎也秦謂民爲黔首周謂之黎民是蒼生猶言黎民黔首見禮記亦不始自秦萬邦黎獻共惟帝臣【注】共一作具【疏】黎者釋詁云衆也獻者釋言云聖也大誥云民獻有十夫張衡東京賦具惟帝臣薛綜注具之言俱也李善引經文作具漢碑以黎獻爲黎儀疑亦今文惟帝時舉敷納以言明庶以功車服以庸【注】敷一作傅亦作賦車一作輿庶一作試【疏】時舉猶是舉漢書敘傳時舉傳納聽斷惟精注李奇曰時是也鴻嘉二年詔曰古之選賢傳納以言明試以功師古曰傳讀曰敷敷陳也春秋左氏僖二十七年傳引夏書作賦云君其試之杜氏注賦猶取也取納以言觀其志也明試以功考其事也車服以榮報其勞也庸者釋詁云勞也漢書韋元成傳注孟康引此文云庸功也但此謂舉賢與堯典考績不同說文試用也引此經敷者詩傳云偏也車服者謂車馬衣服庸即用也車服以庸謂命爲士大傳云未命爲士車不得有飛軨又或作不得朱軒注云飛軨如今窗車也軒輿也士以朱飾之其文見文選注疑是此傳御覽六百卅七引韓詩傳古者必有命民有能敬長憐孤取舍好讓者命於其君然後敢飾車騑馬未得命者不得乘車乘車皆有罰是故其民雖有錢財侈物而無禮義功德即無所用其錢財故其民皆興仁義而賤不爭貴強不凌弱衆不暴寡是唐虞之所以象典刑而民莫敢犯也潛夫論浮侈篇云古者必有命民然後乃得衣繒綵而乘車馬皆說此經之義也車作輿見下引春秋繁露誰敢不讓敢不敬應【疏】春秋繁露制度篇云貴賤有等衣服有別朝廷有位鄉黨有序則民有所讓而民不敢爭所以一之也書曰輿服有庸誰敢不讓敢不敬應此之謂也潛夫論考績篇云辭言應對各緣其文以覈其實則奉職不解而陳言者不得誣矣書云賦納以言明試以功車服以庸誰能不讓誰能不敬應此堯舜所以養黎民而致時雍也据王符說則讓爲推賢尚善帝不時敷同日奏罔功【注】史遷說爲帝即不時布同善惡則毋功【疏】時敷者是分也禹貢馬注云敷分也奏者說文云進也罔者釋言云無也言帝不以是分別善惡者同日進用則無功狀謂讒說之人與黎獻同日進用無治績也史公說敷爲布者詩小旻傳云敷布也說同日爲同善惡者上云是而颺之否則威之當分明善惡也

皋陶謨第二中

皐陶謨第二下　虞夏書二　尚書今古文注疏卷二

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

無若丹朱傲【注】史遷此上有帝曰無作毋傲一作奡一作敖【疏】無若丹朱傲上古文今文俱有帝曰二字僞傳脫之也史公有之蓋孔安國故如此漢書楚元王傳劉向上奏曰臣聞帝舜戒伯禹毋若丹朱敖論衡遣告篇云帝戒禹曰毋若丹朱放毋者禁之也案放當作敖又問孔篇云尙書毋若丹朱敖惟慢遊是好謂帝勅禹毋子不肖子也重天命恐禹私其子故引丹朱以勑戒之後漢書梁冀傳袁著上書曰昔舜禹相戒無若丹朱敖漢人所用今文亦皆有帝曰僞傳之既久自唐時列于學官不敢據增存之于注以俟後之定石經者朱稱丹朱者漢書律曆志云堯使子朱處于丹淵爲諸侯史記正義引荆州記云丹水縣在丹川堯子朱之所封也括地志云丹朱故城在鄧州內鄉縣西南百二十里丹朱故爲縣也說文作奡云嫚也虞書曰若丹朱奡讀若傲說文又有敖字云出遊也管子宙合篇云若傲之在堯也亦作傲惟慢遊是好傲虐是作【注】史遷惟作維慢作嫚【疏】慢者說文云惰也傲者廣雅釋言云倨也虐與謔聲相近釋詁云戲謔也作者高誘注呂氏春秋云爲也史公惟作維者今文及熹平石經惟多作維釋詁云伊維也維爲綱也維惟爲思惟俱假借字也慢作嫚者說文云侮易也罔晝夜頟頟【注】一作鄂鄂罔水行舟【注】史遷作毋水鄭康成曰丹朱見洪水時人乘舟今水已治猶居舟中頟頟使人推行之【疏】罔者釋言云無也頟頟者說文有顝字云船行不安也讀若兀罔晝夜謂日夜不息罔水言洪水已退行舟謂丹朱乘舟行水非有治水之役惟好慢遊史公罔作毋水者趙岐注孟子引書丹朱慢遊是好無水而行舟罔作毋鄭注見書疏云丹朱見洪水時人乘舟者夏本紀云禹水行乘舟治洪水也云今水已退猶居舟中者洪水退釋罔水也居舟中是舟行以爲戲也云頟頟使人推行之者水淺舟滯使人推舉行之此所謂慢遊也或以爲陸地行舟謬矣潛夫論斷訟篇云晝夜鄂鄂慢遊是好則今文頟又作鄂也朋淫于家【注】鄭康成曰朋淫淫門內朋一作堋【疏】朋讀爲風放也說文引虞書堋淫于家蓋壁中古文借堋字後漢書樂成靖王傳安帝詔曰風淫于家風放聲相近也淫者王逸注楚詞云游也鄭注見書疏云朋淫淫門內者白虎通三綱篇引禮記曰同門曰朋同志曰友故以朋爲門內經言于家對行舟而言朋者詩傳云比也鄭意言丹朱比游于門內亦謂慢遊也或以淫爲婬亂非也丹朱隱惡舜應斥言于朝不用殄厥世【注】史遷殄作絕厥作其【疏】殄者釋詁云絕也厥者釋言云其也世者韋昭注周語云父子相繼曰世予創若時【注】史遷爲舜言說爲予不能順是一作禹言【疏】創者說文云傷也若者釋言云順也時者釋詁云是也言予以順是爲傷故不順之史公說不能順是者趙岐注孟子云順愛也義亦同一作禹言者論衡問孔篇云禹曰予娶若時辛壬癸甲開呱呱而泣予弗子陳己行事以往推來以見卜隱效己不敢私不肖子也則以此句屬下文讀疑今文也以創爲娶無文證之蓋創同刱廣雅釋詁云始也述始娶若時則時如字不訓爲是也娶于塗山辛壬癸甲啓呱呱而泣予弗子【注】史遷說禹曰予辛壬娶塗山癸甲生啓弗作不鄭康成曰登用之年始娶于塗山氏三宿而爲帝治水塗一作嵞【疏】辛壬癸甲者日干紀日之名史公娶于塗山上有禹曰古文故也王充論衡則禹曰在予創若時之上僞傳脫之云予辛壬娶塗山者蓋塗山道遠娶之行二日癸甲生啓者在家二宿也廣雅釋詁云腹生也言二日而娠啓即往治水列女傳母儀篇云啓母者塗山氏長女也夏禹娶以爲妃既生啓辛壬癸甲啓呱呱而泣禹去而治水似說辛壬癸甲爲生啓後四日亦或可釋爲生啓以辛壬癸甲之四日也楚辭天問云焉得彼塗山女而通之于台桑王逸注云言禹治水道娶塗山之女而通夫婦之道于台桑之地又云以辛酉日娶甲子日去而有啓也吳越春秋云禹因娶塗山謂之女嬌取辛壬癸甲禹行十月女嬌生子啓啓生不見父晝夜呱呱啼泣說文云嵞會稽山也一曰九江當塗也民以辛壬癸甲之日嫁娶虞書曰予娶嵞山作予娶嵞山者予字通上文言之塗俗字當爲涂或依說文作嵞塗山有二說一在會稽者春秋左氏哀七年傳云禹會諸侯于塗山嵞魯語作禹致羣神于會稽之山是塗山即會稽山也越絕外傳記地傳云塗山者禹所娶之山也去縣五十五里是亦以塗山在會稽許氏又以爲九江者呂氏春秋音初篇云禹行功見塗山之女高誘注云塗山在九迴近當塗也地理志九江當塗侯國注應劭云禹所娶塗山侯國也有禹虛是同許說許氏云民以辛壬癸甲之日嫁娶者言民見禹辛日娶妻至甲日娠子故以此四日爲娶婦生子之吉辰相沿成俗也水經注云淮水自黃邪山東北逕馬頭城北魏馬頭郡治也故當塗縣之故城也呂氏春秋曰禹娶塗山氏女不以私害公自辛至甲四日復往治水故江淮之俗以辛壬癸甲爲嫁娶日也禹墟在山南即其地也呱呱者說文云呱小兒嗁聲子者列子楊朱篇云惟荒度土功子產不字過門不入鄭注樂記子諒云子讀如不子之子蓋讀如字鄭注見書疏惟荒度土功【注】史遷作以故能成水土功鄭康成曰荒奄也奄大九州四海之土【疏】荒與芒通荀子富國篇云芒軔僈楛楊倞注云芒或讀爲荒漢書高帝紀注蘇林曰芒音忙遽之忙是荒亦忙遽也度者釋詁云謀也土功謂分土之功史公以爲能成者廣雅釋詁云度就也就亦成也鄭注見詩殷武疏以荒爲奄者釋言文釋詁云奄亦大也詩傳云荒大也弼成五服至于五千【注】史遷說弼爲輔五千爲五千里今尚書歐陽夏侯說中國方五千里古文尚書說五服旁五千里相距萬里馬融曰面五千里爲方萬里鄭康成曰五服已五千又弼成爲萬里斁土既畢廣輔五服而成之至於面方各五千里四面相距爲萬里堯制五服服各五百里要服之內四千里曰九州其外荒服曰四海此禹所受地記書曰崑崙山東南五千里名曰神州者禹弼五服之殘數亦每服者合五百里故有萬里之界萬國之封焉去王城五百里曰甸服其弼當侯服去王城千里其外五百里爲侯服當甸服去王城一千五百里其弼當男服去王城二千里又其外五百里爲綏服當采服去王城

二千五百里其弼當衛服去王城三千里又其外五百里爲要服與周要服相當去王城三千五百里四面相距爲七千里是九州之内也要服之弼當其夷服去王城四千里又其外五百里爲荒服當鎮服其弼當蕃服去王城五千里四面相距爲方萬里也弼一作[illegible]

疏 弼者釋詁云輔也服者釋詁云采服事也反覆相訓即采地之名鄭注職方氏云服服事天子也詩云侯服于周韋昭注周語云服服其職業也五服者禹貢甸服侯服綏服要服荒服至于五千者甸服在千里之内侯服在二千里之内綏服在三千里之内要服在四千里之内荒服在五千里之内史遷之說禹貢亦與今文同中國方五千里亦有萬國者五五二十五爲方千里者二十五除王圻千里則方千里者二十四也八州每州方千里者三依鄭注建國之法差之一州方七十里之國二百方五十里之國四百方三十里之國八百餘方百里者三十不在數内州共一千四百國以二百國爲名山大川不封之地八州共九千六百國四百國在圻内適得爲萬國也鹽鐵論結和篇伯翳之始封秦地爲七十里詩殷武疏引中候契握曰若稽古王湯既受命興由七十里起孟子亦云湯以七十里知虞夏封大不過七十里也史公以弼爲輔者釋詁文知五千爲方五千里者舜本紀云禹定九州各以其職來貢不失厥宜方五千里下云至于荒服今尚書古尚書說見王制疏引異義說中國方五千里者以五服四面相距爲五千里甸服千里侯綏要荒各五百里也史記說禹貢五服亦同云天子之國以外五百里甸服甸服外五百里侯服侯服外五百里綏服綏服外五百里要服要服外五百里荒服故詩殷武正義云司馬遷說以爲諸小數者皆是五百里之別名大界與堯不殊案禹貢甸服之外有百里賦納總之屬是謂小數史公不爲正數也鹽鐵論地廣篇云古者天子之立于天下之中縣内方不過千里諸侯列國不及不食之地禹貢至于五千里民各供其君諸侯各保其國是以百姓均調而繇役不勞也說苑修文篇云禹定九州各以其職來貢不失厥宜方五千里至于荒服漢書賈捐之傳云以三聖之德地方不過數千里案三聖謂堯舜禹此西漢人之說論衡別通篇殷周之地極五千里荒服要服勤能牧之漢氏廓土牧萬里之外俱同今文也王制疏又引許氏謹案以漢地考之百里外至東海衡山之陽至於朔方經略萬里從古尚書說馬注見釋文鄭注見詩殷武疏書疏王制疏云廣輔五服而成之至于面各五千里者鄭注禹貢云堯之五服服五百里耳禹平水土之後每服更以五百里輔之是五服服別千里故一面而爲差至于五千也云禹所受地記書者河圖括地象也周禮職方氏疏及曲禮疏皆引括地象文與此同以崑崙山在東南地方五千里名曰神州者史記孟子列傳引騶衍之說云中國名曰赤縣神州赤縣神州内有九州禹之序九州也說文丘从北从一一地也中邦之居在崑崙東南是神州在崑崙東南云神者釋詁云治也蓋言神農至禹所治之地云禹弼五服之殘數之内故有萬里之界也云去王城五百里曰甸服云云者周禮夏官職方氏云乃辨九服之邦國方千里曰王畿其外方五百里曰侯服又其外方五百里曰甸服又其外方五百里曰男服又其外方五百里曰采服又其外方五百里曰衛服又其外方五百里曰蠻服又其外方五百里曰夷服又其外方五百里曰鎮服又其外方五百里曰藩服是周之九服爲方萬里其中方千里爲王畿堯之五服甸侯綏要荒各五百里爲方五千里禹輔成之至于面各五千里則亦爲方萬里而其中方千里爲甸服是甸服當周之王畿甸服之弼當周之侯服由是以推則侯服當周之甸服其弼當其男服綏服當其采服其弼當其衛服也要服于周爲蠻服鄭言與周要服相當者周禮大行人職于衛服之下言又其外方五百里謂之要服注云要服蠻服也是周之蠻服亦爲要服也云是九州之内者大行人職云又其外方五百里謂之要服六歲一見其貢貨物九州之外謂之藩國世一見于要服下特言九州之外明要服在九州之内也玉篇云三千五百里曰華夏據一面言之顧野王同鄭說也周禮蠻服之外爲夷鎮藩三服故鄭云要服之弼當其夷服荒服當鎮服其弼當藩服也周書立政云其克詰爾戎兵以陟禹之迹旁行天下至于海表罔有不服是周之幅員與禹弼成九服同故鄭從古尚書說爲廣輔至于萬里也

州十有二師外薄四海咸建五長 注 大傳說古之處師八家而爲鄰三鄰而爲朋三朋而爲里五里而爲邑十邑而爲都十都而爲師州十有二師焉家不盈三口者不朋由命士以上不朋鄭康成曰猶用要服之内爲九州州更方七十里七七四十九得千里者四十九其一以爲圻内餘四十八八州分而各有六春秋傳曰禹朝羣臣於會稽執玉帛者萬國言執玉帛者則九州之内諸侯也其制特置牧以諸侯賢者爲之師蓋百國一師州十有二師則州千二百國也二千五百人爲師師長也計一州方百里之國二百七十里之國四百五十里之國八百計一州有一千四百國以二百國爲名山大川不封之地餘有一千二百國八州凡九千六百國其餘四百國在圻内舉王制之法準之八州通率封公侯百里之國者一百七十里之國二子男五十里之國四方百里者三封國七有畸至于圻内則子男而已九州州立十二人爲諸侯之師以佐其牧外則五國立長使各守其職薄一作敷

疏 州謂九州其一爲王畿餘有八也每州設師十有二者八州當有九十六人薄者廣雅釋詁云至也薄或作敷詩箋云九夷八狄七戎六蠻謂之四海國在九州之外雖有大者爵不過子引此文釋文云諸本作外數四海數薄聲相近四海者曲禮正義引爾雅李巡注四海遠于四荒晦冥無形不可教誨故云四海也海者晦也言其晦暗無知咸建五長者王制云千里之内設方伯五國以爲屬屬有長八州三百三十六長此要服内之長外至四海亦建焉曲禮其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子左傳稱驪戎男是四海之外大曰子小曰男也大傳說十都爲師者鄭注云州凡四十三萬三千家此蓋虞夏之數也廣雅釋地文與大傳同云州十有二師則三萬六千家有一師也周禮司徒之屬鄉大夫注鄭司農云萬二千五百家爲鄉州長注鄭司農云二千五百家爲州與此不同故鄭氏知爲虞夏之數也鄭注見書疏及釋文又見詩蓼蕭疏云要服之内爲九州州更方七十里者周之九服與禹輔成五服相等故以周禮推之知要服之内有九州也要服去王城三千五百里四面相距則爲方七千里矣方七千者七以七乘七七則

四十九故云七七四十九得方千里者四十九云其一以為畿內者詩殷頌曰邦畿千里唐虞稱服夏或稱畿王制云天子之縣內注云
縣內夏時天子所居州界名也云餘四十八州分而各有六者八四十八故八分之各有六也引春秋傳者哀七年左傳文傳言禹
會諸侯于塗山此云會稽兼用魯語文云執玉帛則九州之內諸侯者大行人職云九州之外謂之藩國世一見各以其所貴寶為贄是
九州之外諸侯不執玉帛也云其制特置牧者鄭注王制云凡長皆因賢侯為之殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧蓋據堯典有十二州
又云咨十有二牧是州長曰牧也云以諸侯賢者為之師者師之言長為諸侯之長以佐牧者也云百國一師者州千二百國當設師十二
師也云計一州方百里之國二百云云者鄭意以一州有方千里者六封三等之國各以方千里者二計方千里為百里者百千里之方
二則封方百里之國二百也計方百里為方十里百以封方七十里之國七七四十九得方百里者四十九兩之則九十八是方百里者
截長補短可封方七十里者二國猶餘方十里者二也故方千里者二以封方七十里之國可四百有奇止言四百者約舉其準數耳計
方五十里者四當四百里之方一故方千里者二百可封方五十里之國八百也總此三等凡有一千四百國云以二百國為名山大川
不封之地餘有一千二百國者王制云名山大澤不以盼此據州十有二師則當千二百國故計以二百國為名山大川不封之地也州
有千二百國以八乘千則八千以八乘二百則千六百故八州凡九千六百國計滿萬國之數當更益四百國故云其餘四百國在
圻內鄭志荅趙商云公卿大夫有田祿者其四百國非采地為何是鄭以采地在四百國之數也王制疏引異義古春秋左氏說禹會諸
侯于塗山執玉帛者萬國唐虞之地萬里容百里地萬國其侯伯七十里子男五十里餘為天子閒田其說略與鄭同云百里者三封國
七有奇者王制疏云所以百里三封國七者以百里之方一為公侯之國一又以百里之方一為伯七十里之國二又以百里之方一為
子男五十里之國四是百里之方三封國七也言有奇者謂百里之方封七十里之國二有奇者以百里之方二故云有奇以此計之州
有千里之方六以千里之方二為公侯之國二百又以千里之方三為子男之國八百總為一千四百國鄭又云外則五國立長使各守
其職鄭以要服之內既有師有牧此立長當在四海之外也王制云五國以為屬屬有長鄭獨言四海外者以曲禮云九州之長入天子之
國曰牧其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子注云謂九州之外長也天子亦選其諸侯之賢者以為之子子猶牧也各迪有功
苗頑弗即功帝其念哉〔注〕史遷迪作道弗作不〔疏〕迪者釋詁云作也即者詩傳云就也
不就功言各作有功惟苗頑弗就功史公說迪為道者釋詁文帝曰迪朕德時乃功惟敘〔注〕史遷說
為道吾德乃女功序之也〔疏〕迪道道者達也晉語夫成子道前志韋昭注云道達也時者是也敘者釋詁與
順轉訓言禹功順成之史公說為序之者序同敘魯語夕序其業韋昭注云序次也皋陶方祗厥敘〔注〕史遷說
為皋陶于是敬禹之德鄭康成曰歸美于二臣〔疏〕此下虞史伯夷所述非舜言也史公
說伯夷語帝前即此至庶尹允諧經文史公以祗為敬者釋詁文敘為德者釋詁云業敘也業猶德也鄭注見書疏云歸美于二臣者大
傳云昔舜左禹而右皋陶不下席而天下治即謂此也方施象刑〔注〕史遷說令民皆則禹不如
言刑從之大傳說唐虞象刑而民不敢犯苗民用刑而民興犯漸唐

虞之象刑上刑赭衣不純中刑雜屨下刑墨幪以居州里而民恥之
而反于禮馬融曰言咎繇制五常之刑無犯之者但有其象無其人
也方一作旁惟明〔注〕史遷說為舜德大明〔疏〕白虎通聖人篇云何以言皋陶聖人也皋陶聖
人而能為舜陳道朕言惠可底行又旁施象刑維明方作旁者說文旁溥也新序節士篇云書曰象刑旁施惟明及禹不能漢書本紀元
光元年詔曰昔在唐虞畫象而民不犯揚子先知篇云唐虞象刑惟明夏后肉刑三千俱以象刑為畫象也大傳說赭衣不純云云者鄭
注云純緣也時人尚德義犯刑者但易之衣服自為大恥屨屨也幪巾也使不得冠飾以恥之也周禮罷民亦然上刑易三中刑易二下
刑易一輕重之差幪音蒙荀子正義篇云古無肉刑而有象刑墨黥慅嬰共艾畢菲對屨殺赭衣而不純楊倞注引慎子慅嬰作草纓是
墨刑黥俱刑在面故以草為冠飾也共艾畢楊倞云未詳案共當為宮宮刑別異其敝前之飾故以艾色為韠也菲對屨楊倞云對或
為蒯案菲當為剕剕言剕刑蒯屨也楊倞注引慎子曰有虞氏之誅以畫跪當黥以草屨當劓以屨紺當刖以艾畢當宮御覽刑法部引慎
子曰有虞氏之誅以幪巾當墨以草屨當劓以菲屨當刖以艾韠當宮布衣無領當大辟此有虞之誅也斬人肢體鑿其肌膚謂之刑畫
衣冠異章服謂之戮上世用戮而民不犯也中世用刑而民不從周禮司圜疏引孝經緯云三皇無文五帝畫象三王肉刑畫象者上罪
墨幪赭衣雜屨中罪赭衣雜屨下罪雜屨而已是象刑之說自古傳之鄭注周禮司圜云弗使冠飾者著墨幪若古之象刑與知鄭氏亦
同古說也史公說方施為令民皆則禹云云者詩傳云方則也是說方為則說象刑以不如言刑從之者言禹設此畫象以示民告以不從
教則當加刑而民無犯者故云舜德大明也白虎通五行篇云刑所以五何法五行也大辟法水之滅火宮者法土之壅水臏者法金之
刻木劓者法木之穿土墨者法火之勝金五帝畫象者其衣服象五行也犯墨者蒙巾犯劓者以赭著其衣犯臏者以墨蒙其臏處而畫
之犯宮者屨雜屝犯大辟者布衣無領科條三千者應天地人情也已上文多脫落多見北堂書抄初學記後漢書注太平御覽所引五
刑大義引周書曰因五行相剋而作五刑墨劓剕宮大辟是也火能變金色故墨以變其肉金能剋木故剕以去其骨節木能剋土故劓
以去其鼻土能塞水故宮以斷其淫泆水能滅火故大辟以絕其生命又引尚書刑德放云大辟象天刑罰贖之數三千應天地人此是
周書所說非象刑也蓋後又用其意而制肉刑然大辟可贖則肉刑亦可贖矣此今文以象刑為象天道而作刑也馬注見史記集解引
在象以典刑之下案其文當是象刑惟明注故移于此云五常之刑史公所謂令民皆則禹先教以五常不如言而施之刑也云無犯之
亦謂舜德明也夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠〔注〕史遷說為於是夔行樂大
傳說古者聖王升歌清廟之樂大琴練弦達越大瑟朱弦達越以韋
為鼓謂之搏拊何以也君子有大人聲不以鍾鼓竽瑟之聲亂人聲
清廟升歌者歌先人之功烈德澤也故欲其清也故書曰搏拊琴瑟
以詠祖考來格此之謂也又說搏拊鼓振以秉琴瑟練絲徽弦鳴者
貴玉聲也馬融曰戛櫟也鄭康成曰戛櫟也戛擊鳴球三者皆總下

樂櫟擊此四器也鳴球卽玉磬也磬縣也而以合堂上之樂玉磬和尊之也搏拊以韋爲之裝之以穅所以節樂云以詠者謂歌詩也戛擊一作桔隔【疏】史公說爲於是夔行樂者以夔曰至鳳皇來儀爲虞史之言故說曰爲於是釋詁云爰曰也洪範土爰稼穡史記爰作曰是此曰當訓爰也釋詁又云曰於也曹大家注幽通賦云爰于是也大傳以爲禹之五祀則舜薦禹攝位之後作樂于明堂也鄭氏大司樂注引下夔曰爲夔又曰則鄭氏亦以爲夔言與史公異也戛擊文選揚雄長楊賦作桔隔注引韋昭曰古文隔爲擊疑韋本作鞷後人譌爲擊說文鞷虎擊也讀若隔敔既象其形又象其擊明堂位拊搏玉磬揩擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也鄭注云揩擊謂柷敔案桔揩音俱近白虎通禮樂篇云柷敔者終始之聲萬物之所生也柷始也敔終也柷敔在堂下而合樂以爲終始之節故先特言戛柷擊敔而堂上之磬應之也鳴球卽明堂位之玉磬亦先言之者白虎通鄭氏俱以爲玉磬淸之故以合堂上之樂故商頌那亦以鼓管之聲依我磬聲也拊搏卽明堂位之器亦名拊鼓亦名相周禮大師大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊注云謂拊形如鼓以韋爲之著之以穅樂記會守拊鼓注云言衆皆待擊鼓乃作樂記又云治亂以相注云相卽拊也拊搏擊在樂之先故大戴禮三本篇云縣一磬而尚拊搏又史記禮書作拊膈一作搏膈拊在堂上亦先及之琴瑟卽明堂位之大琴大瑟中琴小瑟儀禮鄉飲酒禮鄉射禮燕禮記授瑟皆在工升西階之後是瑟在堂上琴亦從之也以詠者謂工歌周禮太師大祭祀帥瞽登歌郊特牲歌者在上匏竹在下貴人聲也大傳說爲升歌淸廟之樂升歌者謂工升堂上歌詩淸廟者明堂明堂位云季夏六月以禘禮祀周公于太廟下云升歌淸廟也云大琴練弦達越云云者說文琴神農所作洞越練朱五紘周加二弦瑟庖犧所作弦樂也廣雅釋樂云神農氏琴長三尺六寸六分上有五弦曰商宮角徵羽通典引揚雄淸音云舜彈五弦之琴而天下化堯加二弦以合君臣之思廣雅釋樂又云伏羲氏瑟長七尺二寸上有二十七弦呂覽古樂篇云瞽叟乃拌以五弦之瑟作以爲十五弦之瑟舜乃拌瞽叟之所爲瑟益之八弦以爲二十三弦之瑟御覽引白虎通云大瑟謂之灑長八尺一寸諸家說各不同練者華嚴音義引珠叢云煑絲令熟曰練越者韋昭注周禮云謂爲之孔也云以韋爲鼓者周禮正義云白虎通引大傳云拊革著以穅今見白虎通禮樂篇引云拊搏鼓振以秉多二字幷下云云今本脫之也釋名云搏拊也以韋盛穅形如鼓以手拊拍之也蓋一手振秉一手拊拍之云不以鐘鼓竽瑟之聲亂人聲者謂不以堂下之樂亂工歌也馬注見釋文鄭注見書疏及周禮大司樂疏俱以戛爲櫟者漢書揚雄賦注韋昭曰桔櫟也服虔注漢書輅音勞轢也廣雅釋詁云櫟擊也从木从手者誤櫟卽籈也爾雅釋樂所以鼓敔謂之籈郭注云以木長一尺櫟之籈者其名鄭云戛擊鳴球者三謂柷敔磬三器云摠下者櫟擊此四器者玉磬搏拊琴瑟共四器戛擊總擊櫟擊之名漢書注師古曰桔隔擊考也一曰彈鼓也是磬與拊鼓琴瑟皆得謂之擊經文四者單擧其器名故知戛擊總擧之云鳴球玉磬者說文球玉磬也或作璆晉語遶蔡蒙璆韋昭注云璆玉磬球璆一物同字云磬縣也而以合堂上之樂云云者鄉飲酒禮云笙入堂下磬南北面立又記云磬階閒縮霤北面鼓之又大射儀云樂人縣于阼階南笙磬西面又云西階之西頌磬東面是磬縣在堂下商那云依我磬聲鄭箋云磬玉磬也玉磬尊故異言之郊特牲曰擊玉磬諸侯之僭禮也是知玉磬尊異也云搏拊以節樂者釋樂云和樂謂之節亦卽拊也云以詠謂歌詩者周語云詩以道之歌以詠之卽工歌

祖考來格【注】史遷說爲祖考至大傳說舜入唐郊丹朱爲尸馬融曰此是舜除瞽叟之喪祭宗廟之樂鄭康成曰祖考來格者謂祖考之神來至也格一作假【疏】祖者顓頊考者堯也祭法云有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯此蓋宗祀明堂之祭史公以格爲至者釋詁文大傳云維十有三祀帝乃稱王而入唐郊猶以丹朱爲尸注云舜承堯猶子承父雖已改正易樂猶祭天于唐郊以丹朱爲尸至十三年天下既知已受堯之位之意矣將自止郊而以丹朱爲王者後欲天下昭然知之然後爲之故稱王也晉祀夏郊以董伯爲尸大傳說郊有尸者詩君子偕老云胡然而天也胡然而帝也箋云何由然女見尊敬如天帝乎非由衣服之盛顏色之莊乎詩鳧鷖云公尸來燕來寧箋云喩祭天地之尸也曲禮疏引異義公羊說祭天無尸左氏說祭天有尸許氏引魯郊祀延帝尸從左氏之說也曲禮疏引石渠論云周公祭天太公爲尸案天既有尸配天亦有尸晉語云晉祀夏郊董伯爲尸注云董伯晉大夫神不歆非類則董伯其姒姓乎祭統云孫爲王父尸注云必取同姓之嫡曲禮云爲人子者不爲尸然則尸取同姓無父之嫡子此是周禮之未知唐虞之禮何如疑丹朱爲顓頊尸也其天尸及帝嚳堯尸無文可知馬注見書疏云舜除喪祭宗廟者以經文稱考是爲瞽叟已卒之稱王制疏引禮稽命徵云唐虞五廟親廟四始祖廟一是馬氏以爲舜親廟之祭鄭注見周禮大司樂疏云神來至者周禮大司樂六變而致象物及天神九變則人鬼可得而禮矣古文以感神及致鳳凰舞百獸爲樂之效也格大傳引作假今文引經格字俱作假

虞賓在位【注】大傳說舜爲賓客而禹爲主人樂正進贊曰尚攷大室之儀唐爲虞賓鄭康成曰云虞賓在位者謂舜以爲賓卽二王後丹朱也

羣后德讓【注】史遷說爲羣后相讓鄭康成曰云羣后德讓者謂諸助祭者以德讓已上皆宗廟堂上之樂所感也【疏】白虎通王者不臣篇云尚書曰虞賓在位不臣丹朱也丹朱時來助祭春秋繁露王道篇云立明堂宗祀先帝以祖配天天下諸侯各以其職來祭貢土地所有先以入宗廟故羣后亦在焉德讓猶言陟讓德陟聲相近說文德升也周禮大卜注陟之言得也讀如王德翟人之德德登亦音之轉故公羊傳以得來爲登來此德讓依今文義則是迎尸祭統君迎牲而不迎尸會子問尸弁冕而出卿大夫士皆讓之諸侯亦讓之大傳說舜賓客至唐爲虞賓者注云舜既使禹攝天子之事于祭祀避之居賓客之位獻酒則爲亞獻也尚攷猶言古攷謂往時也大室明堂之中央室也義當爲儀儀禮儀也謂祭太室之禮堯爲舜賓也漢禮樂志九疑賓夔龍舞注如淳曰言以舜爲賓客也夔典樂龍管納言皆隨舜而來舞以樂神史記于此篇帝拜曰然往欽哉下云于是天下皆宗禹之明度數聲樂爲山川神主帝舜薦禹于天爲嗣十七年集解云劉熙曰若此則舜格于文祖三年之後攝禹使得祭祀與下文簫韶九成史公說爲禹乃興九招之樂則是以此經爲舜薦禹于天與馬氏說舜除瞽瞍之喪祭宗廟云云異也大傳有云維十有四祀帝乃雍而歌者重篇鍾石磬笙變聲樂未罷疾風發屋天大雷雨帝沈首而笑曰明哉非一人之天下也乃見于鐘石笙管乎下又云乃遷虞而事夏也亦同史公說而脫文甚多不可考矣鄭注見周禮大司樂疏云卽二王後丹朱謂存二代之後者郊特牲云王者存二代之後猶尊賢也尊賢不過二代史記堯本紀云堯子丹朱舜子商均皆有疆土以奉先祀服其服禮樂如之以客

見天子天子弗臣示不敢事也詩振鷺疏引鄭駮異義云言所存二王之後者命使郊天以天子禮祭其始祖受命之王自行其正朔服色此之謂通天三統是丹朱稱賓得郊天又以天子禮祭其先舜存二王後更有高辛氏後當是帝摯子孫封于唐者云謂諸侯助祭者以德讓者鄭以德爲讓之矣德魯語曹劌曰天子祀上帝諸侯會之受命爲羣昭注云助祭受政命也 下管鼗鼓合止柷敔【注】鄭康成曰云下管鼗鼓已下謂舜廟堂下之樂故言下云合止柷敔者合樂用柷敔柷狀如漆筩中有椎搖之以節樂合之者投椎於其中而撞之敔狀如伏虎背有刻以物櫟之所以止樂鼗一作鞀【疏】下謂堂下周禮大師下管注特言管者貴人氣也鄭司農云下管吹管者在堂下管爲竹樂之總名白虎通禮樂篇引樂記云竹曰管高誘注淮南原道訓云管簫也孟子梁惠王聞王管籥之音趙氏注管笙說文云簫音律管壎之樂也籥管音也是管兼笙鏞壎篪也或說管者說文云如篪六孔十二月之音物開地牙故謂之管又作琯云古者玉琯以玉舜之時西王母來獻其白琯前零陵文學姓奚於伶道舜祠下得笙玉琯夫以玉作音故神人以和鳳皇來儀也宋書樂志引月令章句云管形長尺圓寸有六孔無底鄭氏注周禮小師云管如篴而小併兩而吹之今大予樂官有焉鼗說文作鞀又作鞀王制疏引漢禮樂器制度云鞀如小鼓長柄旁有耳搖之使自擊詩那傳云鞉鼓樂之成也高誘注呂氏春秋五月紀云鞀鞞所以節樂也釋名云鞉導也所以導作樂也鼓者古以瓦爲質杜子春注周禮籥師土鼓云土鼓以瓦爲匡以革爲面考工記鞾人爲皋陶陶亦瓦器之名周禮單穆公說八音有瓦無土下云節之鼓是以鼓兼革土二音也經文有八音無塤恐有疑其缺土音者故及之止者釋樂云所以鼓柷謂之止郭注云其椎柷敔者一名椌楬樂記聖人作爲椌楬壎篪詩傳云柷木椌也圉楬也說文云椌柷樂也柷樂木空也所以止音爲節敔樂器椌楬也形如木虎云椌楬者連柷命之廣雅釋樂云柷象桶方三尺五寸深尺八寸四角有陞鼠釋樂云所以鼓敔謂之籈郭注云敔如伏虎背上有三十七鉏鋙刻以木長尺櫟之籈其名白虎通禮樂篇云歌者在堂上舞在堂下何歌者象德舞者象功君子尚德而下功書曰下管鞀鼓笙鏞以間是今文以爲舞也明堂位升歌清廟之下郎云下管象朱干玉戚冕而舞大武樂記聖人作爲鞉鼓椌楬壎篪此六者德音之音也然後鐘磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也論語樂則韶舞詩簡令左手執籥右手秉翟鄭箋云籥舞韓詩外傳云韶用干戚是知下管即有舞鄭注見周禮大司樂疏及詩有瞽疏云合樂用柷敔者書疏引漢初以來學者相傳皆云樂之初擊柷以作之樂之將末戛敔以止之故謂之合柷敔之狀與諸家說同惟釋名云柷敔如伏虎如見柷柷然也故訓爲始以作樂也敔銜也銜止也所以止樂也與鄭注正相反劉熙誤也 疑 笙鏞以間【注】鄭康成曰云笙鏞以間者東方之樂謂之笙笙生也東方生長之方故名樂爲笙也西方之樂謂之庸庸功也西方物熟有成功亦謂之頌頌亦是頌其成也以間者堂上堂下間代而作庸即大射頌一也鏞一作庸【疏】釋樂云大鐘謂之鏞郭注云書曰笙鏞以間亦名鎛然周禮眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬故鄭以笙爲東方之樂庸爲西方之樂皆樂縣也間者釋詁云代也間代謂如樂記云鐘磬竽瑟以

和之鄉飲酒義工入升歌三終主人獻之笙入三終主人獻之間歌三終合樂三終工告樂備鄭注見周禮大司樂疏云東方之樂謂之笙西方之樂謂之庸不以爲樂器笙鏞二物者大射禮云樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鑮皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓注云笙猶生也東爲陽中萬物以生是以東方鍾磬謂之笙皆編而縣之大射禮又云西階之西頌磬東面其南鍾其南鑮皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北一建鼓在西階之東南面簜在建鼓之間鼗倚于頌磬西紘注云言成功曰頌西爲陰中萬物之所成是以西方磬鍾謂之庸古文頌爲庸義與此同鄭以經言笙庸而東西階樂器畢舉兼有磬鎛諸器縣也宮縣之制大傳云六律者何黃鍾蕤賓無射大蔟夷則姑洗是也故天子左五鍾右五鍾天子將出則撞黃鍾右五鍾皆應入則撞蕤賓左五鍾皆應注云六律爲陽六呂爲陰凡律呂十二名一鍾天子宮縣黃鍾蕤賓在南北其餘則在東西又云黃鍾在陽陽氣動西五鍾在陰陰氣靜君將出故以動告靜靜者皆和也蕤賓在陰東五鍾在陽君入故以靜告動動則亦皆知之也周禮小胥正樂縣之位王宮縣注云樂縣謂鍾磬之屬縣于筍簴者鄭司農云宮縣四面縣經又云凡縣鍾磬半爲堵全爲肆注云鍾磬者編縣之二十八枚而在一虡謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆西縣鍾東縣磬此樂縣之大概見于經者鏞周禮眡瞭注引作庸 鳥獸蹌蹌【注】史遷說蹌蹌爲翔舞馬融曰鳥獸筍簴也鄭康成曰鳥獸蹌蹌者謂飛鳥走獸蹌蹌然而舞也蹌亦作牄【疏】鳥獸今文以爲咸樂而馴舞古文以爲象樂形聲也蹌周禮大司樂注引作牄說文云牄鳥獸來食聲也引經文王篇引作食穀聲此古文說以蹌爲樂聲如鳥獸之來食穀不以爲眞鳥獸也呂氏春秋古樂篇云顓項效八風之音淒淒鏘鏘是蹌爲樂聲史公云翔舞者與鄭義同大傳云奏鍾石論人聲及鳥獸咸舞于前是今文同史公說也鳥爲翔獸爲舞說文云翔回飛也馬注見釋文以鳥獸爲筍簴考工記梓人爲筍簴天下之大獸五鸁者羽者鱗者以爲筍簴小蟲之屬以爲雕琢擊其所縣而由其虡鳴明堂位夏后之龍簨虡注云簨虡所以縣鍾磬也橫曰簨飾之以鱗屬植曰虡飾之以鸁屬羽屬簨以大版爲之謂之業說文云業大版也所以飾縣鍾鼓捷業如鋸齒以白畫之象其鉏鋙相承也虡鍾鼓之柎也飾爲猛獸从虍異象其下足或作鐻篆文作虡是筍一名業爲橫版虡爲樂縣之柎飾爲猛獸擊之由其虡鳴故馬氏以爲鳥獸蹌蹌即此也鄭注見周禮大司樂疏 簫韶九成鳳皇來儀【注】史遷說於是禹乃興九招之樂致異物鳳皇來翔天下明德皆自虞帝始鄭康成曰簫韶舜所制樂宋均注樂說云簫之言肅舜時民樂其肅敬共紹堯道故謂之簫韶或云韶舜樂名舜樂者其秉簫乎樂備作謂之成成猶終也每曲一終必變更奏云簫韶九成鳳皇來儀者若樂九變人鬼可得而禮故致得來儀乘匹謂致得雄曰鳳雌曰皇來儀止巢而乘匹簫一作箾【疏】說文作箾云虞舜樂曰箾韶他書或通作簫則簫非簫管此則謂韶樂也風俗通音聲篇謹案尚書簫韶九成鳳皇來儀其形參差象鳳之翼十管長一尺直以爲鳳皇象樂之儀形與馬氏以爲鳥獸爲筍虡許氏以樂象鳥獸來食擊同疑古文說也鳳皇今文說爲瑞應論衡引大傳云鳳凰在列樹漢

哲元康元年鳳凰集泰山引此經文史公說爲禹興九招者謂此大室之祭是篇禹于天禹爲主人故云禹作九招也義見前說苑修此文篇云禹乃興九招之樂致異物鳳凰來翔天下明德也亦同史公說鄭注見公羊哀十四年疏及書疏周禮大司樂疏以簫韶爲舜所制樂者呂氏春秋古樂篇云帝嚳歌九招六列六英帝舜乃令質修九招六列六英以昭帝德樂記云韶繼也鄭注云舜樂名也韶之言紹也言舜能繼紹堯之德漢禮樂志云舜作招又云招繼堯也史記樂書作韶左傳云舞韶箾周禮大司樂九磬之舞是知舜紹堯作樂名韶以有九成謂之九韶以其肅敬謂之籥韶此不以籥爲樂器之說也云以名舜樂者其秉籥者以言以籥名舜樂或竟以作樂持籥而言之如應劭說也大戴禮夔作樂歌籥舞和以鐘鼓則鄭云秉籥亦謂樂舞如詩簡兮左手執籥右手秉翟也說文籥作箾云以竽擊人也虞舜樂曰箾韶禮樂志天門十一飾玉梢以舞體招搖永若望師古曰梢竿也舞者所持玉梢以玉飾之也音所交反云樂備作謂之成者周禮樂師凡樂成則告備注云成謂所奏一竟云若樂九變人鬼可得而禮者周禮大司樂文云來儀乘匹者釋詁云儀匹也乘匹謂升合之雌雄成匹釋鳥云鶡鳳其雌皇鄭說鳳皇爲應樂聲來者列子黃帝篇云堯使夔典樂擊石拊石百獸率舞鳳皇來儀簫韶九成此以聲致禽獸者也此鄭說之所本也

夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧 注 史遷無夔曰於予擊石拊石之文簫韶九成鳳皇來儀下云百獸率舞百官信諧鄭康成曰夔說舜云磬有大小予擊大石磬拊小石磬則感百獸相率而舞百獸服不氏所養者謂音聲之道與政通焉庶衆也尹正也允信也言樂之所感使衆正之官得其諧和 疏 夔曰鄭注周禮大司樂引作夔又曰知古文有此二夔曰蒙上文故云又也史記并此夔曰俱無者或史公節其文或今文無之擊石拊石俱擊也周禮大師大祭祀奏樂拊注鄭司農云拊或作擊或當拊論語有擊磬襄楚詞揚枹兮拊鼓王逸注云拊擊也百獸率舞猶云順舞釋詁云率循也說文云循行順也春秋繁露王道篇云毒蟲不螫猛獸不搏抵蟲不觸言順也大傳奏鐘石論人聲乃及鳥獸咸變于前呂氏春秋古樂篇云質乃拊石擊石以象上帝玉磬之音以致舞百獸高誘注質當爲夔庶尹允諧言樂和神人周禮大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神祇以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物史公無夔曰者以禹伯夷皋陶相與語帝前時本無夔此文又已見堯典不應重出也說庶爲百者庶衆故爲百尹爲官者廣雅釋詁文允信也諧和也俱釋詁文鄭注見周禮大司樂疏公羊哀十四年疏云磬有大小者以經文有二石字知之釋器云大磬謂之毊郭注云磬形似犂錧以玉石爲之云百獸爲服不氏所掌者周禮服不氏掌養猛獸而教擾之注云猛獸虎豹熊羆之屬鄭以舜作樂廟堂不應有野獸率舞故以爲服不氏之獸也庶衆尹正釋詁文

帝庸作歌 疏 段氏曰句絕目下文

曰勅天之命惟時惟幾 注 史遷說庸爲用勅爲陟又說時爲維是鄭康成曰戒臣 疏 敕天之命一作陟天釋詁假陟陞也陟假同義謂篤禹于天而告之經文作敕同勅敕者釋詁云勤勞也又云勞勤也廣雅釋言云敕謹也樂書太史公曰余每讀虞書至於君臣相敕惟是幾安而股肱不良萬事墮壞知史公用今文作陟又引古文義作相敕義兩通也惟幾者釋詁云惟思也幾危也說文云幾微也殆也荀子解蔽篇引道經曰人心之危道心之微危微之幾惟明君子而後知之以釋舜之治天下也不以事詔而萬物成史公又說惟時惟幾爲維是幾安者時是釋詁文以幾爲危以康爲安安即下庶事康哉之義鄭注見書疏云戒臣臣謂禹皋陶之屬

乃歌曰股肱喜哉元首起哉百工熙哉 注 大傳說元首君也股肱臣也 疏 漢書魏相丙吉傳贊曰經謂君爲元首臣爲股肱明其一體相待而成也股肱者經文云臣作朕股肱元者釋詁云首也易象云首出庶物萬國咸寧廣雅釋詁云元首君也喜康樂也興起也熙興也俱釋詁文

皋陶拜手稽手颺言曰念哉 注 史遷颺作揚鄭康成曰使羣臣念帝之戒 疏 荀子大略篇云平衡曰拜下衡曰稽首釋詁云揚續也郭氏云未詳揚與颺同鄭注見史記集解敕令念百工興即率作興事也

率作興事愼乃憲屢省乃成欽哉 注 史遷作率爲欽作敬 疏 率循也愼誠也憲法也省察也俱釋詁文作爲也興起也屢本作婁亟也俱釋言文漢書谷永傳婁省無怠注師古曰婁古屢字也此言百工之事信守常法而數察之乃不敗壞也屢蓋屢省文當爲婁

乃賡載歌曰元首明哉股肱良哉庶事康哉 注 史遷說乃更爲歌鄭康成曰載始 疏 賡者釋詁云續也說文以爲續古文載者孟子滕文公自葛載注云一說言當作再字言續帝歌再爲歌也明者大戴禮誥志篇云明孟也釋詁云孟勉也明孟聲相近明即勉也良者詩鶉奔傳云善也康者釋詁云安也史公以康爲更者晉語性利相更注云更續也以載說爲者釋詁云載僞也僞與爲通鄭注周禮大宗伯云載爲也鄭注見書疏以載爲始者詩載見傳文始歌謂帝所作歌

又歌曰元首叢脞哉 注 史遷爲舜又歌曰馬融曰叢總也脞小也鄭康成曰叢脞總聚小小之事以亂大政 疏 脞當从說文爲脞說文叢聚也脞目小也說文又有睉字云訬疾也疑脞亦作訬廣雅釋詁叢湊遽也說文湊古文作屛疑脞即屛字叢湊猶言急遽今本廣雅脫湊字以七侯反音叢蓋誤馬注見釋文鄭注見書疏以叢爲總聚脞爲小者說文義鄭云小小者徐仙民脞音瑣釋訓云瑣瑣小也易旅瑣瑣鄭注云猶小小小瑣聲相近

股肱惰哉萬事墮哉 注 惰一作隋墮一作隳 疏 隋者說文云不敬也史記樂書曰萬事墮壞墮說文作隓方言墮壞也說文隓篆文作隋敗城阜曰隓是亦爲敗也中論審大臣篇引惰作墮墮作隳

帝拜曰俞往欽哉 注 史遷說俞爲然又說於是天下皆宗禹之明度數聲樂爲山川神主 疏 拜者揖也周禮司儀詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓注土揖推手小下之也時揖平推手也天揖推手小舉之又司士孤卿特揖說文引揚雄說拜从兩手下是君于臣亦拜也云往欽哉舜踐帝位二十二年而薦禹攝位又十七年而崩見堯本紀

禹貢第三上　虞夏書三　尚書今古文注疏卷三

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

疏貢者廣雅釋詁云上也稅也釋言云獻也楚語觀射父曰天子之田九畡王取經入以食萬官注云經常也常入征稅也詩甫田傳云彼太古之時以一丈夫稅田也歲取十千於井田之法則一成之數也九夫為井井稅一夫其田百畝井十為通通稅十夫其田千畝通十為成成方十里成稅百夫其田萬畝欲見其數從井通起故言十千上地穀畝一鍾據此則黃帝制井田當有稅夫之法即貢也史記五帝本紀云軒轅乃習用干戈以征不享索隱云謂征諸侯之不朝享者本或作亭案考工記注鄭司農云奠讀為亭則亭即奠顧命所謂一二臣衛敢執壤奠鄭注以為享禮亦貢也古有稅民之法及諸侯貢法堯時遭洪水壞不能修其制至禹始更作之夏本紀云禹乃行相地宜所有以貢及山川之便利詩韓奕云維禹甸之箋云禹甸之者決除其災使成平田定貢賦於天子孟子滕文公篇云夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆什一也注云民耕五十畝者貢上五畝古以貢當稅即經所言賦凡貢之物不在賦外故孟子云夏貢什一也

禹敷土注史遷敷作傅馬融曰敷分也鄭康成曰敷布也布治九州之水土敷一作溥疏史公敷作傅者夏本紀云禹乃遂與益后稷奉帝命命諸侯百姓與人徒以傅土傅與敷音相近蓋釋傅為治也孟子滕文公篇云舉舜而敷治焉注引經云是言治其土也廣雅釋言云傅敷也治水土非一人之力故奉帝命與人徒馬注見史記集解云分者言分為九州漢書地理志注云敷分也書序云禹別九州馬義所本鄭注見周禮大司樂疏云敷布者山海經海內經云帝乃令禹卒布土以定九州布土卽敷土詩傳云敷布也說文云尃布也敷畝也書傳以敷為尃音相近假借字又鄭注周禮大司樂云禹治水傅土言其德能大中國也商頌長發云禹敷下土方箋云禹敷下土正四方廣大其竟界之時始有王天下之萌兆鄭意又以敷為大者詩傳云溥大詩釋文引韓詩敷敦淮濆云敷大也荀子成相篇作溥

隨山刊木注史遷隨作行刊作表鄭康成曰必隨州中之山而登之除木為道以望觀所當治者則規其形而度其功焉刊一作栞疏史公說隨為行者廣雅釋詁云隨行也淮南修務訓隨山栞木高誘注隨循也循義近行刊為表者周語云道無列樹注云古者列樹以表道刊蓋削而識之鄭注見書疏以刊為除者春秋左氏襄廿五年傳云井堙木刊注云刊除也刊說文作栞云槎識也引此文讀若刊篆又作栞又云槎衺所也魯語云山不槎糵注云槎斫也槎識者斫木為識即表道也管子形勢解云禹身決瀆斬高橋下以為民利蓋古說以刊木為斬高木以橋下隔也

奠高山大川注史遷說奠為定大傳說高山大川五嶽四瀆之屬馬融曰定其差秩祀禮所視也疏史公說奠為定者周禮司市云肆展成奠賈注云奠讀為定杜子春云奠當為定是奠與定通也大傳說高山大川為五嶽四瀆者見史記集解今大傳脫文大傳云五嶽謂岱山霍山華山恆山嵩山也江淮河濟為四瀆五嶽視三公四瀆視諸侯其餘山川視伯小者視子男見白虎通巡守篇五嶽以南嶽為霍山今文家說也見堯典疏馬氏注見史記集解書疏及王制疏引鄭注大傳云所視者謂其牲幣粢盛籩豆爵獻之數非謂尊卑足證馬義也

冀州既載注史遷說為禹行自冀州始冀州既載馬融曰載載于書也鄭康成曰兩河間曰冀州不書其界者時帝都之使若廣大然載之言事事謂作徒役也禹知所當治水又知用徒之數則書於策以告帝徵役而治之疏說文云冀北方州也淮南子地形訓云正中冀州曰中土注云冀大也四方之主故曰中土也呂氏春秋有始覽云兩河之間為冀州晉也注云東至清河西至西河書疏引李巡云兩河間其氣清厥性相近故曰冀冀近也釋名云冀州取地以為名也其地有險有易帝王所都亂則冀治弱則冀彊荒則冀豐也按鄭注舜肇十有二州云舜於舊九州外分青州為營州冀州為并州幽州至夏仍合為九則禹貢冀州兼幽并二州之地故說文以為北方州字从北也史公說為自冀州始者詩傳云載始也則史記以下云冀州既載說為冀州既始耳馬注見釋文云載於書者春秋左氏僖六年傳云載在盟府注云載載書也鄭注見史記集解又見公羊傳莊十年疏及書疏云兩河間曰冀州者用釋地文云不書其界者据下兗州有云濟河惟兗州海岱惟青州已下諸州皆書其界則此亦當以山河為界而不書之使若廣大也云時帝都之者春秋左氏哀六年傳引夏書曰惟彼陶唐有此冀方注云唐虞及夏同都冀州疏云堯治平陽在冀州也地理志云河東本唐堯所居詩風唐魏之國也又平陽應邵曰堯都也在平河之陽郡國志太原郡晉陽本唐國注云毛詩譜曰堯始都於此後遷河東平陽平陽故城在今山西臨汾縣西南云使若廣大者高誘注淮南云冀大也義與鄭同云載之言事者周書謚法云載事也漢書載其清靜卽事其清靜云作徒役者因夏本紀有奉帝命命諸侯百姓與徒以傅土故云然也

壺口治梁及岐注馬融曰壺口山名鄭康成曰地理志壺口在河東北屈梁山在左馮翊夏陽岐山在右扶風美陽西北於此言治梁及岐者蓋治水從下起以襄水害易也疏馬注見釋文鄭注見史記集解又見詩周南召南譜疏及書疏引地理志者漢志云河東郡北屈禹貢壺口山在東南鄭于北屈下脫東南或省文水經禹貢山水澤地所在同案北屈在今山西吉州西山在州西南七十里又漢志馮翊夏陽禹貢梁山在西北鄭脫西北水經禹貢山水澤地所在云在夏陽縣西北河上案夏陽縣在今陝西韓城縣西南山在縣西北九十里漢志右扶風美陽禹貢岐山在西北中水鄉周太王所邑案美陽在今陝西扶風縣北山在陝西岐山縣東所謂壺口治梁及岐也此山在今山西汾陽縣西南與地理志說異北十里水經汾水注云汾水南與平水合水出平陽西壺口山尚書東向西言之也按梁岐是雍州山而見于冀州故云從下起云治水從下起者書疏云壺口西至梁山梁山西至岐山從下起

既修太原至于岳陽注鄭康成曰岳陽縣太岳之南于地理志太原今以為郡名太岳在河東故縣彘東名霍太山疏修者廣雅釋詁云治也陽者說文云山南曰陽鄭注見詩唐風譜疏云太原今以為郡名者地理志及郡國志云太原郡在晉陽屬并州杜氏春秋釋例云晉大鹵太原大夏參盧晉陽一地六名案今山西太原府太原縣也云太岳在河東故縣彘者漢志河東郡彘霍太山在東冀州山案彘縣在今山西霍州西山在州東南

三十里

覃懷底績至于衡漳【注】史遷說底績爲致功馬融曰衡漳水名鄭康成曰懷縣屬河內地理志云漳水出上黨沾縣大要谷東北至安平阜城入河行千六百八十里衡漳者漳水橫流入河【疏】覃懷者地理志河內郡有懷縣經云覃懷者史記索隱云蓋覃懷二字或當時共爲一地之名按懷縣故城在今河南武陟縣西郎覃懷也史公說底爲致者釋言文績爲功者釋詁文也馬注見釋文鄭注見史記集解又見周禮職方氏疏及書疏引地理志云云者漢志上黨長子鹿谷山濁漳水所出東至鄴入清漳沾縣大要谷清漳水所出東北至阜城入大河過郡五行千六百八十里與鄭所引略同而鄭不引濁漳以其入清漳略之也案沾縣今山西樂平縣阜城字或譌爲邑城今屬直隸河間府云衡漳漳水橫流入河者經典衡多與橫通水經濁漳水又東北過斥章縣南注云魏太祖鑿渠引漳水東入清洹以通河漕名曰利漕渠漳津故瀆水斷舊溪東北出涓流濮注而已尚書所謂覃懷底績至於衡漳者也又北逕平恩縣故城西按斥章故城在直隸曲周縣東平恩故城在今山東邱縣西史記正義引括地志云衡漳水在滄州東北百二十里平舒縣界也平舒漢之東平舒今直隸大城縣清漳水過郡五者上黨魏郡廣平鉅鹿信都也

厥土惟白壤【注】史遷厥皆作其馬融曰壤天性和美也【疏】史公厥皆爲其下不更出馬注見釋文以壤爲天性和美者說文云壤柔也鄭注周禮云壤亦土也變言耳以萬物自生焉則言土土猶吐也以人所耕而樹藝焉則言壤壤和緩之貌然則鄭于此雖缺注義亦與馬同也

厥賦惟上上錯【注】馬融曰地有上下相錯通率第一鄭康成曰此州入穀不貢賦之差一井上上出九夫稅上中出八夫稅上下出七夫稅中上出六夫稅中中出五夫稅中下出四夫稅下上出三夫稅下中出二夫稅下下出一夫稅通率九州一井稅五夫【疏】賦者廣雅釋詁云稅也錯者詩傳云雜也馬注見釋文云通率第一者九州之中爲第一也僞傳云雜出第二非馬義鄭注見書疏及王制疏云此州入穀不貢者王制云天子百里之內以共官千里之內以爲御注云謂此州之田稅所給也官謂其文書財用之也御謂衣食周禮閭師疏引鄭志云田稅如今租矣王制又云千里之內曰甸注云服治田出穀稅千里之外曰采注云九州之內地取其美物以當穀稅据此知冀州畿內惟入穀稅也詩甫田疏引鄭志云凡所貢篚之物皆以稅物市之隨時物價以當邦賦周禮大宰以九貢致邦國之用疏云諸侯國內得民稅大國貢半次國三之一小國四之一所貢者市取當國所出美物則禹貢所云厥篚厥貢之類是也据此知餘州雖有厥貢之文不入穀準其賦之額買土物以貢此州不言厥貢以帝都所需令有司市買不煩諸侯貢篚故入穀不貢也云賦之差一井上上出九夫稅者江氏聲云孟子云夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆什一也又云井九百畝其中爲公田又云惟助爲有公田是則夏制什一稅夫田不畫井鄭注周禮匠人備引孟子文而云周制畿內用夏之貢法稅夫無公田是鄭氏亦謂夏時無井田也此以井計者以九夫爲井差爲九等甚便故假以言之實王制疏云以禹貢九州有上中下三等故以井田計之是也云一井上上出九夫稅者一井之中九夫各以所收之什一爲稅上中出八夫稅者謂通九夫共出八夫所收之什一爲稅以下至出一夫稅皆謂九夫通出其什一也詩甫田疏節引此注而以爲鄭欲品其多少無所比況遂以九井擬之以示稅之多少非其實稅之也是以其賦之輕重懸殊而疑其非實稅案左氏襄二十五年傳云度山林鳩藪澤辨京陵表淳鹵數疆潦規偃豬町原防牧隰皐井衍沃疏引賈逵注以爲賦稅差品云山林之地九夫爲度九度而當一井也藪澤之地九夫爲鳩八鳩而當一井也京陵之地九夫爲辨七辨而當一井也淳鹵之地九夫爲表六表而當一井也疆潦之地九夫爲數五數而當一井也偃豬之地九夫爲規四規而當一井也原防之地九夫爲町三町而當一井也隰皐之地九夫爲牧二牧而當一井也衍沃之地畝百爲夫九夫爲井夫曰九度而當一井非卽一井出一夫稅乎其九等之差正與此九等之稅同何見而疑此非實稅耶雖此是田賦與左傳通計山林等九者不同然周禮授民田有不易一易再易則田之肥磽固有相懸數倍者且如左傳所云九等之地九州皆有苟是州沃衍之地多則統一州而計通率一井可得八九夫稅設是州山林藪澤之地多則統一州而計通率出一二夫稅況其田有不易一易再易之殊則一井稅五夫者有九夫稅有一夫稅合之共十夫均分之則各五夫其八夫通二夫七夫通三夫六夫通四夫均之則皆然率一井稅五夫也周禮授民田不易者百畝一易者倍之再易者三之通率三家而受六夫其野則六家而受十三夫其賦則惟計見耕之田而稅之通而計之則一夫之地惟稅五十畝故管子幼官篇云田租百取五卽此制也地力肥磽古今如一推之夏制田賦之法當亦一夫惟稅五十畝故孟子曰夏后氏五十而貢其實什一也熊安生禮疏云夏政實簡一夫之地惟稅五十是也

厥田惟中中【注】馬融曰土地有高下鄭康成曰地當陰陽之中能吐生萬物者曰土據人功作力競得而田之則爲之田田著高下之等者當爲水害備也【疏】田者說文云陳也樹穀曰田象四口十阡陌之制也爾雅釋文引李注云田陳也謂陳列種穀之處馬注見釋文云土地有高下者據地勢言之不論肥磽也鄭注見書疏云地著高下之等者田之九等以地形高下分之不與賦同漢書敘傳云坤作墜埶高下九則注引劉德曰九則九州土田上中下九等也是鄭本舊說且田之九等上者非肥下者非磽溝洫志賈讓奏言若有渠漑則鹽鹵下濕填淤加肥故種禾麥更爲秔稻高田五倍下田十倍詩信南山疏引孝經注云高田宜黍稷下田宜稻麥是田之高下各有宜種之物故鄭云當爲水害備也江氏聲云崑崙高一千里九州在崑崙東南故西北高東南下雍州在西北田上上揚州在東南田下下推之餘州知以高爲上卑爲下也王鳴盛云土地各有肥瘠不懸冀州中中之田反出上上之賦雍州田上上反出中下之賦其說非是云地當陰陽之中者五行木火爲陽王于春夏金水爲陰王于秋冬土位中央王于四季之間是當陰陽之中也云吐生萬物者白虎通五行篇云土主吐含萬物土之爲言吐也云據人功作力競得而田之則謂之田者釋名云田塡也五稼塡滿其中也已耕者曰田周書多方云畋爾田是也

恆衛既從大陸既作【注】史遷恆作常說既作曰既爲鄭康成曰地里志恆水出恆山衛水在靈壽大陸澤在鉅鹿北爾雅釋地八藪晉有大陸【疏】史公恆作常地理志亦稱恆山爲常山郡鄭注見史記集解及通典又見周禮大司徒疏引地理志者漢志常山郡上曲陽恆山北谷在西北幷州山禹貢恆水所出東入滱靈壽縣禹貢衛水出東北東入虖池水經云滱水東過中山上曲陽縣北恆水從西

來南注之注云自下流水兼納恆川之通稱為即禹貢所謂恆衛既從也案上曲陽今直隸曲陽縣恆山在西北恆水合滱水在縣東北
靈壽今屬直隸真定府衛水在縣東北又南流逕縣東入虖池鄭以大陸為鉅鹿者地理志鉅鹿禹貢大陸澤在北案古澤在今直隸鉅
鹿縣北今則在新河寧晉二縣之交此班氏及鄭氏義也呂氏春秋有始覽云晉之大陸注云魏獻子所居又云趙之鉅鹿注云廣阿澤
也是則蔡時說大陸鉅鹿為二處春秋左氏定元年傳魏獻子田于大陸還卒于寧注云疑此田在汲郡吳澤荒蕪之地寧今修武近吳
澤書疏引杜氏春秋說云嫌鉅鹿絕遠以為汲郡修武縣吳澤也淮南地形訓亦分大陸鉅鹿為二數然則爾雅既云晉有大陸注以為
趙之鉅鹿廣河澤非也禹貢大陸亦當以晉之吳澤為是在今河南修武縣水經淇水注引晉書地道記曰朝歌城本沬邑也紂都在禹
貢冀州大陸之野即此矣水經濁漳水注云自寧迄於鉅鹿出於東北皆為大陸則合大陸鉅鹿為一鄭氏為調停之說疑非也古說當
從修武之大陸島夷皮服【注】史遷島作鳥馬融曰鳥夷國鄭氏曰鳥夷東北
之民賦食鳥獸者【疏】史公島作鳥者島當為鳥集韻三十二皓云島古作鳥馬注見釋文鄭注見史記集解及書疏
皆作鳥疏引東北作東方賦作搏夾右碣石入于河【注】史遷河作海鄭康成曰戰國
策碣石在九門縣今屬常山郡蓋別有碣石與此名同今驗九門無
此山也禹由碣石山西北行盡冀州之境還從山東南行入河治水
既畢更復行之觀地肥瘠定貢賦高下【疏】漢書武帝紀詔曰東巡海上至碣石注文穎曰在遼
西絫縣絫縣今龍屬臨渝此石著海旁水經禹貢山水澤地所在云碣石山在遼西臨榆縣南水中注云大禹鑿其石夾右而納河秦始
皇漢武帝皆嘗登之海水西侵歲月逾甚而苞其山故云海中矣水經河水注又云昔河之入海舊在碣石今川流所導非禹瀆也周定王
五年河徙故瀆故班固曰商竭周移也又云漢武帝元光二年河又徙東郡更注勃海是以漢司空王橫言曰往者天嘗連雨東北風海
水溢西南出侵數百里故張揖云碣石在海中蓋淪於海水也案臨渝今奉天府西境地史公河作海者集解徐廣曰海一作河酈道元
既云夾右而納河則入河亦是也鄭注見書疏云戰國策碣石在九門縣云云者地理志常山九門無碣石山郡國志常山國九門劉昭
注有碣石山引戰國策云在縣界今戰國策無此文案九門今直隸藁城縣無山可指故鄭云今驗九門無此山也地理志漁陽驪成大
揭石山在縣西南案驪成今直隸撫寧縣屬永平府蓋近臨渝然則九門既無山可證鄭云別有碣石或以禹貢碣石在臨渝今注脫文
耳濟河惟兗州【注】史遷兗作沇鄭康成曰言沇州之界在此兩水之
間濟一作泲兗一作沿【疏】兗即沇字橫水在上隸之變也經文下作沇濟本字作泲說文泲沇也東入于海經
作濟假音字此濟出常山房子贊皇山名石濟今在直隸爾雅釋地云濟河間曰沇州注云自河東至濟公羊疏引李巡云濟河間其氣
專質厥性信謹故曰兗兗信也釋名云兗州取兗水以為名也晉書地理志引春秋元命包云兗端也信也呂氏春秋有始覽云河濟之
間為兗州衛也注云河出其北濟經其南沇作沿者說文云沇九州之渥地也故以沇名焉古文作沿又作容鄭注見史記集解云在此
兩水之間者亦如高誘注河出其北濟經其南也九河既道【注】馬融曰九河名徒駭太史馬
頰覆釜胡蘇簡潔鉤盤鬲津鄭康成曰河水自上至此流盛而地平
無岸故能分為九以衰其勢壅塞故通利之也九河之名徒駭太史
馬頰覆釜胡蘇簡潔鉤盤鬲津周時齊桓公塞之同為一今河間弓
高以東至平原鬲津往往有其遺處焉【疏】九河之名見爾雅云從釋地已下至九河皆禹所名
也曰徒駭書疏引李巡云徒駭者禹疏九河以徒眾起故曰徒駭孫炎云徒駭禹疏九河用功雖廣眾懼不成故曰徒駭郭注云今在成
平縣漢地理志勃海成平虖池河民曰徒駭河太平寰宇記云滄州清池縣本漢浮陽縣徒駭河九河之一與清池相接案成平在今直
隸獻縣東南也曰太史書疏引李巡云太史禹大使徒眾通其水道故曰太史詩疏引孫炎云太史者徒眾故依名云釋文引或云太史
者史官記事之處元于欽齊乘云太史在東光之北成平之南又云當在清滄二州之間元明一統志云太史河在南皮縣北曰馬頰爾雅
釋文引李巡孫炎云河勢上高下狹狀如馬頰也通典云馬頰在平原郡界元和郡縣志云德州安德縣馬頰河在縣南五十里又云平
昌縣馬頰河在縣南十里安德縣今山東德州也曰覆鬴詩疏引李巡云覆釜者水多渚其渚往往而處狀如覆釜釋文引孫炎云水中
多渚往往而有可居之地狀如覆釜之形通典云覆釜在平原郡界齊乘云在東光之北明一統志云舊志所載有覆釜枯河自慶雲經
海豐縣南入海曰胡蘇詩疏引李巡云胡蘇者其水下流故曰胡蘇胡下也蘇流也孫炎云胡蘇水流多散胡蘇然地理志勃海東光
有胡蘇亭水經淇水注云清河東至東光縣西南逕胡蘇亭通典滄州東光縣漢舊縣古胡蘇河在此齊乘云滄州之南有大連澱西臨
東光東至海是也今在直隸滄州曰簡詩疏引李巡云簡大也河水深而大也書疏引孫炎云簡者水通易也史記正義云簡在貝州歷
亭縣界歷亭今山東恩縣屬東昌府也曰潔書疏引李巡云潔言河水多山石治之苦潔潔苦也釋文引孫炎云水多約潔輿地廣記云
簡潔在臨津金史地理志滄州南皮有潔河南皮今直隸縣曰鉤盤書疏引李巡云鉤盤言河水曲如鉤屈折如盤也釋文云李本作股
云水曲如鉤折如人股故曰鉤股詩疏引孫炎云水曲如鉤盤桓不前也釋文引郭氏音義云鬲般今皆為縣屬平原郡後漢書袁紹傳
云公孫瓚還屯槃河注云故河道在今德州昌平縣界入滄州樂陵縣今名枯槃河通典云鉤盤在景城郡水經河水注云大河故瀆東
出亦通謂之篤馬河故渠川派東入般縣為般河亦九河之一道也元和郡縣志云棣州陽信縣鉤盤河經縣北四十里太平寰宇記滄
州樂陵縣鉤盤河在縣東南五十里案樂陵今山東縣屬武定府也曰鬲津詩疏引李巡云鬲津者河水狹小可隔曰津故曰鬲津孫炎
云鬲津者水多阨狹可隔以為津而橫渡也地理志平原鬲縣平當以為鬲津元和郡縣志德州安德縣本漢舊縣鬲津枯河在縣南七
十里案鬲縣故城在今山東德州北詩疏云徒駭是九河之最北者鬲津是九河之最南者爾雅之文從北而說也太史馬頰鉤盤文在
胡蘇之上則三者在成平之南東光之北也簡潔覆釜文在胡蘇之下則三者在東光之南鬲縣之北也邵氏晉涵云按九河次第詩疏
以鉤盤列第四覆釜列第八陸氏釋文以覆鬴列第四鉤盤列第八所見本異也漢書溝洫志云許商以為古說九河之名有徒駭胡蘇
鬲津今見在成平東光鬲界中自鬲以北至徒駭間相去二百餘里今河雖數移徙不離此域水經淇水注云九河既播八枝代絕遺迹
故稱往往時存故鬲盤列於東北徒駭瀆聯漳絳同逆之狀蓋分陂障之會猶存是古說九河遺迹也馬注見史記集解鄭注見詩般疏

云周時齊桓公塞之同爲一河者公羊疏引尚書中候云齊桓之霸遏八流以自廣書疏引春秋緯寶乾圖云移河爲界在齊呂塡遏八流以自廣是鄭說所本也

雷夏既澤灉沮會同【注】鄭康成曰雍水沮水相觸而入此澤中地理志曰雷澤在濟陰城陽縣西北【疏】雷夏既澤謂雷澤五帝本紀云舜耕歷山漁雷澤集解引鄭氏云雷夏兗州澤今屬濟陰水經禹貢山水澤地所在云雷澤在濟陰成陽縣西北注云瓠子河故瀆自句陽縣西又東逕雷澤北澤在大成陽故城西北十餘里其陂東西二十餘里南北十五里即舜所漁也按句陽故城在今山東菏澤縣北雍沮水名爾雅釋水云水自河出爲灉許氏說文云河灉水在宋濮州南則宋地也史記正義引括地志云雷夏澤在濮州雷澤縣郭外西北灉沮二水在雷澤西北平地也按其水故道在今山東濮州河漫漶爲平陸矣鄭注見史記集解引地理志與漢志同

桑土既蠶【注】鄭康成曰其地尤宜蠶桑因以名名之今濮水之上地有桑間者【疏】蠶者說文云任絲也任同妊鄭注見詩譜疏云今濮水之上地有桑間者樂記桑間濮上之音注云桑間在濮陽郡國志東郡濮陽劉昭注引博物記曰桑中在其中

是降丘宅土【注】史遷作於是民得下丘居土鄭康成曰此州寡於山而夾川兩大流之間遭洪水其民尤困水害既除於是下丘居土以其免于厄尤喜故記之【疏】史公降作下者爾雅釋詁降下同訓落降亦下也宅作居者釋言文也風俗通山澤篇引宅作度說之云堯遭洪水萬民皆山棲巢居以避其害禹決江疏河民乃下丘營度爽塏之場而邑落之故丘之字二人立一上一者地也四方高中央下像形也義與鄭同而云丘从二人與說文从一从北不合鄭注見書疏云夾川兩大流之間者謂河濟也

厥土黑墳厥草惟繇【注】馬融曰墳有膏肥也繇抽也草一作屮繇一作蘇【疏】馬注見釋文云墳有膏肥者鄭注周禮草人云墳壤潤解義相近墳肥聲之轉故漢地理志墳應邵讀墳爲肥太平御覽引倉頡解詁云膭臞多滓也墳音近膿云繇抽也者繇聲近粤說文粤木生條也玉篇作草木生條也蓋後人因說文引商書顛木粤枿之詞刪其草字生條即抽也草漢地理志作屮說文云屮艸木初生也讀若徹漢書借爲艸字也繇一作蘇見說文引此經云草盛貌

厥木惟條【疏】條者詩傳云長也漢書集注云分也暢也

厥田惟中下厥賦貞作十有三載乃同【注】史遷載作年馬融曰禹治水三年八州平故兗以爲功而禪舜是十二年而八州平十三年而兗州平兗州平在舜受終之年也鄭康成曰貞正也治此州正作不休十三年乃有賦與八州同言功難也其賦中下乃一作迺【疏】史公載爲年者經文本作年後人泥唐虞曰載之文書改爲載也馬注見書疏云十二年而八州平十三年而兗州平者史記河渠書引夏書曰禹抑鴻水十三年過家不入門今云治水三年八州平蓋幷鯀九年數之爲十二年與鄭異也鄭注見史記集解云貞正也者子夏易傳云貞正也云治此州正作不休者讀厥賦貞作爲句以作爲耕作也應邵注漢書云東作耕也蓋兗州被水害最深故成賦最後十三年乃有賦也江氏聲[illegible]注中下爲下下云九州之賦當有九等[illegible]八州八等獨無下下此州當下下也則史記集解所引或誤作中下也乃一作迺見漢書地理志

厥貢漆絲厥篚織文【注】鄭康成曰貢者百功之府受而藏之其實于篚者入于女功故以貢篚別之胤征云篚厥元黃昭我周王篚一作棐【疏】漆當爲桼此假漆水字爲之說文桼木汁可以髹物周禮載師漆林之征注鄭司農云故書漆林爲桼林杜子春云當爲桼林絲者說文云蠶所吐也篚當爲匪漢地理志引此作棐假音字說文匪器似竹筐車笭也鄭注儀禮云篚竹器如笭者織文者玉藻云士不衣織鄭注云織染絲織之也說文云錦襄邑織文也按襄邑陳留縣水經淮水注引陳留風俗傳曰縣南有渙水故傳曰睢渙之間出文章天子郊廟御服出焉尚書所謂厥篚織文者也詩甫田疏引鄭志云凡所貢篚之物皆以稅物市之隨時物價以當邦賦是夏時以賦爲貢非貢外別有賦也鄭注冀州特言此州入穀不貢明餘州有貢皆無穀稅也鄭注見書疏云貢者百物之府云云者周禮貨賄入于大府王府內府之等嬪婦之功入典婦功典絲典枲之等夏官雖少于周當亦物各有司所入異處故云其實于篚者入于女功也引胤征者史記集解引鄭注云允臣名詩鹿鳴傳引書曰篚厥元黃郭氏注爾雅引逸書曰釗我周王云釗音同昭即此文蓋孔壁逸十六篇鄭氏猶見之非今僞傳胤征也云周王者鄭注禮記云忠信爲周猶云平王寧王非三代之周也

浮于濟漯達于河【注】史遷達作通鄭康成曰地理志云漯水出東郡東武陽濟一作泲漯一作濕【疏】濟字當爲泲說文泲沇也沇水出河東東垣王屋山東爲泲漯當爲濕說文水出東郡東武陽入海桑欽云出平原高唐地理志云平原郡高唐桑欽言漯水所出東郡東武陽禹治漯水東北至千乘入海過郡三行千二百里濕水作漯者假音字案東武陽今爲山東朝城縣高唐今爲山東高唐州漢志言禹所治者史記河渠書云禹斯二渠以引其河孟康云二渠其出貝丘西南南折者即河之經流也其一則漯川也河自王莽時空惟用漯耳故班氏以爲禹所治也經云達于河者河之通濟在成皐水經河水東過成皐縣北濟水從北來注之注河水東經懷縣南濟水故道之所入是也案懷今河南武陟縣漯之通河在高唐水經河水過高唐縣東注河水於縣漯水注之高唐故城在今山東禹城縣西漯水通河故道也今大清河即故漯小清河即故泲過郡三當爲五五者東郡清河平原濟陰千乘也史公達爲通者與廣雅釋詁同鄭注見史記集解鄭引地理志漯水出東武陽不通引平原高唐桑欽言漯水所出者水經河水注云按穆天子傳天子自五鹿東征釣於漯水尋其沿歷逕趣不得近出高唐也桑氏所言蓋津流所出次於是間也故鄭略之水經注又引地理風俗記曰漯水東北至千乘入海河盛則通津委注水耗則微涓絕流書浮于濟漯亦是水者也按千乘今山東高苑縣地也

海岱惟青州【注】鄭康成曰東自海西至岱東嶽曰岱山【疏】海者東海春秋左氏僖四年傳云管仲曰召康公賜我先君履東至于海岱者水經禹貢山水澤地所在云岱山爲東嶽在泰山博縣東北詩疏引風俗通云泰山尊曰岱宗岱者長也萬物之始陰陽交代青州者呂氏春秋有始覽云東方爲青州齊也釋地云齊曰營州公羊疏引李巡云齊其氣清舒受性平均故曰營營平也今爲青州又引孫氏云自岱東至海詩疏引孫炎云此蓋殷制釋文云爾雅營州爲禹貢之青州矣鄭注見史記集解

嵎夷既略【注】馬融曰嵎夷地名用功少曰略嵎一作禺又作堣

夷一作鐵 疏 嵎夷史記索隱引今文尚書及帝命驗並作禺鐵云在遼西鐵古夷字也說文鐵古文从夷蓋緩讀之即爲夷譽矣說文又云堣夷在冀州陽谷立春日日值之而出尚書曰宅堣夷以嵎爲封嵎山字則古文堣本从土唐虞青州既兼營州則當越海而至遼東與冀州連界故許氏云在冀州也略者說文云經略土地也廣雅釋詁云略治也經言略者義當爲治也馬注見史記集解以略爲云用功少者漢書集注略簡也高誘注淮南子云略約要也簡約是用功少之義以在海外治之不多用功也

濰淄其道 注 史遷其作既鄭康成曰濰淄兩水名地理志云濰水出瑯邪箕屋山淄水出泰山萊蕪縣原山淄一作甾 疏 淄俗字漢志作甾周禮作甾說文無淄字俗加水也史公其作既者經典通字鄭注見史記集解及詩譜疏引地理志者漢志瑯邪郡箕縣禹貢濰水北至都昌入海過郡三行五百二十里兗州寖也說文云濰水出瑯邪箕屋山東入海徐州浸夏書曰濰甾其道案箕縣故城在今山東莒州東屋山在州西北過郡三者瑯邪高密北海也都昌今山東昌邑縣云淄水出泰山萊蕪者地理志泰山萊蕪原山淄水所出東至博昌入泲萊蕪今山東縣屬泰安府博昌今山東博興縣地理志言入泲鄭不引者漢志言入泲水經云東過利縣東又東北入于海按水經注甾水經槐故城南又東北逕馬井城北與時繩之水互受通稱又東北至皮丘沈入于海是甾水下流異名且非禹貢及漢時故道矣

厥土白墳海濱廣斥 注 史遷斥作潟一作澤下又云厥田斥鹵鄭康成曰斥謂地鹹鹵濱一作瀕 疏 濱俗字當爲瀕漢書地理志作瀕說文瀕水厓也史公斥作潟徐廣曰一作澤又作斥地理志亦作潟潟當爲舄史記河渠書云漑澤鹵之地索隱曰澤一作舄本或作斥文選海賦云襄陵廣舄注云斥爲舄古今字也周禮草人鹹舄用貆注云舄鹵也是澤斥舄三字通俗加水作潟鄭注見史記集解云斥謂地鹹鹵者說文云鹵鹹地東方謂之斥西方謂之鹵

厥田惟上下厥賦中上厥貢鹽絺海物惟錯 注 鄭康成曰海物海魚也魚種類尤雜 疏 此州貢鹽者爾雅釋地云中有岱岳與其五穀魚鹽生焉春秋左氏昭廿一年傳云海之鹽蜃祈望守之管子地員篇云齊有渠展之鹽又云賚濟水爲鹽史記貨殖傳云太公望封于齊其地潟鹵通魚鹽則人物歸之絺者詩葛覃傳云精曰絺麤曰綌說文云絺細葛也鄭注見史記集解以海物爲海魚者爾雅說岱生魚鹽周禮職方兗州其山鎮曰岱山以其利蒲魚故據以爲說也

岱畎絲枲鉛松怪石 注 畎一作甽 疏 說文畎作く云水小流也古文作甽篆文作畎釋文引徐本作畎谷言畎作甽甽即谷也蓋徐本作畎釋之爲谷釋名云山下根之受霤處曰甽甽吮也吮得山之肥潤也枲者釋草云麻也馬氏注與服傳云麻之有蕡者鉛者說文云青金也怪石顏師古注漢書云石之次玉美好者也

萊夷作牧 注 史遷云爲牧 疏 地理志東萊黃縣有萊山春秋宣九年齊侯伐萊服虔注東萊黃縣是春秋左氏定十年傳齊使萊人以兵劫魯侯孔丘曰裔夷之俘亂之注云萊人齊所滅萊夷也云東萊黃縣是者案黃縣今屬山東萊州府作牧者當以鳥獸爲貢周禮太宰職以九職任萬民四曰數牧養蕃鳥獸據徐州淮夷玭珠暨魚鄭注云獻珠與魚知此亦當貢其所牧也

厥篚檿絲 注 史遷檿作酓 疏 檿者爾雅釋木云檿桑山桑注云似桑材中作弓及車轅漢書注師古云食檿之蠶絲可以絃琴瑟史公作酓者與地理志同假音字

浮于汶達于濟 注 鄭康成曰地理志汶水出泰山萊蕪原山西南入濟濟一作泲 疏 鄭注見史記集解引地理志者漢志泰山萊蕪原山禹貢汶水出西南入泲汶水桑欽所言萊蕪今山東縣云西南入濟者水經汶水出泰山萊蕪縣原山又云汶水出泰山萊蕪縣原山過壽張縣北又西南至安民亭入于濟案安民亭在今山東東平州安山鎮汶達于濟故道在此

海岱及淮惟徐州 注 鄭康成曰徐州界又南至淮水 疏 釋地云濟東曰徐州書疏引李巡云淮海閒其氣寬舒稟性安徐故曰徐徐舒也釋名云徐州徐舒也土氣舒緩也釋文引太康地記以爲取徐丘爲名周合其地於青州呂氏春秋有始覽云泗上爲徐州魯也鄭注見公羊莊十年傳云南至淮水不言海岱者蒙上青州之注徐州直青州之南故云又南

淮沂其乂 注 史遷乂作治鄭康成曰淮沂二水名地理志沂水出今太山蓋縣 疏 史公乂爲治者說文嬖治也乂省文鄭注見周禮職方氏疏水經注引鄭注云出沂山引地理志者漢志泰山蓋沂水南至下邳入泗過郡五行六百里今沂山及蓋故城俱在泰山東沂水縣西北過郡五當爲四泰山成陽瑯邪東海也

蒙羽其藝 注 鄭康成曰蒙羽二山名藝一作蓺 疏 地理志泰山蒙陰禹貢蒙山在西南東海祝其禹貢羽山在南鯀所殛案蒙陰今山東縣屬沂州府故城在新泰縣東南祝其今江南海州藝者廣雅釋詁云治也僞傳云種藝非也漢地理志作蓺此加云俗字鄭注見史記集解

大野既豬 注 史遷豬作都鄭康成曰大野在山陽鉅野北名鉅野澤野一作埜 疏 地理志山陽鉅野大野澤在北水經禹貢山水澤地所在云在東北野作埜見漢地理志史公豬作都者鄭注禹貢檀弓云豬都也南方謂都爲豬周禮稻人以豬畜水鄭注見史記集解鉅野今山東縣屬曹州府

東原底平 注 鄭康成曰東原地名今東平郡即東原 疏 鄭注見史記集解云東平郡即東原者史記索隱引張華博物志云兗州東平郡即尚書之東原也釋地云廣平曰原說文云邍廣平之野人所登史記正義云徐州在東故曰東原水已去致平復言可耕種也

厥土赤埴墳 注 鄭康成埴作戠曰戠讀曰熾熾赤也 疏 埴者史記集解徐廣云黏土也考工記注同鄭注見釋文云徐鄭王皆讀曰熾韋昭音試云熾赤也見李善注蜀都賦廣韻戠作戴云赤土也加土俗字釋言云熾盛也說文熾盛也古文作戠火盛色赤故戠爲赤也

草木漸包 注 馬融曰漸包相包裹也漸一作嶄包一作苞 疏 漸者釋文云本作嶄說文嶄艸相嶄苞也引此文或作藂包者詩傳云褱也釋詁云苞稹也馬注見釋文云相包裹者文選蜀都賦云柯葉漸苞劉淵林注云漸苞相苞裹而同長也玉篇云嶄草相嶄包裹也疑用說文今說文嶄包也包下當脫裹字

厥田惟上中厥賦中中厥貢惟土五色 注 鄭康成曰土五色者所以爲大社之封 疏 鄭注見史記集解云所以爲大社之封者周書作雒解云諸受命于周乃建大社于國中其壝東青土南赤土西白土北驪土中央釁以黃土將建諸侯鑿取其方一面之土以爲土封又見韓詩外傳云天子社廣五丈又云將封諸侯各取方土苴以白茅以爲社釋名云徐州貢土五色有黃赤白黑也史記正義引太康地記云城陽姑幕有五色土封諸侯錫之茅土用爲社此土即禹貢

徐州土也今屬密州莒縣也案姑幕今山東莒州羽畎夏翟注鄭康成曰羽山之谷貢夏翟之羽畎一作甽翟一作狄疏夏翟者周禮天官有夏采注云夏采夏翟羽色禹貢徐州貢夏翟之羽又染人秋染夏注云染夏者染五色謂之夏者其色以夏狄為飾禹貢曰羽畎夏狄是其總名其類有六曰翬曰搖曰䲦曰甾曰希曰蹲其毛羽五色皆備成章染者擬以為深淺之度是以放而取名焉按其注見爾雅釋鳥文字小異畎翟以染人注引之作甽狄詩衛風右手秉翟韓詩作狄地理志引此亦作狄鄭注見詩節南山疏引及周禮天官疏嶧陽孤桐注鄭康成曰地理志嶧山在下邳今下邳西葛嶧山也疏鄭注見史記集解及太平御覽引地理志者漢志東海下邳葛嶧山在西古文以為嶧陽班氏以嶧陽為山名與鄭異也說文嶧葛嶧山在東海下邳引此文不以嶧陽為山名鄭義本此史記正義引括地志云嶧山在兗州鄒縣南二十二里引鄒山記今猶多桐樹此是鄒縣嶧山在兗州非邳州之葛嶧山也案下邳今江南邳州地孤桐桐特生者周禮大司樂云孤竹之管注云孤竹竹特生者是也泗濱浮磬注鄭康成曰泗水出濟陰乘氏也濱一作瀕疏鄭注見史記集解云泗水出濟陰乘氏者地理志濟陰乘氏泗水東至睢陵入淮過郡六行千一百一十里水經注泗水東南過呂縣南水上有石梁故曰呂梁晉太康地記曰水出磬石書所謂泗濱浮磬也史記正義引括地志云泗水至彭城呂梁出石磬按乘氏今山東鉅野縣地泗水至此分為二一入菏水一入淮其源實出泗水縣泉林鄭據分流處言之也過郡六者濟陰山陽沛楚東海臨淮也呂梁洪今在江南徐州東南也濱作瀕見地理志郎說文瀕字異文淮夷蠙珠暨魚注史遷暨作臮馬融曰淮夷二水出蠙珠與魚鄭康成曰蠙珠珠名淮夷淮水之上夷民獻此蠙珠與美魚也蠙一作玭疏淮夷詩傳云東國在淮浦而夷行也蠙說文作玭云珠也宋宏云淮水中出玭珠玭珠之有聲史記索隱云蠙一作玭地理志顏注同大戴禮保傅篇云玭珠以納其閒盧氏注云玭亦作蠙書釋文玭引韋昭薄迷反蚌也段氏玉裁云說文玭珠之有聲當作蚌之有聲者脫蚌字引山海經鱉魮之魚音如磬石之聲是生珠玉以證之史公暨作臮者地理志亦作臮說文云臮與也詩泮水疏引此又作洎皆古文也周禮籩人朝事之籩有鮑魚鱐注云鮑者於楅室中糗乾之出於江淮也鱐者析乾之出東海王者備物近者腥之遠者乾之因其宜也馬注見釋文云二水未詳鄭注見史記集解及書疏云淮水上夷民者費誓云淮夷徐戎則徐州實有夷民在淮水之上與詩傳異也云美魚者禮器云三牲魚腊四海九州之美味也厥篚玄纖縞注鄭康成曰纖細也祭服之材尚細疏玄者詩傳云黑而有赤也縞者廣雅釋器云練也說文云練湅繒也然則縞是湅繒即湅帛也司馬彪注子虛賦云縞細繒猶鄭氏云纖細也鄭注見史記集解云纖細者說文訓也云祭服之材者周禮齋服有玄端又有素端是祭服有玄縞也鄭注閒傳云黑經白緯曰纖不注此者禪之變服也非祭服之材也浮于淮泗達于河注史遷達作通河一作菏疏說文云菏水在山陽湖陸南禹貢浮于淮泗達于菏地理志山陽湖陵禹貢浮于淮泗通于菏水在南注應邵曰尚書菏水一名湖水經濟水又東至乘氏縣西分為二其一水東南流注云南為菏水北為濟瀆經又云其一水東南流者過乘氏縣南注云菏水分濟于定陶東北東南流右合黃溝枝流又東北于乘氏縣西而北注菏水水經又云濟水又東過湖陸縣南東入於泗水注云澤水所鍾也尚書曰浮于淮泗逵于菏是也又水經云泗水南過方與縣東菏水從西來注之又屈東南流過湖陸縣南又云泗水東南過下邳縣西又東南入淮注云泗水又東逕角城北而東南流注於淮案乘氏縣今山東菏澤縣湖陸縣今山東魚臺縣角城故城在今江南清河縣西然則徐州之貢浮淮入泗故道在今清河縣達于菏故道在今魚臺縣也菏字今誤作河史記夏本紀亦誤作河應從說文等書更正

禹貢第三中　虞夏書二　尚書今古文注疏卷三

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

淮海惟揚州【注】鄭康成曰揚州界自淮而至海以東也【疏】釋地云江南曰揚州公羊疏引李巡云江南其氣燥勁厥性輕揚故曰揚州又引孫氏曰自江南至海也釋名云揚州州界多水水波揚揚也釋文引太康地記曰云以揚州漸太陽位天氣奢揚正含文明故取名焉呂氏春秋有始覽云東南為揚州越也鄭注見公羊莊十年傳疏云自淮而南至海以東者此經下云東漸于海則青徐揚之海皆東海也故云至海以東也僞傳云南距海則遼至閩廣非經義

彭蠡既豬陽鳥攸居【注】史遷豬作都攸作所鄭康成曰彭蠡澤在豫章彭澤西南方謂都為豬陽鳥鴻雁之屬隨陽氣南北攸一作逌【疏】史公豬為都者義見鄭注攸為所者爾雅釋言文鄭注見史記集解及索隱又見詩匏有苦葉疏云彭蠡澤在豫章彭澤西者地理志云豫章彭澤禹貢彭蠡澤在西水經禹貢山水澤地所在云在西北案彭澤故城在今江西都昌縣北澤即鄱陽湖在縣西云陽鳥鴻雁之屬者論衡書虛篇云會稽衆鳥所居引此文王充言衆鳥故鄭以鴻雁之屬統之云隨陽氣南北者淮南時則訓仲秋之月候雁來注云時候雁從北漢中來過周雒南至彭蠡也又季秋之月候雁來注云是月時候之雁從北漢中來南之彭蠡蓋以為八月者其父母也是月來者蓋其子也羽翼稚弱故在後耳又見高誘注呂氏春秋則漢時有此說鄭用之也攸作逌見地理志

三江既入【注】鄭康成曰三江左合漢為北江會彭蠡為南江岷江居其中則為中江故書稱東為中江者明岷江至彭蠡與南北合始得稱中也三江分于彭蠡為三孔東入海【疏】鄭注見初學記地部及書疏云左合漢為北江者水經江水東北至江夏沙羨縣西北沔水從北來注之注云江水又東逕魯山南古翼際山也地說曰漢與江合於衡北翼際山旁者也地理志曰夏水過郡入江故曰江夏也又水經云沔水又南至江夏沙羨縣北南入於江沔水與江合流又東過彭蠡澤又東北出居巢縣南又東過牛渚縣南又東至石城縣分為二其一東北流其一又過毗陵縣北為北江注云丹徒縣北二百步有故城本毗陵郡治也城北有揚州刺史劉繇墓淪於江即北江也地理志云會稽毗陵江在北東入海案今江南丹徒鎮即是也云會彭蠡為南江者地理志會稽吳縣南江在南東入海水經注云江水自石城東出逕吳國南為南江東逕石城縣北又東與貴長池水合又東逕宣城之臨城縣南又東合涇水南江又東與桐水合又東逕安吳縣江之北即宛陵縣界也南江又東逕寧國縣南又東北為長瀆歷湖口南江東注于具區謂之五湖口尚書謂之震澤爾雅謂之具區地理志丹陽石城分江水首受江東至餘姚入海過郡二行千二百里過郡二者丹陽會稽也石城今安徽池州府西境餘姚今浙江縣吳國今江南吳縣此鄭所云南江也云岷江居其中則為中江者地理志丹陽蕪湖中江出西南東至陽羨入海揚州川陽羨今江南宜興縣建康志云中江舊逕溧陽縣今溧陽江即其遺跡景福三年作五堰是時中江置堰江流亦既狹矣其後東壩既成中江遂不復東惟永陽江水入荊溪此鄭所云中江今不復至陽羨也

震澤底定【注】史遷底作致震一作振【疏】震澤亦名具區地理志會稽吳縣具區澤在西古文以為震澤水經禹貢山水澤地所在云在吳縣南五十里鄭注周禮職方氏云具區在吳南則此注亦同也震史記索隱云一作振

篠簜既敷【注】史遷篠簜作竹箭敷作布鄭康成曰篠箭簜大竹也篠一作筱【疏】史公篠簜作竹箭今文異字也說文楷引書曰竹箭如楷言夏書竹箭讀箭如楷也周禮職方氏揚州其利金錫竹箭注故書箭為晉杜子春云晉當為箭書亦或為箭是楷與箭聲相近敷為布者經典多通用鄭注見儀禮大射疏及竹譜注云篠箭者爾雅釋草云篠竹箭說文作筱云箭屬小竹也引此文云簜大竹者爾雅釋草文書疏引孫炎云竹闊節者曰簜又引李巡云竹節相去一丈曰簜

厥草惟夭【注】馬融曰夭長也【疏】馬注見釋文云天長者詩桃夭傳云夭夭其少壯也鄭注大學云夭夭盛貌壯盛與長義相近

厥木惟喬【疏】喬者詩傳云南方之木美喬上竦也

厥土惟塗泥【注】馬融曰漸洳也【疏】塗當為涂俗加土論語陽貨遇諸塗釋文塗本作涂考工記引爾雅堂涂謂之陳今爾雅作塗馬注見史記集解云漸洳者詩汾沮洳傳云其漸洳者說文溼漸溼也漢書東方朔傳云塗者漸洳徑也馬義所本

厥田惟下下厥賦下上上錯【疏】江氏聲云上錯謂雜出上等蓋時或出中下之賦也九等之賦下上為第七中下為第六

厥貢惟金三品【注】鄭康成曰金三品者銅三色也【疏】鄭注見書疏及詩泮水疏云銅三色者詩疏云梁州貢鏐鐵銀鏤釋器云黃金之美者謂之鏐白金謂之銀貢金銀者既以鏐銀為名則知金三品者其中不得有金銀也又檢禹貢之文厥貢鏐鐵錫鉛銀獨無銅故知金即銅也春秋左氏僖十八年傳曰鄭伯始朝于楚楚子賜之金既而悔之與之盟曰無以鑄兵故以鑄三鐘考工記云六齊六分其金而錫居一謂之鐘鼎之齊是謂銅為金也三色者蓋青白赤也案楚賜鄭伯金是荊州之銅揚州亦出銅史記貨殖傳吳有章山之銅是也禮器疏云荊揚二州貢金三品者禹貢文鄭注以為金銀銅三品者三色也與書疏及詩疏所引鄭注不同疑禮器疏誤

瑤琨篠簜【注】史遷篠簜作竹箭琨一作瓚【疏】瑤者詩傳云美玉說文云瑤玉之美者琨作瓚者釋文云馬本作瓚說文琨石之美者虞書曰揚州貢瑤琨或作瓚地理志亦作瓚史公篠簜作竹箭者與上篠簜既布同非詁字蓋今文也

齒革羽毛惟木【疏】齒革羽毛四者周禮地官司徒角人掌以時徵齒角凡骨物於山澤之農以當邦賦之政令羽人掌以時徵羽翮之政于山澤之農以當邦賦之政令天官冢宰掌皮掌秋斂皮冬斂革春獻之是也史記夏本紀及漢志全引此經俱無惟木二字江氏聲曰衍文

島夷卉服【注】鄭康成曰此州下溼故衣草服貢其服者以給天子之官島一作鳥【疏】島夷漢志作鳥夷顏師古注云東南之夷善搏鳥者後漢書度尚傳云深林遠藪椎髻鳥語之人置於縣下注云鳥語謂語聲似鳥也書曰鳥夷卉服則唐時尚作鳥夷鄭注見書疏云下溼衣草服者說文衰草雨衣秦謂之萆越語云譬如衰笠時雨既至必求之云貢其服給天子之官者郊特牲云黃衣黃冠而祭息田夫也野夫黃冠黃冠草服也大羅氏天子之掌鳥獸者也諸侯貢屬焉草笠而至尊野服也是卉服共給官用也爾雅釋草云卉草

厥篚織貝【注】鄭康成曰貝錦名也詩云成是貝錦凡織者先染其絲織之即成矣禮記曰士不衣織【疏】鄭注見史記集解及詩疏以貝

爲貝錦者爲寶篚之物且與織連文知非水貝詩巷伯傳云貝錦錦文也箋云錦文者文如餘泉餘蚳之貝文也云士不衣織者玉藻文

厥包橘柚【疏】包者詩木瓜箋云以果實相遺者必苞苴之引此文橘者說文云果出江南又云柚條也似橙而酢夏書曰厥包橘柚釋木云柚條列子湯問篇云吳楚之國有大木焉其名爲櫾碧樹而冬生實丹而味酸食其皮汁已憤厥之疾櫾與柚同

錫貢【注】鄭康成曰此州有錫則貢之或時乏則不貢錫所以柔金也【疏】鄭注見史記集解及書疏云有錫則貢之或時乏則不貢者江氏聲云此注既是貢而不于厥篚之上言之退之在下別出貢文故知非常貢也云錫所以柔金者呂氏春秋物類篇云金柔錫柔合而柔則爲剛考工記云攻金之工掌執金錫之齊又云金有六齊或錫居一或金錫半是也

沿于江海達于淮泗【注】史遷沿作均馬融作均曰均平一作松鄭康成曰松讀曰沿沿順水行也【疏】沿釋文云鄭本作松蓋古文又云馬本作均與史公同蓋今文也地理志亦作均經云沿于江海達于淮泗者水經淮水東北至下邳淮陰縣西泗水從西北來注之注云淮泗之會即角城也經又云淮水東至廣陵淮浦縣入于海案角城故城在今江南清河縣西南淮浦縣在今沭陽縣東南蓋其故道由江岸海濱入淮達泗禹時尚未溝通江淮也又地理志丹陽郡陵陽桑欽言淮水出東南入大江此則今五溪河逕安徽青陽縣西北南入江者疑非此淮水史公沿作均者均蓋徇字一切經音義三引三倉云循古文作徇則謂循于江海也馬注見釋文云均平者未詳顏師古注漢志云均平也通淮泗而入江海故云平鄭注見史記集解字誤爲均據釋文當爲松云松讀爲沿者以松字古文似沿讀其字爲沿云順水行者吳語云率師沿海泝淮注云沿順也論語先進篇云浴乎沂唐人讀爲沿蓋言傍水陸行不謂順流而下故經文變言沿不言浮自暴秦元季始有海運之事古昔盛時所必無也

荊及衡陽惟荊州【注】鄭康成曰荊州界自荊山南至衡山之南【疏】釋地云漢南曰荊州書疏引李巡云荊州其氣燥剛稟性彊梁故曰荊荊彊也釋名云荊州取名於荊山也必取荊爲名者荊警也南蠻數爲寇逆其民有道後服無道先彊常警備之也呂氏春秋有始覽云南方爲荊州楚也荊即荊山地理志南郡臨沮禹貢南條荊山在東北案臨沮今湖北南漳縣山在縣西鄭注見公羊莊十年傳疏說文云山南曰陽經云衡陽故云在衡山之南也

江漢朝宗于海【注】鄭康成曰江水漢水其流遄疾又合爲一共赴海也猶諸侯之同心尊天子而朝事之荊楚之域國有道則後服國無道則先彊故記其水之義以著人臣之禮【疏】朝說文作淖云水朝宗于海御覽引說文淖朝也疑古文有作淖者說文云淖小水入大水也疑宗之本字論衡書虛篇云夫地之有百川也猶人之有血脈也血脈流行汎揚動靜自有節度百川亦然其朝夕往來猶人之呼吸出入也經曰江漢朝宗于海其發海之時漾馳而已入三江之中殆小淺狹水激沸起故騰爲濤虞翻注易習坎有孚曰水行往來朝宗于海不失其時如月行天則是謂朝宗爲潮水此蓋今文家說鄭注見書疏云江水漢水合爲一者謂沔左合漢水分三江俱入海也云猶諸侯之同心尊天子者詩沔水云沔彼流水朝宗于海傳云沔水流滿也水猶有所朝宗箋云水流而入海小就大也喻諸侯朝天子亦猶是也諸侯春見天子曰朝夏見曰宗毛鄭義同也云荊楚之域國有道則後服云云者呂氏春秋召類篇云堯戰於丹水之浦以服南蠻淮南子兵略訓云舜伐有苗修務訓云舜南征三苗道死蒼梧韓詩外傳云當舜之時有苗不服其不服者衡山在南岐山在北左洞庭之陂右彭澤之水由此險也以其不服禹請伐之故鄭以說此經也公羊僖四年傳云楚有王者則後服無王者則先叛與鄭義同蓋本古說

九江孔殷【注】史遷孔殷作甚中鄭康成曰地理志九江在尋陽南皆東合爲大江殷猶多也九江從山谿所出其孔衆多言治之難也【疏】九江者地理志廬江郡尋陽禹貢九江在南皆東合爲大江豫章郡鄱陽縣鄱水西入湖漢餘汗縣餘水在北至鄡陽入湖漢艾縣脩水東北至彭澤入湖漢行六百六十里贛縣豫章水出西南北入大江南城縣盱水西北至南昌入湖漢建成縣蜀水東至南昌入湖漢宜春縣南水東至新淦入湖漢雩都縣湖漢水東至彭澤入江行千九百八十里南壄縣彭水東入湖漢史記河渠書云余南登廬山觀禹疏九江書釋文引地記云九江劉歆以爲湖漢九水入彭澤也凡此八水并湖漢水爲九俱入江史公說孔爲甚殷爲中者俱釋言文言九江甚中者九江之水在豫章郡非荊州水而水經云沔至江夏沙羨縣北南入于江沔水與江合流又東過彭蠡澤是九江入此澤而合大江故云甚中鄭注見書疏引地理志引前文云殷猶多者詩傳云殷衆也衆多同義云九江從山谿所出其孔甚多者即謂地理志入湖漢諸水史記索隱又引尋陽記烏江等九江非古義也

沱潛既道【注】史遷潛作涔既作已馬融曰沱湖也其中泉出而不流者謂之潛鄭康成曰爾雅釋水云水自江出爲沱漢別爲涔今南郡枝江縣有沱水其尾入江耳首不于江出也華容有夏水首出江尾入沔蓋此所謂沱也潛則未聞象類潛一作灊【疏】史公潛爲涔者地理志漢中安陽鬵谷水出西南北入漢水經作涔水云出南鄭縣東南旱山北至安陽縣南入于沔注云即黃水也案即今陝西西鄉縣洋河鄭氏以其入漢非出于漢故云未聞象類又見下疏馬注見釋文鄭注見吳志注及書疏云枝江有沱水者地理志南郡枝江江沱出西南東入江水經禹貢山水澤地所在云荊州沱水在南郡枝江縣今在湖北枝江縣云首不於江出謂與釋水義不合也云華容有夏水首出江尾入沔者地理志南郡華容夏水首受江東入沔行五百里今湖北沔陽州南長夏水也鄭又云蓋此所謂沱者無證以其出江入沔疑爲沱耳云潛則未聞象類者荊州境內漢水爲潛無其出漢之水以灊之出

雲土夢作乂【注】史遷作雲夢土爲治夢一作菁【疏】雲夢作雲土夢者[illegible]王[illegible]曰有數曰雲連徙州注云楚有雲夢[illegible]其名也[illegible]徒上音相近地理志南郡華容雲夢澤在南荊州[illegible]故城在今湖北荊州東[illegible]即洞庭湖在今岳州府西南[illegible]云夢澤中也楚中名澤中謂夢中是爲雲夢澤名夢非二澤也史[illegible]雲土夢作雲夢土者亦見地理志作曰爲乂曰治者見前疏王氏[illegible]云[illegible]詩傳云始也古字爲作言作治較舊說爲長夢一作菁者史記索隱文

厥土惟塗泥厥田惟下中厥賦上下厥貢羽毛齒革【注】史遷羽作旄惟金三品杶幹栝柏【注】馬融曰栝白栝也鄭康成曰櫄幹栝柏四木名幹柘幹柏葉松身曰栝【疏】杶者說文云木也夏書曰

杶榦栝柏或作櫄鄭注考工記引此亦作櫄櫄者郭璞注中山經云櫄木似樗樹材中車轅吳人呼櫄音輴車或曰輴車郭注爾雅引俗語曰櫄樗栲漆相似如一圖經本草云椿木樗木形幹大抵相類但椿木實而葉香可啖樗木疏而氣臭北人呼樗爲山椿是本草以櫄爲椿也榦字當依說文引經作榦釋文本作榦馬注見釋文鄭注見考工記疏及詩竹竿疏云榦栝榦者詩皇矣云其檿其柘考工記云荊之榦材之美者弓人云取榦之道七柘爲上云柏葉松身曰栝者釋木云檜柏葉松身柏者釋木云椈說文字作鞠也

礪砥砮丹【注】鄭康成曰礪磨刀石也精者曰砥礪一作厲【疏】礪俗字地理志作厲說文厲旱石也或作礪旱石當爲悍石韋昭注語悍強也史記集解引應邵注云礪砥石也說文云底柔石也或作砥砮石可以爲矢鏃丹巴越之赤石也鄭注見書疏云磨刀石精者曰砥者史記集解引應邵注云屬砥石也郭璞注西山經云砥礪磨石也精爲砥粗爲礪也與鄭義同厲有粗義者詩傳云厲惡也言粗惡之石

惟箘簵楛三邦厎貢厥名【注】史遷作三國致貢其名馬融曰言箘簵楛三國所致貢其名善也楛木名可以爲箭鄭康成曰箘簵聆風也楛木類竹有二名或大小異也箘簵是兩種竹也肅慎氏貢楛矢卽楛中矢幹三物皆出雲夢之澤當時驗之猶然經言三邦厎貢知近澤之國致此貢也簵一作簬楛一作枯【疏】箘簵者說文云箘簵也古文作簬引此文又枯夏書曰唯箘輅枯木名也箘者呂氏春秋本味篇云越駱之箘注云箘竹箭也中山經暴山其木多箘箘注云箘篠類中箭簬者廣雅釋草云箭也是與楛三者皆箭材也史公作三國致貢其名者以厥名上屬爲句與鄭說異也集解徐廣曰一作箭足杆箭足以訓箘簵又杆當从于杆音近枯也馬注見史記集解及釋文鄭注見史記集解又見考工記疏及書疏云聆風者史記集解聆从竹俗字茲依書疏馬融長笛賦有聆風是竹別名云肅慎氏貢楛矢者考工記疏作周之始肅慎氏貢枯矢石砮魯語云武王克商通道于九夷八蠻使各以其方賄來貢使無忘職業于是肅慎氏貢枯矢石砮其長尺有咫是也

包匭菁茅【注】鄭康成曰厥名包匭匭纏結也菁茅茅有毛刺者給宗廟縮酒重之故包裹又纏結也【疏】書疏云鄭玄以厥名下屬與史公馬氏義異也鄭注見史記集解云匭纏結者說文簋古文作匭黍稷方器也江氏聲云鄭讀匭爲糾匭從九得聲與糾音近劉逵注吳都賦云匭猶結也引此文云生桂陽可以縮酒給宗廟異物也重之故既包裹而又纏結之一曰匭柙也蓋用鄭義而云一曰柙也又泥匭字之詁云菁茅茅有毛刺者管子輕重丁篇云江淮之間一茅三脊名曰菁茅云給宗廟縮酒者見春秋左氏僖四年傳周禮甸師祭祀共蕭茅注鄭大夫云蕭字或爲莤莤讀爲縮束茅立之祭前沃酒其上酒滲下去若神飲之故謂之縮縮浚也杜子春讀爲蕭蕭香蒿也其元謂茅以共祭之苴亦以縮酒苴以藉祭縮酒泲酒也醴齊縮酌說文禮祭束茅加于裸圭而灌鬯酒是爲莤象神歆之也一曰莤榼上塞也先鄭與許說宗廟縮酒雖異皆用茅也劉逵注吳都賦云茅生桂陽史記正義引括地志云辰州盧溪縣西南三百五十里有包茅山武陽記云山際出苞茅有刺而三脊因名苞茅山僞傳以包爲包橘柚菁爲菁葅與管子名菁茅左傳稱包茅之義不合失之矣

厥篚玄纁璣組【注】馬融曰組文也【疏】玄以爲衣纁以爲裳組以爲佩玉系冠周禮染人夏纁玄注云玄纁者天地之色以爲祭服詩傳云玄黑而有赤色也說文纁淺絳也廣雅釋器云纁赤也鄭注士冠禮云纁裳淺絳裳此注雖不具鄭義當與注禮同也璣組玄纁同爲篚實常非珠璣與組二物離以徐州蠙珠雍州琅玕皆不入篚疑組文似璣故曰璣組猶織貝之爲錦文也少儀車不離幾注云幾附纏爲沂鄂也璣聲近幾璣或作綦字周書王會云王玄繚璧綦十二孔晁注云玄繚謂以黑組紐之綦玉名有十二也說文組綬屬其小者以爲冕纓應邵注漢書本紀云組者今綬紛條是也馬注見釋文云組文者當云璣組文也今本脫字耳

九江納錫大龜【注】史遷納錫爲入賜馬融曰納入也【疏】史公納作入者納入經典通字錫者釋詁云賜也大龜者玄龜白虎通蓍龜篇引禮三正記曰天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸馬注見釋文

浮于江沱潛漢逾于洛至于南河【注】史遷潛漢作涔于漢潛一作灊逾一作踰【疏】經以浮于江沱潛漢爲九江納龜之道則此江沱潛漢當在九江已東故鄭注不取蜀郡江沱及巴郡潛水之說欲以夏水爲江沱而云未聞潛水也經云逾于洛者江漢與洛不通流故云逾詩傳云踰越也逾與踰同史公作涔于漢者讀浮于江沱涔爲句又云于漢釋文云本或作潛于漢非是唐人不善讀史記文反非之也段氏玉裁云無逸篇云無淫于觀于逸于游于田以淫領四于字此以浮領二于字句法正同陸氏誤絕其句故非之南河者顏師古注地理志云在冀州南潛作灊見地理志

荊河惟豫州【注】鄭康成曰豫州界自荊山而北至于河【疏】釋地云河南曰豫州書疏引李巡云河南其氣著密厥性安舒故曰豫豫舒也公羊疏引孫氏云自東河至西河之南曰豫州釋文引春秋元命包云豫之言序也言陽氣分布各得其處故其氣平靜多序也呂氏春秋有始覽云河漢之間爲豫州周也注云河在北漢在南故曰之閒鄭注見詩王風譜及公羊莊十年疏云自荊山而北至于河者荊山注在經文至于荊山下云北至于河者郎高誘所云河在北也

伊洛瀍澗既入于河【注】洛一作雒【疏】地理志云弘農郡盧氏伊水出東北入雒行四百五十里上雒禹貢雒水出冢領山東北至鞏入河過郡三行千七百里豫州川河南郡穀城禹貢瀍水出晉亭北東入雒弘農郡新安禹貢澗水在東南入雒案瀍字當作廛淮南本經訓云導廛澗不从水水經河水過鞏縣北洛水從縣西北注之伊水東北至洛陽縣南北入于洛瀍水東過偃師縣又東入於洛澗水出新安縣南白石山東南入于洛鞏縣洛陽偃師新安皆今河南縣蓋伊澗瀍會洛入河也伊出盧氏今河南縣洛出上洛今陝西商州過郡二者弘農河南也瀍出穀成在今河南洛陽縣西北洛一作雒見地理志

滎波既豬【注】史遷波作播一作潘豬一作都馬融曰滎播澤名鄭康成曰沇水溢出河爲澤也今塞爲平地滎陽民猶謂其處爲滎播在其縣東春秋魯閔公二年衛侯及狄人戰于滎澤此其地也【疏】史公波作播者書疏云馬鄭皆作滎播史記索隱曰今文是今文與馬鄭書及史記合也說文云潘水名在河南滎陽亦卽此水豬作都者周禮職方氏其浸波溠注波讀爲播禹貢曰滎播既都水經云濟水南當鞏縣北南入於河與河合流又東過成皋縣北又東過滎陽縣北又東至礫谿南東出過滎澤北注引晉地道志曰濟自大伾入河與河水鬬南泆出爲滎注又云濟水又東逕滎澤北故

滎水所都也京相璠曰滎澤在滎陽縣東南與濟隧合濟隧上承河水于卷縣北南去新鄭百里蓋滎播河濟往復徑通矣滎陽今爲河南滎澤河陰二縣地馬注見釋文云滎播澤名者水經注引闞駰說同又引呂忱曰播水在滎陽則滎播是一澤爲傳以爲滎澤波水已成過豬似二水名失之鄭注見詩竹竿疏云沇水溢出河爲澤卽下入于河溢爲滎是也云今塞爲平地者水經濟水注云出河之濟卽陰溝之上源也濟隧絕焉故世亦或謂其故道爲十字溝自于岑造八激隄於河陰水脈經斷故瀆雖尋又南會于滎澤然水既斷民謂其處爲滎澤春秋衞侯及翟人戰于滎澤而屠懿公宏演報命納肝處也與鄭義合春秋左氏宣十二年傳楚潘黨逐晉魏錡及滎澤亦此地

導菏澤被孟豬【注】史遷導作道孟豬一作明都一作盟豬【疏】地理志濟陰郡禹貢菏澤在定陶東梁國睢陽禹貢盟諸澤在東北水經禹貢山水澤地所在俱同水經濟水注云尚書曰導菏澤被孟豬孟豬在睢陽縣之東北闞駰十三州記曰不言入而言被者明不常入也水盛方乃覆被矣史記正義引括地志云菏澤在曹州濟陰縣東北九十里定陶城東今名龍池亦名九卿陂案定陶今山東縣屬曹州府睢陽今河南商邱縣自河決徙流孟諸故迹不可考矣史公導作道者周語爲川者決之使導注云導通也法言聞道篇云道也者通也是導與道俱爲通也孟豬作明都者經典豬都通字周禮職方作望諸釋地云宋有孟諸地理志作盟豬孟明盟望豬都諸俱聲相近古假借用之

厥土惟壤下土墳壚【注】馬融曰豫州地有三等下者墳壚也豫州地青鄭康成曰壚疏也【疏】馬注見史記集解及太平御覽地部云地青者青卽黑也鄭注禮器或素或青云變白黑言秦青者秦二世時趙高作亂或以青爲黑黑爲黃民言從之至今語猶存也則言土青者猶言壚也鄭注見禮書卅四卷云壚疏者說文壚黑剛土也釋名云土黑曰壚壚然解散也鄭注周禮草人云墳壚黏疏者以黏訓墳疏訓壚也疏者溝洫志云地形下而土疏惡詩箋云疏麤也

厥田惟中上厥賦錯上中厥貢漆枲絺紵厥篚纖纊【注】史遷枲作絲纊作絮【疏】紵者說文云檾屬細者爲絟粗者爲紵纊者說文云絮也一切經音義一引說文纊絲也絮之細者曰纊故此云纖纊也史公枲作絲者蓋今文異字纊爲絮者見說文云絮敝緜也似與纊微異史公取以釋纊但取義于緜耳

錫貢磬錯【疏】磬玉磬錯爲厝借字說文云厝厲石也詩鶴鳴云他山之石可以爲錯傳云錯石也可以琢玉顏師古注地理志云亦待錫命而貢案玉磬惟天子得用之郊特牲云擊玉磬諸侯之僭禮也詩那箋云玉磬尊故異言之則治磬之石必待錫命而貢示諸侯不敢有治玉磬之器也

浮于洛達于河【疏】唐石經作浮于洛河

華陽黑水惟梁州【注】鄭康成曰梁州界自華山之南至于黑水也【疏】釋地無梁州呂氏春秋有始覽九州亦無梁蓋殷周雍州兼有梁州之地與夏時異也經云黑水者水經沔水東過南鄭縣南注云漢水又東黑水注之水出北山南流入漢庾仲雍曰黑水去高橋三十里諸葛亮牋云朝發南鄭暮宿黑水西五十里卽是水也史記正義引括地志云黑水源出梁州城固縣西北太山以注華陽黑水蓋本古說案城固今陝西縣也鄭注見公羊十年傳疏云至于黑水者地理志益州郡滇池滇池澤在西北有黑水祠或以爲卽鄭氏所云黑水然疑其太遠夏時荒服之地禹迹不至也滇池今雲南晉寧州地

岷嶓既藝【注】史遷岷作汶鄭康成曰地理志岷山在蜀郡湔氐道嶓冢山在漢陽西藝一作蓺【疏】岷史公作汶漢志作崏史記索隱云汶一作岷又作岐岐郎汶俗字藝史記漢志皆作蓺加云俗字藝者廣雅釋詁云治也或云種藝失之鄭注見史記集解引地理志者漢志蜀郡湔氐道禹貢嶓山在西徼外隴西郡西縣有禹貢嶓冢山水經禹貢山水澤地所在云嶓冢山在隴西氐道縣之南郡國志漢陽西有嶓冢山鄭說嶓冢山在漢陽西者據後漢時天水郡縣名也

沱潛既道【注】史遷潛作涔一作灊鄭康成曰二水亦謂自江漢出者地理志在今蜀郡郫縣江沱及漢中安陽皆有沱水潛水其尾入江漢耳首不於此出江原有𨛬江首出江南至犍爲武陽又入江豈沱之類與潛蓋漢西出嶓冢東南至巴郡江州入江行二千七百六十里漢別爲潛其穴本小水積成澤流與漢合大禹自導漢疏通卽爲西漢水也故書曰沱潛既道【疏】潛者說文云一曰漢水爲潛史記作涔漢志作灊水經沔水條言涔水注沔正作涔水地理志安陽灊水又作灊鄭注見書疏及水經潛水注云二水亦自江漢出者因荊州沱潛注引爾雅言之云蜀郡郫縣江沱者地理志蜀郡郫縣禹貢江沱在西東入大江水經禹貢山水澤地所在云益州沱水在蜀郡汶江縣西南其一在郫縣西南皆還入江案郫縣之沱今名郫江自四川灌縣西南分江至瀘州復合者自李冰鑿離碓穿江以後已變禹迹矣地理志蜀郡汶江江沱在西南東入海水經江水注云江水逕汶江道又有湔水入焉江水又東別爲沱開明之所鑿也渡江有笮橋鄭所云江沱疑郫縣汶江二縣之江沱但汶江縣江沱今無水或以爲四川保縣玉輪江也云漢中安陽皆有沱水潛水者地理志漢中郡南鄭旱山池水所出東北入漢安陽灊谷水出西南北入漢案南鄭今陝西縣屬漢中府後漢書注故城在今縣東北安陽今陝西洋縣東北太平寰宇記洋州真符縣本安陽地是也云其尾入江漢者水經沔水東過南鄭縣南注云漢水右合池水出旱山俗謂之獠子水又水經沔水東過魏興安陽縣南涔水出自旱山北注之是沱水涔水尾俱入沔沔卽漢也入安陽之處當在今陝西洋縣二水皆出旱山首不從江出與爾雅不合故鄭云首不於此出也云江原有𨛬江首出江云云者地理志江原𨛬水首受江南至武陽入江太平寰宇記云𨛬江一名皁里水自青城縣南流逕溫江縣入江原界今曰南江也案地理志犍爲郡有武陽縣故城在今四川眉州彭城縣東十里鄭以其首受江疑爲沱也又云潛蓋漢西出嶓冢東南至巴郡江州入江者漢水卽漾水見下嶓冢導漾疏地理志巴郡宕渠潛水西南入江水經云潛水出巴郡宕渠縣注云潛水蓋漢水枝分潛出故受其稱今爰有大穴潛水入焉通岡山下西南潛出謂之伏水或以爲古之潛水引鄭氏此注劉逵注蜀都賦云禹貢梁州云沱潛既道有水從漢中沔陽縣南流至梓潼漢壽縣入穴中通岡山下西南潛出今名復水舊說云禹貢潛水也書疏引郭氏音義云有水從漢中沔陽縣南流至梓潼漢壽入大穴中通岡山下西南潛出一名沔水舊俗云卽禹貢潛也史記正義引括地志云潛水一名復水源出利州綿谷縣東龍門山大石穴下元和郡縣志云綿谷縣潛水出東北龍門山書曰沱潛既道是也案宕渠縣故城在今四川渠縣界渠江在縣東卽此水也然則鄭注所云潛卽漢西出嶓冢者是也

蔡蒙旅平【注】鄭康成曰地理志蔡蒙在漢嘉縣【疏】鄭注見史記集解引地理

志者漢志蜀郡青衣有禹貢蒙山鄭云在漢嘉者青衣懸邵注漢志云順帝更名漢嘉也案青衣今四川雅州府名山縣地鄭以蔡蒙爲
一山僞傳誤云二山疏云蔡山不知所在蓋本無此山也旅當讀如論語旅於泰山之旅漢書班固述贊曰大夫臚岱史記六國表曰位
在藩臣而臚于郊祀故釋文引韋音盧也和夷厎績注馬融曰和夷地名也鄭康成曰和
夷和上夷所居之地也和讀曰桓地志曰桓水出蜀郡蜀山西南行
羌中者也疏馬注見史記集解鄭注見水經桓水注云和讀爲桓者如淳注漢書云陳留之俗言桓聲如和是也引地志者
漢地理志蜀郡禹貢桓水出蜀山西南行羌中入南海或云桓水即大金河江入蕃地南海厥土青黎注史遷黎
爲驪馬融曰黎小疏也疏史公黎爲驪者詩傳云純黑曰驪馬注見釋文云小疏者蓋前釋豫州壚爲疏故此
云小疏即小疏也釋名云土青曰黎似黎草色也厥田惟下上厥賦下中三錯注鄭康成曰
三錯者此州之地有當出下下之賦者少耳又有當出下上中下者
差復益少疏鄭注見書疏江氏聲云經言三錯是正賦之外雜出三等而正賦下中之下止有下下一等故知并其上二等
爲三錯僞傳乃謂賦第八等雜出第七第九則是雜出二等并正賦爲三等鄭以他州言錯者皆是正賦之外別出一等此言三錯明是
正賦之外別爲三等矣若并正賦爲三等則當言再錯不言三錯傳說非也云差復益少者正賦下中閒有出下下者但少耳又或有出
下上者亦少差而上之又有出中下者復益少也書疏作益小當爲益少古小少通字厥貢璆鐵銀鏤砮磬注
馬融璆作鏐鄭康成曰黃金之美者謂之鏐鏤剛鐵可以刻鏤也疏
釋文璆一作鏐馬同釋器云黃金謂之璗其美者謂之鏐注云鏐即紫磨金鐵者說文云黑金也銀者釋器云白金謂之銀鏤者說文云
剛鐵可以刻鏤夏書曰梁州貢鏤砮者說文云石可以爲矢鏃夏書曰梁州貢砮丹丹當爲磬也華陽國志云臺登縣山有砮石火燒成
鐵剛利禹貢厥賦砮是也熊羆狐狸疏熊者釋獸云虎醜說文云獸似豕山居冬蟄羆者釋獸云羆如熊黃白文說文同古文
作㷊狐狸者釋獸云狸狐貒貈醜其足蹯其跡厹說文云狐妖獸也鬼所乘之狸伏獸似貙周禮司裘云王大射則共熊侯詩云熊羆是
裘又云取彼狐狸爲公子裘織皮西傾因桓是來注馬融曰治西傾山因桓水是
來言無他道也鄭康成曰織皮謂西戎之國也西傾雍州之山也雍
戎二野之間人有事於京師者道當由此州而來桓是隴阪名其道
盤桓旋曲而上故名曰桓是今其下民謂是阪曲爲盤也地理志西
傾山在隴西臨洮來一作倈疏織皮者罽之屬釋言云氂罽也釋文引李巡本氂作毳周書正西昆侖狗
國等請令以丹青白旄紕罽龍角神龜爲獻說文罽西胡毳布也紕氐人𦋺也鄭注周禮巾車云樊與纓皆以五色罽飾之漢書高帝紀
八年令賈人毋得衣錦繡綺縠絺紵罽罽禁賈人衣又飾樊纓是以貢之或以爲賤者之服非也經文是爲氏之假音字見下疏馬注見
史記集解云因桓水是來者地理志蜀郡桓水出蜀山西南行羌中入南海水經同注引經文及馬注云余按據書岷山西傾俱有桓水

桓水出西傾山更無別流所導者惟斯水爾浮於潛漢而達江沔故晉書地道記曰梁州南至桓水西抵黑水東限扞關今漢中巴郡汶
山蜀郡漢嘉江陽朱提涪陵陰平廣漢新都梓潼犍爲武都上庸魏興新城皆古梁州之地自桓水以南爲夷書所謂和夷厎績也然所
可當者惟斯水與江耳桓水蓋二水之別名爲兩川之通稱矣則酈道元與班氏馬氏以因桓爲桓水來無他道之說同也鄭注見水經
桓水注及史記集解酈氏既引其說又駁之云斯乃元之別致恐乖尙書因桓之義非浮潛入渭之文案鄭不從班氏說因桓爲桓水者
以桓水入南海之道不通漢也云桓是隴阪名者讀是爲氏說文云氏巴蜀名山岸脅之旁箸欲落墮者曰氏楊雄賦響若氏隤段氏玉裁
讀鄭注是阪以爲今其下民謂坂爲是曲爲桓也鄭引地理志者漢志隴西郡臨洮禹貢西傾山在縣西臨洮今甘肅洮州衛山在北來
作倈見地理志浮于潛逾于沔注史遷逾作踰鄭康成曰或謂漢爲沔疏經云
浮于潛此潛水即鄭氏音義所云一名沔水者水經漾水注引劉澄之說同又引庾仲邕言漢水自武遂川南入蔓葛谷越野牛逕至關
城合西漢水故諸言漢者多言西漢水至葭萌入漢注又云漢水有二源始源曰沔又云東西兩川俱受沔漢之名沔水注云沔水一名
沮水庾仲雍云是水南至關城合西漢水又東北合沮口同爲漢水之源也故如淳曰此方人謂漢水爲沔水案地理志武都郡武都東
漢水受氐道水一名沔志所云氐道水即漾水也志于沮水云至河南入江不云沔然江即沔也故說文以沮水爲沔水葭萌今四川昭
化縣郭氏庾氏所云潛水通西漢者在是即經所謂浮潛入沔之水也或以水經云漾水至葭萌縣東北與羌水合謂羌水出臨洮一名
白水即指爲桓水水道則通但與班氏所說桓水鄭氏所說桓氏之義俱不合鄭注見史記集解水經桓水注云自西傾至葭萌入于西
漢即鄭玄之所謂潛水者也自西漢泝流而居於晉壽界阻漾枝津南歷岡之穴迤邐而接漢書所謂浮潛而逾沔矣說見前疏入于
渭亂于河疏沔不通渭故經文言逾水經桓水注云沔歷漢川至南鄭縣屬於褒水遡褒暨於衙嶺之南谿水枝灌於斜川
居於武功而北逢於渭水此乃水陸之相關川流之所經復不乖禹貢入渭之字實符尙書亂河之義也是酈氏以斜水入渭褒水入沔
謂沔渭相通恐未必是禹跡也亂者釋水云正絕流也水經渭水又東過華陰縣北東入於河注云春秋之渭汭也案華陰今陝西縣
黑水西河惟雍州注鄭康成曰雍州界自黑水而東至于西河疏釋地
云河西曰雍州書疏引李巡云河西其氣蔽壅受性急凶故云雍雍壅也釋名云雍州在四山之內雍翳也釋文引太康地記云雍州兼
得梁州之地西北之位陽所不及陰氣壅閼故取名焉呂氏春秋有始覽云西方爲雍州秦也黑水或以爲瀘江或以爲滇池皆失之書
疏引水經云黑水出張掖雞山至敦煌過三危山南流入於南海今水經缺此文此云南海及海皆即居延海之屬在張掖之南者案張
掖郡治觻得縣今甘肅甘州府城是也鄭注見公羊莊十年疏及史記索隱引地說云三危山黑水出其南者似非張掖之黑水弱
水既西注鄭玄曰衆水皆東此獨西流故記其西下也弱一作溺疏
地理志張掖郡刪丹桑欽以爲弱水自此西至酒泉合黎說文作溺水云溺水自張掖刪丹西至酒泉合黎餘波入于流沙桑欽所說又
云䲆山溺水所出此䲆山即雞山刪丹今甘肅山丹縣涇屬渭汭注馬融曰屬入也鄭康成曰
涇水渭水發源皆幾二千里然而涇小渭大屬于渭而入于河地理

志云涇水出今安定涇陽西开頭山東南至京兆陽陵行千六百里

入渭【疏】渭汭者說文云汭水相入也鄭注召誥云汭隈曲中也此渭汭卽今陝西高陵縣地馬注見釋文云屬入者鄭注士冠禮云屬注也注卽入也鄭注見詩谷風疏及史記集解云涇水渭水發源皆幾二千里者地理志隴西郡首陽渭水所出東至船司空入河過郡四行千八百七十里雍州浸過郡四者隴西天水右扶風左馮翊也地理志安定郡涇陽开頭山在西禹貢涇水所出東南至陽陵入渭過郡三行千六百里雍州川過郡三者安定右扶風左馮翊也案涇陽縣在今甘肅平涼府城西陽陵故城在今陝西高陵縣西南涇水在縣東入渭鄭云屬于渭而入于河者渭水至船司空入河在今陝西華陰縣東北

漆沮既從【疏】漆沮卽瀘水也說文瀘水出北地直路西東入洛水經地理志俱作沮水經云東過馮翊祋祤縣北東入洛地理志北地郡直路沮水出西東入洛左馮翊懷德洛水東南入渭案漢直路縣在今陝西中部縣西北二百里懷德縣在今陝西富平縣西水經云渭水又東過華陰縣北注云汝水入焉闞駰以爲漆沮之水也水經沮水注云沮水東注鄭渠濁水與沮水合俗謂之漆水又謂之爲漆沮水絕白渠逕萬年縣故城北其水又南屈更名石川水又西南與白渠枝渠合又南入於渭水也案今石川河至富平縣南入渭卽此水是漆沮瀘水洛水一也說文又有漆水出右扶風杜陵岐山東入渭一曰入洛卽地理志在漆縣西之漆水詩縣所云自土沮漆者但經文于涇屬渭汭下云漆沮既從似以瀘水從洛入渭爲是若此漆入渭又在上流水經云漆水出杜陽縣兪山東北入于渭渭水注云渭水又東逕雍縣南雍水注之雍水東南流與橫水合水出杜陽山其水南流謂之杜陽川東南流左會漆水水出杜陽縣之漆谿謂之漆渠徐廣曰漆水出杜陽之岐山者也詩潛云猶與漆沮傳云漆沮岐周之二水也案此漆水在今陝西岐山縣

灃水攸同【注】灃一作酆攸一作逌【疏】地理志右扶風鄠酆水出東南北過上林苑入渭作酆水經渭水東過槐里縣東豐水從南來注之注云豐水出豐谿西北流分爲二水一水東北流爲枝津一水北逕靈臺西又北至石墩注於渭地說云渭水又東與豐水會於短陰山內水會無他高山異巒惟有原阜石激而已案今豐水在陝西咸陽縣東南入渭同者說文云合會也攸作逌見地理志

荊岐既旅【疏】地理志左馮翊懷德禹貢北條荊山在南下有彊梁原右扶風美陽禹貢岐山在西北案懷德縣今陝西富平縣美陽今扶風縣也

終南惇物至于鳥鼠【注】鄭康成曰地理志終南惇物皆在右扶風武功也【疏】地理志右扶風武功太壹山古文以爲終南岳山古文以爲敦物案武功今陝西郿縣太壹山今名太白山在縣東南岳山今名武功山在縣東南俗呼敖山敖岳聲之轉今本地理志岳或誤作垂鳥鼠見後疏鄭注見史記集解

原隰厎績至于豬野【注】鄭康成曰詩云度其隰原卽此原隰是也原隰底地從此致功西至豬野之澤也地理志都野在武威名曰休屠澤野一作埜【疏】釋地云下溼曰隰廣平曰原又曰可食者曰原下者曰溼鄭注見書疏及史記集解云詩云度其隰原卽此原隰者見詩公劉篇當是豳地今陝西邠州及三水縣是其處也鄭又引地理志者漢志武威縣休屠澤在東北古文以爲豬壄澤野作埜卽壄省文武威縣今甘肅鎮番縣地

三危既宅【注】史遷宅作度鄭康成曰河圖及地說云三危山在鳥鼠西南與岐山相連當岷山則在積石之東南【疏】三危者禹貢山水澤地所在云在燉煌縣南史記正義引括地志云在沙州燉煌縣西南四十里春秋左氏昭九年傳云允姓之姦居于瓜州注云允姓之祖與三苗俱放于三危地理志燉煌郡引杜林所爲古瓜州地則是燉煌有三危山據古說也燉煌今甘肅燉煌縣鄭注見史記集解及書疏引地說者書疏作地記書三危既不見于地理志故鄭別引地說也太平御覽地部引河圖括地象曰三危山在鳥鼠之西南與汶山相接卽鄭所據也郡國志隴西郡首陽縣注地道記曰有三危三苗所處案首陽今甘肅渭源縣則此三危與燉煌之三危非一山也鄭又云當岷山則在積石之東南蓋班氏不記後世失其名也水經江水又東過江陽縣南雒水從三危山東道廣魏雒縣南東南注之注云山海經不言雒水所導經曰三危山所未詳案此卽地說所云與岷山相連者雒縣今四川漢州也三危山疑在此近地

三苗丕敘【注】史遷丕作大

厥土惟黃壤厥田惟上上厥賦中下厥貢惟球琳琅玕【注】史遷球作璆琳一作玪鄭康成曰球美玉也琳美石也琅玕珠也【疏】史遷球作璆者說文球玉聲也或作璆琳釋文云字亦作玪說文云玪塾石之次玉者故鄭以爲美石也琅玕釋文云似珠者禹貢雝州球琳琅玕古文作琈鄭注見詩韓奕疏

浮于積石至于龍門西河會于渭汭【疏】地理志金城郡河關積石山在西南羌中水經禹貢山水澤地所在同史記正義引括地志云積石山今名小積石山在河州枹罕縣西七里案河關及枹罕皆在今甘肅河州山在河州西北七十里也地理志馮翊夏陽龍門山在北史記正義引括地志云龍門山在同州韓城縣北五十里李奇云禹鑿河水處廣八十步案夏陽今陝西韓城縣山在縣東北八十里西河者史記正義案河在冀州西故云西河

織皮昆侖析支渠搜西戎卽敘【注】馬融曰崐侖在臨羌西析支在河關西鄭康成曰衣皮之民居此崐崙析支渠搜三山之野者皆西戎也別有崐侖之山非河所出者也搜一作叟【疏】崐崙俗字當爲昆侖析支史記索隱引大戴禮鮮支後漢書西南夷傳作賜支皆音相近渠搜五帝本紀云西戎析支渠廋氏羌搜作廋俗字地理志作叟是也西戎卽序漢書西域傳贊引此云禹就而序之非上威服致其貢物也就者詩箋云卽也馬注見釋文云崐崙在臨羌西者戰國趙策蘇秦上書云此代馬胡駒不東而崐山之玉不出也注後志金城臨羌有崐山地理志金城郡臨羌西北至塞外有西王母石室石釜有弱水昆侖山祠案臨羌在今甘肅西寧府西云析支在河關西者應劭注漢武紀云禹貢析支渠搜屬雍州在金城河關之西西戎也馬義同此鄭注見書疏云衣皮之民以其織皮爲衣以崐崙析支渠搜爲三山者太平御覽地部引崔鴻十六國春秋云酒泉太守馬岌上言酒泉南山卽昆侖之體也周穆王見西王母樂而忘歸卽在此山也山有石室王母堂珠璣鏤飾煥若神宮是鄭意與馬說同析支亦爲山者後漢書西羌傳云西羌之本出自三苗羌姓之別也其國近南岳及舜流四凶徙之三危河關之西南羌地是也濱於賜支至乎河首緜地千里賜支者禹貢所謂析支者也水經河水又東入塞過敦煌酒泉張掖郡南注引司馬彪曰西羌者自析支以西濱於河首左右居也河水屈而東北流逕析支之地是爲河曲矣是言析支爲河曲之地其地多山亦爲山名也渠搜爲山者水經河水屈南過五原西安縣南注云河水自朔方東

轉逕渠搜縣故城北地理志朔方有渠搜縣禮三朝記曰北發渠搜南撫交趾此舉北對南禹貢之所云析支渠搜矣案渠搜縣在今陝西懷遠縣北番界中或因山名縣也云別有昆侖之山非河所出者爾雅釋水云河出崐崘墟西山經云東望泑澤河水之所潛也其源泡泡渾渾又云敦薨之水注于泑澤出于崐崙之西北隅實惟河源水經云崐崙墟在西北河水出其東北陬說文丘从北从一一地也人居在丘南故从北中邦之居在昆侖東南虛大丘也昆侖丘謂之昆侖虛是則昆崙山河所出者在中國之西北而此昆侖在正西即周書王會解云正西昆侖等九國孔氏晁注云九者西戎之別名故鄭不以爲河出之山高誘注淮南云鍾山昆崙也是鍾山亦有崐崙之名今陝西塞外陰山也後人于河源所出即名曰崐崙又不與河潛行南出之說合故不引爲經證

禹貢第三中

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

導岍及岐〔注〕史遷作道九山岍及岐鄭康成曰地理志岍在右扶風也〔疏〕史公導作道者揚子法言道治也字與導通岍及岐上有九山二字蓋孔安國古文也今文亦有之故漢人有三條之說馬鄭本或無岍俗字當從史公爲汧釋水云汧出不流又云水決之澤爲汧蓋山以水得名後人譌作岍也鄭注見史記集解引地理志者漢志右扶風汧縣吳山古文以爲汧山雍州山案汧縣今陝西隴州山在州南七十里至于荊山〔注〕馬融曰三條導汧北條西傾中條嶓冢南條鄭康成曰四列導汧爲陰列西傾爲次陰列嶓冢爲次陽列岷山爲正陽列〔疏〕荊山即前云荊岐既旅之山在漢懷德縣故城在今陝西富平馬鄭注見書疏地理志云懷德禹貢北條荊山馬義所本也逾于河〔注〕史遷逾作踰壺口雷首〔疏〕地理志河東郡蒲反雷首山在南案蒲反即今山西蒲州府雷首山在府南至于太岳〔注〕史遷岳作嶽〔疏〕河東彘縣霍太山稱太岳者因帝都冀州于此稱功德白虎通云嶽之言桷也桷功德也詩疏引鄭志集問云周都豐鎬故以吳岳爲西岳據此知西周以華岳爲中岳不數嵩高也左氏昭四年傳司馬侯云四岳三塗陽城太室名嵩高爲太室別於四岳之外是周時不以嵩高爲中岳知虞夏時亦然故當以霍太山爲太岳也砥柱析城至于王屋太行恆山至于碣石入于海〔疏〕砥柱山名水經禹貢山水澤地所在云砥柱山在河東太陽縣東河中地理志云河東郡蒦澤禹貢析城山在西南垣縣禹貢王屋山在東北案濩澤縣在今山西陽城山在縣西南垣縣今山西垣曲山在今河南濟源縣西連麓至山西垣曲也太行山名地理志河內郡山陽東北太行山在西北水經禹貢山水澤地所在云在野王縣西北案山陽今河南修武縣山在縣西北野王今河南懷慶府志云東太行山者錢氏坫云山陽縣在野王之東也恆山地理志常山郡上曲陽恆山北谷在西北有祠并州山禹貢恆水所出東入滱水經禹貢山水澤地所在云恆山爲北岳在常山上曲陽縣西北案上曲陽今直隸曲陽縣山在縣西北祠內多有漢碑也古恆岳在此碣石在今奉天臨渝象縣故城疑在今昌黎縣界見前冀州疏西傾朱圉鳥鼠至于太華〔注〕鄭康成曰地理志云朱圉在漢陽南太華山在宏農華陰南〔疏〕地理志天水郡冀縣禹貢朱圉山在縣南梧中聚隴西郡首陽禹貢鳥鼠同穴山在西南京兆郡華陰太華山在南有祠豫州山案冀縣今甘肅伏羌縣朱圉山在縣西南首陽今甘肅渭源縣鳥鼠山在縣西華陰縣今屬陝西西安府華山在縣南鄭注見史記集解云朱圉在漢陽者天水郡明帝改漢陽云太華山在宏農華陰者續志云宏農郡華陰故屬京兆鄭俱據後漢志言之熊耳外方桐柏至于陪尾〔注〕史遷陪作負鄭康成曰地理志熊耳在盧氏東外方在潁川嵩高山桐柏山在南陽平氏東南陪尾在江夏安陸東北若橫尾者〔疏〕地理志宏農郡盧氏熊耳山在東潁川郡崈高縣武帝置以奉太室山是爲中岳有太室少室山廟古文以爲外方山也南陽郡平氏縣禹貢桐柏大復山在東南淮水出江夏郡安陸橫尾山在東北古文以爲陪尾山案盧氏今屬河南陝州熊耳山在東南崈高今登封縣中岳即外方山在縣北平氏今河南唐縣桐柏山在桐柏縣西南安陸今湖北德安府陪尾山在府治東北史公陪作負者史記索隱云負音陪鄭注見史記集解導嶓冢至于荊山〔注〕鄭康成曰地理志荊山在南郡臨沮〔疏〕地理志南郡臨沮禹貢南條荊山在東北案臨沮今湖北遠安縣荊山在今南漳縣西山鄭注見史記集解內方至于大別〔注〕鄭康成曰地理志內方在竟陵名立章山大別在廬江安豐縣〔疏〕地理志江夏郡竟陵章山在東古文以爲內方山六安國安豐禹貢大別山在西南案竟陵故城在今湖北鍾山縣南章山在今湖北荊門州南安豐故城在今安徽霍祥縣大別山在今霍邱縣西南元和郡縣志云魯山一名大別山在漢陽縣東北一百步此蓋水經注所云古翼際山也唐人謂之大別矣鄭注見史記集解以章山爲立章山者續志江夏郡竟陵有立章山本內方鄭據當時山名也又以大別在廬江安豐者續漢志安豐改屬廬江書疏云地理志無大別捨之不密也岷山之陽至于衡山〔注〕史遷岷作汶〔疏〕地理志長沙國湘南禹貢衡山在東南荊州山案湘南今湖南湘鄉縣衡山在今湖南衡山縣西北通典引三禮義宗云唐虞以衡山爲南岳周氏以霍山爲南嶽案崔靈恩說未是也蓋古文尚書以衡山爲南岳今文以霍山爲南岳耳唐虞周氏恐互誤見堯典疏過九江至于敷淺原〔注〕敷一作傅淺一作滅〔疏〕地理志豫章郡歷陵傅易山傅易川在南古文以爲傅淺原案歷陵今江西德安縣傅易山在今縣南敷一作傅見史記及漢志史記集解引徐廣曰淺一作滅疑傅易當爲傳易與滅聲相近導弱水〔注〕鄭康成曰弱水出張掖弱一作溺至于合黎〔注〕馬融曰合黎地名鄭康成曰山名地說云合黎山在酒泉會水縣東北〔疏〕說文屼山也或曰溺水之所出案即張掖離山地理志張掖郡刪丹桑欽以爲道弱水自此西至酒泉合黎水經禹貢山水澤地所在云合離山在酒泉會水縣西北案刪丹今甘肅山丹縣弱水今名山丹河西北流與張掖河合亦曰羌谷水也會水縣在今甘肅高臺縣西北鄭注弱水云見史記集解說本地理志及說文也馬注合黎地名見史記集解鄭注山名見書疏引地說見史記索隱地理志酒泉會水不載合黎山故馬以爲地名鄭別引地說也地說者即下地記桑氏欽許氏慎之說所本餘波入于流沙〔注〕馬融曰流沙地名鄭康成曰地理志流沙居延縣西北名居延澤地記曰弱水西流入合黎山餘波入于流沙通于南海〔疏〕馬注見史記集解王逸注楚詞云流沙沙流如水也故馬以爲地名鄭注見史記集解引地理志者漢志張掖郡居延縣居延澤在東北古文以爲流沙案居延縣在今甘肅甘州府治東北一千五百里史記正義引括地志云龍門山一名合黎一名窮石山在甘州刪丹縣西南七里淮南子云弱水源出窮石山又云合黎一名羌谷水一名鮮水一名覆表水今名副投河亦名張掖河南自吐谷渾界流入甘州張掖縣今案合黎水出臨路松山東而北流歷張掖故城下又北流經張掖縣三十三里又北流逕合黎山折而北流經流沙磧之西入居延海行千五百里合黎山在張掖縣西北二百里也云通于南海者淮南地形訓云弱水出自窮石至于合黎

餘波入于流沙南至南海謂流沙迤南之澤卽括地志之居延海也

導黑水至于三危入于南海

【注】鄭康成曰地理志益州滇池有黑水祠而不記此山水所在地記曰三危山在鳥鼠之西南而南當岷山又在積石之西南當黑水祠黑水出其南脇今中國無也

【疏】黑水書疏引酈道元水經黑水出張掖雞山南流至敦煌過三危山南流入于南海太平御覽地部引張掖記曰黑水出縣界雞山亦名元圃有娀氏女簡狄浴于元丘之水卽黑水也史記正義引括地志云黑水源出伊吾縣北百二十里又南流二十里而絕三危山在河州燉煌縣東南四十里案地理志有張掖郡又有張掖縣屬武威水經所云張掖及張掖記皆指郡境也卽今甘州府治說文屼山溺水所出卽雞山黑水亦出于此山丹縣西南窮石山卽屼山也三危山在燉煌卽今甘肅敦煌縣黑水經此入南海經云南海者卽居延海之屬史記大宛傳索隱引太康地記云河北得水爲河塞外得水爲海也故地理志羌谷水亦云北至武威入海不謂大海也孔氏書疏以爲越河入海張守節以南海爲揚州東大海謂黑水合從黃河而行河得入于南海俱失之矣鄭氏亦謂中國無此河泥地說三危在鳥鼠西南不用燉煌有三危之說也考地理志張掖郡鱳得羌谷水出羌中東北至居延入海其水逕甘州府城東北與山丹河合又西北逕高臺縣東北又東北流一千五百餘里入流沙匯爲二澤東北爲居延澤疑羌谷水卽水經注張掖記之所稱黑水也括地志所云伊吾縣今爲哈密出美瓜左傳所謂瓜州允姓之戎所居正三苗所竄之三危故楚詞天問云黑水元阯三危安在設詞以問天非竟不知其處也鄭注見史記集解又見通典州郡篇及書疏云益州滇池有黑水祠者地理志益州滇池有黑水祠鄭求黑水之入南海故及之又以三危在鳥鼠之西南者漢書司馬相如傳注引張揖曰三危山在鳥鼠山之西與岷山相近黑水出其南陂引此經是與鄭說同也云疑中國無此水者甘肅之黑水亦在塞外此黑水鄭亦知絕遠不足當雍梁黑水矣

導河積石

【注】馬融曰北條行河中條行渭洛濟淮南條行江漢

【疏】釋水云河出崐崙虛經言積石者據禹所導言之且河自蒲昌海潛行地下至是始出不測其源聖人闕所不見也漢書西域傳云蒲昌海一名鹽澤去玉門陽關三百餘里廣袤三百里其水停居冬夏不增減皆以爲潛行地下南出於積石爲中國河云案鹽澤在今鎮西府闢展巡撿司西南地理志云金城郡河關積石山在西南羌中河水行塞外東北入塞內至章武入海過郡十六行九千四百里案河關在今甘肅河州西北山在州西北七十里河水過郡十六者金城天水武威安定北地朔方五原雲中定襄雁門西河上郡河東馮翊河南河內東郡平原千乘共十九郡也後漢書段熲傳云羌寇隴西金城塞熲追之逐至河首積石山出塞二千餘里此積石之見于史者水經禹貢山水澤地所在云積石山在隴西河關縣南亦同史說惟水經河水條云河水南至積石山下有石門又南入蔥嶺山酈氏道元注云河自蒲昌海潛行地下南出積石而經文在此似如不比積石宜在蒲昌海下矣唐人疑積石有二以大積石在吐谷渾界小積石在河州謂卽禹貢浮于積石至于龍門者見史記正義引括地志恐誤認段熲傳至河首積石山出塞二千餘里之言指一山以當積石猶後人尋得河源卽指一山以當昆侖非古說也段熲傳云出塞二千餘里蓋言追羌至積石又出塞二千餘里非積石在塞外二千餘里也馬氏注見黃庶書說二卷道水亦如道山分三條也

至于龍門南至于華陰東至于砥柱

【注】鄭康成曰地說河水東流貫砥柱觸閼流今世所謂砥柱者蓋乃閼流也砥柱當在西河未詳也

【疏】水經山水澤地所在云砥柱在河東太陽縣東河中薛綜注東京賦云底柱山名也在河東縣東南向居河中猶柱然也案太陽縣在今山西平陸縣東北砥柱一名三門在河南陝縣東北五十里鄭注見水經河水注以地說貫砥柱當在西河者地理志河東郡大陽不載砥柱故疑其在西河也水經河水東過大陽縣南又東過砥柱閒注引鄭氏說而云非是鄭氏以三門爲砥柱五戶灘爲閼流恐非西漢已前之說也

又東至于孟津

【注】史遷孟作盟

【疏】孟津亦作盟津者孟盟聲相近水經云河水東過平縣北注云河南有鈞陳壘河水至斯有盟津之目又曰富平津又謂之爲陶河薛綜注東都賦云孟津四瀆之長引尚書作盟津云地名在洛北都道所湊古今以爲津案平縣在今河南孟津縣西北

東過洛汭至于大伾

【注】史遷伾作邳一作坯鄭康成曰山一成曰伾地喉也沇出伾際矣然則大伾在河南修武武德之界濟沇之水與滎播水出入自此

【疏】洛汭在今河南鞏縣水經云河水又東過鞏縣北洛水從縣西北流注之注云洛水於鞏縣東逕洛汭北對琅邪渚入于河謂之洛口矣案鞏故城在今河南鞏縣西南三十里伾史公作邳書釋文云一作岯或作坯者岯俗字伾卽邳之譌字也說文作坯云丘再成再當作一水經河水又東過成皐縣北注云河水又東逕成皐大伾山下爾雅曰山一成謂之伾許慎呂忱等並以爲丘一成也孔安國以爲再成曰伾亦或以爲地名非也又云成皐縣之故城在伾上案成皐故城今在河南汜水縣西一里大伾山上則虎牢連麓大伾也漢書集注臣瓚云今修武武德無此山也成皐縣山又不一成也今黎陽縣山臨河豈是與案大伾在河南薛瓚求之河北修武武德之界故無此山一成之山最卑瓚又疑爲高山故以成皐山不一成指黎陽大山當之云豈是尚是疑詞隋地理志黎陽有大伾山遂承薛氏之誤案卽今河南濬縣東南二里黎陽山山甚高不止一成唐洪經綸刻石名爲大伾俱不足據鄭注見溝洫志注及水經河水注云山一成曰伾者見前疏云地喉者後文引地說大陸爲地腹此爲地喉知亦本地說也云沇出伾際者水經云濟水當鞏縣北南入於河與河合流又東過成皐縣北又東過滎陽縣北又東至礫谿南東出過滎澤北注云晉地道志曰濟自大伾入河與河水鬭南洪爲滎澤故鄭云沇出伾際下又云濟沇之水與滎播澤出入自此也云大伾在河內脩武武德之界者謂在修武之西武德之東以北岸山言之云在成皐南岸也修武河南縣今屬懷慶府武德縣故城在今河南武陟縣東

北過降水至于大陸

【注】史遷說爲北載之高地過降水至于大陸鄭康成曰地說云大河東北流過降水千里至大陸爲地腹地理志曰大陸在鉅鹿絳水在安平信都南如志之言鉅鹿與信都相去不容此數也水土之名變易世失其處見降水則以爲絳水故依而廢讀或作絳字非也今河內共北山淇水共水出焉東至魏郡黎陽入河近所謂降水也降讀當如郕降於齊師之降聲轉爲共蓋周時國有地者惡言降

故改云共耳今河所從去大陸遠矣館陶北屯氏河其故道與〔疏〕降水鄭以爲共水大陸班氏固以爲鉅鹿疑俱非也呂氏春秋有始覽云晉之大陸注云魏獻子所居又云趙之鉅鹿注云廣阿澤也則周秦已前人皆不以大陸爲鉅鹿左氏定元年傳魏獻子田于大陸焚焉還卒於寧注云禹貢大陸在鉅鹿北嫌絕遠疑此田在汲郡吳澤荒無之地水經淇水注引晉書地道記曰朝歌城本沬邑也殷王武丁始遷居之爲殷都也紂都在冀州大陸之野即此矣則此大陸即魏獻子所田之處案修武今河南縣與成皋接界是大陸在河南懷慶府境內去直隸之鉅鹿絕遠水經濁漳水注爲謂停其說云自寧迄於鉅鹿出於東北皆爲大陸案釋地云高平曰陸大陸曰阜尋大陸當是高平之土不合以鉅鹿澤當之河渠志云禹以爲河所從來者高水湍悍難以行平地數爲敗乃廝二渠以引其河北載之高地過降水至于大陸是史公以高地釋大陸亦不得以爲鉅鹿澤也且據鄭氏以屯氏河爲大河故道屯氏河不經鉅鹿澤也自大河遷徙故道不可復考姑存古說之在班氏前者以爲經證史公說見上疏鄭注見水經濁漳水注鄭注云云者據地說駁班氏以絳水爲禹貢降水之失也云如志之言大陸在鉅鹿者地理志鉅鹿郡鉅鹿禹貢大鹿澤在北信都國信都縣故章河故虖池皆在東北入海禹貢絳水亦入海案鉅鹿縣在今直隸平鄉境信都縣在今直隸冀州東北相去四百餘里不得如地說之言有千里故云不容此數也云河內北共山淇水出者地理志河內郡共縣北山淇水所出東至黎陽入河說文淇水出河內共北山東入河或曰出隆慮西山案黎陽今濬縣淇水故道在此入河漢志無共水疑即淇水以出共山亦名共水也云館陶北屯氏河其故道者地理志魏郡館陶縣故大河在東北入海館陶縣河水別出爲屯氏河東北至章武入海過郡四行千五百里水經河水注云河之故瀆自沙丘堰南分屯氏河出焉又云一水分大河故瀆北出爲屯氏河逕館陶縣東東北出案館陶今山東縣屬東昌府衛河所經即隋之永濟渠漢之屯氏河也溝洫志云道河北行二渠復禹舊迹又云自塞宣房後河復北決於館陶分爲屯氏河東北逕魏郡清河信都勃海入海是班氏以河故道在鄭東謂屯氏以爲塞宣房後別出之河鄭則以屯氏爲禹河故迹與班說亦異也河至天津入海即漢章武地今濬縣滑縣開州內黃清豐南樂大名元城冠縣館陶堂邑清平清河博平高唐平原德州青縣靜海天津皆大河故瀆所經蓋自周時河從至漢王莽時絕則今山東海豐入海之河俗稱老黃河衛河在其東北入海故鄭氏以爲禹河故瀆

又北播爲九河〔注〕鄭康成曰播散也同爲逆河入于海〔注〕鄭康成曰下尾合名曰逆河言相逆受也〔疏〕又北者水經河水又東北過黎陽縣南注云河水舊於白馬縣南泆通濮濟黃溝又云故瀆東逕白馬縣之涼城北又東南逕濮陽縣散入濮水又云河水又東北爲長壽津河之故瀆出焉漢書溝洫志曰河之爲中國害尤甚故導河自積石歷龍門釃二渠以引一則漯川即今所流一則北瀆王莽時空故世俗名是瀆爲王莽河也故瀆東北逕戚城西又逕繁陽縣故城東北逕陰安縣故城西又東北逕昌樂縣故城東又東北逕平邑郭城西又東北逕元城縣故城西北而至沙丘堰堰者障水也尙書禹貢曰北過降水不遵其道曰降亦曰潰至於大陸北播爲九河風俗通曰河播也昔禹治洪水播爲九河自此始也案禹河最不可考在沙丘堰已南之地故備載水經注以詮後人涼城今河南滑縣戚城今直隸開州繁陽今河南內黃陰安今直隸清豐昌樂平邑皆今直隸南樂縣元城今直隸大名府沙丘在府治北舊說河自此分爲九河也水經注引經北過絳水云不遵其道曰降亦曰瀆則是古文書說亦不以降水爲水名者與班鄭俱異也逆一作迎者河渠書溝洫志皆作同爲迎河入于勃海地理志勃海郡莽曰迎河南皮縣莽曰迎河亭初學記云逆迎也言海口有朝夕潮以迎河徐堅初唐人疑亦引鄭說也以不明言鄭注故不附于經入海者地理志金城郡言河至章武入海魏郡屯氏河亦言章武入海章武屬勃海郡今直隸滄州薛瓚則云禹貢夾右碣石入于河則河入海乃在碣石元光三年河徙從東郡更注勃海禹時不注勃海也水經注云河之入海舊在碣石今川流所導非禹瀆也鄭注見詩般正義及史記集解云播散者淮南要略篇云禹別河以道九岐注云九岐河水播爲九以入海也說文云播布也案播與布聲相近布猶布散也云下尾合名曰逆河者勃海郡及南皮王莽皆有迎河之名是本古說則鄭以禹河入海在勃海勃海郡碣石五百餘里鄭不以迎河在碣石也

嶓冢導漾東流爲漢〔注〕史遷漾作瀁鄭康成曰地理志瀁水出隴西氏道至武都爲漢至江夏謂之夏水漾一作養〔疏〕史公漾作瀁者地理志作養說文漾古文作瀁蓋省文鄭注見史記集解引地理志者漢志隴西氏道禹貢養水所出東至武都爲漢西縣禹貢嶓冢山在西西漢水所出南入廣漢白水南郡華容夏水首受江東入沔行五百里常璩漢中志云漢源有二東源出武都氏道漾山因名漾西源出隴西嶓冢山會白水經葭萌入漢始源曰沔故曰漢沔案氏道在今甘肅上邽下辨南北西縣在今甘肅秦州西華容在今湖北荊州府治東南云至武都爲漢過江夏謂之夏水者地理志武都郡武都縣東漢水受氏道水一名沔過江夏謂之夏水水經沔水出武都沮縣東狼谷中注云沔水一名沮水又云沔水又東南逕沮水戍而東南流注漢曰沮口所謂沔漢者也引此文又云庾仲雍云是水南至關城合西漢水又東北合沮口同爲漢水之源也又云漾水至漢中爲漢水案沮縣在今陝西略陽縣東南又水經夏水云夏水出江津於江陵縣東南東過華容縣南又東至江夏雲杜縣入于沔注云應劭十三州記曰江別入沔爲夏水源夫夏之爲名始於分江冬竭夏流故納厥稱今按夏水是江流沔非沔入夏自堵口下沔水通兼夏目而合于江謂之夏汭也案雲杜縣今在湖北天門縣西北水經注云漾水至漢中爲漢水則漾水至陝西略陽爲漢至湖北天門縣爲夏水也

又東爲滄浪之水〔注〕鄭康成曰滄浪之水言今謂夏水來同故世變名焉即漢河之別流也漁父謌曰滄浪之水清兮可以濯吾纓者此水也〔疏〕鄭注見水經夏水注史記集解引馬融說同以滄浪爲夏水者水經夏水注引劉澄之永初山川記云夏水古文以爲滄浪水漁父所歌也史記正義引括地志云均州武當縣有滄浪水庾仲雍漢水記云武當縣西四十里漢水中有洲名滄浪洲也地記云水出荊州東南流爲滄浪水案武當今湖北縣

過三澨至于大別〔注〕馬融曰三澨水名也鄭康成同曰三澨在江夏竟陵之界〔疏〕水經禹貢山水澤地所在云三澨地在南郡邔縣之北沱說文澨埤增水邊土人所止者夏書曰過三澨水經注云服虔或謂之邑或又謂之地京相璠杜預亦云水際及邊地名也惟鄭元及劉澄之言在竟陵縣界經云邔縣北沱然沱流多矣論者疑焉而不能辨其所在邔縣故城在今湖北宜城縣東北竟陵今天門縣說文爲水邊上人所止也非地名不必求其所在也馬注見水經山水澤地所在注鄭注見史記集解史記索隱云今竟陵有三參水俗云是三澨水參音去聲大別鄭于導山以爲在安豐北不注者亦必

以在安豐漢志續漢志同京相璠亦曰大別漢東名山在安豐縣南杜預酈道元皆不信其說又不能言其所在然酈氏于水經決水出廬江雩婁縣南大別山注云俗名為檀山峴蓋大別之異名也案雩婁在安豐縣南不信漢所至之大別在安豐何也自元和郡縣志始以漢陽江側之魯山當之唐已前無是說也酈氏沔水注按地說言漢水東行觸大別之阪南與江合則與尚書杜預相符但今不知所在矣据此知酈氏亦不以魯山為大別或言漢水觸大別之阪阪者山阪之靡迤不盡山者耳非直至山下也

南入于江【疏】水經沔水南至江夏沙羨縣北南入于江沙羨縣在今湖北嘉魚縣東北

東匯澤為彭蠡東為北江入于海【注】鄭康成曰匯回也漢與江鬬轉東成其澤矣【疏】鄭注見水經沔水注云匯回者一切經音義三引蒼頡云匯水回也廣雅釋詁云匯大也足以增足鄭義成澤之說彭蠡見前經云東為北江者水經沔水與江合流又東過彭蠡澤又東北出居巢縣南又東過牛渚縣南又東至石城縣分為二其一東北流其一又過毗陵縣北為北江注云經所謂石城縣者即宣城郡之石城縣也牛渚在姑孰烏江兩縣界中於石城東北減五百許里安得逕牛渚而方屆石城也蓋經之謬誤也北江入海見前三江疏

岷山導江東別為沱【注】史遷岷作汶一作㟭一作崏【疏】地理志成都郡湔氐道禹貢崏山在西徼外江水所出東南至江都入海過郡七行二千六百六十里說文云㟭山在蜀湔氐西徼外江水出蜀湔氐徼外崏山入海則崏岷即㟭省字也楚詞作汶地理志汶江縣亦作汶借字也案湔氐道今四川茂州東北地山在今龍安府松潘同知城北邊外江水出山之羊膊領有二源過郡七者蜀郡犍為巴郡長沙江夏廣陵也東別為沱者地理志成都郡郫縣禹貢江沱在西東入大江汶江縣江沱在西東入海水經禹貢山水澤地所在云沱州沱水在蜀郡汶江縣西南其一在郫縣西南皆還入江案郫今四川縣屬成都府沱即郫江自四川灌縣西南分江至瀘州復合者汶江縣今為茂州驗無此水保縣東南有玉輪江疑是沱故瀆水經江水注云江水歷氐道縣北又逕汶江道又東別為沱開明之所鑿也開明七國時人當因禹迹鑿深之酈氏以此為江沱然不自江出故鄭欲以鄭水當之也詳見前疏

又東至于澧【注】史遷澧作醴馬融曰澧水名鄭康成曰醴陵名也大阜曰陵長沙有醴陵縣其以陵為名乎此經自導弱水已下其過言會者皆是水名言至于者或山或澤皆非水名【疏】馬注見史記集解云水名者水經澧水東至長沙下雋縣西北東入于江注云澧水流注於洞庭湖又水經云江水又東至長沙下雋縣北澧水沅水資水合東流注之案澧水注由湘達江在今洞庭湖北故馬氏以為水名也鄭注見史記集解及書疏云大阜曰陵者爾雅釋地文云長沙有醴陵縣者郡國志長沙郡有醴陵蓋後漢分地理志臨湘縣之南境所置臨湘今湖南長沙府治下雋今在湖北通城縣西

過九江至于東陵【疏】地理志廬江金蘭西北有東陵鄉水經禹貢山水澤地所在云東陵在廬江金蘭縣西北水經注江水又西北逕下雉縣江水又東右得蘭溪水口又東左得青林口江水左傍青林湖水出廬江郡之東陵鄉江夏育西陵縣故是言東矣尚書云江水過九江至於東陵者也西南流水積為湖湖上有青杜山案下雉在今湖北興國州東南水經決水注云灌水導源廬江金蘭縣西北東陵鄉大蘇山錢氏坫曰大蘇山即東陵在今河南固始縣南

東迆北會于匯【注】馬融曰迆靡也鄭康成曰東迆者為南江迆一作池【疏】說文云迆袤行也引此文馬注見釋文云迆靡者鄭司農注考工記迆讀為倚移從風之移文選甘泉賦注云迆靡相連貌也鄭注見史記集解云東迆者為南江者地理志丹陽郡石城分江水東至餘姚入海會稽郡吳縣南江在南東入海水經沔水注沔水東至石城縣分為二其一東北流注云地理志曰江水自石城東出逕吳國南為南江江水自石城東入為貫口東逕石城縣北又東逕宣城之臨城縣南又東逕安吳縣又東逕寧國縣南又東逕故鄣縣南安吉縣北又東北為長瀆歷湖口南江東注於具區謂之五湖口據此則鄭以會于匯為入于具區也迆一作池見地理志及說文

東為中江入於海【疏】中江水今絕流已見前三江疏

導沇水東流為濟入于河溢為滎【注】史遷溢為泆鄭康成曰地理志沇水出河東東垣王屋山東至河內武德入河泆為滎濟一作泲溢一作軼【疏】史公溢為泆者鄭注周禮引經亦作泆漢志作軼說文云溢器滿也廣雅釋詁云出也義相同泆者說文云水所蕩泆也莊子釋文泆本或作溢是溢泆本通字作軼者文選西都賦注引三蒼云從後出前也亦滿出之義鄭注見史記集解引地理志者漢志河東東垣縣王屋山在東北沇水所出東南至武德入河軼出滎陽北地中又東至琅槐入海過郡九行千八百四十里水經云濟水出河東垣縣東王屋山為沇水又東至溫縣西北為濟水又云又南當鞏縣北入於河與河合流又東過成皐縣北又東過滎陽縣北又東至礫谿南東出過滎澤北注云釋名曰濟濟也源出河北濟河而南也晉地道志曰濟自大伾入河與河水鬬南泆為滎澤見上疏

東出于陶丘北【注】鄭康成曰地理志陶丘在濟陰定陶西北出一作至【疏】說文云陶丘再成也在濟陰夏書曰東至于陶丘引出字作至鄭注見史記集解引地理志者漢志濟陰郡定陶禹貢陶丘在西南水經云濟水過定陶縣南又屈從縣北流注云南濟也又東北合荷水水上承濟水於濟陽縣東世謂之五丈溝又東逕陶丘北墨子以為釜丘也尚書所謂道荷水自陶丘北謂此也案陶丘在今山東定陶縣

又東至于荷【疏】水經濟水東至乘氏縣西分為二其一水東南流一水從縣東北流入鉅野澤又云其一水東南流者過乘氏縣南又東過方與縣北為荷水案乘氏縣今山東曹州府治方與縣今山東魚臺縣

又東北會于汶【疏】水經濟水至乘氏縣西分為二其一水從縣東北流入鉅野澤又東北過壽張縣西界安民亭南汶水從東來注之注云戴延之所謂清口也郭緣生述征記曰清河首受洪水北注濟或謂清即濟也禹貢濟東北會於汶今枯渠注鉅澤北則清口清水與汶會也桑欽曰汶水出泰山萊蕪縣西南入濟是也案壽張故城在今山東東平州西南去縣五十里有安山鎮即安民亭

又北東入于海【注】史遷北東作東北【疏】合汶之濟入河一水東南流合菏之濟入淮此云入海謂入汶之濟也經云濟水又東過甲下邑入於河注云濟水東北至甲下邑南東歷頊槐縣故城北山海經曰濟水絕鉅野注勃海入齊頊槐東北者也又東北河水枝津注之水經以為入河非也斯乃河水注濟非濟入河又東北入海郭景純曰濟自滎陽至樂安博昌入海今河竭濟水仍流不絕經言入河二說並失然河水於濟漯之北別流注海今所輟流者惟漯水耳郭或以為濟注之即實非也尋經脈水不如山經之為密矣案濟水即今小清河也北逕山東利津縣城東又東北入于海地理志過郡九者濟水從武德已下過河內河南陳留濟陰山

陽太山濟南齊千乘也其入淮之流或在導通江淮之後非禹迹與

導淮自桐柏【注】鄭康成曰凡言導者發源于上末成流凡言自者亦發源于上末成流【疏】地理志南陽郡平氏禹貢桐柏大復山在東南淮水所出東南至淮浦入海過郡四行三千二百四十里水經云淮水出南陽平氏縣胎簪山東北過桐柏山注云淮水與醴水同源俱導西流爲醴東流爲淮潛流地下三十許里東出桐柏大復山南謂之陽口水南即復陽縣也元帝元延二年置在桐柏大復山之陽故曰復陽也案平氏故城在今河南桐柏縣西北鄭注見書疏云言自者發源於上未成流蓋以淮伏流地下道而通之也

東會于泗沂【疏】水經淮水又東至下邳淮陰縣西泗水從西北來流注之注云淮泗之會即角城也左右兩川翼夾二水決入之所所謂泗口也案角城故城在今江南清河縣西南水經沂水又南過下邳縣西南入於泗案下邳今江南邳州沂水入泗而逵河在今清河縣也

東入于海【疏】水經淮水又東至廣陵淮浦縣入於海地理志臨淮郡淮浦游水北入海水經淮水注云淮水於縣分北爲游水游水東北逕紀郭故城南杜預曰紀郭二地名東海贛榆縣東北有故紀城即此城也游水東北入海案贛榆今江南縣屬海州淮浦故城在安東縣西也

導渭自鳥鼠同穴【注】鄭康成曰鳥鼠之山有鳥焉與鼠飛行而處之又有止而同穴之山焉是二山也鳥名爲鵌似鵽而黃黑色鼠如家鼠而短尾穿地而共處鼠內而鳥外【疏】地理志隴西郡首陽禹貢鳥鼠同穴山在西南渭水所出東至船司空入河過郡四行千八百七十里雍州浸水經云渭水出隴西首陽縣渭谷亭南鳥鼠山注云渭水出首陽縣首陽山渭首亭南谷山在鳥鼠山西北縣北有高城嶺嶺上有城號渭源城渭水出焉三源合注東北流逕首陽縣西與別源合水南出鳥鼠山渭水谷尚書所謂渭出鳥鼠者也首陽地說曰鳥鼠山同穴之枝幹也渭水出其中東北過同穴枝間既言其過明非一山也案首陽今甘肅渭源縣山在縣西二十里鄭注見水經禹貢山水澤地所在注鄭亦以爲鳥鼠之山與同穴之山爲二者鄭信地說見上疏說文云渭水出隴西首陽渭谷亭南谷東入河杜林說夏書以爲出鳥鼠山鄭氏尚書本于杜林杜氏單名爲鼠是析同穴而別言之云鳥名爲鵌者釋鳥云鳥鼠同穴其鳥爲鵌其鼠爲鼵書疏引李巡云鵌鼵鳥鼠之名共處一穴天性也郭氏璞注其與鄭略同云穴入地三四尺宋書云沙州甘谷嶺有雀鼠同穴或在山巔或在平地雀色白鼠色黃地生黃紫花草便有雀鼠穴皆足增足鄭義鄭云似鵽者釋鳥云鵽鳩寇雉一切經音義引爾雅注云今鵽大如鴿亦言如鶉似雌雉鼠腳無後指岐尾爲鳥憨急羣飛出北方沙漠地內矣俗名突厥雀生蒿萊之間較郭注文多疑孫李舊注也

東會于灃又東會于涇又東過漆沮【疏】經云東會于灃云云見前雍州涇屬渭汭及漆沮既從灃水攸同疏不復出

入于河【疏】渭水在今陝西華陰縣北入河地理志言過郡四者隴西天水右扶風左馮翊也船司空在今陝西華陰縣東北

導洛自熊耳【注】洛一作雒【疏】地理志弘農郡上雒禹貢雒水出冢領山東北至鞏入河過郡二行千七百里豫州川熊耳獲輿山在東北水經云洛水出京兆上洛縣讙舉山注引山海經曰出上洛西山又曰讙舉之山洛水出焉案上雒縣今陝西商州水出商州洛南縣西冢領山東南流逕盧氏縣南讙舉即獲輿之異名也聲相近上洛熊耳即盧氏山也

東北會于澗瀍又東會于伊【疏】水經云澗水出新安縣南白石山東南入於洛瀍水東過偃師縣又東入于洛案水經洛水不言合于澗瀍惟云東過洛陽縣南伊水從西來注之者周時開渠失禹之故迹也

又東北入于河【疏】水經云洛水過鞏縣東又北入于河案鞏縣故城在今河南鞏縣西南二十里地理志云過郡二者宏農河南也

九州攸同【注】攸一作逌【疏】禮運云是謂大同注云同猶和也平也攸作逌見地理志

四隩既宅【注】史遷隩作奧一作墺【疏】說文云墺四方土可居也文選西都賦注引說文居作定居宅者釋言云居也周語云宅居九隩注云隩內也九州之內皆可宅居也

九山刊旅【注】刊一作栞【疏】周語云封崇九山注云言九者皆謂九州之中山川藪澤刊作栞見地理志

九川滌源【疏】河渠書云九川既疏滌滌同條周禮條狼氏注杜子春云條當爲滌漢書集注云條達也滌源者謂疏達其水原也史公云疏者說文云滌洒也洒與灑聲相近河渠書云乃廝二渠以引其河索隱曰廝漢書作灑史記舊本亦作灑韋昭云疏決爲灑是灑與洒皆疏決也川者鄭注周禮川云流水也引此文源俗字說文作厵經典或作原周語云汨越九原

九澤既陂【疏】九澤謂九州之澤周語陂障九澤注云障防也河渠書云九澤既灑灑義見上疏澤者鄭注周禮澤虞云水所鍾也引此文陂者說文云阪也阪一曰澤障

四海會同【疏】周語云合通四海注云使之同軌也

六府孔修【注】史遷孔作甚【疏】春秋左氏文七年傳云水火金木土穀謂之六府修者高誘注淮南子云治也史公孔作甚者爾雅釋言文

庶土交正厎慎財賦【注】史遷庶作衆厎作致鄭康成曰衆土美惡及高下得其正矣亦致其貢篚慎奉其財物之稅皆法定制而入之也【疏】鄭注見史記集解

咸則三壤成賦【注】鄭康成曰三壤上中下各三等也【疏】則者釋詁云法也鄭注見史記集解

中邦錫土姓祗台德先不距朕行【注】史遷邦作國鄭康成曰中即九州也天子建其國諸侯祚之土賜之姓命之氏其敬悅天子之德既先又不距違我天子政教所行【疏】史遷邦作國者非避諱字後人遇國字率改爲邦誤矣鄭注見史記集解云中即九州者周禮大行人職云九州之外謂之蕃服是中邦在九州之內也云天子建其國諸侯祚之土云云者春秋左氏隱八年傳衆仲曰天子建國因生以賜姓胙之土而命之氏是也白虎通姓名篇引刑德放曰堯知命表稷契賜姓子姬皋陶典刑不表姓言天任德遠刑禹姓似氏祖昌意以薏苡生殷姓子氏祖以元鳥子生周姓姬氏祖以履大人迹生也以祇台爲敬悅者釋詁云祇敬也怡樂也台與怡聲相近悅即樂也云距違者廣雅釋言云距困也周語注云距去也故鄭以距爲距違也

五百里甸服【注】史遷說爲令天子之國以外五百里甸服【疏】里者穀梁宣十五年傳云古者三百步爲里韓詩外傳云廣三步長三百步爲一里王制云天子之甸方千里注云象日月之大亦取晷同也又云千里之內曰甸甸服注云服治田出穀稅也周語云夫先王之制五百里甸服注云甸王田也服服其職業也白虎通京師篇云法日月之徑千里然則云五百里者去王城外面各五百里也故史公說爲令天子之國以外國者鄭注曲禮云城中也

百里賦納總二百里納銍三百里納秸服

【注】馬融曰秸去其穎【疏】馬注見釋文詳後疏四百里粟五百里米【注】鄭康成曰甸服者堯制賦其田使入穀禹弼其外百里者賦入總謂入刈禾也二百里銍銍斷去藁也三百里秸秸又去穎也四百里入粟五百里入米者遠彌輕也甸服之制本是納總禹爲之差使百里從之耳【疏】史公云今天子之國五百里甸服百里賦納總者是以百里爲去王城百里下二百里至五百里皆爲去王城之數也僞傳以百里賦納總爲甸服內之百里近王城者書疏云司馬遷與孔意同是也王制疏引五經異義云今尚書歐陽夏侯說中國方五千里古尚書說五服旁五千相距萬里太平御覽六百廿六引孫武曰夫帝王處四海之內居五千里之中將盡專其利是以分建諸侯以其利而利之使食其土之毛實役其人民之力故賦稅無轉徙之勞徭役無怨讟之數矣歐陽及孫子說皆同史公是用秦已前書古文說也鄭注見詩甫田疏云禹弼其外者鄭以禹廣輔堯之五服百里是甸服之外百里去王城六百里下一百里至五百里皆去五百里甸服之數與史公及古說異也云賦入總謂入刈禾者禮器疏引作謂所刈禾說文總聚束也史記索隱引說文作聚束草誤多一字總是聚禾束則併稾秸納之云銍斷去稾者禮器疏引作謂刈穗也說文銍穫禾短鎌也稿稈也故知經言銍是斷稿之名去稈留穗故云刈穗也云秸又去穎者禮器疏引作禾去其實惟稾秸也說文云稭禾稿去其皮玉篇作穌云秸同上則秸是稭俗字云去穎者說文云穎禾末也案禾去其穎所輕無幾鄭說蓋用詩傳云穎垂穎也言斷去其稿惟留穎于穗納之許君以銍爲穫禾連稿者稽爲禾稿去皮者鄭氏以禾連稾則爲總與納總無差以銍爲去稿惟留其莖又以秸爲去莖惟留其穗也入粟入米遠彌輕者論衡量知篇云穀米舂粲曰粟說文云粟嘉穀實也米粟實也米質比粟更輕也云甸服之制本是納總者鄭以甸服之弼在五百里外猶使百里納總則甸服之內自皆納總矣五百里侯服【注】史遷說爲甸服外五百里侯服百里采【注】馬融曰采事也各受王事者二百里男邦【注】史遷男邦作任國三百里諸侯【疏】馬注見史記集解云采事者釋詁文史公男作任者大戴禮本命篇云男者任也男子者任天地之道案男任聲相近經典多通五百里綏服【注】史遷說爲侯服外五百里綏服三百里揆文教二百里奮武衛【疏】綏者釋詁云安也揆者釋言云度也衛者周之衛服義取藩衛鄭云綏服于周爲采服其弼當衛服是也五百里要服【注】史遷說爲綏服外五百里要服【疏】周書王會云方千里之外爲比服方二千里之內爲要服方三千里之內爲荒服注云此服名因於殷非周制也史公說要服去甸服一千五百里荒服去甸服五百里要服在方三千里之內荒服在方五千里之內也三百里夷【注】馬融曰夷易也二百里蔡【注】馬融曰蔡法也受王者刑法而已鄭康成曰蔡之言殺減殺其賦【疏】馬注夷易也見釋文史記五帝本紀以堯典厥民夷作其民夷易是夷即易也馬注蔡法也云云見史記集解云蔡法者漢書宣帝紀云骨肉之親粲而不殊北堂書抄親戚封部引作粲然不殊如淳曰粲或作散殊或作誅也粲即蔡左傳所云蔡蔡叔也言置之于法不令殊

顏氏師古以粲爲明非也馬義同此謂在中國之外但奉王法不共賦役也鄭注見書疏以蔡爲殺者周禮廩人詔王殺邦用注云殺猶減也廣雅釋詁云殺減也蔡聲近殺春秋左氏昭十年傳蔡蔡叔釋文引說文作粲故爲減殺也周禮大行人職侯服以至要服各有朝貢之歲是夷服之貢減殺于中國貢所以當賦故云減殺其賦也五百里荒服【注】史遷說爲要服外五百里荒服馬融曰政教荒忽因其故俗而治之【疏】馬注見史記集解韋昭注周語戎狄荒服云與戎狄同俗故謂之荒荒忽無常之言也義與馬同三百里蠻二百里流【注】今尚書歐陽夏侯說中國方五千里古尚書說五服旁五千里相距萬里馬融曰蠻慢也禮簡怠慢來不距去不禁流行無城郭常居甸服之外每百里爲差所納總銍秸粟米者是甸服之外特爲此數其侯服之外每言三百二百里者還就其服之內別爲名耳非是服外更有其地也甸服之外五百里至王城千里其侯綏要荒服各五百里是面三千里相距爲方六千里鄭康成曰蠻者聽從其俗羈縻其人耳故云蠻蠻之言緡也每言五百里一服是堯舊服每服之外更言三百里二百里者是禹所弼之殘數也堯之五服服五百里耳禹平水土之後每服更以五百里輔之是五服服別千里故一面而爲差至於五千也堯之時土廣五千里禹弼成五服土廣萬里甸服比周爲王畿其弼當侯服在千里之內侯服爲甸服其弼當男服在二千里之內綏服於周爲采服其弼當衛服在三千里之內要服於周爲蠻服其弼當夷服在四千里之內荒服於周爲鎮服其弼當蕃服在五千里之內【疏】今尚書歐陽夏侯說及古尚書說見王制疏引五經異義御覽六百廿六引孫武曰夫帝王處四海之內居五千里之中焉能盡專其利是以分建諸侯以其利而利之使食其土之毛實役其人民之賦故稅無轉徙之勞徭役無怨讟之數矣此與今文書說同也漢書王莽傳注服虔曰唐虞及周要服之內方七千里夏殷方三千里漢地南北萬三千里也馬注見史記集解又見詩殷武疏及書疏云蠻慢者王制疏引風俗通云君臣同川而浴極爲簡慢蠻者慢也義與馬同云流行無城郭常居者王制云千里之外曰采曰流鄭注云流謂夷狄流移或貢或不引此經爲證云甸服之外每百里爲差者馬氏以百里納總至二百里三百里俱在甸服之外與史公說又異史公則以爲在王城之外甸服之內餘服又與史公說同故馬以爲面三千里相距爲方六千里也云其侯服之外每言三百二百里者還就其服之內別爲名耳非是服外更有其地者馬義皆同史公書疏云賈逵馬融以爲甸服之外百里至五百里米特有此數是也賈馬鄭說以甸服之內自皆納總不當有納銍納秸之差故不從史公之說亦或本之歐陽夏侯也鄭注見書疏又見詩殷武及天作疏

齊譜疏云鑑之言繼者鄭注周禮大司馬職云鑑者糜也糜繼皆聲近鑑也疏云每服之外更言三百里二百里是禹所弼之糜殘數者謂此百里納總至五百里米之殘數不在甸服正數之內是禹所輔廣堯封五服皆然則堯之五千里至禹廣為萬里矣鄭云土廣萬里者同古尚書說詩殷武疏辨王畿之非鄭云傳稱禹會諸侯于塗山執玉帛者萬國執玉帛者惟中國耳若要服之內唯止四千率以下等計之正容六千餘國況諸侯之大地方百里三等分土纔容數千安得有萬國之言乎其辨甚當案禹貢山川皆在漢時郡縣之內漢地廣萬里則知禹時五服亦然不得謂鄭說異于今文之非也云甸服比周為王畿其弼當侯服云云者文見周禮夏官職方氏詳載皐陶謨弼成五服疏此不復出

東漸于海西被于流沙朔南暨聲教訖于四海 注 鄭康成曰朔北方也南北不言所至容踰之暨一作臮 疏 漸者漢書集注云入也被者廣雅釋詁云加也暨者說文作臮云與也漢地理志作臮爾雅釋詁云暨與也訖者說文云止也爾雅釋詁云訖止也埶文志引經作訖訖俗字漢書賈捐之傳云以三聖之德地方不過數千里西被流沙東漸于海朔南暨聲教訖于四海欲與聲教則治之不欲與者不彊治也漢紀引作北盡朔裔南暨聲教欲豫聲教者則治之不欲豫者不彊治也是亦訓暨為與也與讀為豫四海者爾雅釋地云九夷八狄七戎六蠻謂之四海鄭注見史記集解及書疏云朔北方者釋訓文

禹錫元圭告厥成功 注 史遷說為帝乃錫禹元圭告成功于天下 疏 禹錫言禹受賜圭者說文云瑞玉也上圜下方公執桓圭九寸侯執信圭伯執躬圭皆七寸子執穀璧男執蒲璧皆五寸以封諸侯从重土古文作珪雜記又云博三寸厚半寸剡上左右各寸半玉也藻三采六等史公以為帝錫禹者言舜賜禹元圭以酬庸也太平御覽皇王部引尚書旋機鈐曰禹開龍門道積石山元圭出刻曰延喜王受德天錫佩漢武梁祠堂石刻祥瑞圖云元圭水泉疏通四海會同則至則以元圭為天錫瑞應此今文說也

禹貢第三下

甘誓第四　虞夏書四　尚書今古文注疏卷四

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

疏 書序云啓作甘誓史記夏本紀云有扈氏不服啓伐之大戰於甘將戰作甘誓俱以爲啓伐有扈墨子明鬼篇作禹誓引此文莊子內篇人閒世云禹攻有扈國爲虛厲呂氏春秋先己篇云夏后相與有扈戰於甘澤而不勝六卿請復之案相當爲柏字又召類篇云禹攻曹魏屈驁有扈以行其教則所云柏者謂伯禹也楚詞天問云伯禹腹鯀說苑正理篇云昔禹與有扈氏戰三陳而不服禹於是修教一年而有扈氏請服凡此諸書或與孔子同時皆未見書序而以甘誓爲禹事當必本古文書說也莊子既云國爲虛厲則有扈滅於禹時不應啓復伐之惟淮南齊俗訓云昔有扈氏爲義而亡注云有夏啓之庶兄也以堯舜舉賢禹獨與子故伐啓啓亡之不知高誘所據何書又與禹伐有扈違異至書序以爲啓作者因此篇序在禹貢後故定爲啓事耳亦不必以書序駁古說也

大戰于甘 注 大傳說戰者憚警之也馬融曰甘有扈南郊地名甘水名今在鄠縣西鄭康成曰天子之兵故曰大 疏 大傳說見白虎通誅伐篇云戰者何謂也尚書大傳曰戰者憚警之也夏本紀云將戰作甘誓乃召六卿申之是未戰也未戰稱大戰者謂天子親征之師故大傳以戰爲憚警之不以爲鬪也馬注見史記集解及釋文云甘有扈南郊地名又云水名者呂氏春秋先己篇云戰于甘澤水經注云渭水東逕槐里縣故城南渭水又東合甘水水出南山甘谷北逕秦文王萯陽宮西又北逕五柞宮東又北逕甘亭西在水東鄠縣昔夏啓伐有扈作誓於是亭甘水又東得澇水口澇水北注甘水而亂流入於渭即上林故地也與馬注合在今陝西鄠縣鄭注見書疏云天子之兵故曰大者白虎通三軍篇說爲天子自出也

乃召六卿 注 史遷說乃召六卿申之鄭康成曰六卿者六軍之將周禮六軍皆命卿則三代同矣 疏 墨子明鬼篇云王乃命左右六人下聽誓于中軍史公說爲申之者史記孫子列傳云約束不明申令不熟將之罪也既已明而不如法者吏士之罪也六軍吏士多必告六卿使申令也鄭注周禮大司馬云天子六軍三三而居一偏賈誼新書云紂將與武王戰紂陳其卒左臆右臆是天子親征王爲中軍六卿左右之也鄭注見詩棫樸疏及曲禮疏云六卿六軍之將者詩小雅瞻彼洛矣以作六師傳云天子六軍疏云一卿將一軍周禮司馬政官之屬凡制軍萬有二千五百人爲軍王六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿注云言軍將皆命卿則凡軍帥不特置選于六官六卿之吏自卿以下德任者使兼官焉魯語云天子作師公帥之以征不德注云師謂六軍之衆也公謂諸侯爲王卿士者也周禮將軍皆命卿曲禮疏又引鄭注大傳夏書云所謂六卿者后稷司徒秩宗司馬作士共工也鄭云三代同者夏時六卿即謂六卿后稷等也

王曰嗟六事之人 注 鄭康成曰變六卿言六事之人者言軍吏已下及士卒也 疏 嗟當爲蹉此省文釋詁云嗟咨蹉也蹉亦俗字鄭注見書疏云言軍吏下及士卒者周禮司馬政官之屬二千有五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫百人爲卒卒長皆上士二十五人爲兩兩司馬皆中士五人爲伍伍皆有長一軍則二府六史胥十人徒百人此周制或夏殷已然也

予誓告汝 注 史遷汝作女馬融曰軍旅曰誓會同曰誥鄭康成曰誓戒要之以刑重失禮也 疏 誓者曲禮云約信曰誓注云誓禮亡誓之辭尚書見有六篇謂此誓及湯誓大誓牧誓費誓秦誓也馬注見釋文云軍旅曰誓者軍旅者周禮小司徒云五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍以起軍旅注云兩二十五人卒百人旅五百人師二千五百人軍萬二千五百人也誓如湯誓大誓等也云會同曰誥者會同諸侯以伐國若大誥等事也大誓諸侯咸會武王乃作大誓告於衆庶不言誥者不期而會非武王誥諸侯以伐商也鄭注見書疏

有扈氏 注 馬融曰姒姓之國爲無道者鄭康成曰有扈與夏同姓 疏 地理志右扶風鄠古國有扈谷亭扈夏啓所伐說文鄠右扶風縣名扈夏后同姓所封戰于甘者在鄠有扈谷甘亭古文作岎史記正義引訓纂云戶扈鄠三字一也古今字不同耳又引地理志扈谷亭作戶亭馬注見釋文云姒姓之國者周語帝嘉禹德賜姓曰姒氏曰有夏謂其能以嘉祉殷富生物也注云堯賜禹姓曰姒姒猶祉也楚語有觀射父曰堯有丹朱舜有商均夏有觀扈周有管蔡是觀及有扈皆夏同姓高誘注呂氏春秋先己篇云有扈夏同姓諸侯鄭注見書疏

威侮五行怠棄三正 注 大傳說正色三而復者也三正之相承若順連環也王者一質一文據天地之道馬融曰建子建丑建寅三正也鄭康成曰五行四時盛德所行之政也威侮暴逆之三正天地人之正道 疏 威者老子民不畏威注云威害也後漢杜詩傳威侮二垂注云威虐也侮慢也五行者史記曆書云黃帝建立五行起消息洪範九疇一五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土文子微明篇引中黃子曰天有五方地有五行人有五位五行大義第五引詩緯等說云木神則仁金神則義火神則禮水神則信土神則智又引毛公傳及京房等說皆以土爲信水爲智五常配五行虐慢五行則是無五常也威侮謂虐用而輕視之怠者釋言云懈怠也怠亦爲懈棄者釋言云忘也三正在夏殷周已前則公羊疏引鄭注堯典云高陽氏之後用赤繒高辛氏之後用黑繒其餘諸侯皆用白繒宋均注禮含文嘉云三帛謂朱白蒼象三正宋書禮志云三而復者正色也二而復者文質也以前檢後謂軒轅高辛夏后氏漢皆以十三月爲正少昊有唐有殷皆以十二月爲正高陽有虞有周皆以十一月爲正又通典引尚書中候亦有其事據此則夏以前有三正懈廢之謂不奉正朔也大傳說見白虎通三正篇云正朔有何三本天有三統謂三微之月也禮三正記曰正朔三而改文質再而復也十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤赤者盛陽之氣也故周爲天正色尚赤也十二月之時萬物始牙而白白者陰氣故殷爲地正色尚白也十三月之時萬物始達孚甲而出皆黑人得加功故夏爲人正色尚黑與今本小異大傳又云物有三變故正色有三天有三生三死是故周人以日至爲正殷以日至三十日爲正夏以日至六十日爲正略說云夏以平旦爲朔殷以雞鳴爲朔周以夜半爲朔案以平旦爲朔者平旦值寅時雞鳴值丑時夜半值子時然則夏殷周三正不同月則分日各異不皆以子時分日也馬注見釋文亦同大傳說鄭注見史記集解以爲天地人之正道者據繫辭陰陽柔剛仁義爲說以夏已前三正經無明文故不從大傳也

天用勦絕其命 注 馬融勦作巢一作剿 疏 勦者說文云勞也淮南地形訓云食穀者智慧而天千金方引黃帝問伯高對曰食穀者則有智而勞神是勞即天也白虎通壽命篇云隨命者隨行爲命若言怠棄三正天

用勦絶其命矣勦說文作劋云絶也引此文廣雅釋言云劋天也言其廢損五常人道天用天絶其命釋文云馬本作巢當爲樔漢書外戚傳云命樔絶而不長俱今文高誘注淮南云樔勞也樔即勦假音字

今予惟恭行天之罰【注】史遷惟作維恭作共墨翟書有日中今予與有扈氏爭一日之命且爾卿大夫庶人予非爾田野葆士之欲也予共行天之罰也三十字共一作龔【疏】史公惟作維者凡尚書惟多作維熹平石經同墨翟書見明鬼篇引禹誓云有曰日中今予與有扈氏爭一日之命云云三十字墨子所見古文書與今本異或脫簡或孔子所刪也云日中與有扈氏爭一日之命者與傳記所載義異呂氏春秋先己篇云夏后相與有扈戰於甘澤而不勝六卿請復之夏后相曰不可吾地不淺吾民不寡戰而不勝是吾德薄而教不善也於是乎處不重席食不貳味琴瑟不張鐘鼓不修子女不飭親親長長尊賢使能期年而有扈氏服說苑亦云修教一年而有扈氏請服則不當如墨子所引與有扈氏爭一日之命也云田野葆士者葆同保鄭注月令云小城曰保俗作堡言一不食其土地人民共作恭與史記同高誘注呂氏春秋作龔漢書文選多引作龔說文龔慹也龔給也此恭行天罰當作龔謹也言謹行天罰白虎通三軍篇云命予惟恭行天之罰此言開自出伐有扈也

左不攻于左汝不恭命右不攻于右汝不恭命御非其馬之政汝不恭命【注】史遷恭命俱作共命正作政鄭康成曰左車左右車右汝一作若【疏】攻者釋詁云善也恭命恭與龔聲相近說文云龔給也給亦具也義與共通史公作共者釋詁云共具也正作政者墨子亦云御非爾馬之政詩出車箋云御夫則茲益憔悴憂其馬之政亦用此文是古文作政也鄭注見史記集解云左車左右車右者此左右三人共乘一車謂士卒之車魯頌閟宮箋云兵車之法左人持弓右人持矛中人御是也汝墨子作若者鄭注考工記云若猶女也莊子齊物論注云若而皆汝也俱假音字

用命賞于祖弗用命戮于社予則孥戮汝【注】史遷弗作不戮作僇孥作帑一作奴【疏】墨子明鬼篇引此文說云賞於祖者何也言分命之均也僇于社者何也言聽獄之事也又云賞于祖者何也告分之均也僇于社者何也告聽之中也祖者廟主社者社主太平御覽三百六引摯虞決疑要注曰古者帝王出征伐以齊車載遷廟之主及社主以行故尚書甘誓曰用命賞于祖不用命戮于社秦漢及魏行不載主也路史疏仡紀有虞引尚書大傳云古者巡守以遷廟之主行出以幣帛皮圭告于祖遂奉以載于齊車每舍奠焉然後就舍反必告奠卒斂幣玉藏之兩階之間蓋貴命也說本曾子問社主亦在軍者周禮大司馬之職涖釁主及軍器注云主謂遷廟之主及社主在軍者也凡師既受甲迎主于廟及社主祝奉以從殺牲以血塗主及軍器皆神之然則出載主與釁主是古禮也奴者漢書注李奇曰男女徒總名爲奴戮者廣雅釋詁云辱也周禮司厲其奴男子入于罪隸女子入于舂槀注鄭司農云今之奴婢古之罪人也故書曰予則奴戮汝論語曰箕子爲之奴罪隸之奴也漢書季布欒布傳贊云奴僇苟活是亦以奴僇爲奴辱也鄭注周禮云奴從坐而沒入縣官者男女同名案三代已前父子兄弟罪不相及至秦始有連坐收帑之法以此說夏書更不合周禮司厲又云凡有爵者與七十者與未齔者不爲奴此先王寬政七十與未齔俱不與服戎有爵者蓋別有罰故此言奴戮以誓衆也僞孔既以爲辱及汝子其于湯誓又云權以脅之使勿犯皆失之史公戮爲僇者與墨子文同表記云則刑戮之民也釋文戮本作僇廣雅釋詁云戮辱也是戮僇通字蓋書古文也孥俗字當爲奴鄭司農所引蓋今文也漢書王莽傳引此文亦作奴詩常棣樂爾妻孥疏引此文作帑亦假借字說文以帑爲金幣所藏字

甘誓第四

尚書今古文注疏卷五

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

湯誓第五　商書一

【注】鄭康成曰契始封商遂以商爲天下之號商國在太華之陽【疏】湯誓者告民伐桀之詞百篇之書湯誓前有帝告釐沃湯征汝鳩汝方夏社疑至臣扈等共七篇僞傳誤以汝鳩汝方一篇爲二失之今唯湯征篇存于殷本紀以餘篇俱亡則湯誓爲商書第一篇也鄭注見書疏云契始封商湯遂以商爲天下之號鄭玄之說亦然又見殷本紀集解引鄭玄云商國在太華之陽殷本紀云殷契佐禹治水有功封于商賜姓子氏此鄭所据云商國在太華之陽者史記正義引括地志云商州東八十里商洛縣本商邑古之商國帝嚳之子禼所封也然則契始封在今陝西商州左傳襄九年疏引服虔云相土居商丘故湯以爲天下號與鄭異者案春秋左氏襄九年傳士弱曰陶唐氏之火正閼伯居商丘相土因之則商丘是閼伯所居非契所封之商殷本紀云自契至成湯八遷蓋自相土遷居於此此商丘在今河南歸德府爲縣名左傳疏引釋例云宋商商丘二名一地梁國睢陽縣也或以爲漳水之南故殷虛爲商丘非也据此則與鄭所稱商國在太華之陽者相去甚遠服說失之湯既以商爲有天下之號後又稱殷者商頌譜疏云成湯之初以商爲號及盤庚遷于殷以後或呼爲殷故書序云盤庚五遷將治亳殷注云商家改號爲殷玄鳥云殷受命咸宜殷武云撻彼殷武是其兼稱殷也雖或稱殷不是全改商號故大明云殷商之旅蕩云咨汝殷商皆取先後二號而雙言之不全改也襄九年疏又云如鄭玄意以契居上洛之商至相土而遷于宋之商及湯有天下遠取契所封商以爲一代大號說此注最明湯名履殷本紀云契卒子昭明立昭明卒子相土立相土卒子昌若立昌若卒子曹圉立曹圉卒子冥立冥卒子振立振卒子微立微卒子報丁立報丁卒子報乙立報乙卒子報丙立報丙卒子主壬立主壬卒子主癸立主癸卒子天乙立是爲成湯集解引張晏曰禹湯皆字也二王去唐虞之文從高陽之質故夏殷之王皆以名爲號謚法曰除虐去殘曰湯索隱云稱天乙者譙周云夏殷之禮生稱王死稱廟主皆以帝名配之天亦帝也殷人尊湯故曰天乙從契至湯十四代故國語曰元王勸商十四代興元王契也湯都有二說一在今河南偃師漢書地理志云河南郡偃師尸鄉殷湯所都史記正義引括地志云亳邑故城在洛州偃師縣西十四里本帝嚳之墟商湯之都也一在今山東曹縣詩玄鳥疏引漢書音義曰臣瓚案湯居亳今濟陰薄縣是也今薄有湯冢已氏有伊尹冢皆相近疏又引皇甫謐以穀熟爲南亳卽湯都也蒙爲北亳卽景亳是湯所受命也偃師爲西亳卽盤庚所從者也與班氏及鄭說不合謐言不足爲據也

王曰【疏】此將伐桀而稱王者殷本紀載此誓下云於是湯曰吾甚武號曰武王詩長發云武王載旆有虔秉鉞傳云武王湯也是湯改號在伐桀之前

格爾衆庶悉聽朕言【注】史遷格作來爾作女【疏】史記殷本紀載此文云湯曰格女衆庶來女悉聽朕言比經文多出來女二字者蓋以訓格爾也格來釋言文悉者釋詁云盡也

非台小子敢行稱亂【注】史遷非作匪稱作舉馬融曰台我也【疏】台者釋詁云我也稱者釋言云偁舉也說文爯爯舉也稱與爯偁聲相近故史公以稱爲舉馬氏以台爲我也馬注見史記集解

有夏多罪天命殛之【注】史遷有夏多罪下作予維聞女衆言夏氏有罪予畏上帝不敢不正今夏多罪天命殛之【疏】經文予惟聞女衆言已下四句在舍我稽事而割政夏之後今夏多罪一句經文所無史公次在此與經文異者或古文如是殛者釋言云誅也

今爾有衆汝曰我后不恤我衆舍我稽事而割正夏【注】史遷爾作女后作君稽作嗇正作政無夏字【疏】后者釋詁云君也我后謂桀也恤者釋詁云憂也舍者釋詁云廢舍也稽者詩傳云斂之曰稽割者廣雅釋言云害割也正與政通言舍我稽事而爲害民之政者桀時重斂民無蓋藏也下文言率割夏邑史記割作奪多方言桀則割夏邑是言其害政也史公后爲君用釋詁文稽爲嗇說文嗇愛濇也田夫謂之嗇夫古文作嗇方言云嗇積也儀禮特牲饋食禮主人寫嗇于房注云嗇者農力之成功政言政令無夏字者段氏玉裁云僞傳云正政也言奪民農功而爲割剝之政疏云爲割剝之政于夏邑增此三字以暢經意耳今文古文皆無夏字後人據疏妄增之

予惟聞汝衆言夏氏有罪予畏上帝不敢不正【注】史遷惟作維自予維至不正在今夏多罪天命殛之之前【疏】云夏氏者周語稱禹有平水之功皇天嘉之胙以天下賜姓曰姒氏曰有夏則夏雖爲有天下之號實卽氏也言女衆俱言夏氏有罪天聽自我民聽予畏天不敢不正夏之罪上帝天也段氏玉裁云天命殛之今女有衆女曰我君不恤我衆舍我嗇事而割政共廿二字予惟聞女衆言夏氏有罪予畏上帝不敢不正今夏多罪共廿二字適與尚書先後倒易以漢書攷之尚書每簡或廿二字或廿五字此則伏生壁藏之簡甲乙互異之故也劉歆移書太常博士曰得此逸禮逸書以考學官所傳經或脫簡傳或間編湯誓正間編之一證

今汝其曰夏罪其如台【注】史遷夏罪作有罪如台作柰何【疏】史公夏罪爲有罪者今文異字如台爲柰何者薛綜注東京賦云如柰也台何音之轉一切經音義八引蒼頡篇云奚何也台聲近奚故爲何班固典引云作者七十有四人今其如台獨闕也謂如何而不封禪僞傳以台爲我失之

夏王率遏衆力率割夏邑有衆率怠弗協【注】史遷遏作止割作奪協作和馬融曰遏止也衆民相率怠惰不和同【疏】此三率字借爲聿聿者文選江賦注引薛君韓詩章句云辭也聿蓋欥假借字馬氏以率怠之率爲相率亦失之夏邑者白虎通京師篇云或曰夏曰夏邑殷曰商邑周曰京師尚書曰率割夏邑謂桀也怠者釋言云懈怠也民不得收斂則怠於耕作弗協者言多怨言史公遏爲止者釋詁文止衆力卽上文舍嗇事也割爲奪者今文異字言奪其收斂協爲和者釋詁文說文協衆之同和也馬注見史記集解

曰時日曷喪予及汝皆亡【注】史遷時作是曷喪作何時喪及作與鄭康成曰桀見民欲叛乃自比于日曰是日何嘗喪乎日亡我與汝亦皆喪亡引不亡之徵以脅恐下民也【疏】史公時爲是者釋言文曷爲何者詩傳文及爲與者釋詁文鄭注見書疏云桀自比于日云云者尚書大傳云伊尹入告于桀曰大命之亡有日矣桀曰天之有日猶吾之有民也日有亡哉日亡吾亦亡矣鄭注云自比于天言常在也比于日言去復來也又見新序刺奢篇及韓詩外傳今本大傳脫日有亡哉一句据史記集解增之孟子梁惠王篇引湯誓曷爲害說之云民欲與之偕亡注云時是也日乙卯日也害大也言桀爲無道百姓皆欲與湯共伐之湯臨士

衆誓言是日桀當大喪亡我與汝俱往亡之與鄭說異者鄭用大傳今文說孟子蓋古文說也夏德若茲今朕必往

爾尚輔予一人致天之罰【注】史遷輔作及【疏】茲者釋詁云此也輔者釋詁云俌也又云弼輔也予一人者白虎通號篇云尚書曰或稱一人王者自謂一人者謙也欲言己材能當一人耳論語曰百姓有過在予一人史公輔作及者今古文異字非詁也予其大賚汝【注】史遷賚作理鄭康成曰賚賜也【疏】史公賚爲理者理與釐通玉篇引蒼頡釐賜也書序帝釐下土方馬注云釐賜也理也鄭注見史記集解云賚賜者釋詁文爾無不信

朕不食言【注】史遷作女毋不信【疏】食者釋詁云僞也爾不從誓言予則孥戮

汝罔有攸赦【注】史遷爾作女孥作帑戮作僇罔作無鄭康成曰大罪不止其身又孥戮其子孫周禮云其奴男子入于罪隸女子入于舂稾【疏】孥俗字當從史記作帑戮者廣雅釋詁云辱也鄭司農說周禮司厲甚是見甘誓疏漢書季布欒布傳贊云奴僇苟活謂奴隸僇辱之也說文云男有辠曰奴奴曰童女曰妾古無從坐之法漢法因暴秦之舊未能盡除鄭用漢法說經也失之罔有攸赦者軍法無赦令非常法也常刑則有赦史記秦始皇本紀二十六年於是急法久者不赦是不赦者亦秦法也史公孥爲帑者說文無孥字有帑云金幣所藏左傳秦人歸其帑詩樂爾妻帑皆作帑戮爲僇者僇假借字表記云則刑戮之民也釋文亦作僇罔爲無者釋言文鄭注見書疏云大罪不止其身又孥戮其子孫者蓋謂叛軍之法故云大罪然古之用刑父子兄弟罪不相及史記商君傳孝公以衛鞅爲左庶長卒定變法之令令民爲什伍而相收司連坐事末利及怠而貧者舉以爲收孥索隱云收錄其妻子沒爲官奴婢蓋其法特又重於古制也然則鄭云奴戮其子孫又注周禮司厲以爲奴從坐而沒入縣官者皆暴秦商君之法至漢除之未盡不足爲經證也

湯誓第五

盤庚第六　商書二　尚書今古文注疏卷六

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

【注】史遷說帝盤庚崩弟小辛立是爲帝小辛帝小辛立殷復衰百姓思盤庚迺作盤庚三篇馬融曰盤庚祖乙曾孫祖丁之子不言盤庚誥何非但錄其誥也取其徙而立功故以盤庚名篇鄭康成曰盤庚湯十世孫祖乙之曾孫以五遷繼湯篇次祖乙故繼之于上累之祖乙爲湯元孫七世也又加祖乙復其祖父通盤庚故十世祖乙居耿後奢侈踰禮土地迫近山川嘗圮焉至陽甲立盤庚爲之臣乃謀徙居湯舊都上篇是盤庚爲臣時事下篇盤庚爲君時事【疏】盤庚爲第六者百篇之書湯誓後皆爲亡篇惟盤庚在伏生二十九篇中堯典疏云鄭玄則於伏生二十九篇之內分出盤庚三篇則知今文盤庚爲一篇也今仍爲一篇史公說見殷本紀云此盤庚三篇是小辛時百姓所作者言小辛時民思盤庚追紀盤庚遷居申戒群臣之事此孔安國故與馬鄭異也魏志董卓傳注引華嶠漢書曰司徒楊彪曰昔盤庚五遷殷民胥怨故作三篇以曉天下之民而海內安穩則謂盤庚自作也馬注見釋文云不言盤庚誥何者春秋左氏哀十一年傳引此篇云盤庚之誥經不言誥直以盤庚名篇者書疏云桓六年左傳云周人以諱事神殷時質未諱君名故以王名名篇也上仲丁祖乙亦是王名馬以爲取其徙而立功是也鄭注俱見書疏云盤庚爲湯十世孫者考殷本紀湯太子太丁未立而卒太丁弟外丙外丙弟仲壬太丁子太甲太甲子沃丁沃丁弟太庚太庚子小甲小甲弟雍己雍己弟太戊太戊子仲丁仲丁弟外壬外壬弟河亶甲河亶甲子祖乙祖乙子祖辛祖辛弟沃甲沃甲兄子祖丁沃甲子南庚祖丁子陽甲陽甲弟盤庚相繼立者凡十八世不數兄弟相及之外丙仲壬太庚雍己小甲太戊外壬河亶甲沃甲南庚則盤庚上數湯爲十世孫也云篇次祖乙者書序之次盤庚在祖乙後祖乙爲湯七世孫亦不數兄弟相及盤庚則祖乙曾孫也故云復其祖祖父者爲其祖之父也祖乙居耿者殷本紀云祖乙遷于邢索隱曰邢音耿近代本亦作耿今河東皮氏有耿鄉正義曰括地志云絳州龍門縣東南十二里耿城故耿國也案漢書地理志河東皮氏耿鄉故耿國在今山西河津縣云祖乙居耿後奢侈踰禮云云者後漢書文苑傳杜篤奏論都賦曰盤庚去奢行儉于亳書疏引汲冢古文云盤庚自奄遷于殷者蓋祖乙圮於耿遷於奄盤庚自奄遷於亳殷與鄭說不合汲冢書未可據也云徙湯舊都者殷本紀云帝盤庚之時殷已都河北盤庚渡河南復居成湯之故居案即偃師也云上篇是盤庚爲臣時事者篇中有云我王來又云盤庚斆于民又云王若曰是爲臣時所稱也

盤庚遷于殷【注】盤一作般【疏】盤熹平石經作般漢書楊雄傳般庚所遷亦作般遷者廣雅釋詁云徙也言將徙於殷

民不適有居【疏】適者一切經音義引三蒼云悅也言民不悅新邑

率籲衆感出矢言【注】感一作戚【疏】率者借爲聿辭也本字作欥說文云詮詞也籲者說文云呼也引此經感作戚蓋謂責戚近臣矢者釋詁云陳也言呼衆近臣聽其陳言又矢言或是正言廣雅釋詁云矢正也史記殷本紀云盤庚乃告諭諸侯大臣曰鄭注周禮云盤庚將遷于殷誥其世臣卿大夫道其先祖之善功是知衆感爲責戚近臣也

曰我王來既爰宅于茲重我民無盡劉不能胥匡以生卜稽曰其如台【疏】我王謂祖乙爰者釋詁云於也宅于茲謂居于耿重我民者言以重遠民情劉者釋詁云殺也言我民若爲水所害是我殺之所謂思天下有溺由己溺之毋令其盡厄于水也胥者釋詁云相也匡者杜氏注左傳匡救其災云匡亦救也稽者廣雅釋言云考也考卜者周禮太卜國大遷則貞龜

先王有服恪謹天命茲猶不常寧不常厥邑于今五邦【注】馬融曰五邦謂商丘亳囂相耿也鄭康成曰湯自商徙亳數商亳囂相耿爲五【疏】釋詁云服事也恪敬也寧安也邑邦者說文皆云國也言先王有事敬謹順天此猶不敢常安其邑往來遷居凡有五國殷本紀云湯始居亳從先王居正義引括地志云亳邑故城在洛州偃師縣西十四里本帝嚳之墟商湯之都也又云帝仲丁遷于隞索隱云隞亦作囂並音敖字正義曰括地志云滎陽故城在鄭州滎澤縣西南十七里殷時敖地也書疏引李顒云囂在陳留浚儀縣則在今開封府西北殷本紀又云河亶甲居相正義曰括地志云故殷城在相州內黃縣東南十三里即河亶甲所築都之故名殷城也又云祖乙遷于邢正義曰括地志云絳州龍門縣東南十二里耿城故耿國也亳在今河南偃師縣隞在今河南滎陽縣相在今河南內黃縣耿在今山西河津縣并湯前所都商丘今河南商丘縣共爲五邦也馬注見釋文鄭注見書疏

今不承于古罔知天之斷命【疏】承者詩傳云繼也天之斷命言天命絕于此邑將永其命于新邑當繼古人遷都之事

矧曰其克從先王之烈【疏】矧俗字當爲矤釋言云矤況也克能也釋詁云烈業也

若顛木之有由蘖【注】馬融曰顛木而肄生曰枿天其永我命于茲新邑紹復先王之大業厎綏四方【疏】顛者廣雅釋言云倒也由說文作甹云木生條也引此經作甹枿云古文言由枿櫱說文作櫱云伐木餘也引此經或作櫱云古文作不枿亦古文釋詁云永長也紹繼也厎待也綏安也言我遷于殷如仆木之更生枝條是天將引長我命于此邑繼復先王之大業待安四方馬注見釋文云肄生者詩傳云肄餘也斬而復生曰肄枿者釋詁云餘也方言云枿餘也陳鄭之間曰枿秦晉之間曰肄

般庚斆于民由乃在位以常舊服正法度【注】史遷說爲告諭諸侯大臣又說爲法則可修曰毋或敢伏小人之攸箴【注】馬融曰箴諫也鄭康成曰奢侈之俗小民咸苦之欲言于王今將屬民而詢焉故敕以無伏之王命衆悉至于廷【疏】斆者說文云覺悟也在位謂有位諸臣由在位以曉諭衆民周禮小司寇掌外朝之政以致萬民而詢焉是也以者說文云用也舊服謂故事法度法則也說文云度法制也正謂修正之史公說見殷本紀云般庚乃告諭諸侯大臣曰昔高后成湯與爾之先祖俱定天下法則可修即約此文伏者廣雅釋詁云藏也悉者釋詁云盡也廷者朝中也命衆至于廷則民箴無敢伏矣馬注見釋文云箴諫者周語召公諫厲王云師箴百工諫庶人傳語注云箴刺王闕鄭注見書疏云屬民而詢者周禮鄉大夫職云大詢于衆庶則各帥其

鄉之衆寡而致之朝小司寇職云一曰詢國遷是說遷國必詢衆庶也故云之屬民而詢也屬聚詢謀也云敕以無伏之者說文云敕誡也

王若曰【疏】史公以爲小辛時百姓思盤庚所作則王卽盤庚也鄭氏云上篇是盤庚爲臣時事則此王謂陽甲也

格汝衆予告汝【疏】格者釋言云來也予告汝當斷句

訓汝猷【疏】釋詁云訓道也道卽導又云猷道也訓道汝猷道者言導汝以道也

黜乃心無傲從康【疏】廣雅釋詁云黜去也傲慢傷也康者釋詁云安也言去汝傲慢從安之心下文云汝克黜乃心知黜乃心爲句

古我先后亦惟圖任舊人共政【疏】圖者釋詁云謀也任者廣雅釋詁云使也舊人久于其位者

王播告之【注】播一作譒【疏】播者廣雅釋詁云布也說文作譒云敷也商書曰王譒告之則當斷句

修不匿厥指【疏】修者王逸注楚辭云遠也匿者廣雅釋詁云隱也指者釋言云示也說文有指字云意也指亦同旨言王爲數告之言行之甚遠無隱其意旨者

王用丕欽罔有逸言民用丕變【疏】欽者釋詁云敬也逸者釋言云過也變讀如論語齊一變魯一變之變廣雅釋詁云移變易也變卽移易言王敬其令無有過言民從其令用是變化二丕字詞也

今汝聒聒【注】馬融曰聒聒拒善自用之意鄭康成曰聒讀如聒耳之聒聒難告之貌【疏】聒說文作䛤云善自用之意也引此經重文作䛤云古文从耳此聒字卽䛤省也善疑當作拒善說文脫一字馬注見書疏云拒善自用者孟子云苟不好善則將曰訑訑予既已知之矣訑訑之聲音顏色距人于千里之外是拒善之意鄭注見書疏云讀如聒耳之聒者一切經音義廿一引蒼頡篇云聒擾亂耳孔也杜預注左傳云聒讙語也爲讙語以拒人言故云難告

起信險膚予弗知乃所訟【疏】起者高誘注呂氏春秋云興也險者廣雅釋詁云褻也說文有險云詖也險膚近險膚者廣雅釋詁云傳也訟者說文云爭也言羣臣讙言拒善而與信邪險膚傳之語或膚浮也卽下浮言我不知其所爭辨何事

非予自荒茲德惟汝含德【注】史遷說含而弗勉何以成德【疏】荒者賈誼新書道術篇云以己量人謂之恕反恕爲荒詩箋云荒廢亂也言非我廢前人之德汝自含其德而弗勉也史公約此文云舍而弗勉則當爲舍德

不惕予一人【注】惕一作施【疏】惕者爾雅郭注引韓詩云惕惕悅也言汝不悅從我也白虎通號篇云天下之大四海之內所共者一人耳故尙書曰不施予一人卽引此文也詩釋文六引韓詩曰施善也施蓋惕之駮讀善義亦近悅也釋言云夷悅也惕與施皆聲近夷

予若觀火予亦拙謀作乃逸【注】拙一作炪【疏】觀讀當爲爟周禮司爟注云爟讀如予若觀火之觀今燕俗名湯熱爲觀則鄭以此觀火爲爟火也說文云炪火光也商書曰予亦炪謀讀若巧拙之拙類篇引說文作火不光也今本說文脫一字言我如爟火之不用其光謂無赫赫之威也謀作乃逸逸者高誘注呂氏春秋云安也作者釋言云爲也言謀爲汝安居耳說文謀字屬上句莊氏述祖云當讀謀作乃逸

若網在綱有條而不紊若農服田力嗇乃亦有秋【疏】綱者說文云維紘繩也詩棫樸云綱紀四方箋云以網罟喩爲政張之爲綱理之爲紀疏引說文云綱網紘也約詞紊者說文云亂也引此經說文云農耕也艮治也服與艮通嗇者詩傳云斂之曰嗇言汝當從我教令若網之有綱綱舉而紀不亂若農之治田用力嗇事乃有秋漢書成帝紀詔云書不云乎服田力嗇乃亦有秋注應劭曰農夫服田屬其嗇力乃有秋收也

汝克黜乃心施實德于民至于婚友丕乃敢大言汝有積德【疏】克者釋言云能也言汝能去其傲慢從康之心施實惠于衆民至于婚姻僚友乃可大言汝有積德時諸臣之不欲遷居者方自謂有積德于民于婚友皆虛言也

乃不畏戎毒于遠邇【疏】戎者釋言云相也毒者廣雅釋詁云惡也言其不畏虛言取相惡于遠近

惰農自安不昏作勞不服田畝越其罔有黍稷【注】鄭康成曰昏讀爲敃敃勉也【疏】惰者廣雅釋詁云嬾也昏者釋詁云強也服者說文云艮治也服與艮通畝說文云六尺爲步步百爲畝越者釋詁云粵於也越聲近粵釋文云越本一作粵罔者釋言云無也黍者說文云禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍黍之屬穄也穄也稷者說文云齋也齋或作秶漢人謂之嘉穀亦謂之粟卽今俗云小米也言汝畏遷居如惰農之圖安不強力作爲勞苦之事田畝不治無有收穫也鄭注見魏志注及書疏云昏讀爲敃者說文有敃字云彊也以敃爲昏此借字云敃勉者薛綜注西京賦云昏勉也玉篇云敃勉也是敃暋字之正俗

汝不和吉言于百姓惟汝自生毒乃敗禍姦宄以自災于厥身乃既先惡于民乃奉其恫汝悔身何及【注】身一作命【疏】和者釋詁云諧和也吉者說文云善也毒者說文云𡹈毒也或作𡹈是𡹈爲毒也敗者方言云露敗也敗亦爲露姦宄者魯語里革曰竊寶者爲軌用軌之財者爲姦言以致敗禍發露其姦宄之行災者釋詁云裁危也裁同災奉者說文云承也恫者釋言云痛也言汝不以善言和諭百官惟汝自生𡹈惡以致敗露姦宄之行危及其身既導民以惡乃自承其禍痛悔之無及矣熹平石經身作命

相時憸民【注】馬融曰相視也憸利小小見事之人也憸一作悊一作散【疏】釋詁云相視也時是也憸說文云詖也憸利於上佞人也說文又作㦎云疾利口也引此經熹平石經憸作散案說文憸與戀義相近蓋古文作憸孔壁古文作戀今文作散也馬注見釋文云憸利小小見事之人者廣雅釋詁云纖利也方言云纖小也憸音與纖纖相近故馬氏以利及小釋之

猶胥顧于箴言其發有逸口矧予制乃短長之命【疏】言視此利口少少見事之人尙猶相顧于箴刺之來恐發言有口過況我制汝短長之命令而可輕發乎命者鄭注禮記云謂政令也是命卽令也

汝曷弗告朕而胥動以浮言恐沈于衆【疏】曷者釋言云盍也廣雅釋詁云何也沈者莊子釋文引司馬注云深也說文枕讀若告言不正曰枕疑告言不正是沈字書說惟君制令汝不稟承而相動以虛言恐衆惑之深左傳引下文有云惡之易也恐惡衆易字形相似或古文作惡之易三字未敢定之

若火之燎于原不可嚮邇其猶可撲滅【注】嚮一作鄉【疏】春秋左氏隱六年傳云君子曰長惡不悛從自及也雖欲救之其將能乎商書曰惡之易也如火之燎于原不可鄉邇其猶可撲滅注云言惡易長如火焚原野不可鄉近言不可撲滅莊十二年傳引云商書所謂惡之易也亦作鄉字案今經本無惡之易也鄉作嚮俗字當爲鄉嫽者說文云放火也

則惟汝衆自作弗靖【注】馬融曰靖安也【疏】靖者藝文類聚八十七引韓詩曰靖善也堯典靜言史記五帝本紀作善言漢書王莽傳作靖言是靖與善同義言汝自作不善卽上文所云先惡于民也馬注見釋文云靖安者靖與靜通故廣雅釋詁云安靜也義與安通非

予有咎遲任有言曰【注】馬融曰遲任古老成人鄭康成曰遲任古之賢史【疏】馬注見釋文鄭注見書疏人惟求舊器非求舊惟新【注】人惟求舊一無求字下求一作救【疏】言人惟求舊者明上文言先王圖任舊人用器舊則更新喻國邑圮毀當遷新邑也人惟求舊鼐平石經作人惟舊器非救舊求作救者周禮大司徒之職云正日景以求地中注云故書求為救杜子春云當為求堯典旁求說文引為旁求是求救通也古我先王暨乃祖乃父胥及逸勤予敢動用非罰【注】敢一作不敢【疏】釋詁云暨及與也勤勞也先王謂湯殷本紀云盤庚乃告諭諸侯大臣曰昔我高后成湯與爾之先祖俱定天下即約此文言相與共勞逸我不敢輒用非罰也非罰謂罰之不當者敢詩文王疏引五經異義作不敢世選爾勞予不掩爾善茲予大享于先王爾祖其從與享之【注】大傳說古者諸侯始受封則有采地百里諸侯以三十里七十里諸侯以二十里五十里諸侯以十五里其後子孫雖有罪黜其采地不黜使其子孫賢者守之世世以祠其始受封之人此之謂興滅國繼絕世書曰茲予大享于先王爾祖其從與享之此之謂也鄭康成曰大享謂烝嘗也掩一作絕又作弇【疏】選者漢書注孟康云數也勞者周禮司勳職云事功曰勞不絕其善者即大傳所云諸侯子孫采地不黜也大享謂禘祭于明堂曲禮云大饗不問卜注云祭五帝於明堂禮器云大饗腥注云大饗祫祭先王也疏引鄭注論語云禘祭之禮自血腥始禮器又云大饗其王事與下言諸侯之貢為下諸侯之賓是大饗即禘祭也商頌長發大禘之詩云受小球大球為下國綴旒受小共大共為下國駿厖惟禘有諸侯助祭公羊文二年傳何休注云禘所以異于祫者功臣皆祭也有案諸經云大享即禮記大饗也云爾祖其從與享之知為禘也大傳說路史國名紀四鄭注見周禮司勳疏云大享謂烝嘗者王制云天子諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝注云此蓋夏殷之祭名周則改之春曰祠夏曰礿以禘為殷祭祭統云凡祭有四時春祭曰礿夏祭曰禘秋祭曰嘗冬祭曰烝注云謂夏殷時禮也祭統又云礿禘陽義也嘗烝陰義也禘者陽之盛也嘗者陰之盛也故曰莫重於禘嘗案此則嘗大享當是禘嘗而鄭以為烝嘗者司勳云凡有功者銘書於王之太常祭於大烝司勳詔之注云生則書于王旌以識其人與其功也死則于烝先王祭之詔謂告其神以祠也般庚告于卿大夫曰茲予大享于先王爾祖其從與享之是也以書疏之釋鄭注云知烝嘗有功臣與祭者以周禮此文嘗是烝之類故以嘗配之又云秋冬之祭尚功臣則禘祫可知又釋大享云若烝嘗對禘祫則禘祫為大烝嘗為小若四時自相對則烝嘗為大礿祠為小是鄭注雖舉烝嘗為大享亦未嘗不兼祫禘也爾雅禘為大祭凡祭之大於餘祭者皆得為禘故冬至祭昊天上帝于圜丘夏至祭感生帝于南郊及宗廟五年一祭皆為禘左傳云烝嘗禘于廟是烝嘗亦得名禘也掩詩文王疏引五經異義用此文作絕釋文云掩又作弇作福作災予亦不敢動用非德【疏】言汝之福災皆由自作我亦不敢動用非罰此言不敢動用非德者祭統云古者於禘也發爵賜服順陽義也於嘗也出田邑發秋政順陰義也非德謂發爵賜服之不當者予告汝

于難若射之有志【注】鄭康成曰我告汝于我心至難矣夫射者張弓屬矢而志在所射必中然後發之為政之道亦如是也以己心度之可施于彼然後出之【疏】志字古作識論語子張篇賢者識其大者不賢者識其小者熹平石經作志是古文識今文作志也鄭注周禮保章氏云志古文識識記也說文為識重文今脫之志者儀禮既夕記云志矢一乘注云志猶擬也書云若射之有志是志者擬也廣雅釋詁云志識也春秋左氏定八年傳云顏息射人中眉退曰吾志其目也言為政之難不可輕發鄭注見書疏云張弓屬矢者屬緩讀則為注杜注左傳云注傳矢也汝無老侮成人無弱孤有幼【注】鄭康成曰老弱皆輕忽之意也老一作翕弱一作流【疏】侮者廣雅釋詁云傷也老侮孔氏書正義本作侮老據唐開成石經更正鄭注見書疏以老弱為輕忽之意者漢書趙充國傳云上老之臧氏鏞曰左傳宋華閱卒華臣弱臯比之室杜注云弱侵易之是老弱為輕侮之詞熹平石經老作翕今文也翕侮猶言狎侮假音字石經又以流為弱鄭注鄉飲酒義云流猶失禮也各長于厥居勉出乃力聽予一人之作猷【疏】釋詁云育長也猷謀也作者釋言云為也各自愛養其身勉出其力從予之謀段氏玉裁云猷已也以作猷為作止謂或作或輟也無有遠邇用罪伐厥死用德章厥善【疏】伐者廣雅釋詁云擊也章同彰廣雅釋詁云明也言遠則諸侯近則臣工一體伐死章善無偏詖也邦之臧惟汝眾邦之不臧惟予一人有佚罰【疏】臧者釋詁云善也佚同逸釋言云過也周語內史過云在般庚曰國之臧則惟汝眾國之不臧則惟予一人有逸罰注云臧善也國俗之善則惟汝眾歸功于下也逸過也罰猶罪也國俗之不善則惟予一人是我有過也言其罪當在我也經文國為邦者後人疑國為漢人避諱字改之實當為國佚經作逸義通凡爾眾其惟致告自今至于後日各恭爾事齊乃位度乃口罰及爾身弗可悔【注】恭一作共乃口一作爾口度一作渡【疏】恭與共通釋詁云共具也齊者廣雅釋言云整也度說文作𢼄云閉也此省文熹平石經恭作共乃口作爾口度釋文云字亦作渡言自今至于異日各供具爾事齊一其位杜塞其口不然者罰及其身悔之已遲也此為上篇段氏玉裁云熹平石經中篇建乃家之下下篇盤庚遷之上空一字則上篇中篇交接處石本亦必空一字今用其例

盤庚作惟涉河以民遷【注】鄭康成曰作渡河之具【疏】涉者廣雅釋詁云渡也耿在河北殷在河南鄭注見書疏作謂造作舟檝也鄭以經云惟涉河則上云作必渡河之具乃話民之弗率誕告用亶【注】馬融作單曰話告也言也單誠也其有眾咸造【注】馬融曰造為也【疏】話者說文云合會善言也率者釋詁云循也誕大也亶誠也言會合民之不循教遷居者而善言告之以誠其有眾咸為渡河之具也馬注俱見釋文話告者詩抑云告之話言釋詁云話言也造為也馬云造為也當即鄭注所言作渡河之具詩文王云造舟為梁箋云天子造舟周制也殷時未有等制釋水李巡曰比其舟而渡曰造說文云古文造从舟字作𦨖勿褻在王廷盤庚乃登進厥民【疏】褻者韋昭注楚語云近也言未近在王廷登者釋詁云升也言升進民于

中廷而詢之也鄭云作渡河之具則以此登為登舟曰明聽朕言無荒失朕命疏荒者詩傳云虛也失江氏
聲讀一為佚說文云佚一曰忽也嗚呼古我先后罔不惟民之承保后胥感鮮注感一
作高以不浮于天時疏承者文選注廿五引薛章句曰受也保者說文云任保也蓋言任使下文承汝俾汝俾使
也洛誥云承保乃文祖受命民是承保讀當絕句承保猶易言容保民也后胥感者說文云憾憂也謂后亦與民共憂患鮮者釋詁云罕
也浮當讀為孚言君民親附罕有不孚于天時者孟子云天時地利不如人和熹平石經感作高江氏聲云胥高謂相度高山鮮者詩云
度其鮮原下篇所謂適于山也鮮字屬上讀如江氏說以不浮于天時浮者高誘注淮南子云猶罰也殷降大虐注鄭
康成曰殷者將遷于殷先正其號名先王不懷厥攸作視民利用遷
汝曷弗念我古后之聞疏云殷降大虐者謂先王時天降大災也時未遷殷而稱殷者如鄭說先正其號名先
王不懷厥攸作者言先王不安其所始居之地視利于民則遷之懷者釋詁云安也作者詩傳云始也言汝何不念我古后之舊聞乎鄭
注見書疏云先正其號名者述降虐之時尚未遷殷而即以此為號名是先正之也承汝俾汝惟喜康共非汝
有咎比于罰予若籲懷茲新邑亦惟汝故以丕從厥志疏承俾即上文承保也
承汝即受汝俾汝者釋詁云使也喜樂康安共具並釋詁文若順懷來並釋言文丕詞也言我之遷徙者受汝使汝惟喜安居以供爾事
非因汝有過比于放流之罰也予順呼汝來此新邑亦惟承保汝之故汝當從其志勿違之今予將試以汝遷安
定厥邦汝不憂朕心之攸困注汝遷一作爾遷邦一作國汝不作今
汝不乃咸大不宣乃心欽念以忱動予一人疏試者說文云用也咸者釋詁云皆也宣讀
為和王氏引之云周禮太宰之職正月之吉始和布令于邦國都鄙小司寇職正歲帥其屬而觀刑象乃宣布于四方也檀弓曹桓公
卒於會鄭注云曹伯廬諡宣言桓聲之誤也是宣聲近桓禹貢和夷底績鄭注讀和為桓則宣乃心謂和乃心也欽者釋詁云敬也忱者
詩傳云信也言我用遷居汝者將令安定于新邑汝大不和衷敬思以誠信感動我也爾惟自鞫自苦若乘舟
汝弗濟臭厥載疏鞫同鞫釋言云窮也即說文籟字省濟者釋言云渡也臭讀當為殠說文云腐气也又云死腐也或
作朽廣雅釋器云殠臭也言爾徒自窮苦譬如登舟不渡坐待其朽敗爾忱不屬惟胥以沈注馬融曰
屬獨也不其或稽自怒曷瘳汝不謀長以思乃災汝誕勸憂注稽一
作迪怒一作怨誕一作永疏屬者鄭注士昏禮云注也沈者廣雅釋詁云沒也稽者說文云留止也瘳者說
文云疾病愈也誕者釋詁云大也勸者廣雅釋詁云助也言乘舟不濟汝誠不專注之故既朽敗其載當相與有沈溺之患其或留止不
進自恚怒何能愈乎汝無遠謀以思災患大足助憂耳江氏聲說以左傳北憂杜注云開北憂北熹平石經稽作迪怒作怨誕作永釋詁云
迪進也言汝不肯進自怨何益徒長助我憂馬注見釋文未詳王氏鳴盛云當云不獨也今其有今罔後汝何生
在上疏罔者釋詁云無也上謂地上有今無後言死亡無日汝何得尚生在地上乎今予命汝一無起穢
以自臭恐人倚乃身迂乃心疏古穢當作薉漢書武帝紀注晉灼云薉穢字說文有薉無穢薉者考工記
云敗薉臭同艬倚同掎說文掎偏引也詩小弁云伐木掎矣傳云伐木者掎其顛疏云掎者倚也迂者說文云避也又云避回也言今予
令汝一其心志無以敗薉之物以自艬喻浮言之不可鄉邇也恐人之掎引汝身迂回汝心言牽掣誘引之使不得自由也予迓
續乃命于天予豈汝威用奉畜汝眾注迓一作御疏釋詁云迓迎也續繼也高誘注
淮南子云奉助也鄭氏注易云畜養也言天將永我命于茲新邑我為汝迎而續之非以威脅汝遷也用助養汝眾民而已顏師古匡謬
正俗引經文迓作御云詩鵲巢云百兩御之訓解皆為迎徐仙民並音訝案說文無迓字當為訝或為御初唐人引書作御則迓是衞包
所改矣予念我先神后之勞爾先予丕克羞爾注丕一作不用懷爾然
失于政陳于茲高后丕乃崇降罪疾注崇一作知曰曷虐朕民疏神后
高后皆謂成湯也神者配天之稱說文天神曰神克者釋言云能也羞進懷安皆釋詁文陳者釋詁云延也聲又近塵釋詁云塵久也崇
者釋詁云重也言我念先后成湯之與汝祖共勞我今不克進爾于樂土以安爾身然則是我失于政令而延久于此我高后在天之靈
將重降罪疾于我曰何為而虐我民熹平石經崇作知江氏云今文為知者言高后毋乃知之汝萬民乃不生生暨
予一人猷同心先后丕降與汝罪疾曰曷不暨朕幼孫有比疏生生者詩傳
云財業也生生者莊子大宗師云生生者不生釋文引崔云常營其生為生生猷謀比俌皆釋詁文也幼孫盤庚自謂陽甲為長故曰幼
也言汝萬民乃不知自營其生與我同心共謀遷徙之事先后將降與汝罪疾曰何不與我幼孫為輔下篇云不肩好貨敢共生生又云
無總于貨寶生生自庸敎戒君臣不可營生生之事此責萬民不生生者春秋左氏文七年傳云正德利用厚生謂之三事文六年傳云
時以作事事以厚生孟子云孳孳為利小人之事王者藏富于民百姓足君孰與不足故責之以不生生下文又云往哉生生謂去舊都
耆後之俗適新邑以營生故有爽德自上其罰汝汝罔能迪疏故者釋詁云今也爽者釋言云差也
戓也自上言先后在天之靈迪者馬氏注多方迪作攸攸同鋻說文云長也即下文崇降弗祥石經作不永也言汝今有差戓之行先后
自上其罰汝汝無能自久長也古我先后既勞乃祖乃父汝共作我畜民汝有戕則
在乃心注戕一作近疏作者釋詁云為也畜音近好祭統云順于禮不逆于倫是之謂畜注云畜謂順于道教戕
者鄭注易云傷也在者釋詁云察也言我先王既勞汝之祖父汝共為我順于道教之民有傷及汝則乃祖乃父當察知之下文云救乃
死是也熹平石經戕作近云有近則在乃心者釋詁云則法也蓋言汝當近法乃祖父我先后綏乃祖乃父乃
祖乃父乃斷棄汝不救乃死疏綏者釋詁云安也斷者說文云絕斷綏也斷亦為絕棄者說文云捐也言
我先王遷居以安汝祖父今汝不從令汝祖父將絕棄汝不救其死何止有傷乎茲予有亂政同位具乃貝
玉疏釋詁云共具也說文云貝海介蟲也古者貨貝而寶龜周而有泉至秦廢貝行錢管子國畜篇云玉起于禺氏金起于汝漢珠
起于赤野距周七千八百里先王為其途之遠至之難故託用于其重以珠玉為上幣黃金為中幣刀布為下幣是貝玉古以代刀布言

有亂政之臣在位惟知共具貨幣以致民俗奢侈乃祖乃父丕乃告我高后注乃父一作先父我高后一作乃祖乃父疏乃父唐開成石經作先父我高后釋文云本又作乃祖乃父段氏玉裁云當讀乃祖乃父丕乃告絕句乃祖乃父曰作丕刑于朕孫絕句曰作丕刑于朕孫注孫一作子孫疏唐石經孫上有子字

迪高后丕乃崇降弗祥注崇一作興弗祥一作不永疏崇降弗祥熹平石經作興降丕永丕不同說文云刑罰罪也祥福也迪者釋詁云道也道猶導也崇者釋詁云重也言汝祖父惡子孫之貪婪乃告高后以爲罰于我子孫導我高后重降殃禍于汝漢石經崇作興者馬注君奭云崇充也詩天保箋云興盛也充盛義相近故今文云興降也丕永者不永言不長也祥以羊爲聲養漾俱長也今文作不永知弗祥亦言弗長也

嗚呼今予告汝不易注嗚呼一作於戲鄭康成曰我所以告汝者不變易言必行之疏鄭注見書疏嗚呼熹平石經作於戲

永敬大恤無胥絕遠汝分猷念以相從各設中于乃心注分一作比設一作翕疏恤者釋詁云憂也分者高誘注呂氏春秋云猶異也論語集解引孔氏注云民有異心曰分言遇大憂當長敬其上無相絕遠汝之異謀當思從順以各設中正于汝心論令同心遷徙無疑貳也熹平石經分作比設作翕詩傳云擇善而從曰比廣雅釋詁云猷順也翕者釋詁云合也言汝當比順思以相從各合于中道此今文義

乃有不吉不迪顛越不恭暫遇姦宄我乃劓殄滅之無遺育無俾易種于茲新邑疏吉者說文云善迪者釋詁云道也顛與瘨通廣雅釋詁云狂也越者漢書集注文穎云踰也恭與龔聲相近說文云慤也暫遇王氏引之云暫讀曰漸漸詐也遇讀偶睹智故謂之偶人不正謂之遇荀子正論篇云上幽險則下漸詐矣呂刑曰民興胥漸大傳云苗民用刑而民興犯漸俱謂詐也淮南原道篇云偶睹智故曲巧僞詐是以偶爲姦邪之稱也說文云齵齒不正也遇音近齵義亦爲不正姦宄者說文云宄姦也外爲盜內爲宄古文作殳宄劓者說文劓之或字廣雅釋詁云劓斷也殄者釋詁云絕也育者釋詁云長也易者魯語云譬之如疾余恐易焉醫書有陰易陽易言病相延染俾者釋詁云使也言有不善不道顛狂踰法不愿慤者及詐邪姦宄之行我則斷絕之無使滋長其類于新邑春秋左氏哀十一年傳子胥引盤庚之誥曰其有顛越不共則劓殄無遺育無俾易種于茲邑注云顛越不共從橫不承命者也劓割也殄絕也育長也俾使也易種轉生種類史記伍子胥傳引此經略同比左傳文多異世家集解引服虔曰顛殞也越墜也顛越無道則劃絕無遺也

往哉生生今予將試以汝遷永建乃家疏建者廣雅釋詁云立也言汝往營生生于新邑今我將用以汝徙長立汝家熹平石經建乃家下空一字段氏玉裁云此歐陽尚書舊式也

盤庚既遷奠厥攸居乃正厥位注鄭康成曰徙主于民故先定其里宅所處次乃正宗廟朝廷之位疏鄭注見書疏以奠爲定者見禹貢疏云徙主于民者王制云司空執度度地居民周禮地官小司徒云經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑云云是也云正宗廟朝廷之位者鄭注天官辨方正位引召誥太保乃以庶殷攻位于洛汭越五日甲寅位成與此解正厥位略同

綏爰有衆注鄭康成曰爰于也安隱于其衆也疏鄭注見魏志武帝紀注以綏爲安爰爲于皆釋詁文隱亦爲安者廣雅釋詁文也

曰無戲怠懋建大命注鄭康成曰勉立我大命使心識教令常行之無戲怠一作女罔台民懋一作勖疏戲者釋詁云戲謔也怠者釋言云懈怠也鄭注見書疏以懋爲勖釋詁文建爲立廣雅釋詁同命爲教令者釋詁命令同爲告也鄭注禮記云命謂政令也無戲怠熹平石經爲女罔台民作勖建大命以罔代無者釋言文台者方言云失也宋魯之間曰台懋爲勖者釋訓云懋懋勉也與勖同義言汝無失民勉立大令也

今予其敷心腹腎腸歷告爾百姓于朕志注夏侯等書說心腹腎腸爲優賢揚歷疏敷同尃說文云布也志者廣雅釋詁云意也心腹腎者白虎通情性篇云五藏者何也謂肝心肺腎脾也六腑者何謂也謂大腸小腸胃膀胱三焦膽也然則心腎屬藏腸屬腑釋名云腹複也富也腸胃之屬以自裹盛復於外複之其中多品似富者也春秋左氏宣十二年傳鄭伯云敢布腹心用此經文也夏侯等書爲優賢揚歷者見書卷二疏云夏侯等書心腹腎腸曰憂腎揚疏文舛誤當爲優賢揚三字文選左太沖魏都賦曰優賢著於揚歷張載注云尚書盤庚曰優賢揚歷歷試也魏志管寧傳陶丘一等薦寧曰優賢揚歷裴氏注曰今文尚書曰優賢揚歷謂揚其所歷試未知此云歷試也及謂揚其所歷試是鄭注否不敢妄載爲注案心腹二字似優賢字似腎腸字似揚歷字上屬則下告百姓于朕志爲句漢咸陽令唐扶頌優賢颺歷國三老袁良碑優賢之寵皆用今文尚書

罔罪爾衆爾無共怒協比讒言予一人注協比者詩正月云洽比其鄰傳云洽者春秋左氏僖廿二年傳引作協比與此同義言我不罪及汝衆民汝無共相恚怒合附爲讒言謗我

古我先王將多于前功適于山用降我凶德嘉績于朕邦注嘉一作綏疏先王謂湯釋詁云將大也適往也降者釋言云下也說文云凶惡也象地穿交陷其中績者釋詁云業也契父帝嚳始居亳其後屢遷而不安湯大前人之功以爲多故又往亳從先王居鄭注立政三亳云東成皋南轘轅西降谷故云適于山也降下凶德者依山地高水下則無河圮之患以致墊陷爲凶德也或德者說文云升也用降我凶爲句下云升嘉績于朕邦熹平石經嘉作綏釋詁云綏安也

今我民用蕩析離居罔有定極爾謂朕曷震動萬民以遷注爾一作今爾謂一作惠震一作祗疏蕩者說文云泆水所蕩泆也析者廣雅釋詁云分也極至震動皆釋詁文言我民爲水蕩泆離析不安其居無有定至之處汝方怪朕之動民遷居言不得已熹平石經爾作今爾謂作惠震作祗惠者釋詁云順也曷盍也祗敬也今文之意言汝順我盍敬動萬民徙居避患之爲得也祗震聲之轉堯典震敬史記作振敬內則祗見孺子鄭注祗或作振

肆上帝將復我高祖之德亂越我家朕及篤敬恭承民命用永地于新邑疏釋詁云肆今也亂治也越同粵釋詁云于也及者公羊隱元年傳云猶汲汲也篤厚也恭敬也皆釋詁文承同拯謂拯也永者釋詁云長也言今天將興復我高祖之德治于我家我汲汲敬恭以拯民于溺以順天命用久長其地于此新邑

肆予沖人非廢厥謀弔由靈各非敢違卜用宏茲賁疏沖者後漢書沖帝紀引謚法曰幼少在位曰沖弔者釋詁云至也說文作遁解同釋詁云由從皆自也是由亦

從也靈者廣雅釋詁云善也龜曰卜宏與洪同釋詁云大也賁者廣雅釋詁云美也言今我幼少之人非不用衆謀但謀之來至當從其善者汝衆各不違卜用大此美績美績即上嘉績江聲以靈爲龜以下云卜知之易頤初九云舍爾靈龜氏

嗚呼邦伯師長百執事之人尚皆隱哉予其懋簡相爾念敬我衆【注】隱一作乘懋一作勖【疏】邦伯州伯也師連帥長屬長也王制云千里之內設方伯五國以爲屬屬有長十國以爲連連有帥三十國以爲卒卒有正二百一十國以爲州州有伯二注云殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧百執事謂在朝之臣金縢云二公及王乃問諸史與百執事遷都時誥外諸侯各率其屬以衛從王故邦伯師長與百執事之人並在而呼告之也隱者釋言云占也郭注云隱度上言非敢違卜故此言尚皆占哉論語云不占而已矣懋同茂釋詁云勉也簡者虞翻注易云閱也相者說文云視也我其勉閱視汝其思敬我衆民也熹平石經隱作乘懋作勖乘者周禮稾人乘其事鄭司農云乘計也宰夫乘其財用之出入鄭注云乘猶計也言當計度之亦猶云隱度也懋作勖者釋詁云勉也

朕不肩好貨敢共生生【疏】釋詁云肩作也共具也言我不作好貨之事敢具生生之財此明己之去奢即儉非爲己也江氏聲云生生猶生息也周禮泉府云凡民之貸者與其有司辨而受之以國服爲之息注鄭司農云貸者謂從官借本賈也故有息使民弗利玄謂以國服爲之息以其於國服事之稅爲息也於國事受園廛之田而貸萬泉者則期出息五百

鞠人謀人之保居敘欽【注】鄭康成曰鞠養也言能謀養人安其居者我則次敘而敬之【疏】靈鑑論本義篇云盤庚萃居疑即此保居也萃者聚也保居謂相保守鄭注見書疏以鞠爲養保爲安皆詩傳文也敘爲次序者說文云敘次第也欽爲敬釋詁文

今我既羞告爾于朕志若否罔有弗欽【疏】若者釋言云順也言我既告汝以意于汝心順否我無不敬而告之也

無總于貨寶生生自庸【疏】總者說文云聚束也庸者廣雅釋詁云用也戒諸臣無聚于貨寶生殖以自用者上自言不作好貨下敕其臣以生生爲萬民之事不可與之爭利

式敷明德永肩一心【疏】式者釋言云用也敷者說文云敷也肩者釋詁云克也戒之以用施明德長能一心不貳其志也

盤庚第六

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

【注】史遷說帝武丁崩子帝祖庚立祖己嘉武丁之以祥雉爲德立其廟爲高宗遂作高宗肜日及訓【疏】史公說此爲祖庚時祖己作古文義也既稱高宗則是立廟後追記其事武丁稱高宗者喪服四制云高宗者武丁武丁者殷之賢主也繼世即位而慈良于喪當此之時殷衰而復興禮廢而復起故善之善之故載之書中而高之故謂之高宗是也宗者不毀廟之稱也肜者祭名也釋天云繹又祭也周曰繹商曰肜夏曰復胙詩疏引孫炎云肜者亦相尋不絕之意何休注公羊云殷曰肜周曰繹繹者據今日道昨日不敢斥尊言之文意也肜者肜肜不絕據昨日道今日斥尊言之質意也詩鳧鷖箋云祭天地社稷山川五祀皆有繹祭禘祫與四時之祭明日亦皆爲肜祭此是祭成湯其何時之祭無文可知案肜即肜字从舟隸省說文云肜船行也玉篇肜余弓切祭也又丑林切舟行也是知肜字从舟與从丹之肜異

高宗肜日越有呴雉【疏】肜日祭成湯之明日史記殷本紀云帝武丁祭成湯明日有雉登鼎耳而呴呴漢書郊祀志藝文志皆作雊經作呴者後世改之當从佳大戴禮夏小正云雉震呴呴也者鳴也說文云雊雄雉鳴也雷始動雉乃鳴而雊其頸論衡指瑞篇引尚書大傳云有雉升鼎耳而鳴知雊即鳴也說文云雉有十四種見爾雅釋鳥文越同粵釋詁云于也有者說文云不宜有也漢書五行志云劉向以爲雉雊鳴者雄也以赤色爲主於易離爲雉雉南方近赤祥也劉歆以爲羽蟲之孽易有鼎卦鼎宗廟之器主器奉宗廟者長子也野鳥自外來入爲宗廟器主是繼嗣將易也案通典五十一引賀循議曰殷之盤庚不序陽甲之廟而上繼先君以弟不繼兄故也疑賀循所議出古文書說或即馬鄭等典祀無豐于昵之注如其言是雊雉之祥爲廟祀不序陽甲也陽甲爲祖丁長子劉歆說鼎宗廟之器主器者長子雉聞雷則雊震爲雷亦爲長子是缺長子之祀故有此異也劉向說以離爲雉雉南方近火祥火爲禮是爲宗廟失禮之應歆又說野鳥自外來入繼嗣將易後不驗者高宗修德興廢則天災消弭也

祖己曰【注】史遷說爲祖己告王鄭康成曰祖己謂其黨【疏】經文祖己曰之下又有訓於王曰案大傳云武丁問諸祖己五行志云武丁恐駭謀於忠賢故史公以爲先告王勿憂乃陳其訓也不如鄭說者人臣無退有後言之義鄭注見書疏云謂其黨者王逸注楚詞云黨朋也祖己將訓王先告其朋僚知者大傳記高宗之訓桑穀生朝武丁召問其相次問祖己則知祖己之黨尚有相也

惟先格王正厥事【注】史遷說爲王勿憂先修政事格一作假【疏】漢書成帝紀詔引經云羣公孜孜帥先百寮輔朕不逮是以格王爲正王也孔光傳光曰上天聰明苟無其事變不虛生引此經云言事變之來起事有不正也格漢書多引作假今文也孟子格君心之非趙氏注云格正也事當讀如春秋傳有事於太廟李賢後漢書注有事謂祭也漢書杜周傳云高宗遭雊雉之戒飭己正事飭己亦以釋告王也史公云王勿憂者疑釋假王爲寬暇王心詩長發云昭假遲遲箋云假暇又以爲寬暇王粲登樓賦云聊暇日以銷憂文選王元長曲水詩序引孫子兵法曰優游暇譽是假與暇通也

乃訓于王曰

惟天監下民典厥義【疏】訓道監視皆釋詁文典者鄭注周禮云主也義者詩傳云善也淮南齊俗訓云義者循理而行宜也

降年有永有不永非天夭民民中絕命【注】史遷作非天夭民中絕其命鄭康成曰年命者蠢愚之人尤惕焉故引以諫王也【疏】降者釋言云下也永者釋詁云長也夭者釋名云少壯而死曰夭如取物中夭折也史公作非天夭民中絕其命中絕上無民字是言非天夭民而中道絕其命江氏聲云經文衍民字是也鄭注見書疏云蠢愚之人尤惕者疑上有脫文若聖賢正德以順天命等詞不當專以蠢愚之人擬王也蠢愚見周禮司刑云三赦曰蠢愚注云生而癡騃童昏者也惕者釋詁云貪也案殷自陽甲已來兄弟相及皆不永年竹書記年陽甲四年小辛三年小乙十年惟盤庚二十八年則此云降年有永有不永者似指兄弟相及不敢斥言前王故泛推天命人事也

民有不若德不聽罪【疏】若者荀氏易注云順也聽者廣雅釋詁云從也言民命之天有不順天德不從引咎者由自取也

天既孚命正厥德【注】史遷孚作付【疏】孚漢熹平石經作付與史記合是今古文皆作付也漢書孔光傳引經亦作付說爲正德以順天也封禪書云高宗懼祖己曰修德漢書五行傳云武丁謀於忠賢修德而正事釋此文也付者說文云與也德者說文云惠外得於人內得於己德同惠祖己以爲天命雖有修短之殊既付於我當修德以待之殷之先王兄弟相及皆不永年有不修德者亦有修德者未可以不永年而謂其失德缺其常祀禮記祭法疏引孝經援神契云命有三科有受命以保慶有遭命以謫暴有隨命以督行受命謂年壽也遭命謂行善而遇惡也隨命謂隨其善惡而報之案受命謂保慶即付命正德之謂

乃曰其如台【注】史遷說如台爲柰何【疏】祖己陳訓已畢又言王當柰何亟勉王以正己德也正德者當敬民以修常祀史公如台作柰何者據湯誓及西伯戡黎皆有其如台之文史記俱作柰何薛綜注東京賦云如柰也台何聲之轉一切經音義八引蒼頡篇云奚何也皇氏用以疏論語奚其爲爲政鄭注檀弓云奚若何如也台音近奚故可釋爲何僞傳以台爲我失之

嗚呼王司敬民罔非天胤【注】史遷司作嗣胤作繼【疏】王司者言王之嗣位也民者對天之稱謂先王坊記注云先民謂上古之君也言嗣位當敬先王以順天胤者釋詁云繼也天胤猶言天之子言陽甲已來先王有不永年者既嗣天位即爲天胤王當修敬也殷本紀云帝陽甲之時殷衰自仲丁以來廢適而更立諸弟子弟子或爭相代立比九世亂於是諸侯莫朝帝陽甲崩弟盤庚立則自陽甲已來有兄弟爭立廢嫡之事或不爲嫡立廟未失禮也陽甲嫡長嗣位盤庚不爲立廟是爲棄其常道故明之曰罔非天胤史公司作嗣者詩傳云司主也鐘鼎多司嗣通胤作繼者釋詁云胤嗣繼也是胤訓同嗣

典祀無豐于昵【注】史遷作常祀無禮于棄道馬融曰昵考也謂禰廟也【疏】典者釋詁云常也豐者鄭注周禮云猶厚也韋昭注楚語云戚近也昵同暱說文云暱日近也或作昵玉篇云昵親也近也案四親廟最近爲父廟故稱之爲昵史公作常祀無禮于棄道者言盤庚尊禰廟而廢嫡長前王之祀高宗以子繼父亦不改其道是爲棄道豐字形近禮或亦當爲豐也穀梁春秋文二年大事於太廟躋僖公傳云先親而後祖也逆祀也何氏注云高宗殷之賢主猶祭豐于禰以致雉雊之變然後率修常禮故史公以豐于昵爲棄道也馬注見釋文以昵爲考云禰廟者禰從示說文所無繫傳新附有禰字云秋畋也則古或借禰爲之玉篇禰作禰云秋田祭也與獮同馬氏釋昵爲禰或漢時隸書已有禰字或借獮爲之不可知也通典引賀循議以爲盤庚不序陽甲之廟是陽甲

無廟祀詩殷武箋云高宗之前王有廢政教不修寢廟者高宗復成湯之道故新路寢焉疏云其不修者蓋小辛小乙耳案史記殷本紀祖乙子陽甲陽甲弟盤庚盤庚弟小辛小辛弟小乙小乙子武丁又云帝小辛立殷復衰是殷自祖丁之後陽甲至小乙皆兄弟相及盤庚既不爲陽甲立廟小辛繼世又值殷衰未能修復廟祀高宗繼父小乙居喪盡禮其于父廟祀亦必豐而世父之廟不復序猶承盤庚之失故于祭成湯廟之明日有雉雊之祥既感祖己之言乃修建寢廟是喪服四制云禮廢而復起尚書大傳云武丁思先王之政繼絶世寢是殷時至高宗始有興廢之事如殷武詩所言寢成孔安也知寢即廟者周禮隸僕掌五寢之埽除糞洒之事注云五寢五廟之寢也周天廟子七廟惟祧無寢殷武疏云經止有寢耳箋言廟者君子將營宮室宗廟爲先明亦修廟是也殷之廟制据詩烈祖疏引禮稽命徵云殷五廟至于子孫六注云契爲始祖湯爲受命王各立其廟與親廟四故六廟何氏休注公羊云禮天子始立五廟受命始封之君立一廟至于子孫過高祖不得復立廟禮器正義引五經異義云兄弟無相後之道則高宗時陽甲廟猶在不毁之列祖己所以言常祀應修毋得獨豐于近也然則立陽甲之廟禮當如何何氏注公羊云弟無後兄之禮爲亂昭穆之序失父子之親通典引賀循議曰若兄弟相代共是一代昭穆位同不得兼毁二廟禮之常例也又曰殷人六廟只有兄弟四人襲爲君者便當上毁四廟乎如此四代之親盡無復祖禰之神矣又按成湯已下至于帝乙父子兄弟相繼爲君今十二代而正代惟六易乾鑿度曰殷帝乙六代王也以此言之明不數兄爲正代案此諸議則高宗當爲陽甲立廟而以盤庚小辛小乙共爲四室至祫祭時兄弟不分昭穆爲昭則同爲昭穆則同爲穆也通典引華恆議以爲兄弟旁及禮之變也則宜爲神主立室不宜以室限神主是知陽甲之廟當一廟四室共爲一代也高宗修寢廟之禮雖無文可知大率宜以父附陽甲矣尚書大傳云武丁祭成湯有雉飛升鼎耳而雊武丁問諸祖己祖己曰野鳥也不能升鼎今升鼎者欲爲用也無則遠方將有來朝者乎故武丁內反諸己以思先王之道三年編髮重譯來朝者六國孔子曰吾於高宗彤日見德之報之疾也其說無補經文附及之故

高宗彤日第七

西伯戡黎第八　商書四　尚書今古文注疏卷八

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

【疏】此戡黎史公用孔安國故以爲在文王被囚釋歸之後受命之四年周本紀于散宜生等獻寶而赦西伯之後因斷虞芮之訟云諸侯聞之曰西伯蓋受命之君明年伐犬戎明年伐密須明年敗耆國明年伐邘明年伐崇侯虎明年西伯崩是戡黎爲文王五年事其被囚以聞脯鄂侯而數不因三伐皆勝也大傳則以被囚在伐于伐密須伐畎夷之後五年獻寶得免出而伐耆與史記不同又云西伯既戡黎紂囚之牖里又于散宜生等獻寶之後紂曰非子罪也崇侯也遂遣西伯伐崇是戡黎又在被囚之前大傳又云六年伐崇乃稱王又與史記斷虞芮之訟後受命之說異此又夏侯歐陽說之不同者案春秋左氏襄三十一年衛北宮文子云紂囚文王七年則必在斷虞芮之前古文說也戰國趙策魯仲連云拘之牖里之庫百日則可爲四年被囚五年獻寶得免事但魯仲連說被囚亦以聞脯鄂侯而歎與古文同不以爲三伐皆勝紂始惡之也又見書序疏

西伯既戡黎【注】鄭康成曰西伯周文王也時國于岐封爲雍州伯也南兼梁荊國在西故曰西伯戡黎入紂圻內戡一作戓黎一作𨞛又作耆又作飢肌【疏】西伯者周本紀云公季卒子昌立是爲西伯西伯曰文王是也得戡黎者紂赦西伯賜之弓矢斧鉞使西伯得征伐也黎說文作𨞛云殷諸侯國在上黨東北者戡說文作或云殺也蓋黎侯無道殺之而不取其國故云或不云滅也鄭注見書疏及詩周南召南譜疏云時國于岐者周本紀古公亶父去豳渡漆沮踰梁山止于岐下古公卒季歷立是爲公季公季卒子昌立說文云𨙸周文王所封在右扶風美陽中水鄉岐𨙸或从山因岐山以名之也地理志右扶風美陽禹貢岐山在西北中水鄉周太王所邑在今陝西扶風縣西北岐山在今岐山縣也云封爲雍州伯者王制曰二百一十國以爲州州有伯八州八伯鄭注云殷之州長曰伯此言雍州伯則是八州八伯之一矣王制又云分天下以爲左右曰二伯周禮大宗伯職云八命作牧注鄭司農云一州之牧又云九命作伯注云上公有公德者加命爲二伯公羊莊元年疏引含文嘉云禮有九錫一曰車馬二曰衣服三曰樂則四曰朱戶五曰納陛六曰虎賁七曰弓矢八曰鈇鉞九曰秬鬯文王賜弓矢鈇鉞是八命之牧非九命之伯故鄭不以爲二伯也云南兼梁荊者周書大匡解云維周王宅程三年遭天之大荒作大匡以詔牧其方三州之侯咸率是文王雖爲雍州伯實兼牧三州也知三州是兼梁荊者詩序云文王之道被于南國美化行乎江漢之域是荊州之地也梁在荊西雍南兼之之可知也云戡黎入紂畿內者地理志上黨郡壺關注應劭曰黎侯國也今黎亭是黎亭今在山西長治縣西南距紂都在千里之內故云入圻內也若呂氏春秋武王封帝堯之後於黎其後黎侯爲狄人所逐棄其國而寄於衛邶風式微序云黎侯寓于衛水經黎陽縣注云式微黎侯寓于衛是也黎陽爲漢魏郡屬縣有黎陽山故城在今河南濬縣西南此則堯後之黎非戡黎之黎恐後人誤以爲一故附及之黎作書者周本紀云敗者國集解徐廣曰一作阢殷本紀云及西伯伐飢國滅之集解徐廣曰飢一作阢又作耆案阢不成字即肌誤也

祖伊恐奔告于王曰天子天既訖我殷命【注】史遷說紂之臣祖伊【疏】恐者釋詁云懾也奔者說文云走也訖同迄釋詁云止也祖伊懾而走告王不俟駕也止我殷命謂天命終也史公說見周本紀殷高宗時有祖己則知祖姓是殷世臣也

格人元龜罔敢知吉非先王不相我後人惟王淫戲用自絕【注】史遷格作假罔作無惟作維戲作虐馬融曰元龜大龜也長尺二寸元一作卜人一作介【疏】格者方言云正也後漢書傅燮傳云朝廷重其方格注方正也格猶標準也罔者釋言云無也相者釋詁云勵也說文勵助也是相即助也淫者王逸注楚詞云游也戲者說文云謔戲也言正人大龜無敢知吉非先王之不助後人也惟王游戲自絕于天史公格爲假惟爲維者凡尚書格字皆作假惟作維罔爲無者釋言文戲爲虐者古文也或謔字省馬注見史記集解云元龜大龜長尺二寸者詩泮水元龜象齒傳云元龜尺二寸白虎通著龜篇引禮三正記云天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸史記元龜集解徐廣曰一作卜格人作格介者潛夫論卜列篇引尚書曰假爾元龜罔敢知吉爾形近人蓋今文作介也曲禮云假爾泰龜有常蓋命龜之詞論衡卜筮篇云紂至惡之君也當時災異繁多七十卜而皆凶故祖伊曰格人元龜罔敢知吉賢者不舉大龜不兆案以賢者訓格人則古文尚書自作人與今文異也

故天棄我不有康食不虞天性不迪率典【注】史遷棄作弃康作安虞下有知字鄭康成曰王暴虐于民使不得安食逆亂陰陽不度天性傲狠明德不修教法者【疏】說文云棄捐也康者釋詁云安也江氏聲云爲天所棄不得安食鄭氏言民不得安食似不合虞者釋言云度也天性謂天命之性仁義禮智信也迪者漢書揚雄傳集注云由也率者孟子盡心篇云變其彀率陸注云法也廣雅釋言云律率也律率訓同俱爲法也典者釋詁云常也不有康食謂將不能安食天祿不虞天性謂不度善性不迪率典謂不由法常也史公棄爲弃者說文云棄古文作弃康爲安者釋詁文虞爲虞知者言度知也鄭注見史記集解云暴虐於民使不有安食則謂民之安食暴疾殘虐以使之如微子云用乂稠斂多瘠罔詔也云逆亂陰陽者易繫詞云立天之道曰陰與陽立人之道曰仁與義棄其仁義之性是逆天也云不修教法迪从由亦與迪形相近多方不克終日勸于帝之迪馬融作攸說文筵長也修亦同攸故迪可訓爲修中庸篇云率性之謂道修道之爲教率爲率教釋詁典法俱常故典亦法也

今我民罔弗欲喪曰天曷不降威大命不摯今王其如台【注】史遷弗作不不摯作胡不至如台作柰何摯一作摰【疏】釋言云罔無也曷盍也摯者釋詁云臻也注云臻至也論衡藝增篇云罔無也言我天下民無不欲王亡者是說此文也天曷不降威大命不至民之望天降威與大命之至急欲革命去暴主也史公弗作不者今文尚書字不摯爲胡不摯唐開成石經于命不二字之閒旁添胡字如台爲柰何見前疏摯說文引周書大命不摯云讀若摯周當爲商

王曰嗚呼我生不有命在天【注】史遷天下有乎【疏】言有命在天民無能爲也墨子非命中篇引太誓之言云紂曰我民有命毋僇其務言紂恃天命不去不勸力其事也

祖伊反【注】反一作返【疏】反說文作返云還也引商書曰祖甲返即此文甲當爲伊

曰嗚呼乃罪多參在上【注】馬融曰參字累在上乃能責命于天【疏】參者論語衛靈公篇云立則見其參於前也皇氏疏云參猶森也文

選思玄賦舊注云森衆貌也責者廣雅釋詁云讟責也言紂罪衆多森列在天豈能責讓天之降罰乎馬注見釋文云參字累在上者似謂參字从厽說文厽云絫坺土爲牆壁絫增也參則從晶馬義未詳豈以隸體言之與玉篇厽力捶切累壘爲牆壁也尚書以爲參字疑尚書本作厽馬氏云厽字累在上也段氏玉裁亦云汗簡古文四聲韻皆云絫字見石經尚書戡黎篇字作厽殷之卽喪指

乃功不無戮于爾邦【疏】指者釋言云示也示與視通釋名云是也功者釋詁云事也言殷之就于喪亡是紂事所致我將被刑戮于此邦也

西伯戡黎第八

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

注 史遷說帝乙長子曰微子啓啓母賤不得嗣少子辛辛母正后辛爲嗣又說周武王之東伐至盟津乃復歸紂愈淫亂不止微子數諫不聽乃與太師少師謀遂去殷之太師少師乃持其祭樂器奔周又說紂昏亂暴虐滋甚殺王子比干囚箕子太師疵少師彊抱其樂器而犇周鄭康成曰微與箕俱在圻內箕子紂之諸父微子與紂同母當生微子母猶未正及生紂時已得正爲妻也故微子大而庶紂小而嫡也 疏 史公說見宋微子世家及殷本紀周本紀云啓母賤不得嗣云云者呂氏春秋仲冬紀當務篇云紂之同母弟三人其長曰微子啓其次曰仲衍其次曰受德受德乃紂也甚少矣紂母之生微子啓與中衍也尚爲妾已而爲妻而生紂說在史遷之前當有古書所本也鄭注見書疏及論語微子篇皇侃疏云微在圻內者禮記王制疏引鄭志云張逸問殷爵三等公侯伯尚書有微子箕子何荅云微子箕子畿內采地之爵非畿外治民之君故云子論語集解馬曰微箕二國名子爵也水經注濟水又北逕須句城西濟水西有安民亭北對安民山濟水又北逕微鄉東春秋莊公二十八年經書冬築郿京相璠曰公羊謂之微東平壽張縣西北三十里有故微鄉魯邑也杜預曰有微子冢此在今山東東平州境疑采地亦在是郡國志薄故屬山陽湯所都注杜預曰蒙縣西北有薄城中有湯冢其西又有微子冢元和郡縣志沛縣微山上有微子冢去縣六十有五里蒙縣西薄城湯冢當在今山東曹縣南沛今江南縣古宋地魯宋相鄰皆在殷千里畿內未知孰是

微子若曰父師少師 注 史遷父師作太師說微子數諫紂不聽微子度紂終不可諫欲死之及去未能自決乃問於太師少師馬融曰箕子紂之諸父鄭康成曰父師者三公也時箕子爲之少師者太師之佐孤卿也時比干爲之死也 疏 史公父師作太師者以爲紂時樂師說見微子世家漢書儒林傳云司馬遷亦從安國問故遷書微子篇多古文說則此即安國故也太師少師者鄭注儀禮大射儀云工之長也凡國之瞽矇正焉論語微子篇云大師摯適齊少師陽入于海漢書古今人表在伯夷叔齊之下一格是亦以爲紂時樂師也摯即疵陽即彊聲皆相近淮南氾論訓云殷之將敗也太史令向摯先歸文王期年而紂乃亡向摯近湯藝字形近摯漢書禮樂志云書序殷紂斷棄先祖之樂乃作淫聲用變亂正聲以說婦人樂官師摯抱其器而犇散或適諸侯或入河海董仲舒傳對云殷紂殺戮賢知守職之人皆犇亡逃入河海古今人表又有向摯又有太師疵蓋班氏書兼采尚書論語說史公不言是箕子比干者是時比干死箕子囚故微子世家云紂殺王子比干微子曰父子有骨肉而臣主以義屬故父有過子三諫不聽則隨而號之人臣三諫不聽則其義可以去矣於是太師少師乃勸微子去遂行是時不得有比干箕子也馬注見書疏以箕子爲紂之諸父者史記索隱云司馬彪曰箕子名胥餘馬融王肅以箕子爲紂之諸父服虔杜預以爲紂之庶兄是以父師爲箕子也鄭注見皇侃論語疏云以父師爲三公箕子爲之者漢書五行志禹治洪水賜雒書法而陳之洪範是也降及于殷箕子在父師位而典之是也又云少師太師之佐孤卿比干爲之者大傳云古者天子三公每一公三卿佐之周禮掌次孤卿有邦事注云孤王之孤三人副三公論道者漢書百官公卿表云大師爲三公少師爲孤卿與六卿爲九焉鄭不從史公者以論語微子篇云微子去之箕子爲之奴比干諫而死其文似以微子去在囚箕子殺比干之前馬氏注亦云微子見紂無道早去之是以與史公異說也

殷其弗或亂正四方 注 史遷作殷不有治政不治四方 疏 史公或作有者高誘注淮南子云或有也說文以或同域韓詩商頌奄有九域毛詩作九有亂作治者釋詁文正作政者廣雅釋詁云政正也是政與正通四方者詩傳云中國也史公四方上又有不治二字者言殷其不有治政是不治四方也

我祖底遂陳于上 注 史遷無底字馬融曰我祖湯也 疏 底者釋言云致也遂者高誘注呂氏春秋[illegible]也陳者漢書注李斐曰道也言我祖致成道于上也馬注見史記集解云我祖爲湯者以史記下文敗厥德作敗湯德知之

我用沈酗于酒用亂敗厥德于下 注 史遷作紂沈湎於酒婦人是用敗湯德於下馬融曰下下世也 疏 經文言我不斥言紂者爲尊親諱用亂上不言婦人亦諱也酗當爲醟說文云醟醉醟也書疏引說文作酗酗俗字史公說爲紂沈湎于酒婦人是用者大戴禮少閒篇云紂不率先王之明德乃上祖夏桀行荒耽於酒淫泆於樂德昏政亂列女孽嬖傳云妲己者殷紂之妃也嬖幸於紂紂好酒淫樂不離妲己妲己之所舉貴之妲己之所憎誅之積糟爲丘流酒爲池懸肉爲林使人裸形相逐其間爲長夜之飲妲己好之是其事也漢書敘傳班伯曰沈湎于酒微子所以告去也蓋今文酗作湎鄭注酒誥云飲酒齊色曰湎初學記廿六引韓詩云齊顏色均衆寡謂之沈閉門不出者謂之湎文選注六引沈作流似鄭注誤以沈爲湎皆謂醉之甚也亂者大戴禮本命篇云亂家子不取盧辯注云亂淫亂也史公以沈酗爲湎者說文云湎沈於酒也馬注見史記集解云下爲下世者下世猶言後世則前文云上亦當謂上世也案大皆云紂乃斷棄其先祖之樂乃爲淫聲以說婦人則史公言婦人是用敗湯德於下正謂棄其先祖之樂爲淫聲大師將抱樂器犇周故先言此也

殷罔不小大好草竊姦宄 疏 小大者無逸云至于小大鄭氏注云小大謂萬民上及羣臣也草竊者廣雅釋詁云寇鈔也釋言云鈔掠也說文云鈔叉取也鈔抄聲俱與草相近江氏聲以爲莠害苗爲草竊引呂氏春秋辨土篇凡耕之道無與三盜又云弗除則蕪除之則虛則草竊之也姦宄者晉語長魚矯曰亂在內爲軌在外爲姦魯語里革曰竊寶者爲軌用軌之財者爲姦宄與軌聲相近

卿士師師非度凡有罪辜乃罔恆獲 注 史遷凡作皆乃罔恆獲作乃無維獲馬融曰非但小人學爲姦宄卿士已下轉相師效爲非法度鄭康成曰凡猶皆也獲得也羣臣皆有是罪其爵祿又無常得之者 疏 史遷說凡爲皆者廣雅釋詁云凡皆也罔爲無者釋言文恆獲作維獲廣雅釋詁云唯獨也維唯同義言此有罪之人不必獨能得之則所獲者無恆馬注見史記集解

以師師爲師效者漢書敘傳高平師師注鄧展云師師相師法也薛綜注東京賦百僚師師亦同非度言非法度者說文云度法制也詩瞻仰云此宜無罪女反收之彼宜有罪女覆說之也案此師師上師言衆下師言長或如梓材云我有師師謂卿士師長也不必如馮氏所云也鄭注見書疏及史記集解云獲得也者公羊傳云生得曰獲云羣臣皆有是罪者言羣臣皆有草竊姦宄不法之罪云爵祿又無常得之者鄭以獲爲得爵祿言罰罪既不當則爵人亦可以無常得之也案此經義蓋如牧誓所云乃惟四方之多罪逋逃是崇是長是信是使是以爲大夫卿士俾暴虐于百姓以姦宄于商邑此言有罪逋逃者紂爲之主不能即獲致使民交相仇怨也

小民方興相爲敵讎【注】史遷方興作乃並興鄭康成曰言屢相攻奪【疏】方者漢書敘傳注晉灼云並也興者釋言云起也罪人不得則民將並起爲讎怨矣周禮調人掌司萬民之難而諧和之過而殺傷人者以民成之注云難相與爲仇讎夫過殺傷人猶須和難以辟之今殷民有罪不獲則怨家將起而爲難矣鄭注見史記集解

今殷其淪喪【注】史遷淪作典【疏】史公淪作典者集解云翢謂典國典也鄭注曲禮典司六典云典法也喪者詩傳云亡也禮記月令云乃命太史守典奉法注云典六典法八法也周語云啓先王之遺訓省其典圖刑法注云典禮也圖象也蓋謂圖法呂氏春秋先識篇云殷內史向摯見紂之愈亂迷惑也於是載其圖法出亡之周此必古文尚書典喪之義春秋傳亦云舊章不可亡也前云致成道於上亦即此圖法

若涉大水其無津涯【疏】涉者釋水云由膝以上爲涉津者鄭注論語云濟渡處也涯者釋水云滸水涯說文無涯有厓云山邊也則涯當爲厓段氏玉裁云經文當無涯字故爲傳以涯際釋津也又一切經音義十四引尚書曰涉水無津今本譌爲池水無涯集解引徐廣曰一作陟水無舟航言危也蓋史記異字涉作陟者陟與涉聲相近字之假借津涯作舟航者方言云自關而東舟或謂之航高誘注淮南氾論訓云舟相連謂航也說文無航有斻云方舟也又有𣵀字云小津也一曰以船渡也言國之有典猶水之有涯渡之有舟航也典喪則國從而亡錢少詹大昕則以典喪爲殄喪云考工記注鄭司農讀典爲殄

殷遂喪越至于今【注】馬融曰越於也於是至矣於是到矣【疏】越者釋詁云粵於也越音同粵馬注見史記集解

曰父師少師【注】馬融曰重呼告之

我其發出狂【注】史遷狂作往鄭康成曰發起也紂禍敗如此我其起作出往也【疏】發者詩傳云行也鄭注大學云起也史公狂作往者當爲徃說文云徃遠行也言我當出行遠去今書作狂者楚詞抽思云狂顧南行王逸注云狂猶遽也僞傳云發疾生狂失之

吾家耄遜于荒【注】史遷耄遜于荒作保于喪一作於是家保馬融曰卿大夫稱家鄭康成曰耄昏亂也耄一作旄【疏】史公耄遜于荒作保于喪集解引徐廣曰一云於是家保者吾今文作於是耄與保喪與荒俱聲相近遜疑衎字保者鄭注周禮云守也大戴記保傅注云謂安守之言殷之圖法將喪我若出往則吾家可以保于喪亡微子志存宗祀故欲去而告太師以抱器歸周也管子宙合篇云微子不與於紂之難而封於宋以爲殷主先祖不滅後世不絕故曰大賢之德長馬注見史記集解云鄭大夫稱家者周禮家宗人家司馬謂大夫采地馬意以微子之去欲自保其家故老耄而遯于荒野鄭注見書疏以耄爲昏亂者曲禮八十曰耄注耄惛忘也昏亂亦惛忘也謂我年老將遁于荒遠以終老微子欲去而問父師也耄釋文云字又作旄

今爾無指告予顛隮若之何其【注】史遷爾作女指作故隮作躋若作如馬融曰躋猶墜也恐顛墜于非義當如之何也鄭康成曰其語助也齊魯之間聲如姬記曰何居【疏】指者廣雅釋詁云恉意也指與恉同顛者詩傳云仆也隮當爲躋說文云躋登也商書曰予顛躋春秋昭十三年傳知擠于溝壑矣注云擠隊也躋隮與擠俱聲相近顛躋言顛仆不得升也史記宋微子世家云微子欲死之及去未能自決故欲太師以己意告之言若不以意告我將仆墜于地史公指作故者高誘注淮南子韋昭注國語俱云故意也馬注見史記集解云躋猶墜者躋登又爲墜如亂之訓治徂之訓存也云恐顛墜于非義者言恐去之非義則當死之鄭注見史記集解引禮記曰何居者檀弓篇檀弓曰何居注云居讀爲姬姓之姬齊魯之間語助也

父師若曰【注】鄭康成曰少師不荅志在必死【疏】鄭注見史記集解及書疏

王子天毒降災荒殷邦方興沈酗于酒乃罔畏畏咈其耇長舊有位人【注】史遷毒作篤降作下荒作亡邦作國罔作無咈其耇長爲不用老長【疏】王子謂微子帝乙之子也毒者說文厚也降者釋詁云下也荒者詩傳云虛也揚子太玄經云荒家及國音與亡相近畏畏當爲長威禮記表記引甫刑曰德威惟威鄭注云德所威則人皆畏之是以威爲畏鄭注考工記又云故書畏作威咈者說文云違也引此文作周書蓋商書之誤耇者詩傳云老也釋詁云耇壽也詩疏引孫炎曰耇面凍梨色如浮垢江氏聲云史記無方與沈酗于酒六字疑衍文是也史公毒作篤者釋詁云篤厚也降作下云云俱見上疏云不用老長者釋咈字之意無舊有位人蓋卽指老長然此所云咈其耇長似謂不聽比干之諫比干紂之諸父故云老長舊有位人似指箕子時比干死而箕子囚矣故史公以爲太師向摯之言也

今殷民乃攘竊神祇之犧牷牲用以容將食無災【注】史遷作乃陋淫神祇之祀馬融曰因來而取曰攘往盜曰竊天曰神地曰祇鄭康成曰犧純毛牷牲體完具【疏】史公攘竊作陋淫者言祀牲不豐有司攘竊其經費陋者隱也說苑臣道篇云晏子隱君之賜淫者文選演連珠云時累不能淫注淫侵也言有隱匿侵沒其貲者故史記集解引徐廣說曰一云殷民侵神犧又一云陋淫侵神祇也馬注見釋文及史記集解云因來而取曰攘者論語其父攘羊周生烈曰有因而盜孟子攘鷄趙岐注取自來之物也又以竊爲往盜者說文云盜自中出爲竊此對因來而攘則竊是往盜矣天神地祇者說文云神天神引出萬物者也祇地祇提出萬物者也案曲禮疏云天神有六祭之一歲有九地神有二歲有二祭此周禮可推之殷也鄭注見周禮犬人疏以犧爲純毛牷爲牲體完具者詩傳云犧純也鄭注周禮云犧牲毛羽完具也周禮牧人注鄭司農云牷純也元謂牷體完具春秋左氏桓六年傳吾牲牷肥腯注云牷純色完全也此以爲體完具者郭注山海經云牷謂體全具也鄭以上犧既言其純色下牷則當言體完周禮用牷物釋文云牷本作全是也以容者容隱也將食無災言盜大祀神御物罪至重且相容隱則民將食之亦不慴神禍墨子天志中篇引泰誓云紂越厥夷居不肯事上帝棄厥先神祇不祀乃曰吾有命是其事也

降監殷民用乂讎斂召敵讎不怠罪合

于一多瘠罔詔[注]馬融曰稱數也斂賦斂也鄭康成曰斂謂賦斂也
[疏]監者釋言云視也又者釋詁云治也釋言云徵召也解怠也合說
文云讀若集瘠者漢書食貨志注孟康云肉腐曰瘠詔當為紹禮
記禮器注詔或為紹是詔即紹俗字鄭注周禮云詔告也言下視殷
人所用治國者惟以聚斂為事以此致怨讎不肎懈怠罪將集于一
身多致死亡者無所
告馬鄭注俱見釋文商今其有災我興受其敗[注]敗一作退商其淪
喪我罔為臣僕[注]臣僕一作僕詔王子出迪[疏]敗說文作退引周書
此文云數也蓋商書
之誤出者高誘注呂覽云去也迪者行也字从由行也馬氏注多方
迪作攸說文云攸行水也言商其有災患我與國同休戚當起而受
其禍敗惟以商之典法將亡無用我為臣僕矣禮運云仕於公家曰
臣仕於私家曰僕一說我無徒為罪人無救于國也西伯戡黎祖伊
曰不無戮于爾邦意與此同詩傳云古者有罪不入於刑則役之圜
土以為臣僕臣僕釋文云一本無臣字詩傳云僕附也言我無所附
段氏玉裁云說文云僕古文作蹼書古本作蹼析為二字淪亦如上
文作典宋世家云今誠得治國國治身死不恨釋我與受其敗又云
為死終不得治不如去釋商
其淪喪至詔王子出迪也我舊云刻子王子不出我乃顛隮[注]馬
融曰云言也刻侵刻也我舊云上一有微子若曰刻一作孩[疏]馬氏
注見
釋文以云為言者詩傳文云刻侵刻者莊子釋文引司馬注刻削也
義同侵刻大傳云弱而受刑謂之剋剋與刻音相近即說文劾字云
尤極也馬氏以為太師言我舊時曾言紂當刻害于子而王子比干
終不肎出是使我亦顛墜也一有微子曰及刻一作孩見論衡本性
篇云微子曰我舊云孩子王子不出紂為孩子之時微子睹其不善
之性性惡不出衆庶長大為亂不變故云也則今文多微子若曰四
字以此為微子之言刻作孩者聲義皆相近云性惡不出衆者釋名
云出推也推而前也言其資質不能在衆庶之前荀子勸學篇云其
出人不遠矣是也人性皆善而情或有不善樂記云哀樂喜怒敬愛
六者非性也感於物而動又云人生而靜天之性也感於物而動性
之欲也則是性無不善情欲亂之荀子王充合言性情故有
惡也充時猶見古尚書章句當本歐陽夏侯之義非臆說也自靖人
自獻于先王我不顧行遯[注]馬融靖作清曰潔也[疏]靖者廣雅釋詁
云安也周語云
安靖神人獻者詩傳云享獻也獻亦為享國語注云獻致饗也顧者
鄭注顧命云回首曰顧遯者釋言云遯避也孫炎注云遁逃去也微
子告太師言居者安靖神人以修享獻我則不能返顧而行遯也宋
微子世家云微子曰父子有骨肉而臣主以義屬故父有過子三諫
而不聽則隨而號之人臣三諫不聽則其義可以去矣於是太師少
師乃勸微子去遂行即其事也春秋左氏僖六年傳蔡穆公將許僖
公以見楚子許男面縛銜璧楚子問諸逢伯對曰昔武王克殷微子
啓如是武王親釋其縛受其璧而祓之焚其櫬禮而命之使復其所
微子世家云周武王伐紂克殷微子乃持其祭器造於軍門肉袒面
縛左牽羊右把茅膝行而前以告於是武王乃釋微子復其位如故
武王封紂子武庚祿父以續殷祀則微子之去為抱器以存宗祀後
世不信史記肉袒牽羊之事又不祭其出于左傳逢伯之言所見蓋
陋甚不可與論世矣案微子抱祭器奔周太師少師則抱樂器奔周
而殷本紀云太師少師持其祭樂器奔周周本紀云太師疵少師彊
抱其樂器而奔周蓋祭樂器即祭時奏樂之器不諦祭器呂氏春秋
又云圖法是太師少師樂器之外尚有圖法經言我祖底遂陳于上

及商其典喪者是也馬注見釋文云清潔也者字亦作清即瀞之省
說文云瀞無垢穢也故云潔釋詁云靖治也言自治者義亦為潔也

微子第九

泰誓第十　周書一　尚書今古文注疏卷第十

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

【疏】泰誓當爲大誓漢書律曆志云書序曰惟十有一年武王伐紂大誓八百諸侯會是泰誓爲大也据史記還師歸已上爲太公作十一年已下爲武王作此篇在伏生二十九篇中史記儒林傳漢書藝文志俱云伏生壁藏書得二十九篇大誓之文見于尚書大傳及史記周本紀齊世家婁敬董仲舒終軍等皆引之則不似武帝末始得于民間者書序疏引別錄曰武帝末民有得泰誓書於壁內者獻之與博士使讀說之數月皆起傳以教人又引後漢史獻帝建安十四年黃門侍郎房宏等說云宣帝本始元年河內女子有壞老子屋得古文泰誓三篇論衡正說篇云孝宣皇帝之時河內女子發老屋而得逸禮尚書各一篇奏之宣帝下示博士然後易禮尚書各益一篇尚書二十九篇始定矣書疏又云史漢書皆云伏生得二十九篇則司馬遷時已得泰誓以幷歸于伏生不得云宣帝時始出也或者爾時重得之故于後亦據而言之案王充既稱宣帝時得泰誓三篇則合二十八篇不止二十九而云二十九篇始定蓋今文以三篇連屬爲一每篇空一字如熹平石經盤庚之式也藝文志云經二十九卷大小夏侯章句各二十九卷大小夏侯解故二十九篇明今文家以泰誓爲一篇不獨今文如是鄭本亦爲一篇鄭注曲禮云誓之辭尚書見有六篇謂泰誓及甘誓湯誓牧誓費誓泰誓也史記以還師已上爲與太公作此泰誓十一年師畢渡盟津已下爲武王作泰誓告于衆庶則似史公所見僅有上下二篇其中篇已告諸侯之詞史記約其文云殷有重罪似其時已不見全文故書傳所引太誓不在太誓中也史公所載蓋從孔安國問故得之者既非伏生所藏亦非武帝末壁內所得或後得之泰誓文與之適合耳今以史記合之大傳及唐時所稱今文泰誓又有較多之文蓋史公用經文略有刪定故杖鉞把旄及蒼兕之語互見于齊本紀不復載于周本紀也今弁唐人所見本亡之近時諸儒剌取書傳連綴其文以附于經末可徵信今用史記所載其後人所引之詞可連屬者升爲經文餘則附見于書序存闕疑慎言之義至百篇之書未失時泰誓自合有三篇馬氏所疑書傳所引泰誓不在泰誓者甚多蓋所失中篇之文不足爲怪恐書疏云上篇觀兵時事中下二篇伐紂時事亦未見中篇意度之詞今唐人所引今文泰誓較史記多出之詞亦少又不與傳記所引同則中篇之亡已久宣帝時所得三篇或强分之非本書也故仍爲一篇

唯九年四月【疏】此据周本紀云九年無四月二字大傳引書曰唯四月無九年二字九年者文王受命之九年武王遭父業不改元也周本紀云西伯蓋即位五十年又云西伯陰行善諸侯皆來決平又于虞芮決獄皆讓而去下云諸侯聞之曰西伯蓋受命之君是以虞芮質成爲文王受命之年也大傳亦云文王受命一年斷虞芮之質周本紀下云明年伐犬戎明年伐密須明年敗耆國明年伐邘明年伐崇侯虎明年西伯崩則是文王受命七年而崩周本紀又云西伯蓋受命之年稱王而斷虞芮之訟後十年而崩則此十年當爲七年之誤大傳正作七年而崩漢書婁敬傳敬曰及文王爲西伯斷虞芮訟始受命律曆志引三統云文王受命九年而崩與史公異周書文傳解云文王受命之九年時維暮春在鄗召太子發似是文王九年猶存之證案文王賜弓矢得征伐在虞芮質成之前或以此爲受命之年數之七年可以爲九也律曆志又云再期在大祥而伐紂故書序云惟十有一年武王伐紂案之史記七年而崩則此九年觀兵爲文王再期也文王崩不知何月鄭注大傳云四月者周四月也周四月爲夏二月以再期言之則是文王崩在七年之二月

此史公古文義也淮南齊俗訓云武王伐紂載尸而行海內未定故不爲三年之喪始太平御覽三百卅九引桓譚新論曰維四月太子發上祭于畢下至于孟津之上此武王已畢三年之喪欲卒父業然則西漢諸儒皆以武王大祥伐紂東漢始有畢喪之說也

太子發上祭于畢下至于盟津之上【注】史遷作武王上祭于畢東觀兵至于盟津說云爲文王木主載以車中軍武王自稱太子發言奉文王以伐不敢自專馬融曰畢文王墓地名也鄭康成曰盟津地名【疏】此据大傳引書曰孟子離婁篇趙氏注引書曰太子發上祭于畢下至于盟津是知經文稱太子發史公改稱武王且說爲東觀兵也齊太公世家云東伐以觀諸侯集否亦說其意史公下云武王自稱太子發則知爲文王木主至不敢自專是釋經之詞故不以爲經文稱太子發者白虎通爵篇云天子之子稱太子尚書曰太子發升于舟也詩文王疏引我應云文王之戒武王曰我終之後但稱太子發河洛復告遵朕稱王太平御覽一百四十六引尚書中候云予稱太子發明慎父以名卒考注予我也父死曰考文王命武王我終之後恆稱太子者明順文王之命也君存稱世子薨稱太子未葬稱太子已葬稱公今踰年猶稱太子發若父業有不成者而將軍此武王之稱太子發遵父命之事也祭于畢者孟子離婁篇云文王卒于畢郢注引此經云畢文王墓近豐鎬之地是趙氏岐亦以祭畢爲祭文王也史記伯夷列傳夷齊諫武王云父死不葬爰及干戈是時文王未葬者武王亦以紂尚存示文王有未卒之業白虎通崩薨篇云稽命徵曰天子舟車殯蓋畢是文王之殯所主未入廟故武王祭之而載主東征也曾子問云曾子問曰古者師行必以遷廟主行乎孔子曰天子巡狩以遷廟主行載于齊車言必有尊也禮卒哭而祔祔而作主天子七月而葬九月而卒哭文王未葬而作主皆變禮也盟津在今河南孟津縣水經注云河水又東逕平縣故城北河南有鉤陳壘世傳武王伐紂八百諸侯所會處河水至斯有盟津之目故曰孟津亦曰盟津又曰富平津書疏云孟者河北地名春秋所謂向盟是也於孟地置津謂之孟津經云上祭又云下至者尊文王故言上祭史公爲東觀兵者說其至盟津之意馬注見史記集解云文王墓地名者與趙氏注孟子義同史記周本紀云所謂周公葬我畢畢在鎬東南杜中正義引括地志云周文王墓在雍州萬年縣西南二十八里畢原上是也今在陝西咸寧縣南或誤以爲在咸陽畢陌則秦文王所葬書傳辨誤者多不復引也後漢書蘇竟傳竟曰畢爲天網主網羅無道之君故武王伐紂上祭於畢求助天也案天官書畢曰罕車亦可謂之天網但主弋獵以爲網羅無道之君不知其說何本故知馬義爲長鄭注見詩思文疏

乃告司馬司空司徒諸節【注】馬融曰諸節諸受符節有司也【疏】此据周本紀文異中本大傳司徒在司馬前誤也藝文類聚十六太平御覽一百四十六引尚書皆作司馬司徒司空同周本紀詩大明疏引泰誓司馬在前鄭謂此文月令疏引書傳有司馬公司徒公司空公領三卿可見唐本大傳亦司馬在司徒前也白虎通封公侯篇云司馬主兵司徒主人司空主地王者受命爲天地人之職故八職以置三公各主其一以効其功一公置三卿故九卿也又云司馬主兵言馬者馬陽物乾之所爲行兵用爲不以傷害爲度故言馬也司徒主人不言徒人者徒衆也重民司空主土不言土言空者空尚主之何況於實以微見著諸節者說文云卩瑞信也卩今字作節周禮有掌節之官春秋左氏文八年傳云司馬握節而死韋昭注周語云六節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆以金爲之

道路以旌節門關用符節都鄙用管節皆以竹為之案節為軍中所執瑞信故以諸節名其符官謂卿大夫已下百執事也馬注見史記集解以諸節為諸受符節有司者孟子離婁篇云若合符節注云節玉節也周禮有六節鄭注周禮掌節云符節者如今宮中諸官詔符也釋名云符付也書所敕命于上付使傳行之也亦言赴也執以赴君命也節者號令賞罰之節也皆有司之所受也

齊栗允哉【注】史遷允作信大傳引書作允才【疏】此據周本紀文大傳無齊栗史公信哉蓋允字之誤經文當為允大傳今本作允者形近允之誤也才與哉通齊者詩傳云敬也栗者韋昭注魯語云栗取敬栗是亦敬也孟子萬章篇引書曰夔夔齊粟注云敬慎戰懼貌此戒六師之詞呂氏春秋貴信篇引周書允哉允哉又說之云以言非信則百事不滿也注云周書逸書也滿猶成疑用此文而高氏偶未及照

予無知以先祖先父之有德之臣左右予小子予受

先公【注】史遷作以先祖有德臣小子受先功一作予小子受先公功【疏】此據大傳引書文史記節之先祖先父者中庸云武王纘太王王季文王之緒壹戎衣而有天下先祖謂太王王季先父謂文王不稱考者亦以未卒父業也有德之臣謂祖父所遺有德行之臣如太公周公諸臣也左右釋詁云道也郭注云謂教導之稱予小子者曲禮云天子未除喪曰予小子予受先公者釋詁云公事也史公無先父及左右者省文魏志三少帝紀詔曰庶憑先祖先父有德之臣左右小子蓋用此經文故知史記省之也史記受先功集解引徐廣曰一云予小子受先公功其義同

必力賞罰以定厥

功明于先祖之遺【注】史遷必力為畢立厥為其必一作戮力一作協【疏】此據大傳引書文太平御覽一百四十六引大傳必力作戮力于作明于二字與今本不同今從之白虎通諫諍篇引尚書同必力者管子七臣七主篇云賞罰必則下服度詩箋云力猶勸也白虎通諫諍篇云賞一善而衆臣勸罰一惡而衆臣懼引尚書此文以證定者高誘注淮南云成也明與孟聲相近釋詁云勉也先祖之遺謂先人之緒史公必為畢者畢相近畢者釋詁云盡也說文作畢力御覽引大傳作戮力戮者勠字假借說文云勠併力也說苑正理篇引作畢協鄭注禮運云協合也抱朴子用刑篇云盟津之令畢立賞罰又以立為力義俱相近厥為其者釋言文史公無明于先祖之遺句省文也

遂興師【疏】此據周本紀文齊太公世家作師行

師尚父左杖黃鉞右把白旄以誓號曰蒼兕蒼兕【注】馬融曰蒼兕主

舟楫官名鄭康成曰師尚父文王于磻谿所得聖人呂尚立以為太

師號曰尚父尊之號令之軍法重者兕一作雉【疏】自師尚父至蒼兕大傳無文周本紀但作師尚父號曰此據齊太公世家索隱云此文上下並今文泰誓周禮伊書氏疏引今文泰誓此文以誓號曰作誓曰云師尚父者太公望呂尚也孫子兵法云呂牙詩大明云維師尚父時惟鷹揚傳云師太師也尚父可尚可父史記集解引劉向別錄曰師之尚之父之故曰師尚父父亦男子之美稱也周本紀云武王即位太公望為師周公旦為輔論衡是應篇云師尚父為周司馬將師伐紂到孟津之上杖鉞把旄號其衆曰倉兕倉兕者水中之獸也善覆人船因神以化欲令急渡不急渡倉兕害汝又云河中有此異物時出浮揚一身九頭人畏惡之未必覆人舟也尚父緣河有此異物因以威衆杖者說文云持也黃鉞者薛綜注東京賦云黃鉞以黃金飾之說

文引司馬法曰周左杖黃戉把者說文云握也白旄者牧誓釋文引馬注云旄牛尾明堂位云夏后氏之綏注云綏為注旄牛尾於杠首所謂大麾號者樂記云鏗以立號注云號號令所以警衆也蒼兕見論衡王充說未知何本史記索隱云本或作蒼雉馬注見史記集解以蒼兕為主舟楫官名者以下文有與爾舟楫之文知之未知何本鄭注見詩大明疏云文王於磻谿得聖人呂望者齊太公世家云西伯獵遇太公於渭之陽與語大說曰自吾先君太公曰當有聖人適周周以興子真是耶吾太公望子久矣故號之曰太公望載與俱歸立為太師大傳云周文王至磻谿見呂望釣文王拜之磻谿者水經注渭水條云磻水逕郁夷縣平陽故城南又東流注于渭渭水之右磻谿水注之水出南山茲谷谿中有泉謂之茲泉即呂氏春秋所謂太公釣茲泉也云號令之軍法重者以下文有後至者斬故云軍法之重

總爾衆庶與爾舟楫後至者斬【疏】此據周本紀及齊世家索隱曰此文今文泰誓大傳脫之楫者詩傳云所以櫂舟也斬者軍法春秋傳謂之樎古不以為常刑也

太子發升于舟【疏】此據大傳引書文周本紀作武王渡河改說其文也白虎通爵篇引尚書曰太子發升于舟又見藝文類聚十六引尚書

中流白魚入于舟中王

跪取出涘以燎【注】馬融曰魚者介鱗之物兵象也白者殷家之正色

言殷之兵衆與周之象也鄭康成曰白魚入舟天之瑞也魚無手足

象紂無助白者殷正也天意若曰以殷予武王當待亡助今尚仁人

在位未可伐也得白魚之瑞即變稱王應天命定號也涘涯也王出

於岸上燔魚以祭變禮也【疏】此據大傳引書又據藝文類聚十六引尚書作王跪取出涘以燎增王字漢書董仲舒傳引書曰白魚入于王舟周本紀作白魚躍入王舟中武王俯取以祭升者登也大傳又云王升舟入水鼓鐘惡觀臺惡將舟惡宗廟惡鄭注云惡讀為亞亞次也周禮肆師注引此以證宗廟之為遷主此皆王出征所遺行疑亦經文以無所據不敢增入白魚入于舟中者漢書董仲舒傳仲舒引書曰白魚入于王舟有火復于王屋流為烏此蓋受命之符也終軍傳曰昔武王中流未濟白魚入于王舟俯取以燎羣公咸曰休哉又曰白魚登舟順也詩思文疏云太誓止云白魚不言魚之大小中候合符后云魚長三尺赤文有字題之目下授右之下有一百二十餘字王維退寫成以二十字魚文消後漢書光武紀引中候合符后云武王伐紂度孟津中流白魚躍入王舟長三尺赤文有字告以伐紂之意王跪取者太子至是稱王所謂河洛復告遵朕稱王字見前疏說文云跪拜也涘者說文云水厓也引周書曰王出涘大傳跪取上無王字案說文紂為王出涘則藝文類聚所引尚書有王字是也董仲舒傳舟中作王舟是時未得魚瑞疑非經本字燎說文作寮云柴祭天也公羊傳卅一年傳何休注云燎者取俎上七體與其珪寶在辨中置于柴上燒之今取魚以燎告天示受命也馬注見史記集解以魚為兵象者洪範五行傳云聽之不聽時則有魚孽劉歆說為介蟲孽介為甲故以為兵象也鄭注見詩思文疏以魚無手足者儀禮有司徹疏引尚書中候云魚者水精隨流出入得申朕意鄭彼注引春秋璇璣樞曰魚無足翼紂如魚乃討之是也紂雖有臣無益于股肱魚雖有翼不能飛亦與此意同也以仁人在位未可伐者太平御覽百四十六引尚書中候曰太子發以紂存三仁附即父位不稱王注云三仁箕子比干微子稱仁者論譜云殷有三仁是也論衡初稟篇云文王得赤雀武王得白魚赤烏

儒者論之以爲雀則文王受命魚烏則武王受命故鄭以爲得瑞稱王應天定號也釋丘云涘爲厓說文無涯字當爲厓云變禮者祭天禮用特牲此以魚爲瑞燎以告祭非禮所常有也終軍傳注張晏曰周木德舟木也殷水德魚水物魚躍登舟象諸侯順舟以討畀武王也亦與鄭說相似

羣公咸曰休哉周公曰雖休勿休【疏】此據大傳及楚詞注周本紀無文大傳出涘以燎下有羣公咸曰休哉王逸注天問云白魚入于王舟羣臣咸曰休哉周公曰雖休勿休大傳無周公曰周本紀亦省其詞漢書宣帝紀云書不云乎雖休勿休祗事不怠顏師古誤以其文爲呂刑之詞案當是今文太誓其祗事不怠一語或亦經文周公之言或爲漢人釋勿休之意未敢定之王氏江氏之集太皆俱無王逸所引周公語休者釋詁云美也

既渡【疏】此據周本紀

至于五日【疏】此據詩思文疏引太誓云至於五日有火自上復于下云云周本紀省此五字

有火自上復于下至于王屋流爲烏其色赤其聲魄五至以穀俱來【注】大傳作有火流于王屋化爲赤烏三足烏一作鵰馬融曰王屋王所居屋流行也魄然安定意也鵰鷙鳥也明武王能伐紂鄭康成曰五日燎後數日王屋所在之舍上流猶變也鵰當爲鴉鴉烏也燎後五日而有火爲烏天報武王以此瑞書說曰烏有孝名武王卒父業故烏瑞臻赤周之正穀記后稷之德又禮記曰武王赤烏穀芒應周尚赤用兵王命曰爲牟天意若曰須假紂五年乃可誅之武王卽位此時已三年矣穀蓋牟麥也詩云貽我來牟烏一作鵰【疏】此經有火自上復于王屋至其聲魄据周本紀文較大傳詳恐大傳有脫字也五至以穀俱來据詩思文疏引太誓在其聲魄之下周本紀及大傳俱無此語五日者燎祭後既渡越五日也漢書董仲舒傳引自火復于王屋注師古云復歸也火本在下今自上而下故云歸也王屋者屋與幄通詩抑云尚不愧于屋漏箋云屋小帳也周禮幕人掌帷幕幄帟綬之事注云王出宮則有是事四合象宮室曰幄流者詩傳云下也烏者史記索隱云今文泰誓流爲雕雕者說文云鷻也堯典疏引賈逵奏尚書云流爲烏周本紀等書作爲蓋古文作爲也魄者白虎通情性篇云魄猶迫然著人也五至以穀俱來者思文疏云泰誓之注不解五至而合符后注云五至猶五來不知爲一日五來爲當異日也言五至以穀則第五至時乃有穀耳春秋繁露同類相動篇云尚書傳言周將興之時有大赤烏銜穀之種而集王屋之上卽謂大傳也大傳爲下有三足二字周本紀及思文疏引太誓俱無不敢從大傳增入經文存于注中馬注見史記集解及索隱以王屋爲居屋者說文云屋居也流行廣雅釋詁文云雕鷲鳥者夏小正云六月鷹始鷙雕亦鷹屬能擊殺鳥獸故以爲能伐紂之象云魄然安定者釋詁魄與虛無同訓爲閒鄭注禮運云莫虛無也詩皇矣釋文引韓詩云莫定也魄與莫聲相近故以爲安定意也鄭注見詩思文疏以王屋爲所在之舍上者周禮虎賁氏舍則守王閑注云王所止宿處云雕當爲鴉者說文云雅楚烏也鄭意以今文與古文無異義也書說者尚書璇璣鈐文云烏有孝名者論衡指瑞篇云魚水精白者殷之色也烏者孝鳥赤者周之應氣也先得白魚後得赤爲殷之統絕色移在周矣講瑞篇云武王之時火流爲烏其色赤赤非爲之色故言其色赤與鄭說同也云天意若曰須假紂五年乃可誅之知者以穀五至每一至爲一年之期必五年然後可伐也多方云天惟五年須夏之子孫鄭注云夏之言暇天觀紂能改故待暇其終至五年欲使復傳子孫五年者文王七年至十一年數亦適合鄭據古文以爲文王九年崩十一年觀兵與史記異說也引詩者思文云貽我來牟漢書劉向傳引作釐麰趙氏注孟子云麰麥大麥也

武王喜諸大夫皆喜周公曰茂哉茂哉天之見此以勸之也恐恃之【注】茂一作懋【疏】此据大傳引書文春秋繁露同類相動篇亦引尚書傳言周之將興有大赤烏銜穀之種而集王屋之上者武王喜諸大夫皆喜周公曰茂哉茂哉天之見此以勸之也恐恃之漢書董仲舒傳仲舒引周書曰周公曰復哉復哉注師古曰亦見今文泰誓已上周本紀省文茂者釋詁云勉也漢書以作復哉復哉與茂聲相近顏師古云復報也茂言周有懋德故天報以此瑞也恐者釋詁云懼也恃者河上公老子章句云待也言天之見此正以爲勸勉我君臣當恐懼以待天命

使上附以周公書報誥于王王動色變【疏】此據周禮太祝疏引今文太誓周本紀省其文大傳亦無檀弓疏引尚書太誓火流爲烏王動色變上附者洪君頤煊以爲四鄰之疏附周初官名也周公書卽上茂哉云云也誥者釋詁云告也動色變者鄭氏以爲振動之拜周禮太祝辨九㩁四曰振動注元謂振動戰栗變動之拜書曰王動色變漢書劉輔傳云昔武王周公承順天地以享魚烏之瑞然猶君臣祗懼動色相戒是說此經也

遂至盟津【疏】此據齊太公世家有此四字周本紀省其文云是時諸侯不期而會盟津故知當有此四字

八百諸侯不召自來不期同時不謀同辭【注】史遷爲是時諸侯不期而會盟津者八百諸侯【疏】此據書疏引馬氏書序所稱太誓史記周本紀齊太公世家俱以不期而會省其文經文不如是故用馬本漢書婁敬傳敬曰武王伐紂不期而會孟津上八百諸侯李善注文選任彥升表引周書又曰武王伐紂渡河中流白魚入于王舟王俯取出涘以祭不謀同辭不期同時一朝會于武王郊下者八百諸侯又注干令升晉紀總論引周書曰武王將渡河不期同時一朝而會於武王郊祀下書八百諸侯据此則經文當有郊祀下三字或卽申燎白魚之意不敢妄增春秋繁露王道篇云周發兵不朝會於孟津之上者八百諸侯越絕書云文王死九年天下八百諸侯皆一旦會於孟津之上不言同辭不呼自來盡知武王忠信欲從武王與之伐紂水經河水注云河南有鉤陳壘世傳武王伐紂八百諸侯所會處尚書所謂不期同時也河水至斯有盟津之目論衡云武王伐紂陽侯波起疾風逆流武王操黃鉞而麾之風波畢除中流白魚入於王舟燔以告天與八百諸侯咸同此盟尚書所謂不謀同辭也

皆曰帝紂可伐矣【注】紂一作受【疏】此据周本紀又文選幽通賦曹注引周書曰武王觀兵於孟津諸侯皆曰帝紂可伐矣多帝字紂詩閟宮疏引作受

武王曰女未知天命未可也乃還師歸【疏】此据周本紀詩閟宮疏引太誓說十一年觀兵孟津之時八百諸侯皆曰受可伐王曰爾未知天意未可伐案云十一年觀兵者用鄭義也越絕書云是時比干箕子微子尚在武王賢之未敢伐也鄭注樂記云武王除喪至盟津之上紂未可伐還歸二年乃遂伐之疏云並出今文太誓後漢書鄭興傳注云八百諸侯不謀同會皆曰紂可伐矣武王以未知天命還兵待時公孫述傳云昔武王伐紂先觀兵孟津八百諸侯不期同辭然猶還師以待天命俱說此經也案史記伯夷列傳云西伯卒武王載木主號爲文王東伐

紂伯夷叔齊叩馬而諫曰父死不葬爰及干戈可謂孝乎以臣弑君可謂仁乎左右欲兵之太公曰此義人也扶而去之武王知天命未可伐不獨為三仁之存必因夷齊之諫也聖人以人心知天命義士非之故知未可伐也已上太誓上篇也

惟丙午王逮師注史遷說居二年聞紂昏亂暴虐滋甚殺王子比干囚箕子太師疵少師彊抱其樂器而奔周於是武王徧告諸侯曰殷有重罪不可以不畢伐乃遵文王遂率戎車三百乘虎賁三千人甲士四萬五千人以東伐紂疏此據大傳及漢書律曆志堯典疏引云劉歆作三統曆引今文泰誓云丙午逮師詩閟宮疏引漢律曆志作太平御覽五百七十四引尚書大傳曰惟丙午王建師遷與建皆逮字之譌逮者釋言云及也諸侯之師以殷十一月二十八日戊子先發而武王以周正月初三日癸巳始發故至十六日丙午及之也漢書律曆志引三統云師初發以殷十一月戊子日在析木箕七度是夕也月在房五度後三日得周正月辛卯朔合辰在斗前一度明日壬辰晨星始見癸巳武王始發丙午逮師戊午度於孟津孟津去周九百里師行三十里故三十一日而度明日己未冬至晨星與婺女伏曆建星及牽牛至於婺女天黿之首荀子儒效篇云武王之誅紂也行之日以兵忌漢書翼奉傳云北方之情好也好行貪狼申子主之東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之貪狼必待陰賊而後動陰賊必待貪狼而後用之二陰並行故王者忌子卯也春秋左氏昭九年傳云辰在子卯謂之疾日然則戊子日是兵家所忌也史公說即周本紀文殷本紀云紂愈淫亂不止微子數諫不聽乃與太師少師謀遂去比干曰為人臣者不得不以死爭迺強諫紂紂怒曰吾聞聖人心有七竅剖比干觀其心箕子懼乃詳狂為奴紂又囚之殷之太師少師方持其樂器奔周即此事也云武王偏告諸侯云云者後漢書袁術傳云武王伐紂曰殷有重罰吳志孫策傳注引張紘云武王伐紂曰殷有罪罰重哉用此文也遵者釋詁云循也循文王之緒以伐紂不敢自專也戎車者兵車周禮戎僕掌凡戎車之儀注云凡戎車衆之兵車也兩者詩鵲巢疏引風俗通以為車有兩輪馬有四匹故車稱兩馬稱匹甲士者帶甲之士也四萬五千人書傳無文

前師乃鼓鼚譟師乃慆前歌後舞格于上天下地注鼚當為拚慆一作搯格一作假疏此據大傳及詩大明疏大傳無格於上天下地大明疏引太誓曰師乃鼓譟前歌後舞格於上天下地咸曰孜孜無怠周禮大司馬注引書曰前師乃鼓鼚譟說文引周書曰師乃搯已上周本紀無文鼓鼚譟者周禮大司馬職鼓皆鼚車徒皆譟注云吏士鼓譟象攻敵克勝而喜也譟讙也引此經字書無鼚字當為拚文選馬季長長笛賦云拚譟踴躍即用此文拚者拚手字同撫釋名云撫敷也敷手以拍之也王逸注天問云言武王三軍人人樂戰並載驅載馳赴敵爭先前歌後舞鳧藻讙呼奮擊其翼鳧藻讙呼一云如鳥巢呼案鳧亦拚假借字也諸侯先發武王後至故曰前師前師聞武王至若已勝敵皆驩鼓讙呼而喜也師乃慆者鄭注大傳云慆喜也衆士喜許氏作搯引周書此文云搯者抽刀以習擊刺也詩曰左旋右搯案詩清人作左旋右抽箋云左謂御者右車右也使其御者習旋車車右抽刃是搯為抽刃與鄭注大傳異也莊氏述祖云前師是諸侯之師此師則從王之虎賁三千人革車三百兩車右即虎賁主擊刺故云師乃搯車有步卒七十二人凡二萬一千六百人故稱師也前歌後舞者白虎通禮樂篇云樂所以必歌者何夫歌者口之言之也中心喜樂口欲歌之手欲舞之足欲蹈之故尚書曰前歌後舞假於上下凡尚書格字書傳引俱作假蓋今文也上天下地作上下省文

十一年十二月師畢渡盟津諸侯咸會曰孳孳無怠注孳一作孜疏此據周本紀文詩大明疏引太誓云咸曰孜孜無怠在格於上天下地之後無十一年已下云云或省文故從史記十一年殷十二月周正月漢書律曆志引三統說戊午度於孟津蓋二十八日去丙午逮師十有二日也孳孳大明疏及詩譜序俱引太誓作孜孜說文孜引周書曰孜孜無怠史記作孳孳者古文白虎通三綱六紀篇云孳孳無已也漢書谷永傳云夙夜孳孳屢省無怠作孜孜者今文也說文云孜孜汲也漢書成帝紀云羣公孜孜蓋勤勉之意怠者韋昭注周語云緩也詩大明云上帝臨女無貳爾心疏云伐紂之事本出武王之心詩人反言衆人之勸武王見其勸戰之甚引此經為證則此篇諸侯勸戰之詞也

天將有立父母民之有政有居注鄭康成曰言將有立聖德者為天下父母民之得有善政有安居疏此據詩譜序疏引太誓說武王伐紂衆咸曰孜孜無怠夫將有立父母民之有政有居知孜孜無怠下有天將有立云云周本紀省之詩鴻鴈箋引書曰天將有立父母民之有政有居疏云今太誓文鄭注亦見此疏又申之云武王將欲伐紂民喜其有安居立者高誘注淮南云置也漢書谷永傳云天生烝民不能相治為立王者以統理之父母者謂天子也洪範云天子作民父母以為天下王政者孔氏注論語云謂法教也居者高誘注呂氏春秋云安也言此者以見紂時國無善政民無安居也

武王乃作太誓告于衆庶疏此據周本紀文莊氏述祖曰經文當為王曰告爾衆庶案前云殷有重罪不可以不畢伐是偏告諸侯之詞疑是太誓中篇既佚其文故史公約其旨為殷有重罪也其佚文即書傳所引太誓然則太誓中篇之闕久矣此下篇武王以紂罪告於衆庶也

今殷王紂乃用其婦人之言自絕于天毀壞其三正注馬融曰動逆天地人也離逷其王父母弟注鄭康成曰王父母弟祖父母之族必言母弟舉親者言之也疏此據周本紀文婦人謂妲己殷本紀紂嬖於婦人愛妲己妲己之言是從列女傳云紂好酒淫樂不離妲己妲己所舉者貴之所憎者誅之百姓怨望諸侯有叛者妲己曰罰輕誅薄威不立耳乃重刑辟為炮烙之刑妲己乃笑是用其婦人之言也漢書谷永傳引此經注師古曰言紂用妲己之言自取殄滅非天滅之也毀者說文云缺也壞者說文云敗也三正謂天地人之常祀此篇經文與牧誓同即牧誓所云昏棄厥肆祀弗荅也離者高誘注淮南云去也逷者釋詁云遠也王父母弟者釋親云父之考為王父公羊隱七年傳云母弟稱弟謂紂之同祖昆弟至親者皆遠去而不用即牧誓云昏棄厥遺王父母弟不迪也馬注見史記集解云動逆天地人者甘誓云怠棄三正鄭注云天地人之正道馬義與之同也鄭注見史記集解

四方之多罪逋逃是宗是長是信是使疏此據漢書谷永傳引書曰迺用婦人之言自絕於天四方之多罪逋逃是宗是長是信是使注師古曰亦泰誓之辭也知與自絕於天連屬有此經文周本紀省之者因其文見牧誓也漢書五行志谷永引書云乃用其婦人之言四方之逋逃多罪是信是使注師古曰周書太誓也逋逃者說文云亡也春秋左氏文三年傳云凡民逃其上曰潰在上曰逃宗者白虎通宗族篇云尊也牧誓作崇釋詁云高也長者周語云古之長民者注云猶君也信者高誘注呂覽云從也使者說文云伶也言四方有罪逋逃之人紂

反尊重而信用之微子云凡有罪事乃罔恆獲是也呂覽先識篇云武王告諸侯曰商王大亂沈於酒德辟遠箕子爰近姑與息注云箕子忠臣而疏遠之姑息之臣而與近之乃斷弃其先祖之樂乃爲淫聲用變亂正聲怡悅婦人【注】怡一作台【疏】此据周本紀文漢書禮樂志云書序殷紂斷弃先祖之樂乃變淫聲用亂變正聲以悅婦人注師古曰今文泰誓之辭斷者廣雅釋詁云絕斷也弃者說文云棄捐也古文作弃先祖之樂謂大濩周禮大司樂注云大濩湯樂也淫聲者鄭注周禮云淫放濫也大司樂云禁其淫聲注云淫聲若鄭衛也正聲謂雅樂殷本紀云紂好酒淫樂嬖於婦人於是使師涓作新淫之聲北里之舞靡靡之樂即所謂淫聲變正聲也怡者釋詁云樂也集解引徐廣曰怡一作辭說文辭古文作辝怡與辝形聲相近堯典舜讓於德不嗣今文作怡是辝爲怡之古文也漢書禮樂志怡作台亦聲相近故今予發維共行天罰勉哉夫子【注】鄭康成曰夫子丈夫之稱不可再不可三【疏】此据周本紀共同恭釋詁云敬也甘誓云恭行天之罰勉經文當爲勖史公以訓詁代之今亦不復更正不可再不可三者史記孫子列傳有三令五申軍法也言勉從誓令不可待三令五申漢書文三王傳引書曰至於再三有不用我降爾命注師古曰此周書多方篇之辭也鄭注見史記集解云夫子爲丈夫者說文云夫丈夫也从大一以象簪也御覽三百八十二引說文作一象簪冠而既簪人也二十而冠成人也故成人曰丈夫今本說文脫之鄭注郊特牲云夫之言丈夫也

泰誓第十

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

注 史遷說十一年伐紂至牧野周公佐武王作牧誓 疏 史公說見魯周公世家祭統疏引皇氏云師說書傳云武王伐紂至于商郊停止宿夜士卒皆歡樂歌舞以待旦因名焉武宿夜其樂亡也案此是甲子前夕至牧野事

時甲子昧爽 注 史遷作二月甲子馬融曰昧未旦也鄭康成曰詩曰肆伐大商會朝清明 疏 時甲子史記周本紀爲二月甲子集解引徐廣曰一作正此建丑之月殷之正月周之二月也是今文有二月漢書律曆志云序曰一月戊午師度于孟津至庚申二月朔日也四日癸亥至牧壄夜陳甲子昧爽而合矣故外傳曰王以二月癸亥夜陳武成篇曰粵若來三月既死霸粵五日甲子咸劉商王紂但史公以此二月爲十一年二月甲子律曆志云文王十五而生武王受命九年而崩崩後四年而武王克殷克殷之歲八十六矣是以爲十三年二月蓋今文古文各從文王受命數年之異也史公以虞芮質成之年爲文王受命則文王七年崩若以賜斧鉞爲受命又在虞芮質成之前矣其云二月甲子或不異也以昧爽者說文云旦明也蓋以昧爲闇爽爲明也馬注見釋文以昧爲未旦者內則云昧爽而朝日出而退是昧爽爲日未出也說文又云昧闇也荀子儒效篇云武王之誅紂也行之日以兵忌東面而迎太歲至汜而汜至懷而壞至共頭而山隧朝食於戚暮宿於百泉厭旦於牧之野楊倞注云厭掩也夜掩於日謂未明已前此與馬說合馬蓋以下有王朝至于商郊牧野下云朝則此是未明已前矣鄭注見詩大明疏引詩肆伐大商會朝清明者箋云肆故也會合也以天期已至故今伐殷合兵以清明引此經王作武王疏云引牧誓證清明之時是昧爽之義牧誓注亦引此詩文相爲證以明其事同也昧爽者爽明也言其昧之而初明晚則晦昏旦則清故謂朝旦爲清明者

王朝至于商郊牧野乃誓 注 史遷王作武王鄭康成曰郊外曰野將戰于郊故至牧野而誓 牧一作坶野一作壄 疏 史公王作武王者詩大明鄭箋引此經亦作武王閟宮疏亦同疑僞傳刪武字也史臣追加之文如湯誓稱王後人不省耳鄭注見書疏云郊外曰野者釋地云邑外謂之郊郊外謂之牧外謂之野詩駉傳云郊外曰野周禮載師注杜子春云五十里爲近郊百里爲遠郊紂都朝歌牧在朝歌南七十里是遠郊之內近郊之外經言至于商郊牧野故鄭云郊外曰野水經清水注云清水東與倉水合水出西北方山山在衛縣西俗謂之雹水東南歷坶野自朝歌以南南暨清水土地平衍據臯跨澤悉坶野矣詩所謂坶野洋洋檀車煌煌者也案朝歌在今河南淇縣西南牧野作坶者說文云朝歌南七十里地周書武王與紂戰于坶野此孔壁古文詩大明疏引書序注云牧野紂南郊地名禮記及詩作坶野古字耳坶又作坶字跡小異據此則知禮記及詩舊本皆作坶野故水經注引詩亦作坶野今本爲後人改從近字也野作壄者見漢書律曆志

王左杖黃鉞右秉白旄以麾 注 馬融曰白旄旄牛尾杖一作仗鉞一作戉旄一作髦 疏 杖者說文云持也鉞說文作戉云大斧也司馬法曰夏執元戉殷執白戚周左杖黃戉右秉白髦秉者釋詁云執也麾說文作麾云旗所以指麾也今省文馬注見釋文云旄旄牛尾者說文作犛云犛牛尾也古字通杖今韋昭注周語引作仗鉞釋文云本又作戉旄說文引司馬法作髦亦古字通

曰逖矣西土之人 注 史遷逖作遠逖一作逷 疏 史公逖作遠者釋詁云逷遠也郭注引此經作逷說文云逖遠也古文作逷

王曰嗟我友邦冢君 注 史遷友邦作有國馬融曰冢大也 疏 嗟者釋詁云咨嗟也說文作𧦝此省文周禮大宗伯職云以賓射之禮親故舊朋友注云天子亦有友諸侯之義武王誓曰我友邦冢君是也友邦史公作有國者今文不作友字說也馬注見史記集解冢大釋詁文

御事司徒司馬司空 注 史遷無御事 疏 御事謂治事鄭箋思齊詩云御治也引書越乃御事大傳云天子三公司徒公司馬公司空公大誓與大公所作告于衆則司馬在前此述御事之臣仍循司徒在前之常與白虎通封公侯篇引別名記曰司徒典民司空主地司馬順天案司徒司馬司空爲天子三公坐而論道無所職司今在軍中不無所治且司馬主兵乃其專責也故以御事總目司徒以下也

亞旅師氏千夫長百夫長 注 鄭康成曰師帥旅帥也 疏 亞者釋言云亞次也旅者釋詁云衆也春秋左氏文十五年傳宋華耦來盟公與之宴辭請承命于亞旅注云亞旅上大夫也疏引牧誓爲證又成二年傳魯賜晉三帥三命之服亞旅皆一命之服注云亞旅大夫也疏云周禮典命公之孤四命其卿三命其大夫再命其士一命侯伯之卿大夫士亦如之此三帥皆一卿故魯賜以三命之服亞旅一大夫故受一命之服周禮大夫再命此一命者春秋時事異于周禮據此則亞旅爲大夫甚明師氏者周禮地官序官云師氏中大夫一人凡祭祀賓客會同喪紀軍旅王舉則從注云舉猶行也又云使其屬帥四夷之隸各以其兵服守王之門外且蹕朝在野外則守內列注云內列蕃營之在內者也守之如守王宮是師氏亦大夫從王在軍中守內列者鄭注見書疏周禮夏官序官云二千有五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫故鄭以千夫長爲師帥百夫長爲旅帥也

及庸蜀羌髳微盧彭濮人 注 史遷盧作纑馬融曰武王所率將來伐紂也 疏 及者春秋左氏宣七年傳云凡師出與謀曰及及庸者見文十六年傳云庸人率羣蠻以叛楚又云楚師滅庸杜注云今上庸縣屬楚小國百濮夷也蜀者華陽國志云蜀之爲國肇於人皇與巴同囿至黃帝爲其子昌意娶蜀山氏之女生子高陽是爲帝嚳封其支庶于蜀世爲侯伯歷夏商周武王伐紂蜀與焉其地東接於巴南接於越北與秦分西奄峨嶓羌者說文云西戎牧羊人也詩殷武自彼氐羌箋云氐羌夷狄國在西方者髳者後漢書西羌傳武王克商羌髳率師會牧野羌字亦與髳通詩角弓云如蠻如髦傳云髦夷髦也箋云西夷別名武王伐紂其等有八國從焉盧者春秋左氏桓十三年傳云屈瑕伐羅羅與盧戎兩軍之大敗之杜注云盧戎南蠻濮者周書王會解正南之國有百濮左傳云巴濮吾南土也鄭語史伯曰叔逃難于濮而蠻又楚蚡冒始啓濮注云濮南陽之國爾雅南至于濮鉛杜預釋例云建寧郡南有濮夷無君長總統各以邑落自聚故稱百濮微又見立政云夷微盧烝微彭不見傳記史記正義引括地志云房州竹山縣及金州古盧國也益州及巴利等州皆古蜀國隴右岷洮叢等州以西羌也姚府以南古髳國之地戎府之南古微盧彭三國之地濮在楚西南有髳州微濮州瀘府彭州焉武王率西南夷諸州伐紂也馬注見史記集解

稱爾戈 注 稱一作偁比爾干立爾矛予其誓 疏 稱者釋言云偁舉也郭注引書

曰俾爾戈稱借字說文又作偁云并舉也戈者考工記云戈柲六尺有六寸戈廣二寸內倍之胡三之注云戈今句孑戟也或謂之鷄鳴
或謂之擁頸比者說文云相次比也干者釋言云扞也說文作戰云盾也盾所以扞身蔽目矛者說文云酋矛也建于兵車長二丈古文
作我鄭注考工記云酋發聲直爲矛王曰古人有言曰【注】鄭康成曰以古賢之言爲驗
牝雞無晨牝雞之晨惟家之索【疏】牝者詩傳云飛曰雄雌走曰牝牡亦爲飛者通稱說文云雞知時畜
也史記律書云雞三號卒明晨當爲晨說文云早昧爽也索者釋名云索素也案素之義爲空也漢書外戚傳倢伃賦云悲晨婦之作戒
注張晏曰書云牝雞之晨惟家之索鄭注見詩蕩疏今商王受惟婦言是用【注】史遷作殷王紂
【疏】婦謂妲己也妲字己姓見晉語及列女傳用其言爲炮烙之刑見泰誓疏史公受作紂者漢書五行志亦作紂凡今文俱作紂古文
或作受也昏棄厥肆祀弗答昏棄厥遺王父母弟不迪【注】史遷昏棄厥祀
作自弃其先祖祀昏棄厥遺作昏弃其家國道王父母弟不迪作其
王父母弟不用鄭康成曰肆祭名荅問也王一作任【疏】昏者王氏引之云蔑也讀
曰泯春秋左氏昭廿九年傳云若泯棄之泯棄猶蔑棄也周語曰不共神祇而蔑棄五則泯蔑聲之轉史公棄作弃說文云古文也肆祀
爲先祖祀者周禮大祝凡大禋祀肆享注云肆享祭宗廟也又典瑞以肆先王注云元謂肆解牲體以祭因以爲名是肆爲祭先祖也云
遺爲家國道與經文異者今文多二字斷句荅者鄭注鄉射禮云對也當讀如對越在天之對郭注釋言云畣者應也義亦或爲不應迪
爲用者詩桑柔云維此良人弗求弗迪是也鄭注見史記集解云肆祭名者即注典瑞所云肆解牲體以祭因以爲名也詩雝云相予肆
祀箋以肆爲陳與此不同也云荅問者未詳王父母弟熹平石經王作任未詳乃惟四方之多罪逋逃是崇
是長是信是使是以爲大夫卿士俾暴虐于百姓以姦宄于商邑【注】
史遷無是以爲大夫卿士宄作軌邑作國惟一作維【疏】春秋左氏昭七年傳云紂
爲天下逋逃主崇者宣十二年傳云師叔楚之崇也漢書谷永傳引大誓作宗鄭注檀弓云宗尊也大夫卿士不云卿大夫士蓋以此士
卿之屬也姦宄見前大誓疏史公宄爲軌者聲相近借車軌字爲宄邑爲國者說文云邑國也惟作維見熹平石經今予發惟
恭行天之罰【注】史遷恭作共罰作罪共一作龔【疏】恭者釋詁云敬也史公恭爲共者漢
書翟方進傳兩言共行天罰與史記同恭又作龔者後漢書班固傳兩都賦云龔行天罰注云尚書武王曰龔行天罰說文作龏云慤也
蓋借字今日之事不愆于六步七步乃止齊焉【注】史遷愆作過鄭康成
曰好整好暇用兵之術不愆一作弗諐下同【疏】愆者釋言作諐云過也說文以諐爲籀文
史公愆爲過用其義鄭注見詩大明疏春秋左氏成十六年傳欒鍼說晉國之勇云好以衆整又曰好以暇鄭用其說司馬法云軍以舒
爲主雖文兵致刃徒不趨車不馳不踰列是以不亂是其義也不愆蓺文類聚五十九引尚書此文作弗諐蓋正義已前本夫子
勖哉不愆于四伐五伐六伐七伐乃止齊焉【注】史遷勖作勉愆作過

鄭康成曰伐謂擊刺也一擊一刺曰一伐始前就敵六步七步當止
齊正行列及兵相接少者四伐多者五伐又當止齊正行列也【疏】勖勉
釋詁文伐者說文云擊也樂記孔子云天子夾振之而駟伐注云駟當爲四聲之誤也武舞戰象也每奏四伐一擊一刺爲一伐牧誓曰
今日之事不過四伐五伐鄭注見詩惟清疏及曲禮疏云擊刺者擊用戈刺用矛也江氏聲云樂記注引此經云不過四伐五伐曲禮疏
樂記疏引此經皆無六伐七伐字此注云多者五伐疑鄭本古文尚書無六伐七伐但史記及石經皆有此四字勖哉夫子
【注】史遷勖作勉尚桓桓【注】鄭康成曰威武貌桓一作狟【疏】鄭注見史記集解云
威武者釋訓云桓桓威也桓說文作狟引此經如虎如貔如熊如羆【注】史遷貔作罷熊作財
羆作離歐陽尚書說螭猛獸也離一作螭鄭康成曰其威當如獸之
將攫搏也貔一名曰豹虎類也【疏】貔者釋獸云白狐其子穀郭注云一名執夷虎豹屬詩韓奕疏引陸
機疏云貔似虎一名白狐說文云貔豹屬出貉國或作豼熊者說文獸似豕山居冬蟄羆者釋獸云如熊黃白文郭注云似熊而長頭高
脚猛憨多力能拔樹木關西呼曰猳羆者說文云古文作態史公貔爲罷者即羆字熊爲財者即豺字史記司馬相如傳正義引杜林云
豻似狛白色杜林說古文尚書則知古文尚書財作豺也羆爲離者集解徐廣曰離與螭同皆螭字假借字說文螭歐陽喬說螭猛獸也
喬當爲高案漢書儒林傳歐陽和伯曾孫名高爲博士由是尚書有歐陽氏學今文蓋作螭文選西都賦注引作螭非本字也鄭注見曲
禮疏云豹虎類者說文云豹似虎圜文貔豹屬于商郊【疏】于者釋詁云往也上言商郊牧野乃是遠郊近郊之間此言往商郊
謂近郊也弗迓克奔以役西土【注】史遷弗迓作不禦奔作犇馬融曰禦禁
也役爲也鄭康成曰禦彊禦謂彊暴也克殺也不得暴虐殺紂師之
奔走者以爲周之役也迓一作御又作禦【疏】迓者說文云訝相迎也或作迓克者釋詁云殺
克也公羊隱元年傳云克之者何殺之也役者廣雅釋詁云助也言弗迎殺其師之來奔者謂不殺降可以其人爲周之助史公迓爲禦
者釋言云禦禁也言不禁殺其犇降者馬注見釋文云禦禁者釋言文役爲助者廣雅釋詁文周語云以役上令注同鄭注見史記集解
以禦爲彊禦者詩蕩傳云彊禦彊梁禦善也禦善是彊暴矣克殺釋詁文云奔走者說文奔走也爲周之役者周國在西土役者謂使爲
兵周禮小宰注鄭司農云役謂發兵起徒役也吳語云家人率不腆吳國之役注云役兵也役同役迓一作御者顏師古匡謬正俗引此
經作御釋文云馬本作禦勖哉夫子爾所不勖其于爾躬有戮【注】史遷勖作勉弗
勖作不勉躬作身鄭康成曰所言且也【疏】戮者釋詁云殺也史公躬爲身者釋詁文鄭注見史
記集解

牧誓第十一

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

疏 洪範者釋詁云大也法也禹得洛書傳于箕子箕子爲武王陳之也史記宋微子世家云箕子者紂親戚也紂爲淫佚箕子諫不聽乃被髮佯狂而爲奴武王既克殷訪問箕子殷本紀云箕子佯狂爲奴紂又囚之周武王伐紂釋箕子之囚案訪洪範時十有三祀古文說在克殷釋囚之後二年箕子既告武王以洪範乃封于朝鮮故史公宋世家述洪範畢云於是武王乃封箕子於朝鮮而不臣也漢書五行志云劉歆以爲禹治洪水賜雒書法而陳之洪範是也聖人行其道而寶其真降及於殷箕子在父師位而典之周既克殷以箕子歸武王親虛己而問焉案此俱以武王訪問洪範爲在箕子釋囚未封朝鮮之前孔安國故也書疏引書傳云武王釋箕子之囚箕子不忍周之釋走之朝鮮武王聞之因以朝鮮封之箕子既受周之封不得無臣禮故於十三祀來朝武王因其朝而問洪範此今文說也書序亦云武王勝殷殺受立武庚以箕子歸作洪範書疏云朝鮮去周路將萬里聞其所在然後封之受封乃朝必歷年矣不得仍在十三祀也宋世家得其實也案周本紀云武王已克殷後二年問箕子殷所以亡箕子不忍言殷惡以存亡國宜告武王亦醜故問以天道又考周本紀武王十一年十二月師渡孟津二月朝至於商郊牧野是十二年也已而命召公釋箕子之囚乃罷兵西歸封諸侯箕子之去朝鮮因而封之疑在此時又云武王徵九牧之君其說宜亦以此時來朝故在武王已克殷後二年是十三年也大傳所說校之周本紀未可非故今文與古文並存可也孔氏穎達所駁未盡然左傳說文引此經皆云商書經文亦稱歲爲祀或武王命箕子陳言示不臣之義或此篇舊次在微子之前如漢書儒林傳云堯典禹貢微子金縢諸篇不可知矣僞傳以箕子稱祀不忘本書疏云必是箕子自爲之經傳亦無明文

惟十有三祀王訪于箕子 注 馬融曰箕國名也子爵也箕子紂之諸父 疏 經稱十有三祀者周本紀云克殷後二年也稱祀者釋天云載歲也商曰祀釋名云祀已也新氣升故氣已也書疏引孫炎云祀取四時祭祀一訖也訪者釋詁云謀也馬注見史記集解云箕國名子爵者王制疏引鄭志張逸問殷爵三等公侯伯尚書有微子箕子何答云微子箕子皆是畿內采地之爵非畿外治民之君故云子也水經汳水注云汳水又東逕大蒙城北所謂景亳爲北亳矣闞駰曰湯都也杜預曰梁國蒙縣北有薄伐城城中有成湯冢其西有箕子冢案蒙縣故城在今河南歸德府城北湯都在偃師是畿內地也云箕子紂之諸父者史記索隱云馬融以箕子爲紂之諸父者服虔杜預以爲紂之庶兄又引司馬彪曰箕子名胥餘案莊子注也

王乃言曰嗚呼箕子惟天陰騭下民相協厥居我不知其彝倫攸敘 注 史遷惟作維騭作定協作和厥作其彝作常攸作所馬融曰陰覆也騭升也升猶舉也舉猶生也攸一作逌 疏 呂氏春秋君守篇云洪範曰惟天陰騭下民陰之者所以發之也注云陰陽升陟也言天覆生下民王者助天舉發明之以仁義也呂覽引鴻範者先秦人書說也云陰之所以發之者騭爲升其義爲舉發也注以陰爲陰陽者春秋繁露天辨在人云陰者陽之助也賈子六術云陰陽天地之動也故注兼陰陽言之騭陞釋詁文言天覆生下民者釋名云陰蔭也陰義近覆云王者助天舉發者釋詁云相助勴也相與助同訓經云相故云王者助天云明之以仁義言當居仁由義所謂協厥居也漢書五行志注應劭曰陰覆也騭升也相助也協和也倫理也言天覆下民王者當助天居我不知居天常理所次序也義亦相同史公惟作維者今文經字俱作維以陰騭爲陰定者釋詁騭格同詁格者趙岐注孟子云正也齊語云正卒伍漢書刑法志作定卒伍堯典以閏月定四時成歲作正四時論語云就有道而正焉正定通字故騭爲定也言天陰覆下民而定其居俾其合于善惡以定之史公故明白于高誘馬應諸人也協爲和彝爲常釋詁文厥爲其攸爲所釋言文馬注見釋文云陰覆騭升升猶舉義亦同呂覽也攸五行志俱作逌

箕子乃言曰我聞在昔鯀陻洪水汩陳其五行 注 史遷洪作鴻陻一作堙汩一作曰 疏 五行志引此文注應劭曰陻塞也汩亂也水性流行而鯀陻塞之失其本性其餘所陳列皆亂故曰亂陳五行說文作垔云塞也引此經古文作塞或作陻汩爲亂者江氏聲引司馬相如上林賦云汩乎混流又云說文汩治水也反其義則爲亂汩與滑聲相近故爲亂熹平石經陻爲伊者陻伊聲之轉石經洪爲鴻聲相近汩爲曰皆文

帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁 注 史遷畀作從洪作鴻疇作等彝作常鄭康成曰帝天也天以鯀如是乃震動其威怒不與天道大法九類言王所問所由敗也斁一作殬一作釋 疏 畀者釋詁云賜也史公畀爲從者今文尚書字也釋詁云俾從也俾與畀聲相近疇爲等者漢書宣帝紀張晏注亦云彝爲常見上鄭注見史記集解云帝天者以下文又云天錫知之也洪大範法皆釋詁文疇爲類者九家易注斁爲敗者詩箋亦云說文作殬云敗也商書曰彝倫攸殬斁史記集解徐廣曰一作釋案說文斁解也與釋義相近

鯀則殛死禹乃嗣興 注 鄭康成曰春秋傳曰舜之誅也殛鯀其舉也興禹殛一作極 疏 殛釋文云本又作極裴松之注魏志云詩曰致天之屆鄭玄云居極也鴻範曰鯀則極死段氏玉裁云裴據古文尚書也釋言云居極也案言極之遠方至死不反嗣興者釋詁云嗣繼也釋言云興起也鄭注見史記集解引春秋傳者左氏僖三十三年文也

天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘 注 史遷說同上 疏 天乃錫禹洪範九疇者太平御覽八百七十二引尚書中候云堯率羣臣東沈於洛退候至於下稷赤光起元龜負書中背有赤文朱字宋均曰稷讀曰側此即禹所受洛書云堯率羣臣禹時預焉鄭注大傳云初禹治水得神龜負文於洛以盡得天人陰陽之用至是奉帝命而陳之也漢書五行志云此武王問雒書於箕子箕子對禹得雒書之意也又于初一曰五行至畏用六極云凡此六十五字皆雒書本文所謂天乃錫禹大法九章常事所次者也

初一曰五行 注 馬融曰從五行已下至六極洛書文也鄭康成曰行者順天行氣 疏 馬注見釋文以五行已下至六極爲洛書文與劉歆說同鄭注見永樂大典鑒字部云順天行氣者白虎通五行篇云五行者謂金木水火土也言行者欲言爲天行氣之義也

次二曰敬用五事 注 敬一作羞 疏 敬用者詩小旻箋云欲王敬用五事俱古文尚書字也漢書五行志及孔光傳藝文志敬俱作羞藝文志云言敬用五事以順五行也貌言視聽思心失而五行之序亂羞蓋敬字

次三曰

農用八政【注】馬融曰食爲八政之首故以農名之鄭康成曰農讀爲醲【疏】馬注見釋文五行志注張晏曰農食之本食爲八政首故以農爲名與馬義同也鄭注見書疏讀農爲醲者說文云醲厚酒也廣雅釋詁云醲厚也後漢書馬援傳朱勃上書曰明主醲於用賞約於用刑皆與鄭義同也次四曰協用五紀【注】協一作叶【疏】五行志協爲叶注應劭曰叶合也合成五行爲之條紀也說文叶俱協字古文次五曰建用皇極【疏】五行志注應劭曰皇大極中也漢書孔光傳對日蝕引書曰羲用五事建用皇極如貌言視聽思失大中之道不立則咎徵舊疏六極屢降皇之不極是爲大中不立尚書大傳鴻範五行傳曰受用五事建用王極鄭注云王極或皆爲皇極次六曰乂用三德【注】乂一作艾【疏】五行志作艾注應劭曰艾治也治大中之道用三德也熹平石經亦作艾次七曰明用稽疑【疏】五行志注應劭曰疑事明考之於蓍龜說文云卟卜以問疑也讀與稽同次八曰念用庶徵【注】鄭康成曰庶衆也徵驗也謂衆行得失之驗【疏】鄭注見禮器疏云庶衆釋詁文云徵驗者服虔注左傳亦云次九曰嚮用五福威用六極【注】史遷威作畏說爲初一曰五行二曰五事三曰八政四曰五紀五曰皇極六曰三德七曰稽疑八曰庶徵九曰嚮用五福畏用六極馬融曰言天所以畏懼人用六極【疏】五行志注應劭曰天所以嚮樂人用五福所以畏懼人用六極案嚮俗字當爲嚮漢書谷永傳永對曰經曰嚮用五福畏用六極史公威作畏者釋名云威畏也可畏懼也六十五字作四十三字者今古文不同也馬注見史記集解與應氏說同脫其上句一五行【注】史遷五行上無一字【疏】史公無一字古今文尚書熹平石經爲天下王三德相連則今文皆無一二三四五六七八九可知古文尚書蓋有之釋文及疏皆不言馬鄭本異於孔本也一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土【注】鄭康成曰此數本諸陰陽所生之次也【疏】白虎通五行篇云水位在北方北方者陰氣在黄泉之下任養萬物水之爲言準也養物平均有準則也木在東方東方者陰陽氣始動萬物始生木之爲言觸也陽氣動躍觸地而出也火在南方南方者陽在上萬物垂枝火之爲言委隨也言萬物布施火之爲言化也陽氣用事萬物變化也金在西方西方者陰始起萬物禁止金之爲言禁也土在中央中央者土主吐含萬物土之爲言吐也鄭注見史記集解云此數本諸陰陽所生之次者陰陽謂天地易繫辭云天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十月令疏引鄭注云天一生水于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土于中陽無耦陰無配未得相成地六成水于北與天一并天七成火于南與地二并地八成木於東與天三并天九成金于西與地四并地十成土於中與天五并也故其次如此若四時之次則春德在木夏火中央土秋金冬水五音之次則宮土商金角木徵火羽水皆與此次不同故鄭明之水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革【注】馬融曰金之性從人而更可銷鑠土爰稼穡【注】史遷爰作曰【疏】白虎通五行篇云五行之性或上或下何火者陽也尊故上水者陰也卑故下木者少陽金者少陰有中和之性故可曲可直從革土者最大苞含物將生者出將歸者入不嫌清濁爲萬物母引此經文又云五行所以二陽二陰何土尊尊者配天金木水火陰陽自偶潤者廣雅釋詁云濕也炎者說文云火光上也易文言云水流濕火就燥曲直者言木可揉曲亦可從繩正直從革者言金可從順又可變革稼穡者詩傳云種之曰稼斂之曰穡史公爰爲曰者釋詁云爰曰也馬注見史記集解云金之性從人而更者說文金從革不違西方之行亦以從革爲從人而更但曲直似有二義則從與革亦當分訓潤下作鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘【疏】白虎通五行篇云水味所以鹹何是其性也所以北方鹹者萬物鹹與所以堅之也猶五味得鹹乃堅也木味所以酸何東方萬物之生也酸者以達生也猶五味得酸乃達也火味所以苦何南方主長養苦者所以長養也猶五味須苦可以養也金味所以辛何西方煞傷成物辛所以煞傷之也猶五味得辛乃委煞也土味所以甘何中央者中和也故甘猶五味以甘爲主也引此經文二五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思【注】史遷無二字今文尚書歐陽說肝木也心火也脾土也肺金也腎水也古尚書說脾木也肺火也心土也肝金也腎水也鄭康成曰此數本諸陰陽昭明人相見之次也五行傳曰貌屬木言屬金視屬火聽屬水思屬土【疏】史公無二字者說苑修文篇云書曰五事一曰貌貌者男子之所以恭敬婦人之所以姣好行步中矩折旋中規立則磬折拱則抱鼓五事上亦無二字與史公同今古文說見月令疏引異義云許與古尚書同鄭駁之五行大義引孝經援神契云肝仁故目視肺義故鼻候心禮故耳司腎智故竅寫脾信故口誨案肝仁肺義心禮腎智脾信是肝爲木肺爲金心爲火腎爲水脾爲土同今文說白虎通情性篇云五藏肝仁肺義心禮腎智脾信也古文以心爲土者鄭注大傳云心明曰聖又云兼四而明則所謂聖者包貌言視聽是土之位也心爲思則脾爲貌肺爲視肝爲言腎爲聽也鄭注見書疏云此數本諸陰陽昭明人相見之次者江氏聲云人相見則先見其貌既見則必有言因其言則可以知其所視所聽且可以知其所思是人相見之次也引五行傳者五行傳伏生所作劉向又作五行傳論俱見漢書五行志貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰睿【注】馬融曰發言當使可從睿通也鄭康成曰此恭明聰睿行之於我身其從則是彼人從我以與上下違者我是而彼從亦我所爲不乖剌也睿通於政事五行傳思爲思心睿爲容【疏】春秋繁露五行五事篇云王者貌曰恭恭者敬也言曰從從者可從視曰明明者知賢不肖者分明黑白也聽曰聰聰者能聞事而審其意也思曰容容者言無不容漢書五行志云言之不從從順也春秋左氏文十四年傳宣子曰其詞順禮記冠義云順詞令是言取其順自我言之也馬注見史記集解及釋文云發言當使可從自人從言之云睿通者說文云睿深通川也鄭注見書疏及詩凱風疏江氏聲云馬鄭皆解從爲聽從則從是就人說與恭明聰睿就己身說者不同鄭欲明其不異故反復以決之云此恭明聰睿行之于我身其從則是彼人從我似與上下違者此特設難詞也乃後解之云我是而彼從亦我所爲不乖剌也稱以爲貫詞解爲從順則差勝也今用江說云睿通于政事者韋昭注楚語云睿明也書曰睿

作聖馬鄭皆用古文尚書說孔壁本亦作睿而今文尚書作思曰容尚書大傳云次五事曰思心思心之不容是謂不聖高誘注戰國策引五行傳曰思心之不容是謂不聖春秋繁露五行五事篇云五曰思思曰容容者言無不容容作聖聖者設也王者心寬大無不容則聖能施設事各得其宜也說苑君道篇齊宣王謂尹文曰人君之事何如尹文對曰人君之事無爲而能容下夫事寡易從法省易因故民不以政從罪也大道容衆大德容下聖人寡爲而天下理矣書曰容作聖宣王曰善也可見先秦古書俱如今文說也漢書五行志曰經曰曰五事五事五曰思心思心曰容容作聖傳曰思心之不容是謂不聖思心者心思慮也容寬也孔子曰居上不寬吾何以觀之哉言上不不寬大寬容臣下則不能居聖位此容字今本說作睿[illegible]曰睿通也古文作睿言古文尚書與此異也詩小旻鄭箋云書曰睿作聖明作哲聽作謀恭作肅從作艾詩人之意欲王數用五事以明天道又鄭注大傳云容當爲睿睿通也心明曰聖孔子說休徵曰聖通也兼四而明則所謂聖者包貌言視聽而載之以思心者通以持之君思心不通則是不能心明其事也此鄭引古文尚書不從今文說也

恭作肅從作乂明作哲聰作謀睿作聖 注 史遷乂作治哲作智馬融曰出令而從所以爲治也上聰則下進其謀鄭康成曰皆謂其政所致也君貌恭則臣禮肅君言從則臣職治君視明則臣照晢君聽聰則臣進謀君思睿則臣賢智乂一作艾睿一作容 疏 春秋繁露五行五事篇云恭作肅言王誠能內有恭敬之姿而天下莫不肅矣從作乂言王者言可從明正從行而天下治矣明作哲哲者知也王者明則賢者進不肖者退天下知善而勸之知惡而恥之矣聰作謀謀者謀事也王者聽則聞事與臣下謀之故事無失謀矣容作聖聖者設也王者心寬大無不容則聖能施設事各得其宜也史公乂作治者說文燮治也此省文漢書五行志云乂治也哲爲智者說文哲知也或作悊古文作嚞馬注見史記集解鄭注見書疏及詩小旻疏云皆謂政所致者謂君致其臣鄭注大傳五行傳云乂治也君言不從則是不能治其事也君臣不治則僭差矣哲視瞭也君視不明則是不能瞭其事也荼緩也君臣不瞭則荼緩矣君聽不聰則是不能謀其事也君臣不謀則急矣容當爲睿睿通也君思心不通則是不能心明其事也羅冒也君臣心有不明則相羅冒矣此鄭以肅乂哲謀聖不專屬之君爲說也又五行傳作艾睿一作容者今文家說見上疏

三八政一曰食二曰貨三曰祀四曰司空五曰司徒六曰司寇七曰賓八曰師 注 史遷八政上無三字馬融曰司空掌營城郭主空土以居民司寇主誅寇害鄭康成曰此數本諸其職先後之宜也食謂掌民食之官若后稷者也貨掌金帛之官若周禮司貨賄是也祀掌祭祀之官若宗伯者也司空掌居民之官司徒掌教民之官也司寇掌詰盜賊之官賓掌諸侯朝覲之官周禮大行人是也師掌軍旅之官若司馬也 疏 漢書食貨志云洪範八政曰食二曰貨食謂農殖嘉穀可食之物貨謂布帛可衣及金刀龜貝所以分財布利通有無者也二者生民之本郊祀志云洪範八政三曰祀祀者所以昭孝事祖通神明也此西漢人書說也馬注見史記集解鄭注見書疏云此數本諸其職先後之宜者江氏聲云大傳云八政何以先食傳曰食者萬物之始人事之所本也故八政先食是也皆所以通有無利民用故次之聖王成民而後致力於神故祀又次之王制云食節事時民咸安其居樂事勸功尊君親上然後興學故司空在司徒之先先教而後誅故司寇在司徒之後德立刑行遠方賓師故次之以者其有暴皆無道不率化者則出大師以征之故又次以師是其職先後之次也云食謂掌民之官若后稷者案周語云昔我先王世后稷[illegible]夏之衰也棄稷弗務我先王不窋用失其官[illegible]稷播時百穀是掌民食之官也云貨掌金帛之官若[illegible]周禮秋官有掌貨賄之官職闕無者[illegible]用量入以爲出蓋自古食貨[illegible]也云祀掌祭祀之官若宗伯者周禮大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地祇之禮是也云司空掌居民之官者王制云司空執度度地居民是也云司徒教民之官者王制云司徒[illegible]德簡不肖以絀惡是也云司寇掌詰盜賊之官者[illegible]時以聽獄訟周禮司寇[illegible]禁民以除盜賊是也云賓掌諸侯朝覲之官者周禮大行人掌大賓之禮及大客之儀以親諸侯春朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國之功是也云師掌軍旅之官若司馬者周禮大司馬卿一人小司馬中大夫二人軍司馬下大夫四人輿司馬上士八人行司馬中士十有六人凡制軍萬有二千五百人爲軍王六軍軍將皆命卿二千五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫是司馬掌軍旅也

四五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰曆數 注 史遷五紀上無四字馬融曰星二十八宿辰日月之所會也鄭康成曰星五星也 疏 紀者廣雅釋詁云紀識也歲者白虎通四時云歲者遂也三百六十六日一周天萬物畢成故爲一歲也說文云歲木星也越歷二十八宿宣徧陰陽十二月一次漢書天文志注晉灼云太歲在四仲則歲行三宿太歲在四孟四季則歲行二宿二八十六三四十二而行二十八宿十二歲而周天其歲陽歲名見爾雅釋天月者釋天有月陽月名書疏云月從朔至晦大月三十日小月二十九日是也日者高誘注呂氏春秋云從甲至癸也淮南天文訓云禹以爲朝晝昏夜晝者陽之分夜者陰之分是以陽氣勝則日脩而夜短陰氣勝則日短而夜脩又案大傳云夏以十三月爲正色尚黑以平日爲朔殷以十二月爲正色尚白以雞鳴爲朔周以十一月爲正色尚赤以夜半爲朔然則三代分日夜各從其正朔書疏云從夜半以至明日夜半周十二辰爲一日非古義也星辰者星謂二十八宿辰當爲曟謂十二曟說文日月合宿爲曟周書周月解云日月俱起於牽牛之初右回而行月周天進一次而與日合宿日行月一次而周天曟會十有二辰終而復始春秋左氏昭七年傳士文伯曰日月之會是謂辰是也曆數者曆如五帝本紀曆日月而迎送之釋詁云曆相也相與象通數如算經云黃帝爲法數有十等漢書律曆志云酉定東西立晷儀下漏刻以追二十八宿相距于四方舉終以定晦朔分至躔離弦望注臣瓚曰案離曟也日月之所曟也志又云方士唐都分天部而落下閎運算轉曆則知曆象日月爲天部占驗之法數爲算法也馬鄭注俱見史記集解云星五星者謂金木水火土五緯也案周禮大宗伯疏謂鄭于堯典洪範皆星辰合釋與此注異

洪範第十二上

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

五皇極皇建其有極注史遷無五字疏漢書五行志傳曰皇之不極是謂不建皇君也極中建立也人君貌言視聽思心五事皆失不得其中則不能立萬事是皇極為君道之中皇建有極為君立其中也斂時五福用敷錫厥庶民注史遷敷作傅厥作其馬融曰當斂是五福之道用布于衆民疏釋詁云斂聚也時是也五福謂五者皆備下文鄭注云福之言備也史公敷作傅者廣雅釋言云傳敷也厥為其者釋言文馬注見史記集解以敷為布者說文專布也錫為予者釋詁云錫予賜也庶為衆者釋詁文惟時厥庶民于汝極注史遷惟作維厥作其馬融曰以其能斂是五福故衆民于汝取中正以歸心也疏馬注見史記集解于為取者詩傳文以錫汝保極注鄭康成曰又賜汝以守中之道疏錫者詩傳云錫予賜也是錫與同義言君與汝守中之道也鄭注見史記集解以保為守者詩崧高云南土是保箋云守也安也凡厥庶民無有淫朋疏淫者王逸注楚詞云淫遊也大傳引九共云使民無敖敖亦游也人無有比德疏比者說文云密也反从為比論語為政篇云君子周而不比集解引孔注云阿黨為比惟皇作極注史遷惟作維凡厥庶民有猷有為有守汝則念之注馬融曰凡其衆民有謀有為有所執守當思念其行有所趣舍也疏馬注見史記集解以猷為謀者釋詁文云行有所趣舍者有謀有為是有所趣有守則不為不義是有所舍也不協于極不罹于咎皇則受之注史遷罹作離疏史公罹為離者罹俗字當為離詩兔爰云雉罹於羅釋文云罹本又作離文選思元賦循法度而離殃注離罹也漢書集注云罹遭也言臣民之行有不合于中亦不至獲咎于汝為君者當寬容以受之而康而色曰予攸好德汝則錫之福時人斯其惟皇之極注史遷康作安攸作所惟作維疏而者鄭注中庸云而之言汝也史公康為安者釋詁文言當和顏以告臣民示之好德乃錫之福是人當以此得大中也無虐煢獨而畏高明注史遷作毋侮鰥寡馬融亦作毋侮曰高明顯寵者不枉法畏之疏史公作毋侮鰥寡者今文尚書與古文異也困學紀聞引尚書大傳云毋侮矜寡而畏高明列女傳楚野辯女引周書毋侮鰥寡而畏高明後漢書肅宗紀元和二年詔曰經曰毋侮鰥寡釋文云馬本作毋侮皆今文也煢獨者詩正月云哀此惸獨傳云獨單也釋文云惸本又作煢王逸注楚詞云煢孤也煢蓋惸假借字馬注見史記集解以高明為顯寵者揚雄解嘲云高明之家鬼瞰其室是謂顯寵之家也不枉法畏之言不曲法以縱之案此言臣有不侮鰥寡不畏強禦者及下有能有為之人皆當進用人之有能有為使羞其行而邦其昌注史遷邦作國疏能者鄭注周禮云多才藝者羞者釋詁云進也潛夫論思賢篇引書曰人之有能使循其行國乃其昌說云是故先王為官擇人必得其材功加於人德稱其位循修古字多通凡厥正人既富方穀汝弗能使有好于而家時人斯其辜疏正人謂在位之正長富謂重其祿穀者詩傳云善也中庸云重祿所以待士好于而家謂善于國家詩鹿鳴人之好我示我周行箋云好猶善也言凡其正長當重其祿使之作善汝不能使賢者善於家國是人以此為其罪也于其無好德汝雖錫之福其作汝用咎注史遷無作毋無德字鄭康成曰無好于汝家之人雖錫之以爵祿其動作為汝用惡謂為天子結怨于民疏史公無德字者好與咎為韻鄭本亦無是後人妄增德字也鄭注見史記集解亦無德字云無好于汝家之人言不為國家作善也福為爵祿者周禮太宰職云祿以馭其富作為動作咎為惡者釋言云作為也為即動作廣雅釋詁云咎惡也云為天子結怨于民者言非善人雖厚其祿猶賊民以為汝斂怨也無偏無陂遵王之義無有作好遵王之道無有作惡遵王之路注史遷無俱作毋陂作頗馬融曰好私好也有一作或好一作政疏史公陂為頗者經文本作頗釋文云舊本作頗寡平石經亦作頗唐玄宗改為陂今本承其誤荀子修身篇引此文說之云此言以公義勝私欲也馬注見史記集解云好私好者謂好惡之私云非大中之道呂氏春秋貴公篇引陂作頗二有字作或注云義法也或有也好私好謂公平于曲惠也惡擅作威也韓非亦引有作或說文政引此經蓋孔壁古文無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平無反無側王道正直注史遷無皆作毋馬融曰反反道也側傾側也鄭康成曰黨朋黨平平一作便便疏呂氏春秋貴公篇引鴻範曰無偏無黨王道蕩蕩注云蕩蕩平易也詩云魯道有蕩平平者詩采菽云平平左右傳云平平辯治也釋文云平平韓詩作便便史記張釋之馮唐傳贊引作王道便便徐廣曰便一作辯馬注見史記集解云反反道側傾側者詩何人斯以極反側傳云反側不正直也鄭注周禮云反側猶背違法度也與馬義相近鄭注見史記集解云黨朋黨者說文作攩云朋群也孔安國注論語以黨為相助匿非又以為助私會其有極注鄭康成曰謂君也當會聚有中之人以為臣也歸其有極注鄭康成曰謂臣也當就有中之君而事之疏鄭注俱見史記集解曰皇極之敷言注史遷皇作王敷作傅馬融曰王者當極行之使臣下布陳其言疏史公此皇極作王者蓋以為大中之數言傳同數見上疏馬注見史記集解以極為盡也以下極之數言屬庶民言之故變其義高誘注淮南云極盡也是彝是訓于帝其訓注史遷彝作夷訓作順馬融曰是大中之道而常行之用是教訓天下于天為順也疏史公彝為夷者詩傳云夷常也訓為順者聲相近馬注見史記集解云于天為順者易曰天且不違而況於人乎凡厥庶民極之敷言注史遷敷作傅馬融曰亦盡極敷陳其言於上也是訓是行以近天子之光注史遷訓作順疏周禮詢萬民詩詢芻蕘周語邵公曰庶人傳語故古

書庶民得近天子也曰天子作民父母以爲天下王【注】大傳說聖人者民之父母也母能生之能食之父能教之能誨之聖王曲備之者也能生之能食之能教之能誨之也故書曰作民父母以爲天下王此之謂也【疏】王者呂氏春秋下賢篇云王也者天下之往也六三德【注】史遷無六字一曰正直【注】鄭康成曰中平之人二曰剛克三曰柔克【注】鄭康成曰克能也剛而能柔柔而能剛寬猛相濟以成治立功【疏】此言人有三德當自治其性也漢書匡衡傳上疏曰傳曰審好惡理情性而王道畢矣又云治性之道必審己之所餘而彊其所不足又云齊之以義然後中和之化應經言三德者說文云悳外得於人內得於己似如臯陶謨言九德據德行言之不及政治僞傳所說未是馬鄭亦未爲得之此三德謂天地人之道正直者論語云人之生也直人道也剛克天道柔克地道者天釋詁云勝也臯陶謨疏以九德配三德云其洪範三德先人事而後天地是也鄭注見史記集解云中平之人者言不剛不柔中正和平之人詩烝民云彼其之子邦之司直又云三英粲兮傳云三英三德也箋云三德謂剛克柔克正直也疏引鄭注申之云剛則彊柔則弱此陷於滅亡之道非能也然則正直者謂不剛不柔每事得中也史公此三德上無六字悳平石經同蓋今文也平康正直彊弗友剛克燮友柔克【注】史遷弗作不燮作內鄭康成曰人臣各有一德天子擇使之安平之國使中平守一之人治之使不失舊職而已國有不順孝敬之行者則使剛能之人誅治之其有中和之行者則使柔能之人治之差正之【疏】此又申言三德之性行正直者平康是得其中正不須克制也彊弗友者廣雅釋詁云友親也言其性彊毅不可親剛克之人有是性燮友者釋詁云燮和也言柔克之人有此性二者君德之偏故下言自克之道史公燮作內者內與燮聲相近假借字鄭注見書疏以此三德爲人臣各有一德云安平之國使中平守一之人治之者上文云又用三德馬鄭皆以又爲政治也國安平之國謂其國平康無事紛更使中平守一之人循其舊職可矣云不順孝敬之行者爾雅云善兄弟爲友彊弗友是不順孝敬之行當使剛能之人治之者云中和之行者釋詁訓燮爲和和而友當使柔能之人治之馬鄭俱以下文有惟辟作福作威之言故爲此說也沈潛剛克高明柔克【注】史遷潛作漸馬融曰沈陰也潛伏也陰伏之謀謂賊臣亂子非一朝夕之漸君親無將將而誅高明君子亦以德懷也【疏】經言三德蓋訢君德有中正者有偏于剛柔者須先自治其德至於中和乃可作福作威故云又用三德言自治也春秋左氏文五年傳甯嬴之說陽處父曰以剛商書沈潛剛克高明柔克夫子壹之其不沒乎天爲剛德猶不干時況在人乎杜注云沈潛猶滯弱也高明猶亢爽也言各當以剛柔勝己本性乃能成全也此周人引書即言治性不言治人蓋書古文說杜氏所云亦不同馬鄭之說意以沈漸地道近弱當以剛勝之高明天道近剛當以柔勝之乃成德也此言君德之明證谷永傳永說王音曰意豈將軍忘湛漸之義委曲從順所執不彊此亦用洪範沈漸剛克班氏谷永皆用今文書說亦不與馬鄭同也馬注見史記集解云沈陰潛伏者月令云天多沈陰詩潛雖伏矣故沈陰潛伏同義云賊臣亂子非一朝一夕之漸者易文言傳曰積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣馬說本此云君親無將將而誅者公羊莊三十二年傳文案如馬鄭所云君無自治之德亦必不能用人專作威福似非洪範垂教之道此衞賈諸君孔壁古文之說未必合古經義也惟辟作福惟辟作威惟辟玉食【注】史遷惟皆作維馬融曰辟君也玉食美食不言王者關諸侯也鄭康成曰此凡君抑臣之言也作福專慶賞也作威專刑罰也玉食備珍美也【疏】此言爲君者自治其性行至於中和則喜怒中節可以專威福也辟者釋詁云君也玉食猶言好食史記封禪書索隱引三輔決錄云杜陵有玉氏音肅說文以爲從玉音畜牧之畜案玉讀爲畜畜好聲之緩急孟子梁惠王篇云畜君者好君也高誘注呂覽云畜好凡經言玉女玉色義皆爲好後人忽之幷刪說文音讀馬注見史記集解云辟君者釋詁文云不言王者關諸侯者謂諸侯於其國亦君也得專威福者王制云次國三卿二卿命於天子一卿命於其君小國二卿皆命於其君是諸侯得爵命大夫也康誥是周公誥康叔之書而云敬明乃罰文王世子云獄成有司讞於公是諸侯得專刑罰也王藻云諸侯朝服以食特牲三俎祭肺夕深衣祭牢肉朔月少牢五俎四簋是諸侯亦得備食美食也鄭注見公羊傳成元年疏及史記集解案齊策高誘注引書曰無有作威作福後漢書荀爽傳引洪範曰惟辟作威惟辟作福惟辟玉食皆先威後福段氏玉裁云今文尚書如是臣無有作福作威玉食臣之有作福作威玉食其害于而家凶于而國【注】鄭康成曰害于汝家禍去室凶于汝國亂下民一作而凶于而國【疏】熹平石經凶上有而字人用側頗僻民用僭忒【注】馬遷僻作辟馬融曰忒惡也【疏】漢書王嘉傳嘉奏封事曰箕子戒武王曰臣無有作威作福亡有玉食臣之有作威作福玉食害于而家凶于而國人用側頗僻民用僭慝言如此則逆尊卑之序亂陰陽之統而害及王者其國極危國人傾仄不正民用僭差不壹是說此經之義也亦先威後福楚元王傳劉向上封事引書曰臣之有作威作福之及後漢書張衡傳所引皆先威後福蓋今文尚書惟漢書武五子傳策曰書云臣不作福臣不作威師古注引洪範云臣無有作威作福似唐初所據古文尚書亦有先威後福者王嘉以側爲傾仄者馬注無反無側亦云傾側也以頗僻爲不正者文選思玄賦注云邪佞也鄭注見公羊傳成元年疏馬注見釋文云忒惡者詩傳云慝惡也馬以慝訓忒江氏聲不以爲然詩傳云僭差也忒疑也疑是疑貳即王嘉傳所云不壹此優於馬說權歸于臣則吏民諂附有貳心也七稽疑【注】史遷無七字擇建立卜筮人【注】鄭康成曰言將攷疑事選擇可立者立爲卜人筮人【疏】鄭注見書疏以稽爲攷者廣雅釋言亦云建者鄭注周禮云立也經言建復言立故云選擇可立者立爲卜人筮人白虎通蓍龜篇云龜曰卜蓍曰筮何卜赴也爆見兆也筮也者信也見其卦也乃命卜筮曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克曰貞曰悔凡七卜五占用二衍忒【注】史遷霽爲濟曰蒙曰驛作曰涕曰霧占用二作占之用忒爲貣馬

融曰占筮也鄭康成曰卜五占之用謂雨霽圛霧克也二衍貣謂貞悔也將立卜筮人乃先命兆卦而分別之兆卦之名凡七龜用五易用二審此道者乃立之也雨者兆之體氣如雨然也濟者如雨止之雲氣在上者也圛者色澤而光明也霧蒙者氣不釋鬱冥冥也克者如祲氣之色相犯也內卦曰貞貞正也外卦曰悔悔之言晦也晦猶終也卦象多變故言衍貣悔一作𠧪【疏】史公霽爲濟者釋天云濟謂之霽曰驛爲曰涕在曰蒙上者史記集解及書疏等引鄭注皆先圛後霽也驛爲涕者詩載驅齊子豈弟鄭箋云弟古文尚書以弟爲圛圛明也疏引古文作悌悌弟郎涕今文尚書字也蒙爲霧者蒙霧聲之轉說文霚籀文作雺周禮太卜注引書作曰蟊字之假借也占用二爲占之用者謂雨濟蒙驛克卜之兆象有此五者爲占者之用也江氏聲云鄭本與史記同僞孔脫之字非也忒爲貣者詩傳云忒變也緇衣其儀不忒釋文云忒本作貳易豫釋文云忒京本作貣皆郎貣字馬注見釋文云占筮者是以占屬貞悔則占之用二爲句與鄭異也鄭注見史記集解云雨者霽圛霧克者書疏引作謂雨霽蒙驛克也云雨者兆之體氣如雨然也周禮太卜疏引作兆之體如雨氣云濟者如雨止之雲氣在上者也太卜疏引作兆之光明如雨之雲氣在上云圛者色澤而光明者也案說文圛回行也引商書此文云圛升雲半有半無讀若驛鄭不用其說而于載驅詩箋云圛明也又注周禮占人云凡卜象吉色尚墨大坼明則逢吉此言色澤而光明則是吉兆矣許氏云升雲半有半無雲氣在上亦開明之義云霧者氣不釋鬱冥冥也書疏引作氣濕鬱鬱冥冥也說文云霧地氣發天不應也則霧是冥氣也不揚越兆氣如之故云氣不釋云克者如祲氣之色相犯也書疏引作如雨氣色相侵入周禮眡祲掌十煇之法一曰祲注鄭司農云祲陰陽氣相侵也兆名爲克如彼陰陽之氣相侵犯也云內卦曰貞外卦曰悔者易蠱卦巽下坤上巽爲風艮爲山春秋左氏傳十五年傳云蠱之貞風也其悔山也是內卦曰貞外卦曰悔卦以下爲內上爲外也說文作𠧪云易卦之上體也引此經云商書貞正者子夏易傳文云卦象多變故言衍貣者書疏引貣俱作忒易繫辭云爻者言乎變者也說卦云觀變於陰陽而立卦是卦象多變也繫辭又云大衍之數五十也鄭注云衍演也王廙蜀才皆云衍廣也貣與忒通詩傳云變也

立時人作卜筮【注】史遷作爲卜筮鄭康成曰立是能分別兆卦之名者以爲卜筮人三人占則從二人之言【注】鄭康成曰卜筮各三人太卜掌三兆三易從其多者蓍龜之道幽微難明慎之深【疏】白虎通蓍龜篇云或曰天子占卜九人諸侯七人大夫五人士三人又尚書曰三人占則從二人之言鄭注見史記集解又見士喪禮疏從其多者已下亦見史記集解云卜筮各三人太卜掌三兆三易者士喪禮筮宅卒筮執卦以示命筮者受視反之東面旅占注云旅衆也反與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者又卜葬日占者三人注云占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也然則此言卜筮各三人亦謂卜則掌三兆者各一人筮則掌三易者各一人也周禮云太卜掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆注云兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之釁罅是用名之焉杜子春以玉瓦原三兆爲帝顓頊堯周之兆又云掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易注云連山似山出內氣也歸藏萬物莫不歸而藏於其中杜子春云連山宓羲歸藏黃帝是鄭說三兆三易既用子春說矣易贊乃云夏曰連山殷曰歸藏與周禮注違者鄭志趙商據子春三兆三易之注而問云子春何由知之鄭答之曰此數者非無明文改之無據故著子春說而以近師皆以爲夏殷周然則三兆三易其說難定鄭氏不敢專從兩存可也云從其多者春秋左氏成六年傳云欒武子曰善鈞從衆商書曰三人占從二人衆故也

汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮【注】史遷乃作汝鄭康成曰卿士六卿掌事者人一作民【疏】白虎通蓍龜篇云所以先謀及卿士何先盡人事念而不能得思而不能知然後問於蓍龜聖人獨見先睹必問蓍龜何示不自專也或曰清微無端緒非聖人所及聖人亦疑之尚書曰汝則有疑謂武王也鄭注見書疏人作民見熹平石經

汝則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同身其康強子孫其逢【注】史遷身作而身子孫作而子孫馬融曰逢大也吉汝則從龜從筮從卿士逆庶民逆吉卿士從龜從筮從汝則逆庶民逆吉庶民從龜從筮從汝則逆卿士逆吉【注】鄭康成曰此三者皆從多故爲吉汝則從龜從筮逆卿士逆庶民逆作內吉作外凶【注】鄭康成曰此逆者多以故舉事於境內則吉境外則凶龜筮共違於人用靜吉用作凶【注】鄭康成曰龜筮皆與人謀相違人雖三從猶不可以舉事【疏】馬注見釋文云逢大者鄭注儒行逢掖之衣云逢猶大也鄭注俱見史記集解

八庶徵【注】史遷無八字曰雨曰暘曰燠曰寒曰風【注】史遷暘作陽燠作奧鄭康成曰雨木氣也春始施生故木氣爲雨暘金氣也秋物成而堅故金氣爲暘燠火氣也寒水氣也風土氣也凡氣非風不行猶金木水火非土不處故土氣爲風【疏】史公暘爲陽者祭義云殷人祭其陽注云陽讀爲曰雨曰暘之暘燠作奧者五行志何休注公羊皆作奧堯典厥民奧馬氏云煖也是陽與暘燠與奧通鄭注見書疏以雨暘等配五行者大傳五行傳云貌之不恭是謂不肅厥罰恆雨言之不從是謂不乂厥罰恆暘視之不明是謂不悊厥罰恆燠聽之不聰是謂不謀厥罰恆寒思之不容是謂不聖厥罰恆風鄭據此爲說也

曰時五者來備各以其敘庶草繁廡【疏】後漢書李雲傳雲上書曰得其人則五氏來備注引史記五者來備荀爽傳爽對策曰嘉瑞降天吉符出地五韙咸備各以其敘矣注云韙是也史記曰休徵曰肅時雨若曰乂時暘若曰哲時燠若曰謀時寒若曰聖時風若五者來備各以其敘也經作時者釋詁云是也繁廡說文作緐橆云橆豐也引商書此文釋詁云蕪豐也晉語云黍不爲黍不能蕃廡注云蕃滋也廡豐也蕃爲緐無爲蕪皆假借字

一極備凶一極無凶【注】史遷無作亡【疏】江氏聲曰極備即所謂恆也五者之中一者極備或一者極無皆凶史公無作亡者詩谷風何有何亡以亡爲無也

曰休徵【疏】漢書五行

志引此文注孟康日普行之驗也曰肅時雨若曰乂注史遷乂作治時暘若曰晳時
燠若曰謀時寒若曰聖時風若疏大傳鄭注云孔子說休徵曰聖者通也兼四而明所謂聖聖者包貌
言視聽而載之以思心者通以待之君思心不通則是不能心明其事也曰咎徵曰狂恆雨若注史遷恆
皆作常鄭康成曰狂倨慢若順也五事不得則咎氣而順之疏史公恆皆
為常者訓詁改字也鄭注見書疏及詩正月疏云狂倨慢者漢書五行志云肅敬也內曰恭外曰敬人君行己禮貌不恭怠慢驕蹇則不
能敬萬事失在狂易故其咎狂也上嫚下暴則陰氣勝故其罰常雨也鄭據之為說曰僭恆暘若疏漢書五行志云言上
號令不順民心虛譁憒亂則不能治海內失在過差故其咎僭也刑罰妄加羣陰不附則陽氣勝故其罰常陽也後漢書楊震傳震
上疏曰書曰僭恆陽若注僭差也若順也君行僭差則常陽順之也曰豫恆燠若注史遷燠作奧鄭康
成曰豫作舒曰舉遲也若順也言人若舉事太舒則有常燠之咎氣來
順之舒一作荼疏鄭注見書疏及公羊成元年傳疏漢書五行志云言上不明暗昧蔽惑則不能知善惡親近習長同
類亡功者受賞有罪者不殺百官廢亂失在舒緩故其咎舒也盛夏日長暑以養物政弛緩故其罰常奧也言舒緩即鄭舉遲之義舒尚
書大傳作荼曰急恆寒若注鄭康成曰急促自用也言由君急促太酷致
恆寒之氣來應之疏鄭注見書疏及詩正月疏漢書五行志云言上偏聽不聽下情隔塞則不能謀慮利害失在嚴
急故其咎急也盛冬日短寒以殺物正促迫故其罰常寒也荀悅高帝紀云人君急則日晷進而疾舒則日晷退而緩故曰急恆寒若舒
恆燠若論衡寒溫篇引經文云若順燠溫恆常也人君急則常寒順之舒則常溫順之又云旦雨氣溫旦暘氣寒夫雨者陰暘者陽也
曰蒙恆風若注史遷蒙作霧鄭康成曰蒙見冒亂也蒙一作霿疏史公
蒙作霧者即說文霧大傳作霿亦霧之籀文也鄭注見書疏漢書五行志作霿云言上不寬大包容臣下則不能居聖位貌言視聽以心
為主四者皆失則區霿無識故其咎霿也雨旱寒奧亦以風為本四氣皆亂故其罰常風也鄭云霿冒亂者鄭注大傳五行傳云霿冒也君
臣心有不明則相蒙冒矣曰王省惟歲注史遷省作眚惟皆作維馬融曰言王者
所眚職如歲兼四時也疏史公省為眚者古省眚通字公羊春秋莊二十二年肆大省左氏穀梁春秋皆作眚
康誥人有小罪非眚潛夫論引作省是眚亦省也馬注見史記集解云眚職者如魯語日省其典刑之省云歲兼四時者謂一歲有春夏
秋冬卿士惟月師尹惟日歲月日時無易百穀用成乂用明俊民用章
家用平康日月歲時既易百穀用不成乂用昏不明俊民用違家用
不寧注史遷無作毋乂作治俊作畯鄭康成曰所以承休徵咎徵言
之者休咎五事得失之應其所致尚微故大陳君臣之象成皇極之
事其道得則其美應如此其道失則敗德如彼非徒風雨寒燠而已

疏史公惟皆為維者匡謬正俗云古文尚書作惟今文尚書作維也然尚書多有思惟之字亦不盡作維俊為畯者李善注文選陸韓
卿詩俊民引尚書畯民用康云畯與俊同太甲說命釋文皆云俊本亦作畯北堂書鈔引書俱作畯是畯古字俊為唐已後改字也鄭注
見書疏云大陳君臣之象成皇極之事者王眚惟歲云云言君之統臣如歲之統月日是陳君臣之象也歲月日時無易承王眚云云而
言則是喻君臣位正成皇極之事也日月歲時既易則所謂王之不極是謂不建也王極配五事為六事故承庶徵而言之也案馬義以王
所眚職如歲兼四時則卿士惟月當謂統於王如月統於歲師尹統於卿士如日統於月師者釋詁云眾也尹者釋言云正也易者賈子
道術篇云緣法循理謂之軌反軌為易俊者說文云俊材過千人章者鄭注考工記云明也徵者釋詁云隱也寧者詩傳云安也庶
民惟星星有好風星有好雨注史遷惟作維馬融曰箕星好風畢星
好雨鄭康成曰風土也為木妃雨木也為金妃故星好焉中央土氣
為風東方木氣為雨箕屬東方木木克土土為妃尚妃之所好故箕
星好風也西方金氣為陰克東方木木為妃畢屬西方尚妻之所好
故好雨也是土十為木八妻木八為金九妻故月離於箕風揚沙月
離于畢俾滂沱推此而往南宮好暘北宮好燠中宮四季好寒也是
由己所克而得其妃從其妃之所好故也疏馬注見史記集解云箕星好風畢星好雨者詩
漸漸之石云月離于箕風揚沙周禮大宗伯注鄭司農云風師箕也雨師畢也是馬說所本鄭注見詩漸漸之石疏月令疏周禮大宗伯
大司徒疏書疏云風土也為木妃雨木也為金妃故星好焉云云者五行大義說干支云各象天地自相配合有夫婦之道故干合者己為甲
妻故甲與己合辛為丙妻故丙與辛合癸為戊妻故癸與戊合乙為庚妻故乙與庚合丁為壬妻故壬與丁合季氏陰陽說曰木八畏庚
九故以妹乙妻庚火七畏壬六故以妹丁妻壬金九畏丙七故以妹辛妻丙土五畏甲八故以妹己妻甲春秋左氏昭九年傳云火水妃
也又十七年傳云水火之牡也是五行以受克者為妃也云推此則南宮好暘北宮好燠中宮四季好寒者五行以所克者為好可類推
也經言庶民所好無常當示之以大中之道曰月之行則有冬有夏注鄭康成曰四時之
間合于黃道也疏開元占經六十引黃帝占曰兩角之間三光之道也南二度大陽道北三度大陰道日月五星出入
中道天下太平出陽多旱出陰多雨漢書天文志云月為風雨日為寒溫冬至日南極晷長南不極則溫為害夏至日北極晷短北不極
則寒為害故書曰日月之行則有冬有夏也荀悅高后紀引洪範曰日月之行有冬有夏有寒有暑段氏玉裁疑今文尚書多此四字
漢書天文志云日行不可指而知也故以二至二分之星為候至月行則以晦朔決之日冬則南夏則北冬至於牽牛夏至於東井日之
所行為中道月五星皆隨之也後漢律曆志云晦明合離斗建移辰謂之日月之行則有冬有夏冬夏之間則有春有秋是故日行北陸
謂之冬日行西陸謂之春南陸謂之夏東陸謂之秋案此言日月不當亂行也太平御覽三十四引春秋運斗樞云日之失行則當燠反寒
鄭注見月令正義云四時之間合于黃道者廣雅月行九道云四季之月還從黃道漢志紀月之行止言其四時從青赤白黑之道間而不

及黄道故鄭補其未備月之從星則以風雨 注 鄭康成曰不言日者日之從星不可見故也 疏 漢書天文志云箕星爲風東北之星也及巽在東南爲風其星軫也月去中道移而東北入箕若東南入軫則多風西方爲雨雨少陰之位也月失中道移而西入畢則多雨書曰星有好風星有好雨月之從星則以風雨言失中道而東西也漢書云月有九行黒道二出黄道北赤道二出黄道南白道二出黄道西青道二出黄道東立春春分從青道立夏夏至從赤道立秋秋分從白道立冬冬至從黒道然一決之於房中道若月失道而妄行出陽道則旱風出陰道則陰雨箕軫之星爲風畢星爲雨故月失度入箕軫則多風入畢星則多雨天官書云月行中道安寧和平論衡明雩篇云月之行天三十日而周一月之中一過畢星開元占經十三引河圖帝覽嬉云月行中道是謂安寧天下和平又占經十一引石氏云明王在上用行依道若主不明臣執勢則月行失道則月行乍南乍北女主外戚擅權則或進退朓朒皆君臣刑德不正之咎也鄭注見書疏云不言日者日之從星不可見者即天文志所云日行不可指而知也月令孟春之月日在營室所以知日在星分者注云日月之行一歲十二會聖王因其會而分之以爲大數焉觀斗所建命其四時此云孟春者日月會於諏訾而斗建寅之辰也然則欲知日行以月行與日會于十二次測之欲知會于何次以斗建知之日光盛則星微而不見也

九五福一曰壽 疏 史遷無九字一曰壽一作一曰富 疏 說苑建本篇云河間獻王曰夫穀者國家所以昌熾士女所以姣好禮義所以行而人心所以安也尚書五福以富爲始據此則今文尚書爲一曰富也一曰富則當云二曰壽矣江王段三君均未及指出二曰富 注 富一作壽三曰康寧四曰攸好德五曰考終命 注 鄭曰此數本諸其尤者福是人之所欲以尤欲者爲先極是人之所惡以尤所不欲者爲先以下緣人意輕重爲次耳康寧人平安也攸好德人皆好有德也考終命考成也終性命謂皆生佼好以至老也此五者皆是善事自天受之故謂之福福者備也備者大順之總名 疏 漢書五行志云視之不明其極疾順之其福曰壽聽之不聰其極貧順之其福曰富言之不從其極憂順之其福曰康寧貌之不恭其極惡順之其福曰攸好德思心之不容其極凶短折順之其福曰考終命此蓋劉向今文說也與鄭氏異壽者詩傳云考也廣雅釋詁云久也鄭注大傳云視曰火火主夏夏氣長長氣失故於人爲疾案反疾爲壽者夏氣得遂其長也富者郊特牲云富也者福也鄭注曲禮云富之言備也富無所不備故今文以爲五福之始中庸言舜富有四海之內孟子謂豐年爲富歲鄭注大傳云聽曰水水主冬冬氣藏藏氣失故於人爲貧案反貧爲富者冬主固藏藏富於民則用不竭也康者釋詁云樂也寧者詩傳云安也說文云木至西方戰慄釋言云慄感也鄭注大傳云言曰金金主秋案大傳云秋者愁也秋氣主愁愁者憂也反憂爲康寧鄭云秋氣殺殺氣失故於人爲憂似非也故易之攸者釋言云所也所好德言好善鄭注大傳云貌屬木木主春春氣生生氣失故於人則爲惡案東方德西方刑失其氣則惡順之則好德也考者說文云老也終命謂終其正命鄭注大傳云思心曰土土主四時四時土消息生殺長藏之氣風亦出內雨暘寒燠之徵皆所以殖萬物之性命者也殖氣失則於人爲凶短折案反凶短折爲考終命者五行大義云土其時季夏季老也萬物於此成就方老王于四時之季故曰老也萬物老而成就是考終命也詩傳云考成也檀弓子張曰君子曰終注云事卒爲終鄭注見書疏及詩既醉疏云緣人意輕重爲次者以不循五行五事之次也云終性命謂皆生佼好以至老者鄭以考終命與惡反對故爲此說也孝經云身體髮膚受之父母不敢毀傷謂不爲五刑所傷鄭說生佼好以至老謂此矣

六極

一曰凶短折二曰疾三曰憂四曰貧五曰惡六曰弱 注 馬融曰凶終也鄭康成曰未齔曰凶未冠曰短未婚曰折愚懦不壯毅曰弱凶短折皆是夭枉之名凶短折思不睿之罰疾視不明之罰憂言不從之罰貧聽不聰之罰惡貌不恭之罰弱皇不極之罰反此而云王者思睿則致壽聽聰則致富視明則致康寧言從則致攸好德貌恭則致考終命所以然者不但行運氣性相感以義言之以思睿則無擁神安而保命故壽若蒙則不通殤神夭性所以短折也聽聰則謀當所求而會故致富違而失計故貧也視明照了性得而安寧不明以擾神而疾也言從由於德故好者德也不從而無德所以憂耳貌恭則容儼形美而成性以終其命容毀故致惡也不能爲大中故所以弱也 疏 六極之極詩菀柳後予極焉箋云極誅也釋詁作殛誅也言不順天降之罪罰漢書五行志云思心之不容是謂不聖貌言視聽以心爲主四者皆失則區霿無識故其咎霿也雨旱寒奧亦以風爲本四氣皆亂故其罰常風也常風傷物故其極凶短折也傷人曰凶禽獸曰短草木曰折一曰凶夭也兄喪弟曰短父喪子曰折此今文說也今文以爲君行失中則有人物夭折之咎故以禽獸草木及兄喪弟父喪子爲說言其咎延于民物也志又云視之不明言上不明則不能知善惡亡功者受賞有罪者不殺百官廢亂失在舒緩故其咎舒也盛夏日長暑以養物政弛緩故其罰常奧也奧則冬溫春夏不和傷病民人故其極疾也又云言之不從言上號令不順故其咎僭也僭差也刑罰妄加羣陰不附則陽氣勝故其罰常陽也旱傷百穀則有寇難上下俱憂故其極憂也又云聽之不聰言上偏聽不聽下情隔塞則不能謀慮利害失在嚴急故其咎急也盛冬日短寒以殺物政促迫故其罰常寒也寒則不生百穀上下俱貧故其極貧也又云貌之不恭人君失在狂易故其咎狂也上嫚下暴則陰氣勝故其罰常雨也水傷百穀衣食不足則姦軌並作故其極惡也一曰民多被刑或形貌醜惡亦是也又云皇之不極是謂不建皇君也極中建立也大君貌言視聽思心五事皆失不得其中則不能立萬事失在眊悖故其咎眊也王者自下承天理物雲起於山而彌於天天氣亂故其罰常陰也一曰上失中則下彊盛而蔽君明也易曰亢龍有悔貴而亡位高而亡民賢人在下位而亡輔如此則君有南面之尊而亡一人之助故其極弱也此皆今文說不以爲注者以是向畝之言今之大傳佚其文也後漢書鄭崇傳崇諫曰臣聞師曰逆陽者厥極弱逆陰者厥極凶短折犯人者有亂亡之患犯神者有疾夭之禍亦書說也馬注見釋文云凶終者謂凶短折不以天年終也鄭注見史記集解及書疏云未齔曰凶者說文云齔毁齒也男八月生齒

八歲而齔女七月生齒七歲而齔則未齔謂七歲以下與服傳所謂無服之殤也中古男子二十而冠三十而娶未冠曰短謂不及二十未昏曰折謂不及三十也以思不睿則凶短折爲壽之反與五行志爲考終命之反異義者鄭既以凶短折爲未齔未冠未昏之屬不以爲凶終及人物夭折故反之則爲壽也以聽不聰則貧爲富之反與五行說同云人聽聰則謀當所求而會故致富違而失計故貧即五行志所謂偏聽不聰下情隔塞也以視不明則疾爲康寧之反與五行志言不從則疾爲憂之反異義及以貌不恭則惡爲考終命之反與五行志思心不容則凶短折爲考終命之反異義似鄭說俱違于今文說也以不能爲大中所以弱與五行志同

洪範第十二下

金縢第十三　周書四　尚書今古文注疏卷十三

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

疏 書序云周公作金縢史記魯周公世家載其文又云周公奉王命興師東伐作大誥又云寧淮夷東土二年而畢定是以周公居東二年爲伐叛非避居也又云唐叔得禾成王命唐叔以餽周公于東土作餽禾周公既受命禾嘉天子命作嘉禾下云東土以集周公歸報成王乃爲詩貽王命之曰鴟鴞王亦未敢訓周公寧金縢篇中自公乃爲詩以貽王命之曰鴟鴞等詞是金縢作于大誥歸禾嘉禾之後今篇次在前者以禱疾事在二年也史記又載成王病周公禱神藏策成王用事周公被譖奔楚成王發府見禱書反周公是非因大變開金縢又載周公卒後乃有暴風雷雨命魯郊祭之事是經文秋大熟已下必非金縢之文孔子見百篇之書而序稱周公作金縢周公不應自言死後之事此篇經文當止于王翼日乃瘳或史臣附記其事亦止于王亦未敢誚公也其秋大熟已下者之書序有成王告周公作薄姑則是其逸文後人見其詞有以啓金縢之書乃以屬于金縢耳說詳後疏但馬鄭曾見孔壁古文不爲別白者馬鄭所守衛宏賈逵古文說又與史公之問故孔氏安國者不同經文傳之既久不可改易仍爲一篇分行以別之通經碩儒以爲然否

既克商二年 疏 二年者史記周本紀云十一年伐紂則此爲武王十三年詩豳譜疏引鄭注云武王于文王崩後六年伐紂後二年有疾則此爲武王之十五年也史記集解引皇甫謐曰武王元年歲在乙酉則此年歲在丙戌也蓋帝王世紀之說尤不足信

王有疾弗豫 注 史遷弗作不豫一作悆 疏 曲禮疏引白虎通曰天子病曰不豫言不復豫政也今本白虎通脫文史公爲不豫者書字武王有疾釋文云馬本作有疾不豫論衡死僞篇後漢禮儀志皆引作不豫與史公同也豫說文作悆云喜也引此經釋文云豫本又作忬案忬非古字

二公曰我其爲王穆卜周公曰未可以戚我先王 注 史遷說太公召公乃繆卜穆一作睦鄭康成曰二公欲就文王廟卜戚憂也未可憂怖我先王也周公既內知武王有九齡之命又有文王曰吾與爾三之期今必瘳不以此終故止二公之卜 疏 穆者釋詁云穆穆敬也單言亦爲敬一切經音義引作睦並引孔傳云睦敬也睦音近穆蓋正義已前本說文睦一曰敬和也史記司馬相如傳旼旼睦睦漢書作穆穆史公穆作繆者集解引徐廣曰古書穆字多作繆鄭注見史記集解及書疏云二公欲就文王廟卜者尚書多士云乃穆考文王周家世次文王爲穆武王爲昭也戚爲憂者詩傳云戚憂也怖者說文悑惶也或作怖言未可憂怖我先王者入廟當行吉禮未可以疾病請禱當於壇也云周公既內知武王有九齡之命云云者見文王世子載其事云今必瘳不以此終者書疏引鄭志云弟子趙商問曰若武王未終疾固當瘳信命之終雖請不得自古以來何患不爲鄭答曰君父疾病方困忠臣孝子不忍默爾視其歔欷之歸其命于天中心惻然爲之請命周公達此義者在尚書若君父之病不爲請命豈忠孝之志也案周公欲自禱請代故止二公之卜疑戚爲近未可以戚我先王謂此大事未可僅禱於考廟當并禱太王王季于壇耳不應如鄭說也

公乃自以爲功 注 史遷功作質爲三壇同墠爲壇于南方北面周公立焉 注 馬融曰壇土堂鄭康成曰時爲壇墠於豐壇墠之處猶存焉 疏 功者釋詁云質成也功與質同訓壇者說文云祭場也墠者蓋既除地爲墠又加二壇其上鄭注祭法云封此文史公功爲質者晉語云沈璧以質注云質信也出自以爲質者以身爲質也馬注見釋文云壇年傳莊公升壇注土基三尺土階三等曰壇鄭爲壇墠於豐地理志鄠豐水出縣東南今爲陂

秉珪 注 史遷植作戴珪作圭鄭康成曰植古置字 疏 周禮大宗伯以玉作六器以禮天地四方注云謂始告神時薦於神坐書曰周公者釋詁云執也言植璧於神前手珪於史公鄭注與大記云戴之言值也值植與值而吳林之文戴本作戴是戴亦通戴爲珪者說之古云植爲古置字者熹平石經論語置其杖而芸今作植說文植重文作櫃故知櫃置爲古字 乃告太王王季文王

史乃冊祝曰惟爾元孫某遘厲虐疾 注 史遷冊作策某作王發遘厲虐疾作勤勞阻疾阻一作淹鄭康成曰策周公所作謂簡書也祝者讀此簡書以告三王請之者由成王請之也 疏 史記冊作策說文有𦧄字云告也疑孔壁古文冊作𦧄與下文云祭土贊詞者武王于人工爲符此冊元瘧古易象傳云瘧也厲者釋名云疫氣也中人廣雅釋詁云虐也言鬱鬱氣致虐疾史公冊作字聘禮云百名以上書於策不及百名書於方字策簡也方版也疏引鄭簡者未編之稱策是衆云冊象其札一長一短中有二編之形古文王發者發武王名禮臨文不諱又父前子名古成所見本異也云勤勞阻疾者謂厲爲勤勞蓋詁訓言武王勤勞以致險阻疾也說文云阻險也作淹淹與險聲相近疑經文本作淹疾史公易爲阻也淹久也見廣雅釋詁鄭注見史記集解及書疏 若爾三王是有

丕子之責于天 注 史遷丕作負馬讀如字鄭康成曰丕讀曰不愛子孫曰子元孫遇疾若汝不救是將有不愛子孫之過爲天所責欲使爲之請命也 疏 史公丕作負者曲禮疏引白虎通子民也言憂民不復子之也後牧部監等曰申命自如各安其所庶無負子之無背棄子民之外以負爲背也段下哉云此天言武王有背棄子民之外而將死也馬融讀悲反馬同馬氏蓋訓丕爲大外與史公鄭康成俱以大慈愛其子孫之責任也鄭注見書疏不讀諒之心注云子讀如不子之子用此經文史記誤也云愛子孫曰子者中庸子庶民注云子猶愛也 以旦代某之身 注 史遷某作王發予仁若考能多材多藝能事鬼神 注 史遷予仁若考能作旦巧能乃元孫不若旦多材多藝不能事鬼神 注 史遷元孫作王發若作如 疏 史公元孫某

皆作王發者古文如是予作旦考能作巧能知考字當爲巧仁若考能言仁順巧能也不若不能兩不字當讀爲丕語詞中庸引詩曰不考題惟德鄭注云不顯言顯也則此言我多材藝能事鬼神乃元孫武王豈不多材藝能事鬼神乎事鬼神者謂生而主其祀事非謂死而事之僞傳孔疏說皆非也乃命于帝庭敷佑四方〔注〕馬融曰武王受命于天帝之庭布其道以佑助四方〔疏〕帝庭者詩文王云文王陟降在帝左右傳云帝天是也敷者詩傳云布也佑同祐說文祐助也馬注見史記集解用能定爾子孫于下地四方之民罔不祗畏嗚呼無墜天之降寶命我先王亦永有依歸〔注〕史遷爾作汝祗作敬寶作葆鄭康成曰降下也寶猶神也有所依歸爲宗廟之主也〔疏〕祗者釋詁云敬也墜當爲隊說文云從高隊也詩禮釋文俱云墜本作隊國語注墜失也史公寶作葆者易繫辭聖人之大寶曰位釋文引孟喜本作保留侯世家集解引徐廣曰史記珍寶字皆作葆是也鄭注見史記集解云寶猶神也者後漢皇甫嵩傳注云寶器猶神器也故云寶猶神也今我卽命于元龜〔注〕馬融曰元龜大龜也爾之許我我其以璧與珪歸俟爾命〔注〕馬融曰待汝命武王當愈我當死也爾不許我我乃屏璧與珪〔注〕史遷珪俱作圭〔疏〕卽者釋詁云就也命謂命龜已下至屏璧與珪皆命龜詞也馬注俱見史記集解云元龜大龜者馬注西伯戡黎云長尺二寸白虎通蓍龜篇引禮三正記云天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸許者廣雅釋詁云聽也俟者釋詁云待也屏同庰廣雅釋詁云藏也詩傳云屏蔽也義亦近藏藏之者禮記曾子問云天子諸侯將出以幣帛皮圭告于神明率以出必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階之間是藏幣玉之事曲禮正義云金縢告太王王季文王云爾之許我乃卜三龜一襲吉是能傳神命也又云假爾泰龜有常假爾泰筮有常爾謂指蓍龜也是爾之許我已下爲命龜之詞乃卜三龜一習吉啓籥見書乃幷是吉〔注〕史遷說周公已令史策告太王王季文王欲代武王發於是乃卽三王而卜卜人皆曰吉發書視之信吉周公喜開籥乃見書遇吉馬融曰籥藏卜兆書管鄭康成曰籥開藏之管也開兆書藏之室以管乃復見三龜占書亦合於是吉啓一作開〔疏〕三龜者史公以爲卽三王而卜是太王王季文王前各置一龜以占祖考之意也習者易象上傳云習坎重險也是習爲重籥者說文云書僮竹笘也又云潁川人名小兒所書寫爲笘廣雅釋器云籥籢也一切經音義引纂文云關西以書篇爲書籥然則籥者竹甌非管籥也說文所用古文書義也幷者漢書集注云合也史公云發書視之信吉又云開籥乃見書遇吉則亦以籥爲管籥也云遇吉者論衡卜筮篇云周武王不豫周公卜三龜公曰乃逢是吉逢者釋詁云遇也故史公作遇逢之與幷亦聲相轉也馬注見釋文鄭注見書疏云籥卜兆書管者周禮卜師掌開龜之四兆注云開謂出其占書也書金縢曰開籥見書是謂與又地官司門掌管鍵以啓閉國門注鄭司農云管謂籥鍵謂牡說文闗關下牡也据先後鄭以籥爲管鍵爲牡者方言云戶鑰自關而東謂之鍵自關而西謂之鑰文選注引鄭氏易注云齊魯之間名門戶及藏器之管曰籥蓋籥與鑰同鍵亦通稱內有牡鍵以牡管開之也公曰體王其罔害〔注〕史遷無體字說爲入賀武王曰罔作無〔疏〕體謂龜之四體中庸云見乎蓍龜動乎四體鄭注云四體謂龜之四足春占後左夏占前左秋占前右冬占後右周禮占人凡卜簭君占體大夫占色史占墨卜人占坼注云體兆象也引此文罔作無云凡卜象吉色善墨大坼明則逢吉玉藻卜人定龜史定墨君定體彼注云視兆所得也引周公曰體王其無害亦作無是與史記同也予小子新命于三王惟永終是圖茲攸俟能念予一人〔注〕史遷以此爲賀武王之詞予小子作旦新命作新受命永作長茲攸俟作茲道馬融曰一人天子也鄭康成曰茲此也〔疏〕予小子周公自稱新命者絜新以受三王之命卽周本紀所云祓齋自爲質也釋詁云永長也圖謀也茲此也攸者釋言云所也念者方言云常思也予一人謂武王也言我小子絜新以受命於三王惟長終是謀此所俟者祖宗能念武王耳周公自稱予小子則予一人必謂武王白虎通號篇云尚書曰王者自謂一人者謙也言己材能當一人耳臣下謂之一人何亦所以尊王者也以天下之大四海之內所共尊者一人耳史公攸作道者攸與猷聲相近方言云猷道也故說爲道馬鄭注俱見史記集解公歸乃納冊于金縢之匱中王翼日乃瘳〔注〕史遷翼作明納作藏鄭康成曰縢束也凡藏秘書藏之于匱必以金緘其表翼一作翌〔疏〕縢者詩傳云緘也又約也匱者王逸注楚詞云匣也周禮占人凡卜簭既事則繫幣而比其命歲終則計其占之中否注杜子春云繫幣者以帛書其占繫之於龜也元謂既卜筮史必書其命龜之事及兆繫于策繫其禮神之幣而合藏焉引此經王與大夫盡弁之文云是命龜書據此是納冊爲卜筮之常事非公欲爲此以待後日之發視也翼者釋言云明也郭注引此作翌唐顏師古李善等注書引此俱作翌說文作昱云明日也翌蓋假借字瘳者詩傳云愈也史公納冊作藏策者漢書集注云納藏也鄭康成注見書疏云金緘其表者一切經音義引字林云緘束篋也魯語云得之金櫃注云櫃匱也金以金帶其外也帶其外卽鄭所謂緘其表武王既喪〔注〕史遷作其後武王既崩鄭康成曰文王十五生武王九十七而終終時武王八十三矣於文王受命爲七年後六年伐紂後二年有疾疾瘳後二年崩崩時年九十三矣〔疏〕喪者白虎通崩薨篇云喪者亡也人死謂之喪何言其喪亡不可復得見也不直言死稱喪者何爲孝子之心不忍言也尚書曰武王既喪鄭注見詩豳譜疏云文王九十七而終武王崩時九十三矣據文王世子之文鄭以既喪爲免喪釋詁云卒既也既喪謂終三年喪之後見下疏管叔及其羣弟乃流言于國曰公將不利于孺子〔注〕史遷孺子作成王鄭康成曰管國名叔字周公兄武王弟封于管羣弟蔡叔霍叔武王崩周公免喪欲居攝小人不知天命而非之故流公將不利於孺子之言於京師孺子謂成王也〔疏〕管叔名鮮史記周本紀云封弟叔鮮于管管蔡世家云文王長子曰伯邑

考，次曰武王發，次曰管叔鮮，次曰周公旦，次曰蔡叔度，次曰曹叔振鐸，次曰成叔武，次曰霍叔處，次曰康叔封，次曰冉季載。是管叔爲周
公兄武王弟周書作洛解云武王立王子祿父俾守商祀建管叔於東建蔡叔霍叔於殷俾監殷臣是羣弟即謂蔡叔霍叔也管蔡世家云
管叔蔡叔疑周公之爲不利于成王不言霍叔霍叔既與蔡叔同監殷則羣弟兼及管叔矣流言者荀子致仕篇云凡流言流說楊倞注
云流者無根源之謂呂覽知度篇云不好淫學流說高誘注云邪說謂之流說詩破斧疏引書傳曰武王殺紂繼子祿父及管蔡流言奄
君薨姑謂祿父曰武王已死成王幼周公見疑矣此百世之時也請舉事然後祿父及商奄畔此即流言之事也孺子者說文云乳子也
史記魯周公世家云武王既崩成王少在強葆之中周公恐天下聞武王崩而畔周公乃踐阼代成王攝行政當國管叔及其羣弟流言
於國曰周公將不利於成王此史公從孔安國問故而爲之說是武王崩時成王在葆抱中文選魏都賦注襁負引博物志織縷爲之以
約小兒於背上是成王年止一二齡也淮南要略篇云武王立三年而崩成王在襁褓之中未能用事蒙恬列傳恬曰昔成王初立未離
繈褓周公旦負王以朝是亦以成王在襁褓恬親見百篇未毀之書當可信也琴操云武王崩太子誦年七歲周易集解引干寶云武王
之崩年九十三矣而成王八歲古尚書說云武王崩時成王年十三說俱乖異古尚書說蓋衞賈所說孔壁古文又與史公所問之故異
也文王世子云成王幼不能涖阼周公相踐阼而治抗世子法於伯禽欲令成王之知父子君臣長幼之道也成王有過則撻伯禽所以
示成王世子之道也案周公踐阼時欲令成王知父子君臣長幼之道則非強葆中矣故鄭不從史公說也鄭注見詩譜疏云周公免喪
居攝者鄭注詩鴟鴞亦云時周公竟武王之喪欲攝政成周道致太平之功是以周公爲免喪居攝則以既喪爲終喪也既與終語之轉
詩伐木曰終和且平鄭箋曰既和且平與史公說異檀弓云古者天子崩王世子聽於冢宰三年春秋定四年傳云周公爲太宰据此則
太宰禮當攝政至免喪猶攝政故管蔡疑之也周公乃告二公曰我之弗辟我無以告我先
王周公居東二年【注】史公說爲周公告太公望召公奭曰我之所以
弗辟而攝行政者恐天下畔周無以告我先王於是卒相成王管蔡
武庚等果率淮夷而反周公乃奉成王命興師東伐遂誅管叔殺武
庚放蔡叔又云寧淮夷東土二年而畢定馬融曰辟謂辟居東都鄭
康成曰我今不辟孺子而去我先王以謙讓爲德我反有欲位之謗
無以告于先王言媿無辭也居東者出處東國待罪以須君之察己
【疏】辟者說文作𨐨云法也周書曰我之不𨐨今本說文法作治釋文引治作法許氏言我之不法謂我不以法治管蔡則天下畔周無
以告我先王字與史公異而意同蓋古文說也史公以居東爲興師東伐以二年爲寧淮夷東土二年而畢定者周書作雒解云武王克
殷既歸乃歲十二月崩鎬肆于岐周二公立相天子三叔及殷東徐奄及熊盈以畔周公召公內弭父兄外撫諸侯元年夏六月葬武王
于畢二年又作師旅臨衞政殷殷大震潰降辟三叔王子祿父北奔管叔經而卒乃囚蔡叔于郭凌是亦以居東爲東伐也詩豳譜疏引
書傳周公居攝一年救亂二年克殷三年踐奄是歐陽夏侯等亦不以居東爲辟居也馬注見釋文鄭注見豳譜疏馬鄭俱讀辟爲避者

墨子耕柱篇云周公旦非關叔辭三公東處于商蓋蓋即奄也越絕書云周公傳相成王管叔蔡叔不知周公而讒之成王周公乃辭位
出巡狩于邊論衡感類篇云古文家以武王崩周公居攝管蔡流言王意狐疑周公奔楚故天大雷以悟成王皆與鄭合周頌譜疏引鄭
以武王十二月崩成王三年二月禫周公避流言而出明年春禘是鄭以周公居東在成王禫後也此說與史公說又異蓋今文說如此
王氏充以爲古文者今文亦古說也則罪人斯得【注】史遷說管蔡武庚等果率淮夷而
反周公乃奉成王命興師東伐作大誥後誅管叔殺武庚放蔡叔鄭
康成曰罪人周公之屬黨與知居攝者周公出皆奔今二年盡爲成
王所得謂之罪人史書成王意也罪其屬黨言將罪之【疏】罪人史公以爲管蔡
白虎通誅罰篇云尚書曰肆朕誕以爾東征誅弟也又云尚書曰誅以爾東征誅祿甫也此古文家說詩鴟鴞云既取我子無毀我室傳
云寧亡二子不可以毀我周室詩豳譜疏云二子謂管蔡然則毛解金縢之文其意皆異於鄭又云毛以罪人斯得爲得管蔡周公居東
爲東征也是毛公與史公同以罪人爲管蔡蓋古文說也鄭注見詩鴟鴞疏以罪人爲周公之屬黨者鄭以詩鴟鴞云既取我子無毀我
室箋云時周公竟武王之喪欲攝政成周道致太平之功管叔蔡叔等流言云公將不利於孺子成王不知其意而多罪其屬黨興者喻
此諸臣乃世臣之子孫其父祖以勤勞有此官位土地今若誅殺之無絕其位奪其土地是鄭繹詩之言而爲此說周易集解蒙初六用
說桎梏干寶云此成王始覺周公至誠之象將正四國之罪宜釋周公之黨則與鄭說同也鄭以成王迎周公歸攝政後東伐四國則居
東之時所言罪人非管蔡也于後【注】鄭康成曰于二年後也公乃爲詩以貽王名
之曰鴟鴞【注】史遷名作命鄭康成貽作怡曰怡悅也周公傷其黨屬
無罪將死恐其刑濫又破其家而不敢正言故作鴟鴞之詩以貽王
今豳風鴟鴞也孺子斥成王【疏】貽當爲詒詩國風自詒伊阻詒我彤管釋文皆作貽云本又作詒貽俗字
豳風鴟鴞詩序云鴟鴞周公救亂也成王未知周公之志公乃爲詩以遺王名之曰鴟鴞焉詒作遺者爾雅釋言云詒遺也鴟鴞者釋鳥
云鸋鴂方言云自關而東謂桑飛曰鸋鴂詩疏引陸機疏云鸋鴂黃雀而小其喙尖如錐取茅莠爲窠幽州人謂之鸋鴂或曰巧婦或
曰女匠關東謂之工雀或謂之過贏關西謂之桑飛或謂之機雀或曰巧女鄭注見詩豳譜疏及鴟鴞疏云怡悅者釋詁云怡樂也內則
注怡悅也樂即悅云傷其屬黨無罪將死恐其刑濫又破其家者因詩有既取我子無毀我室而繹其意鴟鴞疏云馬昭云公黨已誅請
之無及故但言請子孫土地斯不然矣鄭意以屬臣雖爲王得罪猶未加刑焉馬昭之言非鄭旨也云孺子斥成王亦見鴟鴞疏疏云經
解喻尊猶言昊天斥王也王亦未敢誚公【注】史遷誚作訓鄭康成曰成王非周公
意未解今又爲罪人言欲讓之推其恩親故未敢【疏】誚者方言云讓也說文誚云古
文譙从言肖周書曰王亦未敢誚公史公作訓者廣雅釋詁云訓順也洪範于帝其訓是訓是行宋微子世家皆作順蓋言王意亦不順
周公之言也段氏玉裁以訓爲誤字从立心古文信字言王亦未敢信公也誤見玉篇云信古文作訓蓋今文尚書誚作信亦或然也經

文自武王既喪至此蓋史臣所記以終周公作金縢之事其秋大熟已下今文以爲周公死後之事史記亦云周公卒後秋大熟考是亳姑逸文故別行以別之

秋大熟未穫【注】史遷說爲周公在豐病將沒曰必葬我成周以明吾不敢離成王周公既卒成王亦讓葬周公於畢從文王以明予小子不敢臣周公也周公卒後秋未穫云云鄭康成曰秋謂周公出二年之後明年秋也【疏】此秋大熟已下有脫簡不知何年秋也穫者說文云刈穀也史公說爲周公卒後秋未穫並言周公在豐病將沒欲葬成周之事合之書序云周公在豐將沒欲葬成周公薨成王葬于畢告周公作亳姑則此是亳姑逸文成王所作與周公所作金縢別是一篇亳姑篇今亡猶可以此考見其云告周公者葢以天變祝告改葬之則所云惟朕小子其迎我國家禮亦宜之謂惟我小子其逆于國家應有之禮亦宜有此天變也必後人因其文有以啓金縢之詞誤合于金縢耳又案大傳云周公致政封魯三年之後周公老於豐心不敢遠成王而欲事文武之廟然後周公疾曰吾死必葬于成周示天下臣于成王及周公薨成王欲葬之于成周天乃雷雨以風禾即盡偃大木斯拔國人大恐成王曰周公生欲事宗廟死欲聚骨于畢畢此文王之墓地故周公死成王不葬于國而葬之于畢示天下不敢臣也所以明有功勳有德故周公封于魯身未嘗居魯也忠孝之道咸在成王周公之間故魯郊成王所以禮周公也已上大傳據孔氏廣林集本又史記魯世家云初成王少時病周公乃自揃其蚤沈之河以祝於神曰王少未有識奸神命者乃旦也亦藏其策於府成王病有瘳及成王用事人或譖周公周公奔楚成王發府見周公禱書乃泣反周公又徵之蒙恬傳恬曰昔周成王初立未離襁褓周公旦負王以朝卒定天下及成王有病甚殆公旦自揃其爪以沈于河曰王未有識是旦執事有罪殃旦受其不祥乃書而藏之記府及王能治國有賊臣言周公旦欲爲亂久矣王若不備必有大事王乃大怒周公旦走而奔于楚成王觀于記府得周公旦沈書乃流涕曰孰謂周公旦欲爲亂乎殺言之者而反周公旦恬時百篇之書未焚當親見之而爲此說史公用其言以作魯世家是周公尚有爲成王禱疾之事避居後成王發府得書迎周公其暴風雷雨之事在周公卒後也琴操云周金縢者周公作也書曰武王薨太子誦襲武王之業年七歲不能統理海內周公爲攝政是時周公因誅管蔡之後有誅公於王者言公專國大權詐謀將危社稷成王聞之欲囚周公周公乃奔于魯而死成王以公禮葬之天乃大暴風疾雨禾稼皆偃木折傷成王懼而發金縢之書見周公所爲武王禱命以身贖之書成王執書而泣曰誰言周公欲危社稷者取所讒公者而誅之天乃反風霖雨禾稼復起此言周公被讒奔魯在誅管蔡之後與史記同而不言爲成王禱疾易林需之无妄云載璧秉珪請命于河周公剋敏沖人瘳愈亦言爲成王請命蓋古文書說然則舉子亦見百篇之文以爲非管叔東處于商蓋者或周公辟居兩次或諸子誤以誅管蔡後避居爲東征與

天大雷電以風禾盡偃大木斯拔邦人大恐王與大夫盡弁【注】史遷說大雷電以風爲暴風雷雨斯爲盡弁爲朝服古尚書說云武王崩時成王年十三後一年管蔡作亂周公東辟之王與大夫盡弁以開金縢之書成王年十四言弁明知已冠矣鄭康成曰弁爵弁天子諸侯十二而冠成王此時年十五于禮已冠而爵弁者承天變故降服也以啓金縢之書【注】鄭康成曰開金縢之書者省察變異所由故事也乃得周公所自以爲功代武王之說【注】說史遷一作簡【疏】大雷電以風雷當爲雨偃者孔氏安國注論語云仆也史公爲暴風雷雨者漢書周舉傳注應邵引洪範五行傳作大雷雨論衡感類篇亦作雷雨則電爲誤字斯爲盡者高誘注呂氏春秋云斯猶盡也弁爲朝服者周禮司服云視朝皮弁玉藻云皮弁以日視朝故史公以朝服釋弁也古尚書說見公羊傳隱元年疏許君謙案武王崩成王年十三若十四而已冠是喪冠也不從古尚書說云成王年十四者譙周五經然否論引此異義云武王崩成王年作亂周公出居東是歲大風王與大夫冠弁開金縢之書成王年十四是喪冠也蓋不以秋大熟爲二年後與鄭異也鄭注見書疏引閒疏云弁爵弁者穀梁文十二年傳疏云爵弁者儀禮士冠…爵弁注云爵弁尊江氏聲云此以爵弁爲降服者爵弁非天…蔡邕獨斷云冕冠周用爵弁又云以三十升布爲穀廣八寸長尺二寸加爵冕其上周黑而赤如爵頭色前小後大周書曰王與大夫盡弁是同鄭說鄭以不加爵冕故曰降服也云天子諸侯十二…左傳襄九年晉侯問公年季武子曰會于沙隨之歲寡君以生十二年矣國君十五而生子冠而生子禮也君可以冠矣…訓歲星十二歲而周天天道十二而備故國君十二歲而冠…十五生子重國嗣也鄭說本此云成王年十五於禮已冠者…文十二年注引譙周曰書稱成王十五而冠著在金縢亦與…也鄭注見書疏又云開金縢書省察變異所由故事者金縢…先王舊章必有可以考驗災異所由者即可知消伏之術成…有周公代武王之簡亦在內也說史公作簡者徐廣曰說一作簡或今文字也

二公及王乃問諸史與百執事【注】鄭康成曰問者問審然否也對曰信懿【注】史遷懿作有馬融曰懿猶億也【疏】史公懿作有者言信有之魯世家藏其策金縢…有云誡守者勿敢言故云信有也馬注見釋文…億者詩大雅懿厥哲婦箋云懿者有所傷痛之辭也疏引此…易億喪貝釋文云本作噫千寶注億歎辭也又大雅抑篇楚…韋昭云懿讀曰抑

公命我勿敢言王執書以泣【注】鄭康成曰泣者傷周公忠孝如是而無知之者曰其勿穆卜【注】史遷作自今後其無穆卜乎昔公勤勞王家惟予沖人弗及知【注】史遷沖作幼今天動威以彰周公之德惟朕小子其新迎【注】史遷無新馬融新作親鄭康成曰新迎改先時之心更自新以迎周公於東與之歸尊任之【疏】史遷沖作幼者漢書翟義傳注沖稚也稚亦幼也迎之義亦爲逆禹貢同爲逆河河渠書…爲迎河史公無新字則惟朕小子其迎言有逆禮致天變…釋文新作親者言成王親迎周公毛詩東山序云東山周公東征也周公東征三年而歸詩九罭我覯之子袞衣繡裳傳云所以見周公也箋云王見周公當以上公之服往見之是毛氏亦同馬說也越絕書三云周公辟位出巡狩於邊一年天暴風雨又云王乃夜迎周公

流涕而行周公反國亦與此說同鄭注見詩東山疏云自新者成王悔不知周公之過　我國家禮亦宜之【疏】白虎通喪葬篇云周公以王禮葬何以爲周公踐祚理政與天同志展與周道顯天度數萬物咸得休氣充塞原天之意予愛周公與文武無異故以王禮葬使得郊祭尚書曰今天動威以彰周公之德下言禮亦宜之今文說皆如是則上云惟朕小子其逆者言遭天變有逆禮之處逆非迎周公也又見後疏　王出郊天乃雨反風禾則盡起【注】馬融曰反風還反也鄭康成曰易傳云陽感天不旋日陽謂天子也天子行善以感天不迴旋經曰【疏】郊者郊祭也因郊祭而止天變遂賜魯以郊魯世家云於是成王乃命魯得郊祭文王白虎通喪葬篇亦云以王禮葬使得郊祭後漢書和帝紀詔曰成王出郊而反風注云王乃出郊祭天事見尚書禮運云魯之郊禘非禮也周公其衰矣注言子孫不能奉行與之禮器云故魯人將有事于上帝必先有事于頖宮注云上帝周所郊祀之帝謂蒼帝靈威仰也魯以周公之故得郊祀上帝與周同郊特牲云祭之日王被衮以象天注云謂有日月星辰之章此魯禮也魯侯之服自衮冕而下也公羊傳卅一年傳曰卜郊何以非禮魯郊非禮也何氏注云以魯郊非禮故卜爾昔武王既沒成王幼少周公居攝行天子事制禮作樂致太平有王功周公薨成王以王禮葬之命魯使郊以彰周公之德非正故卜据此諸文是魯郊明矣王氏充以出郊爲王出郊觀變論衡感類篇云開匱得書覺悟泣過決以天子禮葬公出郊觀變天止雨反風禾盡起馬注見史記集解云風還反者若風從東來還反從西鄭注見書疏引易傳者後漢書郎顗傳云易中孚傳曰陽感天不旋日注云易中孚傳曰陽感天不旋日諸侯不旋時大夫不過朞幷引鄭注云陽者天子爲善一日天立應以善爲惡一日天立應以惡諸侯爲善一時天立應以善爲惡一時天立應以惡大夫爲善一歲天亦立應以善爲惡一歲天亦立應以惡一說不旋日立應之不旋時三辰間不過期從今旦至明日旦也陽郎指天子也又周舉傳舉對策引易傳同注以爲易稽覽圖文與此注同也　二公命邦人凡大木所偃盡起而築之歲則大熟【注】史遷邦作國馬融曰築拾也禾爲木所偃者起其木拾其下禾乃無所失亡也鄭康成曰文王崩後明年生成王則武王崩時成王年十歲服喪三年畢成王年十二明年將踐祚周公欲代之攝政羣叔流言周公辟之居東都時成王年十三也居東二年成王收捕周公之屬黨時成王年十四也明年秋大熟遭雷風之變時周公居東三年成王年十五迎周公反而居攝之元年也居攝四年封康叔作康誥是成王年十八也故書傳云天子太子十八稱孟侯五年作召誥七年作洛誥伐紂至此十六年也作康誥時成王年十八洛誥時年二十一也即政時年二十二也然則成王以文王終明年生也【疏】築者釋言云拾也釋文云築本亦作筑馬注見釋文及史記集解書疏引作鄭注鄭注見詩豳譜疏明堂位疏云鄭用衛宏之說漢書律曆志云文王十五而生武王受命九年而崩崩後四年而武王克殷克殷之歲八十六矣後七歲而崩故禮記文王世子曰文王九十七而終武王九十三而終凡武王即位十一年周公攝政五年正月丁巳朔旦冬至殷曆以爲六年戊午距煬公七十六歲入孟統二十九章首也後二歲得周公七年復子明辟之歲是歲二月乙亥朔庚寅望後六日得乙未故召誥曰惟二月既望粵六日乙未又其三月甲辰朔三日丙午召誥曰惟三月丙午朏古文月采篇曰三日曰朏是歲十二月戊辰晦周公以反政故洛誥曰戊辰王在新邑烝祭歲命作策惟周公誕保文武受命惟七年成王元年正月乙巳朔此命伯禽俾侯于魯之歲也此據三統曆所推與鄭說大同小異漢書梅福傳云昔成王以諸侯禮葬周公而皇天動威雷風著災儒林傳谷永上疏曰昔周公薨成王葬以變禮而當天心後漢書周舉傳詔問曰言事者多云昔周公攝天子事及薨成王欲以公禮葬之天爲動變及更葬以天子之禮即有反風之應舉對曰昔周公有請命之應隆太平之功故皇天動威以彰聖德注尚書洪範五行傳曰周公死成王不圖大禮故天大雷雨禾偃木拔乃成王寤金縢之策改周公之葬尊以王禮申命魯郊而天立復風雨禾稼盡起張奐傳奐上疏曰昔周公葬不如禮天乃動威注尚書大傳周公薨成王欲葬之成周天乃雷電以風禾即盡偃大木斯拔國人大恐王葬周公於畢示不敢臣也漢紀張奐上書曰昔周公既薨成王葬不具禮天乃大風偃禾折樹成王發書感悟備禮改葬天乃立反風樹木盡起論衡感類篇金縢曰秋大熟未穫天大雷電以風禾盡偃大木斯拔邦人大恐當此之時周公死儒者說之以爲成王狐疑於周公欲以天子禮葬公公人臣也欲以人臣禮葬公公有王功狐疑於葬周公之間天大雷雨動怒示變以彰聖功又曰開匱得書覺悟泣過決以天子禮葬公出郊觀變天止雨反風禾盡起路史及張奐傳注引尚書大傳見前疏何休注公羊曰昔武王既沒成王幼少周公居攝行天子事制禮作樂致太平有王功周公薨成王以王禮葬之命魯使郊以彰周公之德按此諸說皆今文尚書則知秋大熟已上自有脫文鄭氏王充所見本已在金縢篇孔子作書序時自是亳姑文也

金縢第十三

大誥第十四　周書五　尚書今古文注疏卷十四

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

注 史遷說初管蔡畔周周公討之三年而畢定故初作大誥又說管蔡武庚等果率淮夷而反周公奉成王命興師東伐作大誥 疏 史公說見周本紀又見魯周公世家古文以周公東征爲征管蔡非辟居東土又以周公奔楚在七年還政之後故此大誥爲周公作也鄭氏以周公避流言而居東成王迎歸乃代管蔡詩東山箋云成王既得金縢之書親迎周公周公歸攝政三監及淮夷畔周公乃東伐之三年而後歸耳與史公所問孔安國故不同

王若曰 注 鄭康成曰王謂攝也周公居攝命大事則權代王也 疏 鄭注見書疏云王謂攝者明堂位云昔周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南鄉而立注云天子周公也明堂位又云周公踐天子之位以治天下史記魯周公世家云武王既崩成王少在強葆之中周公恐天下聞武王崩而畔周公乃踐祚代成王攝行政當國周公既踐天子之位則稱王作誥鄭以王爲周公是也若謂是周公述王命以誥則當如多方言周公曰王若曰或如多士先言周公告乃復言王若曰今此文不然則是王即周公矣云命大事則權代王者見周公不欲終爲王權者公羊桓十一年傳云反于經然後有善者也漢書翟方進傳莽依周書作大誥作攝皇帝若曰是劉歆等所爲多用今文說亦以王爲攝也

猷大誥爾多方越爾御事 注 猷一作繇在大誥下 疏 釋文云馬本作大誥繇爾多邦書疏云鄭本猷在誥下漢書翟方進傳云大誥道諸侯王三公列侯于汝卿大夫元士御事注應邵曰言以大道告于諸侯已下也御事主事也案釋詁云繇道也方言云猷道也是繇與猷通越漢書作於越聲近粵釋詁云粵于曰也是越可爲于御者詩箋云治也引此經以證

弗弔天降割于我家不少延 注 馬融割作害鄭康成曰言害不少乃延長之 疏 弔者鄭注費誓無敢不弔云弔至也至猶善也則弔善也漢書五行志引左傳旻天不弔注應邵曰旻天不善於魯家春秋左氏襄十四年傳云若之何不弔即雜記云如何不淑襄十三年君子以吳爲不祥越語云助天爲虐者不祥弗弔天當連讀言此不祥善之天降害于我家也降者釋詁云下也割者廣雅釋詁云害也降害于我家謂武王既喪不少延謂遭喪後又值三監之畔故云延釋詁云延長也僞傳訓弔爲至顏師古注翟義傳云不弔不爲天所弔閔皆于文義不協割馬本作害見釋文鄭注見書疏以割爲害者與馬同

洪惟我幼沖人嗣無疆大曆服 注 曆一作厤 疏 洪與鴻聲相近釋詁云鴻代也鄭氏注康誥乃洪大誥治云周公代成王誥則此亦代成王之詞漢書作洪惟我幼沖孺子注師古曰洪大也惟思也沖惟也僞傳以洪字屬上句非嗣無疆大曆服漢書作承繼嗣無疆大曆服事嗣者釋詁云繼也疆者詩傳云竟也曆者釋詁云數也郭注云曆歷數也服事也周公言代我沖人繼無竟曆數之事曆魏三體石經作厤說文厤或作甌曆歷形近曆也

弗造哲迪民康矧曰其有能格知天命 疏 漢書作予未遭其明悊能道民于安況其能往知天命注師古曰言不遭遇明智之人以自輔佐而道百姓於安道讀曰導案造爲

康安也矧況也格至也[illegible]能前知天命釋詁云迪進也康安也格陞也陞之義爲上言弗遭哲進民安者不遇賢人進用使民安樂況能上知天命乎下文云亦惟茲十人迪知上帝命漢書以迪下屬爲道民於安或今文說也

已予惟小子若涉淵水予惟往求朕攸濟敷賁 疏 漢書作熙我念孺子若涉淵水予惟往求朕所濟渡奔走以已爲熙聲相近惟爲念攸爲所濟爲渡賁爲奔走案已者釋詁云咨已此也咨嗟也是已與咨同訓惟者釋詁云思也與念同義攸爲所者釋言文濟者釋言云渡也敷疑衍文賁者風俗通云虎賁猶言虎之奔是賁與奔同言我思小子如涉深水我惟往求所渡之人任奔走之事漢書武帝紀詔曰若涉淵水未知所濟用此文也江氏聲說敷爲傳以爲疏附奔走之臣

敷前人受命茲不忘大功予不敢閉 疏 漢書敷爲傅近奉承閉爲比云予豈敢自比於前人乎敷爲傅者廣雅釋言云傅敷也又云近者鄭注考工記云傅近也又以爲奉承者漢誥求其通俗重疊訓釋之比與閉聲相近言我依附祖考受此天命不忘大功豈敢比於前人乎此今文說經作閉者韋昭注晉語云閉壅也若君奭云遏佚前人光

于天降威用寧王遺我大寶龜紹天明即命 注 鄭康成曰受命曰寧王承平曰平王時既卜乃後出誥故先云然寶一作保 疏 于者釋詁云粵于也天降威用寧王漢書作天降威明用寧帝室注師古曰威明猶言明威也案釋詁云威則也則者法也言天降明法于靈龜以寧王室前漢人用今文之義如此紹天明漢書作西紹天明意注師古曰紹承也案下又云詔予詔即紹字鄭注禮器云詔或爲紹釋詁云紹導也命者大命漢書作即命居攝踐祚則此言周公攝王以即大命也鄭注見書疏云受命曰寧王者君奭云惟寧王德鄭注云寧王者文王也又注洛誥云周公謂文王爲寧王成王亦謂武王爲寧王此一名二人兼之云承平曰平王者詩何彼襛矣平王之孫傳云平正也文王孫是與漢書說異也寶魏石經作保

曰有大艱于西土西土人亦不靜越茲蠢 注 鄭康成曰周民亦不定其心騷動言以兵應之曰一作粵蠢一作截 疏 曰者漢書作反虜擅與師動衆曰則有大艱云云郎指管蔡流言也靜漢書作靖越茲蠢漢書作於是動艱者釋詁云難也靖者說文云亭安也越同粵釋詁云於也蠢者釋詁云動也說文云蟲動也古文作截周書曰我有截於西節用此文也截既爲孔壁古文故魏石經用之曰作粵亦魏石經也鄭注見書疏云周民亦不定其心者以靜爲寧釋詁云寧靜也

殷小腆 注 馬融曰腆至也鄭康成曰腆謂小國也 疏 馬注見釋文段氏玉裁云至也當爲主也說文云敟主也鄭注見書疏云腆小國者方言云腆厚也說文云腆多也左傳謙詞多言不腆小腆猶不腆故云小國

誕敢紀其緒 疏 漢書作誕敢犯祖亂宗之序注師古曰誕大也紀蓋今文作犯形相近緒與序通古文作紀者廣雅釋言云統紀也漢書注如淳云統繼也則紀言繼也

天降威知我國有疵民不康 注 馬融曰疵瑕也鄭康成曰知我國有疵病之瑕 疏 漢書作天降威遺我寶龜固知國有呰災使民不安注師古曰呰病也案疵病康安釋詁文依漢書當言天下法則以命龜先告我以國有疵病使民不安即上文所云遺我寶龜下文云卜并吉得吉卜也馬注見釋文鄭注見書疏

曰予復反鄙我周邦疏漢書作是天反復右我注師古曰右讀曰祐則今文當言天命反復助我復反猶云反復也古文祐爲鄙與圖字形近釋詁云猷謨也或今文作猷聲近祐故漢書作祐今蠢今翼日民獻有十夫注大傳獻作儀予翼以于敉寧武圖功疏今蠢今翼日漢書作粵其聞日注孟康曰反書上聞日也則此古今武庚蠢動之日及明日也翼說文作昱云明日也民獻漢書作民獻儀注孟康曰民之表儀謂賢者獻者釋詁云聖也儀者廣雅釋言云賢也予翼以于敉寧武圖功漢書作予敬以終于此謀繼嗣圖功翼爲敬武爲繼圖爲謀皆釋詁文此今文說也經作于者詩箋云往也敉者釋詁云撫也言予敬以之往撫寧民心以繼所謀之功績也我有大事休朕卜并吉注鄭康成曰卜并吉者謂三龜皆從也疏大事者戎事也周禮太宰云作大事則戒百官休者釋詁云美也鄭注見書疏云三龜皆從古人卜用三而以王兆瓦兆原兆三兆各占一龜也肆予告我友邦君越尹氏庶士御事曰予得吉卜予惟以爾庶邦于伐殷逋播臣疏肆漢書作故釋詁文尹氏者書疏云鄭顧命云百尹氏也尹正也諸官之正謂卿大夫于者詩箋云往也逋者說文云亡也播者李登聲類云散也殷亡散臣謂祿父爾庶邦君越庶士御事罔不反曰艱大注艱一作囏民不靜注鄭康成曰汝國君及下羣臣不與我同志者無不反我之意云三監叛其爲難大亦惟在王宮邦君室疏漢書罔作無艱作難注師古曰言爾等國君或有亦曰禍難既大衆既不安鄭注見書疏鄭魏古經作艱說文艱或作囏越予小子考翼不可征王害不違卜疏漢書作於小子族父敬不可征注師古曰於穉子爲族父當加禮敬不可征討則此言三監於小子爲父行當敬之不可討也王何不違卜予廣雅釋詁云害曷何也肆予沖人永思艱曰嗚呼允蠢鰥寡哀哉疏漢書作故予爲沖人長思厥難肆故永長艱難釋詁文允蠢鰥寡漢書作所犯誠動鰥寡注師古曰無妻無夫之人亦同受其害允誠蠢動釋詁文此言故予爲幼君長思其難二監之叛誠擾動鰥寡可哀之甚予造天役遺注馬融曰造遺也大投艱于朕身越予沖人不卬自恤疏漢書作予遭天役遺大解難於予身以爲孺子不身自卹注師古曰言天以漢家役事遺我而令身解其難故我征伐以爲孺子除亂非自憂己身也造者遺也見上疏役者廣雅釋詁云使也遺者釋言云貽遺也投者說文云擿也漢書作解疑投本挩字說文挩解挩也鄭難朕我卬我恤憂皆釋詁文馬注見釋文云遺也疑遺也之誤恤魏石經作卹義爾邦君越爾多士尹氏御事綏予曰無毖于恤注恤一作卹不可不成乃寧考圖功疏義爾漢書作義彼釋詁云儀善也綏安也毖慎也恤憂也圖謀也言善爾國君于爾羣臣安我曰愼無用于憂不可不成就武王之謀續恤說文引作卹已予惟小子不敢替上帝命注替一作僭疏不敢替漢書作不敢僭注師古曰僭不信也言僭天命而征討魏石經作替說文僭擬也一曰相疑見僭爲疑不信也作僭者今文也替古文也釋言云僭替者廢也天休于寧王興我小邦周寧王惟卜用克

綏受茲命今天其相民矧亦惟卜用疏天休于寧王漢書作天休於安帝室矧作況寧王惟卜用無寧王二字注師古曰言天美於興復漢國故我惟用吉卜能安受此命又曰言天道當思助人況更卜用可知矣是今文寧王惟卜用止作惟卜用天休于寧王此寧王當爲安王室也王嗚呼天明畏弼我丕丕基疏漢書作烏虖天明威輔漢始而大大矣注師古曰因此難更以彊大畏威廣雅釋言文弼輔見說文丕大基始釋詁文今文基訓爲始古文基或爲基業也王曰爾惟舊人爾丕克遠省爾知寧王若勤哉疏漢書惟作思丕作不注師古曰言爾不當思久舊之人爾不能遠省識古事惟思釋詁文丕爲不經典多通用天閟毖我成功所予不敢不極卒寧王圖事疏毖漢書作勞注孟康曰天慎勞我國家成功之所在寧漢書作安注師古曰卒終也言我不敢不終祖宗之業安帝室所謂之事案閟同毖釋詁云毖慎也書疏引作閟毖同秘廣雅釋詁云秘勞也肆予大化誘我友邦君天棐忱辭注忱一作諶其考我民予曷其不于前寧人圖功攸終注曷一作害疏漢書化誘作告棐忱作輔誠其考我民作天其累我以民曷作害寧作安攸作所注師古曰言有至誠之辭則以爲天所輔累託也言天以百姓託我我曷敢不謀終祖宗安人之功也害讀曰曷下皆類此案肆予之肆當爲今釋詁文漢書注師古曰肆陳也陳其理而告之非也大化誘猶云大化道馬融顧命云誘道也詩傳云牖道也疏云牖與誘古字通用漢書孔光傳光引書曰天棐諶辭說之云言有誠道天輔之也釋詁云棐備也諶誠也其考我民今文作天其累我以民道古文作其考者釋名云考成也亦言槁也案槁爲槁勞之古字下文云天亦惟用勤毖我民孟康亦釋毖爲勞考勞聲相近又與累聲相轉訓考我民謂勞我以民也曷作害者廣雅釋詁云害曷何也寧人漢書多作安人是今文以寧王寧人爲安王室安民不如鄭說以寧王爲文武也天亦惟用勤毖我民若有疾予曷敢不于前寧人攸受休畢疏漢書勤毖作勞無用字曷作害前寧人作祖宗攸作所畢作輔注師古曰言天欲撫勞我衆若有疾苦我曷敢不順祖宗之意計息而輔助之毖與秘同故爲勞見上疏古文休畢今文作休輔畢與弼聲相近同在韻書四質疑古文本作弼經作畢者據上文云閟功攸終則此言畢者廣雅釋詁云終也王曰若昔朕其逝朕言艱日思疏昔者夜也列子周穆王篇云昔昔夢爲國君張湛注云昔昔夜夜也若者言如前々逝者釋詁云往也言我前々東征所言作室節出之不易當日思之即下若考云云也又寧學子絕論衛俱以爲周公之避居東土馬鄭義同蓋今文說則此云若昔朕其逝謂昔時往居東也若考作室既厎法厥子乃弗肯堂矧肯構注肯一作克矧肯構一作矧弗肯構厥考翼其肯曰予有後弗棄基注鄭康成曰其父敬職之人其肯曰我有後子孫不廢棄我基業乎予一作我疏漢書云予聞孝子善繼人之志忠臣成人之事在若考作室之上此蓋周公以勉成王也即所謂朕言艱矣釋詁云厎定也肯可也構者說文云蓋也杜林以爲椽悔字言如父作室既厎定其法矣其子弗肯爲堂基況肯蓋屋乎言不肯也後漢書肅宗紀云不克堂構注引尚書乃不肯堂矧肯構疑桓是桓構今文構作桓也陳壽三國志用克構字則今文肯爲克也

矧肯構一作矧弗肯構者書疏引定本云鄭注見詩文王有聲疏予鄭箋引書作我翼爲敬釋詁文厥父菑厥子乃弗肯播矧肯穫【注】一作矧弗肯穫厥考翼其肯曰予有後弗棄基【疏】漢書作予思若考作室厥子堂而構之注師古曰父有作室之意則子當築堂而構棼橑以成之漢書又云厥父菑厥子播而穫之反土爲菑一曰田一歲曰菑案菑者郭注爾雅云今江東呼初耕地反草爲菑詩采芑疏引孫炎云菑始災殺其草木也說文云菑不耕田也不當爲才字之誤也說文云播種也穫刈穀也一作矧弗肯穫見書疏引定本云

肆予曷敢不越卬敉寧王大命【疏】漢書作予害敢不於身撫祖宗之所受大命曷作害越作於卬作身敉作撫俱見上疏

若兄考乃有友伐厥子民養其勸弗救【疏】漢書作若祖宗迺有效湯武伐厥子民長其勸弗救注師古曰譬有人來伐其子而長養彼心反勸助之弗救其子正以子惡故也言湯武疾惡其心亦然今所征討不得避親當以其公義案漢書用今文說而云效湯武伐厥子則湯武周公自比厥子謂武庚也若兄考考者父也泛言之父兄有弗肯成父業之子顏氏以民養爲長養彼心非也民長蓋長民者勸弗救謂相戒弗救其子民長指謂國君羣臣言當從王討殷勿救之伐者白虎通誅伐篇云擊也疑今文義如此故漢書依仿之段氏玉裁云友作效者友與爻形相近今文友蓋作爻說今文家或云爻者效也效湯武也故漢書用其說案養爲長者夏小正云執養宮事傳曰養長也段君又云考成也謂若兄有成業而有同志之友忽伐其子叔父其長也其可相戒勿救乎兄者周公謂武王也厥子成王也伐其子謂武庚等民之長如周公及國君羣臣其可相勸勿救乎江氏聲說亦略同但此篇既依今文解經漢書有效湯武之言則伐厥子不得謂武庚之伐成王矣

王曰嗚呼肆哉爾庶邦君越爾御事爽邦由哲亦惟十人迪知上帝命【疏】漢書嗚呼作烏虖爽邦由哲作其勉助國道明肆者釋詁云力也爽者方言及廣雅釋詁皆云明猛也猛與孟聲相近釋詁孟勉也說文云爽明也明都即孟諸明孟通字是明亦勉也哲者釋言云智也智即明也故漢書以爽爲勉助以哲爲明也迪者釋詁云進也十人即論語予有亂臣十人書偽泰誓疏引先儒鄭玄等皆以十人爲文母周公太公召公畢公榮公太顛閎夭散宜生南宮括也言爾邦君羣臣各出爾力哉勉于邦事者由明智之人亦惟茲十人進用則知天命所在也漢書讀爲迪知上帝命則如前文迪民康以迪爲道今文說也漢書注師古曰迪亦道也言當遵道而知天命

越天棐忱爾時罔敢易法矧今天降戾于周邦【疏】漢書作粵天輔誠爾不得易定注師古曰粵辭也天道輔誠爾不得改易天子之定命漢書又云況今天降定于漢國案越爲粵聲相近棐俌忱誠俱見上疏時者釋言云是也法字古作佱與定相似故今文爲定矧況釋詁文戾定釋詁皆訓爲止詩傳云戾定也言天方輔我之忱汝是無敢易法況我周邦有定命乎

惟大艱人誕鄰胥伐于厥室爾亦不知天命不易【疏】言此大發難之人大近相代于其家謂三監之近伐王家不顧同室也天命不易即上文所云降定于周邦詩傳云鄰近也漢書作惟大難人大逆欲相伐于厥室豈亦知命之不易乎注師古曰言不知天命不可改易乃大爲艱難以干國紀是自相謀誅伐其室也難古艱字案鄰聲近遴說文遴行難也或作僯故誕鄰即大難漢書以大逆訓之今文義也

予永念曰天惟喪殷若穡夫予曷敢不終朕畝【疏】漢書穡作菑曷作害朕畝作予晦注師古曰菑夫治田志除草穢者之欲喪殷信事亦如之我當順天以終竟田晦之事案穡作嗇者說文云嗇愛濇也从來从亩來者亩而藏之故田夫謂之嗇夫古文作嗇又解穡云穀可收曰穡二字假借通用曷作害朕作予見上疏畝作晦說文晦或作畝此言我長念自天思喪殷矣我如嗇夫主藏穀之事當終治我田畝方有收穫以順天心也

天亦惟休于前寧人予曷其極卜敢弗于從【疏】漢書作天亦惟休于祖宗予害其極卜害敢不于從注師古曰言天美祖宗之事我何其極卜法敢不往從言必從也案此言天亦思美于祖父安人之業我何爲究極之于卜事哉卜之以安衆心何敢不往從征于往見上疏

率寧人有指疆土矧今卜幷吉肆朕誕以爾東征天命不僭卜陳惟若茲【疏】漢書指作旨矧作況肆作故誕作大天命不僭作命不僭差卜作兆茲作此注師古曰言循祖之業務在安人而美疆土況今卜幷吉也言不可不從也案率者釋詁云循也指書疏二云旨意皆作旨知經文之指是後人所改說文云旨美也矧況肆故誕大皆見上疏僭者廣雅釋詁云差也詩箋云僭不信也卜作兆者說文兆灼龜坼也卜灼剝龜也象炙龜之形一曰象龜兆之從橫也茲此釋詁文白虎通誅罰篇云誅不避親戚故書肆朕誕以爾東征誅弟也又云征猶正也尚書曰誕以爾東征誅祿父也

大誥第十四

康誥第十五　周書六　尚書今古文注疏卷十五

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

【注】馬融曰康圻內國名鄭康成曰康謚號【疏】馬注見書疏以康爲國名者史記衛康叔世家索隱云康畿內國名宋忠曰康叔從康徙封衛畿內之康不知所在案司馬氏貞引宋忠之言是康之爲國出世本也衛世家云康叔卒子康伯代立索隱曰系本康伯名髡宋忠曰即王孫牟也事周康王爲大夫案康叔子又稱康伯則伯康非謚甚明舊說以爲國名是也路史國名紀云姓書康叔故城在潁川宋衷以爲畿內國姓書蓋何氏姓苑今亡云在潁川者說文郙潁川縣漢書地理志潁川有周承休侯國元始二年更名邟集韻郙縣名在潁川又有鄭同音地名則即康也元始二年復古稱郙今河南汝州是鄭注見書疏以康爲謚號者衛世家云康叔卒子康伯代立索隱曰譙周古史考無康伯而云子牟伯立蓋以不宜父子俱謚康故因其名云牟伯也則康伯亦以康爲謚也書疏云康亦國名而在圻內馬王亦然惟鄭玄以康爲謚號故知當有此馬鄭注諸家說之誥者周公所作以告康叔春秋左氏定四年傳子魚曰昔武王克商成王定之選建明德以藩屏周分康叔以大路少帛綪茷旃旌大呂殷民七族陶氏施氏繁氏錡氏樊氏饑氏終葵氏封畛土略自武父以南及圃田之北竟取於有閻之土以共王職取於相土之東都以會王之東蒐聃季授土陶叔授民命以康誥而封於殷虛皆啓以商政疆以周索杜注云康誥周書殷虛朝歌也衛世家云衛康叔名封周武王同母少弟也周公旦以成王命興師伐殷殺武庚祿父以武庚殷餘民封康叔爲衛君居河淇閭故商墟周公旦懼康叔齒少乃申告康叔曰必求殷之賢人君子長者問其先殷所以興所以亡而務愛民故謂之康誥以命之康叔之國既以此命能和集其民民大說成王長用事舉康叔爲周司寇賜衛寶祭器以章有德地理志云河內本殷之舊都周既滅殷分其畿內爲三國詩風邶鄘衛國是也邶以封紂子武庚鄘管叔尹之衛蔡叔尹之以監殷民謂之三監故書序曰武王崩三監畔周公誅之盡以其地封康叔號曰孟侯以夾輔周室遷邶鄘之民於洛邑

惟三月哉生魄【注】馬融曰魄朏也謂月三日始生兆朏名魄一作霸

【疏】大傳云周公攝政四年建侯衛則三月爲四年之三月也哉者釋詁云始也魄說文作霸云月始生霸然也承大月二日小月三日引此經古文作霸鄉飲酒義云月三日則成魄白虎通日月篇云月之爲言闕也有滿有闕也所以有闕何歸功於日也三日成魄八日成光二八十六轉而歸功晦至朔旦受符復行故援神契曰月三日而成魄詩天保疏云日月在朔交會俱右行於天日遲月疾從朔而分至三日月去日已當二次始死魄而出漸漸遠日而月光稍長八日九日月體正半昏而中似弓之張而弦直謂上弦也漸進至十五十六日月體滿與日正相當謂之望從此漸虧至二十三日二十四日亦正半在晡之下弦漸虧至晦而盡諸家皆言三日爲魄以二日有時不見也蓋前月有三十日則是月合朔早二日初昏月去日差遠已有微明見於西方前月二十九日小盡則是月合朔晚二日初昏月去日未遠未可得見必三日初昏始見西方也漢書律曆志三統云死霸朔也生霸望也又云周書武成篇惟一月壬辰旁死魄注孟康曰魄月質也月二日已往月魄死故言死魄與劉歆三統說同蓋以霸爲月質無光之處生則無光之處漸長故云望未知其何以與禮記白虎通說文異說馬注見釋文說文云朏月未盛之明从月出律曆志引古文月采曰三日曰朏召誥疏引作周書月令云三日粵朏法言五百篇云月未望則載魄於西既望則終魄於東宋咸曰載魄當作朏其實魄即朏也云三日始生兆朏名曰魄與說文二日三日異者馬據其見於西方言之二日有時不見也

周公初基作新大邑于東國洛四方民大和會【注】大傳說周公營洛以觀天下之心於是四方諸侯率其羣黨各攻位於其庭周公曰示之以力役且猶至況導之以禮樂乎然後敢作禮樂鄭康成曰此時未作新邑基謀岐鎬之域處五嶽之外周公爲其于政不均故東行于洛邑合諸侯謀作天子之居四方民聞之同心來會樂即功作效其力焉是時周公居攝四年也隆平已至新大邑一作新邑【疏】大傳說作禮樂者大傳云周公將作禮樂優游之三年不能作然後營洛書曰作新邑於東國洛四方民大和會此之謂也是此經之傳也云各攻位於其庭則今文以基爲基址與鄭說異矣鄭注見書疏及周禮大司徒疏詩芣苢疏基謀釋詁文云岐鎬之城處五嶽之外者白虎通巡狩篇云嶽之言擿也擿功德也故尙書大傳曰五嶽謂岱山霍山華山嵩山也堯典曰羣后四朝王者巡狩所至諸侯四面朝於方嶽之下岐鎬西土遠在雍州故云五嶽之外也云爲其於政不均故東行於洛邑合諸侯謀作天子之居者漢書婁敬傳敬曰成王即位周公之屬傅相焉乃營成周都雒邑爲此天下中諸侯四方納貢職道里鈞矣有德則易以王無德則易以亡凡居此者欲令務以德致人不欲阻險令後世驕以虐民也呂氏春秋長利篇南宮括曰君獨不聞成王之定成周之說乎其辭曰惟余一人營居於成周惟余一人有善易得而見也有不善易得而誅也可以證書敬之言是周公作洛之意於政不均爲道里不均且不欲阻險虐民也云四方民同心來會即功作者釋詁云協和也會合也說文云協衆之和同也協同心之和是也云居攝四年者據大傳言四年建侯衛也云隆平已至者言致太平也詩維天之命序云太平告文王也箋云告太平者居攝五年之末也文王受命不卒而崩今天下太平故承其意而告之明年制禮作樂是也新大邑大傳引作新邑無大字

侯甸男邦采衛【注】鄭康成曰不見要服者以遠于役事而恆闕焉【疏】侯甸男邦采衛九服之五也見周禮職方氏其外則蠻服夷服鎮服藩服也蠻服已內謂之中國蠻服亦謂之要服去王城三千五百里周語云侯衛賓服注云此總言之也侯侯圻也衛衛圻也言自侯圻至衛圻其間凡五圻五百里五五二千五百里中國之界也五圻者侯圻之外曰甸圻甸圻之外曰男圻男圻之外曰采圻采圻之外曰衛圻周書康誥曰侯甸男邦采衛是也案職方氏之九服於大司馬爲九畿韋氏注國語畿爲圻古字通也周禮注云故書又爲近鄭注見書疏云不見要服者周禮九服經舉其五要服即蠻服也云遠于役事者大傳云諸侯率其羣黨各攻位於其庭周公曰示之以力役且猶至是作洛爲役事不宜勞民於中國以外也

百工播民和見士于周【疏】工者釋詁云官也播者說文云布也見者天官書以星見爲效正義曰效見也士者詩傳云事也言百官布列民皆和悅效事於周謂攻位也

周公咸勤【疏】釋詁云咸皆也勤勞也效事於周者周公皆勞之

乃洪大誥治【注】鄭康成曰洪代言周公代成王誥

王若曰【注】鄭康成曰總告諸侯【疏】鄭注見書

疏云洪代者釋詁文爾雅作鴻古字通也云周公代成王誥者下稱王若曰居攝則稱王然仍是周公之言故又曰朕其弟也孟侯

注 大傳說天子太子年十八曰孟侯孟侯者於四方諸侯來朝迎於郊者問其所不知也問之人民之所好惡地上所生美珍怪異山川之所有無父在時皆知之鄭康成曰依略說太子十八爲孟侯而呼成王

疏 稱孟侯者古文說謂康叔漢書地理志云周公封弟康叔號曰孟侯以夾輔周室注師古曰孟長也言爲諸侯之長依史記言成王在攝周公攝政則非年十八不得稱孟侯且迎諸侯於郊故古文以爲稱康叔也大傳說蓋今文也且略說以爲太子之稱者鄭注云孟迎也太子稱侯者袁宏後漢紀云靈帝皇子辯養於史道人家故號爲史侯皇子協養於董太后宮號爲董侯俱用尚書說稱之也釋詁云侯君也故太子稱孟侯猶云長君也鄭注見書疏鄭雖爲古文學兼用今文說此類是也

朕其弟小子封

疏 朕者釋詁云我也封康叔名史記管蔡世家云武王同母兄弟十人母曰太姒文王正妃也其長子曰伯邑考次曰武王發次曰管叔鮮次曰周公旦次曰蔡叔度次曰曹叔振鐸次曰成叔武次曰霍叔處次曰康叔封次曰冉季載是康叔爲周公同母弟故曰朕其弟稱小子者猶云少子以下文述文王故謂之小子也

惟乃丕顯考文王克明德慎罰

注 大傳說子夏曰昔者三王慤然欲錯刑遂罰平心而應之和然後行之然且曰吾意者以不平慮之乎吾意者以不和平之乎如此者三然後行之此之謂慎罰

疏 釋詁云丕大也顯光也克者釋言云能也明聲近孟故明都即孟諸釋詁云孟勉也大學引此經說之云皆自明也亦謂自勉大傳引作克明俊德楚語申公巫臣曰周書曰明德慎罰文王所以造周也明德務崇之之謂也慎罰務去之之謂也荀子正論篇引經克明明德說之以主道宜明不當以元而難知者使人疑此非經本旨也慎者釋詁云靜也堯典所謂惟刑之謐言文王尚德緩刑也大傳說引子夏之言蓋今文夏侯引前賢之義以解經也鄭注云錯處也遂行也此解慎爲謹慎說文慎謹也古文作昚

不敢侮鰥寡庸庸祗祗威威顯民用肇造我區夏越我一二邦以修我西土

疏 侮者說文云傷也傷輕也春秋左氏成八年傳韓厥引周書曰不敢侮鰥寡所以明德也釋訓云庸庸勞也釋詁云祗敬也廣雅釋訓云祗祗畏畏敬也威與畏經典通用春秋左氏宣十五年傳云周書所謂庸庸祗祗者杜注云用可用敬可敬案杜義本古書說則威威當爲畏可畏也顯者釋詁云見也用酒誥云厥命罔顯於民則此顯民言顯於民也言文王不侮傷鰥寡既勞且敬以見我民肇者釋詁云始也夏者說文云夏中國之人也區夏者薛綜注東京賦云區區域也越同粵釋詁云於也修者鄭注中庸云治也西土謂岐鎬言文王始造我區域於中夏於我一二友邦以修治我西土王氏引之以此絕句云猶言修和我有夏是也徐幹中論法象篇云文王祗畏造區夏

惟時怙冒聞於上帝帝休

疏 惟時怙冒王氏引之云當爲句怙與祜聲相近釋詁云祜厚也賈子容經云祜大福也冒懋勉也君奭云乃惟文王迪見冒馬本作勗云勉也盤庚懋建相爾懋建大命漢石經俱作勗惟時怙冒言惟是大懋勉也怙冒與丕冒同意君奭又云我咸成文王功于不怠丕冒又云惟茲四人昭武王惟冒皆爲懋勉也周書祭公解云昭王之之所勖勖與冒通傳釋冒爲覆冒失之且斷句不詞王氏引之云趙岐注孟子論衡初稟篇並引康誥曰冒聞于上帝疑今文如此讀說文云卯冒也二月萬物冒地而出是冒有上進之義論衡初稟篇引而說之云言文王行道上聞於天天乃大命之也則惟時怙上屬言西土惟是恃也釋詁云怙恃也休者釋言云慶也易繫詞云積善之家必有餘慶

天乃大命文王

注 大傳說天之命文王非啍啍然有聲音也文王在位而天下大服施政而物皆聽令則行禁則止動搖而不逆天之道故曰天乃大命文王

疏 大傳云云者論衡初稟篇云所謂大命者非天乃命文王也聖人動作天命之意也與天合同若天使之矣是今文義同大傳也

殪戎殷誕受天命越厥邦厥民惟時敘

疏 殪者說文云死也古文作壹戎者釋詁云大也春秋左氏宣六年傳中行桓子引周書曰殪戎殷杜注云殪盡也康誥言武王以兵伐殷盡滅之中庸云壹戎衣鄭云戎兵也衣讀如殷聲之誤也壹戎殷者一用伐殷也誕者釋詁云大也時者詩傳云善也敘者釋詁云豫敘也敘亦爲豫言武王承文王之志殺伐大殷大受天命于其國其民惟善而悅豫也

乃寡兄勖

疏 詩文王刑于寡妻箋云寡妻寡有之妻言賢也書曰乃寡兄勖言殪殷受命承文王之志者是乃寡有之兄武王勉爲之

肆汝小子封在茲東土王曰嗚呼封女念哉今民將在祗遹乃文考紹聞衣德言

注 馬融曰遹述也

疏 釋詁云肆故今也祗敬也遹述也紹繼也聞謂舊聞衣同依學記不學博依或爲衣言今之人將在敬述文王繼其舊聞依其德言馬注見釋文遹述釋詁文

往敷求于殷先哲王用保乂民汝丕遠惟商耇成人宅心知訓

注 史遷說必求殷之賢人君子長者問其先殷所以興所以亡而務愛民

疏 敷者鄭箋詩賚篇云徧也敷求徧求也詩抑篇云罔敷求于先王箋訓敷求爲廣索是其義也釋詁云保安也乂治也惟思也耇壽也丕猶言不遠宅與度通訓者釋詁云道也言徧求殷先哲王用安治民之道並求商之遺老賢人亦不遠汝心度量可以知道矣謂東土本商邑故告以求商先王善政賢人也史公說見衛世家云賢人君子謂成人長者謂耇云務愛民謂保乂民云問其先所以興亡即上所云紹聞依德言也

別求聞由古先哲王

注 鄭康成曰古先哲王虞夏也

用康保民

疏 別古與辨通周禮小宰注云故書別作辨辨又通徧鄉飲酒禮注今文辨皆作徧則別求猶上文敷求也由者詩箋云於也言既徧求殷先王保民之道又徧求古先哲王致民安樂之道康樂保安俱釋詁文鄭注見書疏

宏于天若德裕乃身不廢在王命

注 宏一作宏覆于一作乎

疏 宏者釋詁云大也若者釋詁云順也裕者廣雅釋詁云寬也荀子富國篇云康誥曰宏覆乎天若德裕乃身楊倞注云宏覆如天又順于德乃所以寬裕汝身言百姓足君孰不足也宋本荀子裕乃身下有不廢在王庭五字元刻近刻皆脫之案此則言康樂安保民之君宏大如天而順于德安民即所以裕身若是則不廢王命矣宏下有覆于作乎見荀子經脫覆字

王曰嗚呼小子封恫瘝乃身

注 鄭康成曰刑罰及己爲痛病

疏 後漢書和帝紀詔曰朕寤寐恫矜注引尚書曰恫矜乃身恫者釋言云痛也

者釋詁云病也言民之痛病如在汝身戒其慎刑罰經文瘝當爲矜或爲鰥瘝俗字鄭注見書疏

敬哉天畏棐忱民情大可見小人難保往盡乃心無康好逸豫乃其乂民〔注〕畏一作威〔疏〕畏與威通棐者說文云輔也忱者釋詁云誠也皋陶謨云天明威自我民明威釋詁云保康安也豫樂也乂治也廣雅釋詁云佚樂也言敬之哉天威之明惟誠是輔驗之民情大可見矣小民不易安也汝往盡心毋苟安而好佚樂乃治民之道書武五子傳云毋桐好逸注張晏曰桐音同師古曰桐音通輕窕之貌也史記作恫褚先生釋以馳騁弋獵淫康疑用今文書義則康或作桐聲之轉也畏郭注釋詁引作威忱文選幽通賦云實棐諶而相訓李善注引尚書曰天威棐忱諶與忱古字通也

我聞曰怨不在大亦不在小惠不惠懋不懋〔疏〕晉語知伯國曰周書有之曰怨不在大亦不在小夫君子能勤小物故無大怨注云或大而不爲怨禍難或起小怨春秋左氏昭八年傳子旗曰周書曰惠不惠茂不茂康叔所以服宏大也惠者釋言云順也懋者說文作悉云勉也釋詁云茂勉也此申小人難保之義言民之怨不在大亦不在小恆起不意當順擾其不順者懋勉其不勉者

已汝惟小子乃服惟宏王應保殷民亦惟助王宅天命作新民〔疏〕服同艮說文云治也宏者釋詁云大也乃服惟宏即左傳子旗所云服宏大也言其所治宏大段氏玉裁據以絕句應者韋昭注周語云受也王氏引之云應保猶云受保士冠禮字辭曰永受保之應與容承俱聲相近易臨象傳曰容保民無疆容亦受也洛誥曰承保乃文祖受命民承亦受也宅通作度大學曰康誥曰作新民言惟王受殷民而安之王方受保殷民汝亦當思助王圖度天命與殷民更始也衛民被紂化日久故戒以作新之

王曰嗚呼封敬明乃罰〔注〕嗚呼一作於戲明一作民〔疏〕春秋左氏定四年傳云武王之母弟八人周公爲太宰康叔爲司寇冉季爲司空五叔無官豈尚年哉衛世家云成王長用事舉康叔爲司寇今此告以司寇之事在攝政之時者蓋周公知康叔仁厚可爲司寇故先教以慎刑後乃命以官也嗚呼潛夫論述赦篇引作於戲今文俱如是敬明乃罰緇衣引經明作民

人有小罪非眚〔注〕非一作匪眚一作省 乃惟終自作不典式爾〔注〕式一作戒 有厥罪小乃不可不殺乃有大罪非終乃惟眚災〔注〕眚災一作省哉 適爾既道極厥辜時乃不可殺〔疏〕潛夫論述赦篇云尚書康誥王曰於戲敬明乃罰人有小罪匪省乃惟終自作不典戒爾有厥罪小乃不可不殺言恐人有罪雖小然非以過差爲之也乃欲終身行之故雖小不可不殺也何則是本頑凶思惡而爲之者也大罪匪終乃惟省哉適爾既道極厥罪時亦不可殺言殺人雖有大罪非欲以此終身爲惡乃過誤耳是不殺也若此者雖曰赦之可也金作贖刑以赦過宥罪皆謂良人吉士時有過誤不幸陷離者爾是說此經之義也眚作省者洪範王省惟歲史記亦作眚典者釋詁云典法常也式者釋言云用也言其自用有意爲之也潛夫論眚哉當爲眚裁適者時傳云過也既道極厥辜言既以正道盡其罪又當原情不可殺之也嗚呼作於戲非作匪式作戒辜作罪皆潛夫論異字蓋今文也

王曰嗚呼封有敘時乃大明服惟民其勑懋和若有疾〔注〕勑一作力若一作而〔疏〕釋詁云順敘也時是也有敘時蒙上文言有順是用刑者乃大明服言君大明而民服也時字讀當上屬荀子富國篇云誠乎上則下應之如響雖欲無明達得乎哉書曰乃大明服惟民其力懋和而有疾此之謂也楊倞注云懋勉也言君大明以服下則民勉力爲和調而疾速以明效上之急也經作勑者釋詁云勸也又云速疾也若如而俱聲相近經作若亦順也見釋言

惟民其畢棄咎若保赤子〔注〕若一作如 惟民其康乂〔疏〕畢者釋詁云盡也棄者說文云捐也咎者廣雅釋詁云惡也康乂者釋詁云康安也乂治也大學篇引康誥曰如保赤子若如聲之轉王氏鳴盛云孟子引若保赤子釋之云赤子匍匐將入井非赤子之罪也注云以赤子無知故救之此言用刑則謂保民如保赤子毋令無知陷于罪如入井也

非汝封刑人殺人無或刑人殺人非汝封又曰劓刵人無或劓刵人〔注〕鄭康成曰刵臣從君坐之刑〔疏〕刑人之刑說文作刑云剄也字與刑不同劓說文作劓云刑鼻也或作劓刵者說文云斷耳也言刑殺皆由天討非汝所得專毋或擅刑殺人又告之以雖輕刑如劓刵毋或專之鄭注見書疏云臣從君坐之刑者春秋左氏僖二十八年傳衛侯與元咺訟鍼莊子爲坐衛侯不勝刖鍼莊子是臣從君坐之刑但彼用刑鄭以訟解刖未詳也古者刑不上大夫春秋時淫刑似未可爲經證鄭氏律學據漢之法故以沒官從坐解經非三代仁厚之政學者審之

王曰外事汝陳時臬司師茲殷罰有倫〔疏〕外事江氏聲云聽獄之事也聽獄在外朝故云外事周禮朝士掌建邦外朝之法左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長衆庶在其後左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉鄭注云外朝司寇聽獄蔽訟之朝也臬者廣雅釋詁云法也師者釋詁云衆也倫同侖說文云理也殷罰者荀子正名篇云後王之成名刑名從商爵名從周注云後之王者有數定成就之名謂舊名可法效者商之刑法未聞康誥曰殷罰有倫是言殷刑之允當也則此言外朝聽獄之事汝陳列是法以司察其衆此商家刑罰有倫理可從也

又曰要囚服念五六日至于旬時丕蔽要囚〔疏〕又曰書疏引顧氏云周公重言之也要者要辭周禮鄉士云異其死刑之罪而要之注云要之爲其罪法之要辭服同伏易繫詞釋文引孟京云伏服也旬十日時一時謂三月也丕者釋詁云大也蔽者鄭注周禮云斷也春秋左氏昭十年傳云叔魚蔽罪邢侯至于旬時者周禮小司寇云以五刑聽萬民之獄訟附于刑用情訊之至于旬乃蔽之鄉士云辨其獄訟異其死刑之罪而要之旬而職聽于朝遂士二旬而職聽于朝縣士三旬而職聽于朝司寇聽之方士三月而上獄訟于國司寇聽其成于朝言斷獄者據囚要辭以論罪恐不詳慎而誤入人刑當伏而思念五六日或十日至三月乃大斷之爲求其生可以出于之且恐囚虛承其罪容其自反覆也死者不可復生斷者不可復續三木之下何求不得故君子盡心焉

王曰汝陳時臬事罰蔽殷彝用其義刑義殺勿庸以次汝封乃汝盡遜曰時敘惟曰未有遜事〔注〕次一作即遜事一作順事〔疏〕荀子宥坐篇云孔子曰書曰義刑義殺勿庸以即予維曰未有順事言先教也致仕篇引書同予作汝楊氏注云言周公命康叔使以義刑義殺勿用以就汝之心不使任其喜怒也惟刑殺義猶自謂未有使人可順守之事故有抵犯者自責其教之不至也案釋詁云時是也彝法常也義者中庸云宜也詩傳云庸用也即就也詩箋云遜順也時善也釋詁云敘緒也惟思也言汝既陳是臬事罰斷用殷法矣當用其刑殺之合義者勿用以就汝之意乃汝盡其

順道言當以善敘之又自思曰未有順事以先教民也下車泣罪得情勿喜古人責躬不以罪當其罰而惡于民也經文次荀子爲即者即次聲之緩急義皆得爲就也次汝封猶言恣汝封謂順如其心鄭注堯典柔遠能邇云能恣也高誘注呂氏春秋云恣從也鄭箋詩柔遠能邇云能猶伽也又云順伽則此言順如其心也下文云未其有若汝封之心若亦順也

已汝惟小子未其有

若汝封之心朕心朕德惟乃知【疏】若者釋言云順也咨汝惟文考之少子用茲義刑義殺勿以順汝之心我心我德亦惟汝知之

凡民自得罪寇攘姦宄殺越人于貨暋不畏死罔弗憝

【注】暋一作閔弗憝一作不譈【疏】荀子君子篇云刑罰綦省而威行如流治世曉然皆知夫爲姦則雖隱竄逃亡之由不足以免也故莫不服罪而請書曰凡人自得罪此之謂也注云人之自得其罪不敢隱也孟子萬章篇云康誥曰殺越人於貨閔不畏死凡民罔不譈是不待教而誅者也趙注云越于者於也殺於人取於貨閔然不知畏死者譈殺也凡民無不得殺之者也若此之惡不待君之教命遺人得討之案暋者說文云冒也周書曰暋不畏死憝者說文云怨也周書曰凡民罔不憝言民皆自懼于罪者寇賊攘奪內爲姦外爲宄殺于人取于貨強冒不畏死無不怨之者當順民怨以行罰則罪人亦自服其罪也孟子暋作閔者聲相近憝作譈譈非古字云殺未詳也趙氏注云遺人得討之若今律登時殺死勿論矣

王曰封元惡大憝矧惟不孝

不友子弗祗服厥父事大傷厥考心于父不能字厥子乃疾厥子于

弟弗念天顯乃弗克恭厥兄兄亦不念鞠子哀大不友于弟惟弔茲

不于我政人得罪天惟與我民彝大泯亂曰乃其速由【疏】元者釋詁云首也謂惡人之魁首大憝者大爲怨于人矤說文作矤云詞也祗者釋詁云敬也服同及說文云治也字者愛也疾與蔟同義廣雅釋詁云憎蔟也顯者釋詁云代也天顯謂兄于天倫有代父之道釋詁云恭敬也鞠生也弔者鄭注費誓云善也泯說文作㴔周禮小宗伯注云杜子春讀爲泯釋詁云盡也詩傳云滅也速者釋言云徵也徵義同召由同訓廣雅釋詁云辜也言此首惡爲民大怨者其惟不孝不友之人父子兄弟不相和睦不可謂之同惡惟其中有善者此不當爲我政人所連坐政人爲政之人即下文惟厥正人春秋左氏僖三十三年傳晉臼季引康誥曰父子兄弟罪不相及又昭二十年傳後漢書肅宗本紀元和元年詔潛夫論論榮篇俱引經文同臼季即用此義罪不相及即不于我政人得罪也或以爲書之佚句失之天惟與我民彝大泯亂曰乃其速由者言此父子兄弟不睦之人滅亂天常乃其自召罪戾不可傍及親屬酒誥曰惟民自速辜多方云乃惟爾自速辜語意正同或以乃其速由下屬文王作罰爲句案之後漢書王符傳不然也

文王作罰刑茲無赦【疏】後漢書王符傳云夫養稂莠者傷禾稼惠姦軌者賊良民書曰文王作罰刑茲無赦風俗通皇霸篇潛夫論述赦篇引同後漢書則知乃其速由不相屬也

不率大戛矧惟外庶子訓人

【注】鄭康成曰訓人師長

惟厥正人越小臣諸節乃別播敷造【注】歐陽說造爲造獄

民大譽弗念弗庸瘝厥君時乃引惡惟朕憝【疏】率者釋詁云循也戛者釋詁云常也矧者說文云詞也外庶子燕義云古者周天子之官有庶子官職諸侯卿大夫士之庶子之卒掌其戒令與其教治

鄭氏注周禮敘官云諸子主公卿大夫士之子者或曰庶子是也訓人者若天官太宰師以賢得民儒以道得民注云師諸侯師氏儒諸侯保氏是也正人者釋詁云正長也即上文政人小臣諸節謂小臣之受符節者播者說文云布也敷者說文云敷也瘝當爲鰥釋詁云病也言不循用常法其惟在外之庶子及師長不能行其教令致使長民之官與小臣之受節治民者乃別布施造獄之條于民有大譽之人弗肯念而用之於病其君之人是引爲同惡惟我其怨之鄭注見書疏歐陽說見漢書王尊傳尊曰律無妻母之法聖人所不忍書此經所謂造獄者也注晉灼曰歐陽尚書有此造獄事也造獄者不循常法遇非常之事不得已而用之今或別爲傳播以陷有名之人同惡相引是可誅也歐陽造獄別無可附疑今文說此條之義也

已汝乃其速由茲義率殺【疏】咨已歎同矧言此諸臣爲汝召說當循其義刑誅罰之

亦惟君惟長不能厥家人越厥小臣外正惟

威惟虐大放王命乃非德用乂【疏】能者漢書注師古曰善也言又惟國君及長民者有不以善化導其家人者于其小臣外正惟爲威虐于民放棄王命乃非德教可治

汝亦罔不克敬典乃由裕民惟文

王之敬忌乃裕民【注】鄭康成曰敬忌祗祗威威是也

曰我惟有及則

予一人以懌【注】一無予字懌作擇【疏】釋詁云典法常也由裕者由同猷廣雅釋詁云猷順也裕容也惟者釋言云思也敬忌者謂上明德敬也慎罰忌也釋詁云則法也懌樂也詩傳云懌悅也荀子君道篇曰明主急得其人得其人則身佚而國治功大而名美故君人者勞于索之而休于使之書曰惟文王之敬忌一人以擇此之謂也案荀子以爲用賢之義則所謂敬忌者謂祗祗威威用賢謂庸庸也懌非古字段氏玉裁云擇即懌也上文所謂身佚而國治也敬忌上文所謂急得其人也此秦以前古文書說說苑君道篇孔子曰大哉文王之道敬慎恭己而虞芮自平故書曰文王之敬忌此之謂也又說爲虞芮自平則正謂平獄之事但以敬慎恭己化導之此與荀子異者今文說也言當思文王之敬忌以容民曰我思及之而法則之也經云云者言汝亦無不能敬法乃以道導民思文王之敬德忌刑乃道民曰我思速及法則文王天子當悅懌汝矣詩板釋文云懌本作繹又靜女釋文云說懌當作說釋則懌非古字與擇音相近亦可通故荀子爲擇也鄭注見書疏

王曰封爽惟民迪吉康【注】鄭康成曰迪下讀

我時其惟殷先哲王德用康乂民作求矧今民罔迪不適不

迪則罔政在厥邦【疏】爽者大誥爽邦由哲漢書翟義傳以爽爲勉爽爲明明亦勉也見前疏惟者思也迪者釋詁云道也吉者詩傳云善也康者釋詁云安也時者釋詁云是也哲者釋言云智也乂者釋詁云治也作者釋言云爲也求者詩箋云終也矧者釋詁云況也適者廣雅釋言云善也在者釋詁云存也言汝勉思道民于善以安之我是以思殷先哲王之德以安治民爲終成殷先王之道況今民無道之者則不能向善不有以道民則無政以存其國矣鄭注見書疏

王曰封予惟不可不監

告汝德之說于罰之行今惟民不靜未戾厥心迪屢未同爽惟天其

罰殛我我其不怨惟厥罪無在大亦無在多矧曰其尚顯聞于天【疏】釋詁曰監視也戾止也屢者釋言云亟也郭注云亟太數也爽者說文云明明亦勉也見上疏惟者釋詁云思也殛者釋言云誅也尚者

鄭氏書贊云上也又告之曰我思不可不視法文王故告汝以明德之說慎罰之行今惟殷民不安靜未定止其心道之以道屢未和同

勉思天其罰誅我我其不敢怨天怨民祗自思惟其罪罪無在大亦無在多不可不責躬也況曰其上能明達于天乎王曰嗚呼封敬哉無作怨勿用非謀非彝蔽時忱不則敏德用康乃心顧乃德遠乃猷裕乃以民寧不汝瑕殄疏蔽者文選辨命論引鄭注論語云塞也忱者說文云誠也敏德周禮師氏職以三德教國子二曰敏德以為行本注云敏德仁順時者也猷裕者方言云道也瑕者詩傳云遠也殄者釋詁云絕也言汝其敬之哉無作怨於民勿用非道之謀非典之法以蔽是誠心則法敏德以安汝心顧省汝謀遠慮乃道乃以安民則國祚不以汝世遠而殄絕也言當世享僞傳以猷字絕句裕字下屬則不詞矣上文云乃猷裕民君奭云告君乃猷裕王曰嗚呼肆汝小子封惟命不于常疏大學篇引康誥曰惟命不于常說之云道善則得之不善則失之矣春秋左氏成十六年傳范文子引周書說之曰有德之謂襄二十三年傳君子謂慶氏不義不可肆也引書皆同汝念哉無我殄享明乃服命高乃聽用康乂民疏享者說文云獻也凡封諸侯必命之祭其封內之山川社稷所謂命祀春秋左氏僖二十一年傳衛遷于帝邱成公夢康叔曰相奪予享公命祀相寧武子曰不可以間成王周公之命祀服命謂服七章之服命七命也周禮典命云侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七為節又大行人職云諸侯之禮冕服七章高乃聽者廣雅釋詁云高敬也言敬聽我之訓則安治民之道也王若曰往哉封勿替敬典聽朕誥汝乃以殷民世享疏釋詁云替廢也典常言往就國勿替其敬常聽我誥則汝用是殷民世享其國矣典字下屬為句酒誥典聽朕教又云汝典聽朕毖正與此同誥今作告後唐石經作誥

康誥第十五

酒誥第十六　周書七　尚書今古文注疏卷十六

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

【注】史遷説周公旦懼康叔齒少告以紂之所以亡者以淫於酒酒之失婦人是用故紂之亂自此始故謂之酒誥以命之【疏】史公説見衛世家云告以紂之所以亡者以淫於酒酒者書疏引鄭注云妹邦者紂之都所處也其民尤化紂嗜酒是也周公作此篇在東征之後周本紀云初管蔡畔周周公討之三年而畢定故初作大誥次作微子之命次歸禾次嘉禾次康誥次酒誥梓材其事在周公之篇

王若曰【注】王一作成王三家云王年長骨節成立馬融曰言成王者未聞也俗儒以爲成王骨節始成故曰成王或曰以成王爲少成二聖之功生號曰成王沒因爲謚衛賈以爲戒成康叔以慎酒成就人之道也故曰成此三者吾無取焉吾以爲後錄書者加之未敢專從故曰未聞也鄭康成曰成王言成道之王【疏】三家者歐陽大小夏侯也引見書疏據釋文引馬注則衛賈亦有成字呂氏春秋下賢篇云文王造之而未遂武王遂之而未成周公旦抱少主而成之故曰成王是秦已前書說亦同或說少成二聖之功也馬注見釋文云慎酒成就人之道者說文云酒就也所以就人性之善惡也云後錄書者加之者江氏聲云馬言是也蓋此篇之誥成王新之中氏從後加成字以別異於康誥之周公代誥也段氏玉裁云魯世家曰管叔及羣弟流言於國曰周公將不利於成王周公乃告太公召公曰武王蚤終成王少誡伯禽曰我文王之子武王之弟成王之叔又曰必葬我成周以明吾不敢離成王詳玩此等皆實生稱成王如湯生稱武王之比三家之說固可信也僞孔刪去成字大非馬氏云後錄書者加之亦非也顧命云成王崩馬注曰安民立政曰成蓋謂死謚非生稱不知初崩未有謚春秋之例曰公薨至葬而後曰葬我君某公

明大命于妹邦【注】馬融曰妹邦卽牧養之地鄭康成曰妹邦紂之都所處也于詩國屬鄘故其風言沬之鄉則沬之北沬之東朝歌也其民尤化紂嗜酒今祿父見誅康叔爲其連屬之監【疏】馬注見釋文云妹邦卽牧養之地者段氏玉裁云謂妹邦卽牧野也以妹同沬鄭注見詩桑中疏及衛風譜疏云妹邦紂之都所處者水經注淇水又南合泉源水水有二源一水出朝歌城西北東南流其水南流東屈逕朝歌城南晉書地道記曰本沬邑也殷王武丁始居之爲殷都也紂都在禹貢冀州大陸之野卽此矣有糟丘酒池之事焉有新聲靡樂號邑朝歌是也云于詩國屬鄘者春秋左氏定四年傳子魚曰康叔取於有閻之土以共王職閻與鄘聲近書毋若火始庸庸一作燄燄是有閻卽鄘國也說文邶故商邑在河內朝歌以北北則沬北爲邶也對北則妹鄉爲鄘在南妹東爲衛矣故鄭言妹之北東朝歌也云化紂嗜酒者紂都以有糟丘酒池民染其習以爲俗云康叔爲連屬之監者王制云五國以爲屬屬有長十國以爲連連有帥是連屬皆諸侯之長兼統數國者也鄭詩譜云自紂城而北謂之邶南謂之鄘東謂之衛又言更于此三國建諸侯以殷餘民封康叔于衛使爲之長後世子孫稍幷彼二國是鄭以康叔末有邶鄘妹既屬鄘非康叔之邑而明大命于其處故說其得統之由以爲其連屬之監故也

乃穆考文王肇國在西土【疏】穆考者周語太子晉曰后稷始基靖民十五王而文始平之注云十五王謂后稷不窋鞠公劉慶節皇僕差弗毀隃公非高圉亞圉公叔祖類太王王季文王案自始祖后稷計之文王次當穆詩載見云率見昭考傳云昭考武王也武王爲昭是文王爲穆考也肇者釋詁云始也國在西土謂豐邑詩文王有聲云作邑于豐今陝西咸寧縣地

厥誥毖庶邦庶士越少正御事朝夕曰祀茲酒【疏】毖同必廣雅釋詁云必敕也王氏念孫云此毖當釋爲敕誥庶邦者文王爲雍州伯南兼梁荊故得總告衆國也庶士者士之言事總謂朝臣少正者正人之副鄭有少正公孫僑魯有少正卯周書有大正正刑書御事凡朝臣皆御治事者論衡語增篇云酒誥之篇朝夕曰祀茲酒此言文王戒慎酒也朝夕戒慎則民化之祀茲酒謂文王不飲而敬祭此酒曲禮云祭食祭所先進注祭先也君子有事不忘本也公食大夫禮云祭飲酒于上豆之間是古有祭之飲酒之禮文王但祭之不崇飲也或爲誥飭衆邦羣臣朝夕戒之言惟祭祀可用此酒耳

惟天降命肇我民惟元祀【疏】惟者釋詁云思也命者廣雅釋詁云名也釋詁云肇元始也言思天降下酒名之始我民當思祀其始作酒者書疏引世本云儀狄造酒夏禹之臣又云杜康造酒或此云惟天下教命始命我民知作酒者惟爲大祀元大也

天降威我民用大亂喪德亦罔非酒惟行越小大邦用喪亦罔非酒惟辜【疏】辜者釋詁云辠也言天降威罰者我民以大亂喪其德惟無非以酒亂行也于小大之國所以喪亡者亦無非以酒爲辜也

文王誥教小子有正有事無彝酒【注】正一作政【疏】彝者釋詁云常也小子謂康叔韓非子說林紹績昧對宋君曰康誥曰無彝酒彝酒常酒也常酒者天子失天下匹夫失其身鄭注周禮萍氏引此文正作政疏云有政之大臣有事之小臣彝常也不得常飲

越庶國飲惟祀德將無醉【注】大傳說天子有事諸侯皆侍尊卑之義宗室有事族人皆侍終日大宗已侍於賓奠然後燕私燕私者何也已而與族人飲也又說故曰飲而醉者宗室之意也德將無醉族人之志也是故祀禮有讓德施有復義之至也【疏】將者廣雅釋言云扶也大傳宗室已下見儀禮特牲注引尚書傳詩湛露疏引書傳略同有脫字鄭注云事謂祭祀大宗謂卿大夫以下宗室大宗之家也言衆邦惟祀事侍于天子或飲于大宗得飲又當以德相扶持不至于醉

惟曰我民迪小子惟土物愛厥心臧聰聽祖考之彝訓【疏】迪者方言云正也土物者土所生之物謂黍稷洪範云土爰稼穡禮器云故天不生地不養君子不以爲禮注地不養謂非此地所生臧者釋詁云善也言非祀無敢遊飲惟欲正我民汝封當愛惜土地所生之物以善其心聰聽祖考之常訓謂酒以糜穀當愛惜也

越小大德小子惟一【疏】言大德不踰閑小德亦無出入思其純一

妹土嗣爾股肱純其藝黍稷奔走事厥考厥長【疏】嗣者韋昭注晉語云世也純者賈逵注晉語云事也藝當爲埶見說文黍者說文云禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍稷者說文云齍也五穀之長

齋或作粢秋稷之黏者或作朮粢漢人謂稷爲粟米今俗謂之小米越絶書云甲貨之戶曰粢爲上物乙貨之戶曰黍爲中物古者資黍
稷喪大記疏云案公食大夫禮黍稷爲正饌稻粱爲加是稻粱卑於黍稷故舉五穀以黍稷言之也言妹土之人世爲爾股肱當專務稼種
其黍稷奔走事其父兄也肇牽車牛遠服賈用孝養厥父母厥父母慶自洗腆致
用酒【注】馬融曰洗盡也【疏】肇者釋言云敏也注引此者廣雅釋詁云肇亟也服者釋詁云事也慶者詩傳云善也
洗者韋注周語云濯也洗音近洒說文云洗滌也腆者說文云設膳腆腆多也古文作碧白虎通商賈篇云商之言商也其遠近度其有亡通
四方之物故謂之商也賈之言固也固有其物以待民來以求其利者也書曰肇牽車牛遠服賈用遠行可知也方言欽厥父母欲留供養之也
王氏鳴盛云據商賈之義本不同今以牽車遠行之商謂之賈者欲見留養父母之義也經言亟牽車牛遠爲商賈之事以孝養父母及
父母善慶自滌器設膳致用此酒馬注見釋文云洗盡者盡蓋盪器字之誤說文云盪滌器也庶士有正越庶伯君
子其爾典聽朕教【疏】庶士見上有正庶伯正伯皆長也君子者釋詁云君大也子者馬氏注論語云男子通稱也典
者釋詁云常也欲令衆士正長大傳之人常聽朕教爾大克羞耇惟君爾乃飲食醉飽【注】大傳
說古者聖帝之治天下也五十已下非烝社不敢遊飲六十已上遊
飲也【疏】釋詁云克能也羞進也耇者老也飲食鄭注周禮云燕饗也周禮酒正凡饗耆老孤子皆共其酒無酌數注云饗
以醉爲度古者天子諸侯皆有養老之禮言爾大以賢能進爲耆老惟君使爾飲食醉飽大傳說見大戴禮立事篇注云六十已上遊飲
者王制云六十養於國又云六十不與服戎六十不親學故可遊飲也丕惟曰爾克永觀省作稽中德
【疏】丕辭也稽者鄭衆注周禮小宰云合也鄭注樂記云三老五更互言之耳皆老人更知三德五事者也言爾能久觀省察于事理
將於爾所爲稽合於中道內則云凡養老五帝憲三王有乞言注云憲法也養之爲法其德行爾尚克羞饋祀【注】鄭
康成曰饋祀助祭于君爾乃自介用逸茲乃允惟王正事之臣茲亦
惟天若元德永不忘在王家【疏】尚者釋言云庶幾也饋者文選祭顏光祿文注引蒼頡云祭名也高誘
注國策云吳謂食爲饋祭鬼亦爲饋古文通用讀與饋同鄭注遵人云饋食薦孰也介者釋詁云右也逸者薛綜注東京賦云樂也若者
釋言云順也元者韋昭注晉語云善之長也言爾庶幾以賢能進與於饋食祭祀之列爾乃自右助用爲燕樂之實此乃信惟王有政有
事之臣此亦惟天順善德長不遺忘爾在王家矣王曰封我西土棐徂邦君御事小子尚克
用文王教不腆于酒故我至于今克受殷之命【疏】釋詁云棐俌也徂存也腆者廣雅釋
詁云美也言汝封當念我西土輔臣惟在邦君治事爾小子庶幾能用文王之教不美于酒故我至今能受殷大命王曰封我
聞惟曰在昔殷先哲王迪畏天顯小民經德秉哲自成湯咸至于帝
乙成王畏相【注】易說書之帝乙六世王先儒皆以爲紂父【疏】在者釋詁云察
也哲者說文云知也迪同攸見上疏顯者廣雅釋詁云明也經德者孟子盡心云經德不回注云經行也秉者釋詁云執也哲者說文作
祗云敬也咸者釋詁云皆也王告康叔以察昔殷先賢知王所畏天明命下及小民惟行其德執其敬自成湯至於帝乙成就王道畏敬
畏輔相也周語叔向曰詩曰成王不敢康注云謂修己自勤以成其王功亦以成王爲成王功易說見乾鑿度鄭注檀弓云易說帝乙曰
易之帝乙爲成湯書之帝乙六世王考殷本紀湯子太丁太丁子太甲太甲子沃丁沃丁弟子小甲小甲弟子仲丁仲丁弟子帝祖乙帝
祖乙立殷復興不數兄弟相及則祖乙爲湯已後六世孫也先儒注見檀弓疏云先儒皆以酒誥帝乙紂父者此先儒即是賈馬鄭與易
說異殷本紀湯至帝乙十六世帝乙無道爲偶人謂之天神與之博令人爲行天神不勝乃僇辱之爲革囊盛血仰而射之命曰射天武
乙獵於河渭之閒暴雷武乙震死帝乙非令主故易說以爲祖乙也則惟御事厥棐有恭不敢自暇自
逸矧曰其敢崇飲【疏】暇者釋詁云偟暇也逸者詩箋云豫也矧者釋詁云況也說文正作弢崇者薛綜注東京賦云
興也言殷先王時於治事之臣其輔臣皆有恭敬不敢寬暇逸豫況復與飲其酒之事越在外服侯甸男衛邦伯
【疏】周語云先王之制邦內甸服邦外侯服侯衛賓服注云甸王田也服其職業也自商以前幷畿內爲五服侯邦畿之外也方五
白里之地謂之侯服侯服侯圻也衛衛圻也言自侯圻至衛圻其閒凡五圻圻五百里五五二千五百里中國之界也五圻者侯圻之外
曰甸圻甸圻之外曰男圻男圻之外曰采圻采圻之外曰衛圻據此是衛上圻有甸采康誥曰侯甸男采衛經文蓋省采字邦伯者王制云千
里之外設方伯五國以爲屬百一十國以爲州州有伯八州八伯注云伯師殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧又云八伯各以其屬屬於
天子之老二人分天下以爲左右二伯此邦伯未必是二伯蓋即方伯也白虎通爵篇云尚書曰侯甸任衛作國伯今文尚書男作任邦
作國又多作字越在內服百僚庶尹惟亞惟服宗工越百姓里居【疏】釋詁云僚官也
師衆也釋言云尹正也亞次也服事也惟亞謂正官之倅惟服謂任事者其士與宗工謂宗人百姓里居謂百官致仕家居者罔敢
湎于酒【注】鄭康成曰飲酒齊色曰湎不惟不敢亦不暇惟助成王德
顯越尹人祗辟【疏】湎者說文沈於酒也引此文沈與酖聲相近說文酖樂酒也釋詁云祗敬也辟法也言內外諸侯臣
工皆無敢媅樂于酒不惟不敢亦有正事無暇及飲惟助君成就王德使之顯著至於正人敬法無敢慢者鄭注見詩蕩疏云飲酒齊色
者詩蕩云天不湎爾以酒箋云天不同汝顏色以酒齊同義相近我聞亦惟曰在今後嗣王酣身【疏】
後嗣王謂紂也酣者說文云酒樂也太平御覽四百九十七引作樂酒也厥命罔顯于民祗保越怨不易
【疏】保者釋詁云安也易不改也言紂之命令無可顯著爲民所敬如先王之德顯使其人祗辟徒安於怨不改其所爲祗字屬上句
讀爲傳云所敬所安不詞也論衡譴告篇云紂爲長夜之飲文王朝夕曰祀茲酒非疾之者宜有以改易之是說此經不易之意也誕
惟厥縱淫泆于非彝用燕喪威儀民罔不盡傷心【疏】淫者王逸注楚詞云游也泆者
同佚廣雅釋詁云樂也燕者詩傳云安也威者釋言云則也盡者說文云傷痛也引此文殷本紀云紂大最樂戲於沙丘以酒爲池縣肉
爲林使男女裸相逐其閒爲長夜之飲故言大惟其縱游泆於非法用安樂喪其威儀民無不痛傷心者惟荒腆于酒不
惟自息乃逸厥心疾很不克畏死辜在商邑越殷國滅無罹【疏】荒者詩傳

云大也腆者廣雅釋詁云美也息者詩傳云止也逸者釋言云過也疾者詩箋云疾害很者說文云很盭也罹即離也俗字易者九家注云離附也鄭注月令云離讀如儷偶之儷言紂惟大美於酒不思自止其過其心疾害乖戾恃有命在天不能畏死罪在商邑於殷邦喪滅無附闕之者白虎通京師篇云京大師衆也天子所居故大衆言之夏曰夏邑殷曰商邑周曰京師尚書曰在商邑謂殷也是說此經之義弗惟德馨香祀登聞于天誕惟民怨庶羣自酒腥聞在上故天降喪于殷罔愛于殷惟逸天非虐惟民自速辜【疏】馨者說文云香之遠聞者庶者釋詁云衆也逸者釋言云過也速者詩傳云召也周語云國之將興其德足以昭其馨香國之將亡其政腥臊馨香不登注云馨香芳馨之升聞者也腥臊臭惡也登上也芳不上聞於天神不饗也傳曰黍稷非馨明德惟馨正同此義也言無德馨升聞於天大惟民怨及衆羣臣用酒臭達於上故天下喪亡之禍於殷而勿愛之惟紂之過天非暴虐惟人自召罪耳王曰封予不惟若茲多誥古人有言曰人無于水監當于民監今惟殷墜厥命我其可不大監撫于時【疏】監者釋詁云視也墜俗字當為隊說文云隊從高隊也撫者鄭注曲禮云猶據也時者釋詁云是也告康叔言我不徒如此多誥欲其有所法式引古人言視水不如視民也史記殷本紀引湯征湯曰人視水見形視民知治否又告以今惟殷隕喪其大命我其可不據此以大為鑒戒乎予惟曰汝劼毖殷獻臣【疏】劼者說文云慎也引此文讀若畢毖同必廣雅釋詁云必敕也獻者釋詁云聖也侯甸男衛矧太史友內史友【注】鄭康成曰太史內史掌記言記行越獻臣百宗工矧惟爾事服休服采【注】鄭康成曰服休燕息之近臣服采朝祭之近臣【疏】太史友內史友友俱讀為右觀禮太史是右注云右讀如周公右王之右廣雅釋詁云右比也言左右史尤比近於王故曰友宗工謂尊官詩傳云宗尊也工官也事者詩傳云士事也鄭注太史內史云云見王制疏云太史內史掌記言記行者玉藻云動則左史書之言則右史書之疏引熊安期疏云太史記動作之事在君左廂記事則太史為左史也內史所掌在君之右故為右史鄭注服休服采云云見書疏云服休燕息之臣者說文休息止也服采為朝祭之臣者魯語云天子大采朝日少采夕月注云虞說曰大采衮職也少采黻衣也蓋掌朝祭之服矧惟若疇圻父【注】鄭康成曰順壽萬民之圻父圻父謂王封畿之事疇一作𠷎【疏】鄭注見詩祈父疏云若順者釋言文云圻父主封畿之事者詩傳云圻父司馬也職掌封圻之兵甲疇聲近壽圻音近畿春秋穀梁隱元年傳云天子畿內釋文云畿本作圻故鄭以圻為封畿詩祈父箋引此文疇作𠷎釋文云𠷎此古疇字或作壽薄違農父【注】馬融曰違行也【疏】馬注見釋文云違行者謂邪行也違與回聲相近薄者方言云勉也秦晉或曰薄故其鄭語曰薄努猶勉努也言勉去其邪行謂司徒之職若保宏父定辟矧汝剛制於酒【疏】保者詩傳云安也宏父疑卽司空釋詁云宏大也詩傳云空大也宏與空俱訓大故宏卽空也辟者說文云法也剛者廣雅釋詁云強也制者鄭注王制云斷也言汝慎勑殷之賢聖臣在侯甸男衛之服者其惟太史內史於賢聖臣百尊官其惟爾之士有事休息采服之臣其惟順壽衆民之司馬勉行衆民之司徒順保衆民之司空俱有定法汝其剛斷於酒矧詞也僞傳俱說為況非厥或誥曰羣飲汝勿佚盡執拘以歸於周予其殺【注】拘一作抲【疏】佚與失聲相近說文失縱也殺同𢇛方言云散殺也後漢書樊儵傳注引左傳曰周公殺管叔而𢇛蔡叔杜注云𢇛放也拘作抲者說文云抲撝也周書曰盡執抲𢇛傳作抲獻多一字言其告者云有羣飲者汝勿縱舍盡執而指撝之以歸於周予其放散之又惟殷之迪諸臣惟工乃湎於酒勿庸殺之姑惟教之有斯明享【注】鄭康成曰斯析也【疏】迪者釋詁云進也詩傳云工官也庸用也姑且也鄭注見詩墓門釋文以斯為析者詩傳文享者易隨云享于西山釋文引陸注云祭也言告者雖欲誅羣飲者又當思惟殷進用之臣工俱沈於酒民俗染之我勿用為罪且先教之分析其羣飲之故或由享祀則勿罪原之又乃不用我教辭惟我一人弗恤弗蠲乃事時同于殺【疏】恤者說文云收也蠲者詩傳云潔也言汝不用我教令我不能收恤汝汝又弗潔乃政事是同於放殺之罪王曰封汝典聽朕毖勿辯乃司民湎于酒【疏】典者釋詁云常也毖同必廣雅釋詁云教也辯者廣雅釋詁云使也誥康叔言當聽我教勿使汝司民之人沈於酒也楊子法言問神篇云昔之說書者序以百而酒誥之篇俄空焉今亡夫困學紀聞引蓺文志云劉向以中古文校歐陽大小夏侯之家經文酒誥脫簡一謂俄空即脫簡之謂而大傳引酒誥王曰封惟曰若圭璧之今無此句疑所脫即此等句

酒誥第十六

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

注 史遷說周公曰僱康叔齒少爲梓材示康叔可法則 疏 梓者梓人史記正義曰若梓人爲材君子觀爲法則也梓匠人也大傳云伯禽與康叔見周公三見而三笞康叔有駭色謂伯禽曰有商子者賢人也與子見之乃見商子而問焉商子曰南山之陽有木焉名曰橋二三子往觀之見橋實高高然而上反以告商子商子曰橋者父道也南山之陰有木焉名曰梓二三子復往觀焉見梓實晉晉然而俯反以告商子商子曰梓者子道也二三子明日見周公入門而趨登堂而跪周公仰拂其首勞而食之曰爾安見君子乎二子以實對周公曰君子哉商子也此事亦見說苑建本篇論衡譴告篇大傳所云即史公說示康叔可法則者與經義絕不同或今古文異說附存之

王曰封以厥庶民暨厥臣達大家以厥臣達王惟邦君 注 鄭康成曰于邑言達大家于國言達王與邦君王謂二王之後 疏 暨者釋詁云與也達者說文云通也家者鄭注周禮載師云家邑大夫之采地小都卿之采地又注周禮家司馬敘官云家卿大夫采地蓋大夫稱家卿稱都對文則然散文則可總言家大家如孟子離婁言巨室也鄭注見書疏云于邑言達大家者大家皆有采邑故曰于邑謂國中之邑也云于國言達王與邦君者王與邦君各君其國故云于國通他國言也云王謂二王之後者以王與邦君並言則王非謂天子故以爲二王後江氏聲云惟邦君惟當爲殷康叔所治當有卿大夫采地又其所職乃當州之牧故得統領二王之後與列邦之君通達者言當通達上下之情

汝若恆越曰我有師師司徒司馬司空尹旅 疏 若者釋言云順也恆者釋詁云常也越同粵釋詁云於也師師者上師釋詁云衆也下師鄭注周禮云猶長也尹正旅衆俱釋詁文言汝當順常於以告其衆長三卿大夫士江氏聲云尹謂大夫旅謂衆士也鄭注內則云諸侯幷六卿爲三或兼職焉案兼職者王制疏引崔靈恩疏云三卿者依周制而言謂立司徒兼冢宰之事立司馬兼宗伯之事立司空兼司寇之事故春秋左傳云季孫爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空所告謂下無虐殺人及先敬勞之言

曰予罔厲殺人亦厥君先敬勞肆徂厥敬勞 疏 厲者周書諡法解云殺戮無辜曰厲肆今徂往皆釋詁文言當告其臣以予無敢虐殺人亦當自其君先之以敬勞民今汝往其敬勞之

肆往姦宄殺人歷人宥肆亦見厥君事戕敗人宥 注 馬融云戕殘也戕敗人宥一作彊人有 疏 歷者廣雅釋詁云過也見猶效也史記天官書以效爲見曲禮效馬效羊注云效猶呈見言汝今往有姦宄及殺人者其所過歷之人不當同罪汝今亦效其君敬勞之事殘壞人不至死者不當坐以殺人之罪俱原情寬宥之若律容止逃亡罪止徒知情藏匿罪人減罪人一等漢法殺人者死傷人及盜抵罪也墨子尚同篇引泰誓云小人見姦巧乃聞不言也發罪鈞鈞均也蓋紂法見姦不言事發同罪故周公以姦宄殺人歷人宥誥康叔革紂法也馬注見釋文周禮大司馬疏引作鄭注云戕殘者詩十月之交箋同戕敗人有論衡效力篇引梓材曰彊人有王開賢厥率化民蓋今文也義見下疏

王啓監厥亂爲民 注 一作王開賢厥率化民 疏 啓者說文云教也亂者釋詁云治也監者周禮太宰立其監注云監謂公侯伯子男各監一國引此文言王教諸侯使監視其治皆爲民也啓作開監作賢亂作率爲作化者論衡效力篇云梓材曰彊人有王開賢厥率化民說之云此言賢人亦壯強於禮義故能開賢其率化民化民須禮義禮義須文章行有餘力則以學文能學文有力之驗也此今文說以戕爲彊宥爲有者說文云能獸堅中故稱賢能而彊壯稱能傑也是知戕爲彊人爲彊壯人謂賢傑也中庸子路問強又云發強剛毅足以有執是強爲美德也開者韋昭注晉語云通率義同帥王開賢厥率化民者言彊能者有爲王所通達之賢任其督帥化民之事漢書儀丞相御史大夫初拜策曰往悉乃心和裕開賢用此經文和裕當爲弘裕和與從弓從厶之字形相近用康誥弘于天若德裕乃身也

曰無胥戕無胥虐 注 鄭康成曰無胥戕無相殘賊無胥虐無相暴虐 疏 鄭注見周禮大司馬疏胥爲相釋詁文戕爲殘與詩十月之交箋同也

至于敬寡至于屬婦 注 大傳說老而無妻謂之鰥老而無夫謂之寡屬一作媰 疏 敬寡即矜寡呂刑哀敬折獄大傳作哀矜漢書于定國傳作哀鰥是敬矜鰥音相近義俱通也屬與媰聲之緩急假借字又說文作有媰云弱也一曰下妻也屬媰聲亦相近疑亦弱也大傳說即杍材傳下文又有幼而無父謂之孤老而無子謂之獨行而無資謂之乏居而無食謂之困此皆天下之至悲哀而無告者故聖人在上君子在位能者任職必先施此使無失職推經義言之也云老而無妻者鄭注孝經云六十無妻曰鰥鰥亦作矜王制老而無妻謂之矜大戴禮云上古男子五十而娶故六十曰鰥也屬說文作媰云婦人姙身也文選崔子玉淸河王誄云惠於媰孀孀即寡也此孔壁古文

合由以容 疏 合者鄭注周禮云同也由者詩傳云用也容者廣雅釋詁云寬也言窮民無告有罪寬之

王其效邦君越御事厥命曷以引養引恬自古王若茲監罔攸辟 疏 效者廣雅釋言云考也以者詩傳云用也引者釋詁云長也恬者說文云安也辟者說文云法也言王之課邦君于治事之人其命何用哉惟長養民長安民自古王如此監視其國無所任刑辟也

惟曰若稽田既勤敷菑惟其陳修爲厥疆畎 疏 惟者釋詁云思也稽者鄭注周禮云計也菑者說文云才耕田也或作菑釋地云田一歲曰菑注云今江東呼初耕地反草田菑陳者詩信南山維禹甸之周禮稍人注引作甸治是陳亦治也疆者說文云界也畎說文作く以此爲篆文云六畎爲一畝く水小流也周禮匠人爲溝洫耜廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺謂之く倍く謂之遂倍遂曰溝倍溝曰洫倍洫曰巜又云方百里爲巜廣二尋深二仞巜讀若澮同蓋用考工記文言爲國如計田既勤力以布耕其土當思修治其疆界畎澮

若作室家既勤垣墉惟其塗塈茨 注 馬融曰卑曰垣高曰墉既塈色 疏 塗俗字當爲涂塈者說文云仰涂也漢書揚雄傳云獿人亡則匠石輟斤而不敢妄斲注服虔曰獿古之善塗塈者也施廣領大袖以仰塗而領袖不污茨者說文云以茅葦蓋屋也言如作室家既勤力爲牆當思塗塞孔穴又蓋之以茅葦喻政事修舉乃有成馬注見釋文云卑曰垣者吳語云君有短垣而自踰之短即卑也詩良耜云其崇如墉崇即高也說文云垣牆也釋宮云牆謂之墉是皆牆也塈爲塈色者說文云塈白涂也釋宮云牆謂之塈考工記匠人爲世室用白盛注盛之言成以蜃灰塈牆所以飾宮室然則古涂牆以蜃灰今以石

灰也

若作梓材既勤樸斲惟其塗丹雘 注 馬融曰梓古作杍字治木器曰梓治土器曰陶治金器曰冶樸未成器也雘善丹也鄭康成曰山海經云青丘之山多有青雘塗一作斁 疏 梓者釋木云椅梓韋昭注楚語云杞梓良材也說文云樸木素也斲斫也塗作斁見雘字解云善丹也引周書曰惟其斁丹雘讀若雀斁閉也集韻云斁同部切塗也周書曰斁丹雘畢經音辨云斁音徒書惟其斁塈茨則古文本又作斁也斁亦斁之假音字言如作梓材既勤力治其素質當思加以采色喻國既治理更須修明制度典章使粲然可觀也馬注見釋文云梓古作杍字者說文以杍為李字之古文馬以為梓字蓋本大傳古字以子為聲云治木器曰梓者考工記有梓人為筍虡為飲器為侯因梓材美以名工也陶人冶氏俱見考工記云樸未成器者釋木云樸枹者樸亦同朴說文木皮也云雘善丹者說文丹巴越之赤石也雘解與馬同鄭注見書疏引山海經者南山經云青丘之山其陰多青雘是也古者犧尊以木為之飾以青黃

今王惟曰先王既勤用明德懷為夾庶邦享作兄弟方來亦既用明德 疏 懷者釋詁云來也夾者一切經音義十二引倉頡云輔也享者釋詁云獻也作者詩傳云始也享作猶言作享方者鄭注儀禮云猶併也言今王愛思先王勤勞用明德之臣來為夾輔是以衆邦始來享兄弟之國並來賓服亦已奉用明德矣

后式典集庶邦丕享 疏 后者說文云繼體君也式者釋言云用也典者釋詁云常也言繼體之君當用先王之常法安集之衆邦乃來享也丕語詞也

皇天既付中國民 注 付馬融作附 越厥疆土于先王肆王惟德用和懌先後迷民用懌先王受命 疏 付馬作附者見釋文高宗肜日天既付命正厥德史記作附是付附通說文云付與也肆者釋詁云今也懌者釋詁云服也先後江氏聲說為教道之引詩緜傳云相道前後曰先後迷者釋言云惑也懌俗字當為斁說文云斁終也言天既付中國民與其疆土于先王今王思用德和服先道此迷惑之民用終先王所受大命

已若茲監惟曰欲至于萬年惟王子子孫孫永保民 疏 已者釋詁云若已此也是已猶若也監者說文云臨下也言如此臨民惟子孫長保斯民矣王氏鳴盛曰今王惟曰先王既勤用明德已下周公因誥康叔而并戒成王之詞通上康誥酒誥三篇總結之也

梓材第十七

召誥第十八　周書九

尚書今古文注疏卷十八

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

注 史遷說周公行政七年成王長周公反政成王北面就羣臣之位成王在豐使召公復營洛邑如武王之意周公復卜申視卒營築居九鼎焉曰此天下之中四方入貢道里均作召誥洛誥大傳說周公攝政五年營成周七年致政 疏 史公說見周本紀以營洛邑作召誥爲在七年反政之時者據經文云王朝步自周下文云周公朝至於洛周公至是不稱王經文又云錫周公曰又有且曰故知在反政之後也此蓋孔安國古文說周書作雒解亦云及將致政乃作大邑成周於土中漢書律曆志亦云周公七年復子明辟之歲是歲二月乙亥朔庚寅望後六日得乙未故召誥曰云云見下丙午朏疏大傳以爲在攝政五年者今文異說也鄭氏從大傳

惟二月既望越六日乙未 注 史遷說成王七年二月乙未鄭康成曰是時周公居攝五年二月三月當爲一月二月不云正月者蓋待治定制禮乃正言正月故也 疏 望假借字說文作朢云月滿與日相朢以朝君也从月从臣从壬壬朝廷也古文作望釋名云望月滿之名也月大十六日小十五日日在東月在西遙相望也越者漢書注文穎云踰也既望是十六日踰六日則二十一日也史公說見魯世家云二月乙未者不破經文二字爲一與鄭異也書疏云是月朔是乙亥望是己丑既望是庚寅鄭注見周禮大司徒疏及詩文王疏云是時周公居攝五年者據大傳說周公攝政五年營成周也與史記魯世家以爲在七年歸政之時不同云二月三月當爲一月二月者謂此經當爲一月既望下文爲二月丙午朏也江氏聲云既望十六日也乙未二十一日鄭知然者以洛誥戊辰烝是居攝七年十二月日此是居攝五年事計五年三月至七年十二月凡三十四月其閒餘日分積至二萬八千九百七十六有奇以九百四十分之日法除之則三十日有餘矣則五年六年之終必置一閏則五年三月朔至七年十一月晦已匝三十四月若三月丙午朏則甲辰朔也推之五月當癸卯朔七月當壬寅朔率兩月而退一日則七年十二月應丁亥朔不得有戊辰若此二月爲一月下文丙午朏是二月則七年十二月丁巳朔戊辰乃其十二日鄭說誠是也云不言正月云云者鄭自解己注當爲一月不言當爲正月之意也武王初有天下以建子月爲年首而稱一月不云正月武成篇一月壬辰是也時未追制禮故改月而不稱正周公攝政非正爲王還而不改至六年周禮成而洛誥當七年時猶詔王稱殷禮明必待七年反政之明年爲成王元年乃稱正月故云待治定制禮乃正言正月也

王朝步自周則至于豐 注 馬融曰周鎬京也豐文王廟所在朝者舉事上朝將即土中易都大事故告文王武王廟鄭康成曰步行也堂下謂之步豐鎬異邑而言步者告武王廟即行出廟入廟不以遠爲父恭也於此從鎬京行至於豐就告文王廟告文王則武王可知 疏 馬注見史記集解云周鎬京者周自后稷居部公劉遷豳大王遷岐文王遷豐武王遷鎬說文鎬武王所都在長安西上林苑中鎬言鎬京者詩文王有聲云宅是鎬京也白虎通號篇引詩云命此文王于周于京云此改號爲周易邑爲京也據此則文王已稱周京故武王遷鎬亦曰京也云豐文王廟所在者說文作酆云周文王所都在京兆杜陵西南史記索隱云豐文王所作邑後武王都鎬於豐立文王廟按豐在鄠縣東臨豐水東去鎬二十五里也云告武王廟者考親於祖既告祖廟必及禰也鄭注見史記集解及詩王風譜疏曲禮疏父恭曲禮疏作文恭云步行者說文義也云堂下謂之步者釋宮文云告父廟則武王可知與馬義同也

惟太保先周公相宅 注 史遷說使太保召公先之雒相土鄭康成曰相視也 疏 史公相宅作相土者相度其土地可以作宅也鄭注見史記集解云相視釋詁文

越若來三月惟丙午朏 疏 越粵釋詁云於也若者鄭注周禮云而讀爲若聲之誤也則若與而聲相近來者釋詁云至也越若來言於是而至三月也漢書律曆志引武成篇粵若來三月周書世俘解越若來三月義並同朏者說文云月未盛之明引此文月三日也漢書律曆志云後二歲得周公七年復子明辟之歲是歲二月乙亥朔庚寅望後六日得乙未故召誥曰惟二月既望粵六日乙未又其三月甲辰朔三日丙午召誥曰惟三月丙午朏

越三日戊申太保朝至于洛卜宅厥既得卜則經營 注 史遷說其三月周公往營成周雒邑卜居焉曰吉遂國之 疏 越三日戊申者三月丙午朏又踰三日則戊申月五日也丁未至戊申自豐至洛行十四日吉行日五十里豐至洛七百里也周官太卜云國大遷則貞龜故須得卜言得吉兆也經營者詩靈臺云經之營之傳云經度之也箋云度始靈臺之基趾營表其位

越三日庚戌太保乃以庶殷攻位于洛汭 注 鄭康成曰汭隈曲中也 疏 庚戌月七日庶者釋詁云衆也攻者詩傳云作也位者鄭注周禮天官辨方正位謂定官位周書作雒解云乃作大邑成周于土中城方千七百二十丈郛方七十里南繫于洛水北因于郟山以爲天下之大湊又云乃位五宮大廟宗宮考宮路寢明堂注云五宮宮府寺也大廟后稷廟二宮祖考廟考廟也路寢王所居也明堂在國南者也案古者六尺四寸爲步三百步爲里則一里之長百九十二丈依考工記匠人營國方九里則當云方千七百二十八丈周書云千七百二十丈略其餘數也言庶殷者謂衆殷民洛汭在洛入河之處史記周本紀云武王曰自洛汭延于伊汭說文云汭水相入也鄭注見書疏以汭爲隈曲中者說文云隈水曲隩也杜氏注左傳云水曲流爲汭

越五日甲寅位成

若翼日乙卯周公朝至於洛則達觀于新邑營 注 鄭康成曰史不書王往者王於相宅無事也 疏 甲寅月十一日翼同昱說文云明日也達者鄭注樂記云具也達觀言具觀之營謂營城鄭注周禮云兆爲壇之營域是也鄭注見書疏

越三日丁巳用牲于郊牛二 疏 越三日說文粵于也審慎之詞周書曰粵三日丁亥案卽此文亥當爲巳自甲寅翼日數之月十四日也郊者易乾鑿度云三王之郊一用夏正據上云三月正夏正建寅之月王郊是正祭當以上旬行禮于鎬京此因始立郊兆而特祭天配以后稷也周書作雒解云乃設丘兆于南郊以祀上帝配以后稷日月星辰先王皆與食用牲牛二者帝牛一稷牛一也郊特牲云郊特牲而社稷太牢貴誠也郊惟用特牛禮以少爲

宜無羊豕也公羊宣三年傳云養牲養二卜帝牲不吉則取稷牲而卜之帝牲在于滌三月于稷者惟具是稷郊特牲亦云帝牛不吉以爲稷牛帝牛必在滌三月稷牛唯具所以別事天神與人鬼也又云于郊故謂之郊牲用騂尚赤也用犢貴誠也案洛誥云騂牛此不言其色者時尚稱殷禮用白社也

越翼日戊午乃社于新邑牛一羊一豕一 疏 戊午月十五日社者立社祭后土以句龍配郊特牲云社祭土而主陰氣是社祭爲土神也春秋左氏昭二十九年傳云共工氏有子曰句龍爲后土后土爲社謂句龍生爲后土之官死則配食于社故鄭注周禮云共工氏之子曰句龍食于社是也周書作雒篇云乃建大社于國中其壝東青土南赤土西白土北驪土中央釁以黃土白虎通社稷篇云王者所以有社稷何爲天下求福報功人非土不立非穀不食土地廣博不可徧敬也五穀衆多不可一一祭也故封土立社示有土尊稷五穀之長故封稷而祭之也尚書曰乃社于新邑又云社稷以三牲何重功故也尚書曰乃社于新邑羊一牛一豕一案稷爲封稷而祭以后稷配經不言稷舉社以該之也云牛一羊一豕一者王制云天子社稷皆太牢鄭注周禮云三牲牛羊豕具爲一牢案句龍配社后稷配稷蓋以人鬼配土穀之神猶郊之以稷配天也僞孔云句龍后稷祀爲社稷與王肅謬說同又以社稷共牢皆誤

越七日甲子周公乃朝用書命庶殷侯甸男邦伯厥既命殷庶庶殷丕作 疏 甲子月二十日朝用書者春秋左氏昭三十三年傳云士彌牟營成周計丈數揣高卑度厚薄仞溝洫物土方議遠邇量事期計徒庸慮材用書餱糧以令役于諸侯蓋周公以此等書于冊以命于侯甸男之邦伯也丕者釋詁云大也作者釋言云爲也

太保乃以庶邦冢君出取幣乃復入錫周公 注 鄭康成曰所賜之幣蓋璋以皮及寶玉大弓此時所賜召公見衆殷之民大作周公德隆功成有反政之期而欲顯之因大戒天下故與諸侯出取幣使戒成王立于位以其命賜周公 疏 以同與鄉飲酒禮云主人與賓三揖鄉射禮作主人以賓三揖是也錫者釋詁云賜也鄭注見書疏云蓋璋以皮及寶玉大弓者公羊春秋定八年云盜竊寶玉大弓傳云寶者何璋判白弓繡質龜青純是魯自此璋及寶玉大弓也定四年左傳云分魯公以大路大旂夏后氏之璜封父之繁弱則璋與寶玉大弓非封父之分器知是此時所賜于周公者無正文故言蓋以疑之云以皮者周禮小行人合六幣璋以皮是璋必薦以皮也寶公羊傳璋判白郊鄭以璋與聘于天子殊言之者何氏注公羊云半圭曰璋白藏天子宥藏諸侯魯得郊天故錫以白不言璋言玉者起圭璧琮璜璋五玉盜亡之也擬言璋者所以郊事天尤重也 傳

曰拜手稽首旅王若公 疏 旅者釋詁云陳此言旅王若公則王在洛洛誥云公既定宅伻來視予卜休恆吉則相宅時王留西都未來當予使來告卜之後來洛也故上文鄭注云于書王往王于丁相宅無事也

誥告庶殷越自乃御事嗚呼皇天上帝改厥元子 注 鄭康成曰言首子者凡人皆云天子之子天子爲之首耳 疏 鄭注見書疏以元爲首釋詁文

茲大國殷之命惟王受命無疆惟休亦無疆惟恤嗚呼曷其柰何勿敬 疏 疆者詩傳云竟也釋詁云休慶也恤憂也曷者廣雅釋詁云何也

天既遐終大邦殷之命茲殷多先哲王在天 疏 遐俗字當爲假釋詁云假已也哲者釋言云智也言天既已終殷之大命此殷之先哲王猶多在天

越厥後王後民茲服厥命 疏 服者詩傳云服政事也後王謂紂也

厥終智藏瘝在 注 鄭康成曰瘝病也瘝一作鰥 疏 藏俗字當爲臧易繫詞知以藏往釋文云藏劉作臧高誘注呂氏春秋云藏習也瘝俗字當爲鰥釋詁云鰥病也其終謂後王之終即紂時也紂政不善智者知幾而藏匿在者困于行役詩何草不黃云何人不矜箋云無妻曰矜從役者皆過時不得歸故謂之矜書堯典疏引書傳孔子對子張曰詩云何草不玄何人不鰥暫離室家尚謂之鰥此書傳即大傳是鰥爲離家行役之人偶導以瘝在爲在位之民或又以爲病民者在位俱非也瘝郭氏注爾雅引此文作鰥

夫知保抱攜持厥婦子以哀籲天徂厥亡出執 疏 夫者鄭注曲禮若夫云丈夫知者釋詁云匹也保同褓說文云小兒衣也籲者說文云呼也徂者釋詁云往出執者適往釋言云往也言丈夫之有匹偶者襁負其子攜持其妻屬以哀號呼天者與亡出被追捕 在

嗚呼天亦哀于四方民其眷命用懋王其疾敬德 疏 眷者說文云顧也懋者釋訓云懋懋勉也疾者釋詁云速疾也言天亦哀此四方窮民其眷顧大命用勉于敬德者以爲民主王其速敬德以答天意

相古先民有夏天迪從子保面稽天若 注 鄭康成曰面猶回向也今時既墜厥命今相有殷天迪格保面稽天若今時既墜厥命 疏 相者釋詁云視也迪與攸通見前疏子當讀如字亦見上疏釋詁云格陞也保安也面者鄭注周禮云猶鄉也稽者鄭注周禮云猶考也若者釋言云順也墜俗字當爲隊說文云從高隊也格者釋言云來也言視古先人有夏天所從子愛保安之夏王亦鄉考天心而順之今時既殞其大命矣今視有殷天所監保殷王亦鄉考天心而順之今時既殞其大命矣謂後王不能承天受命也鄭注見書疏云面猶回向者漢書項籍傳云馬童面之注面謂背之不向也鄭云回向回猶背也言背而向之

今沖子嗣則無遺壽耇 注 壽耇亦作耇老曰其稽我古人之德矧曰其有能稽謀自天 疏 沖子謂成王也耇者釋詁云耇老壽也言今沖幼繼位則無遺棄耇老者謂其能考我古人之德以其或能考謀以從天即上所云面稽天若也漢書孔光傳云今年耇有疾後艾大臣准國之重其猶不可以闕焉引書文作無遺耇老

嗚呼有王雖小元子哉其丕能諴于小民 疏 元者釋詁云首也丕語詞諴者說文云和也引此文丕作不言王雖幼沖亦天之首子其能和于小民也

今休王不敢後用顧畏于民碞 疏 休者釋詁云美也顧謂眷顧碞者說文云碞也引之周書曰不畏于民碞讀與巖同民巖猶民險也康誥曰小人難保言今之美王不敢後用天之畏顧下畏于民情之險江氏聲云說文引此文不連顧字漢儒以顧字屬上讀是也王應麟困學紀聞藝文志考皆以說文碞字多言也爲此碞字段氏玉裁之案說文讀與碞同緩讀則同碞許氏訓以爲多言或即碞字本義亦未可定

王來紹上帝自服于土中 注 鄭康成曰自用 疏 紹者釋詁云繼也自者詩傳云用也服同𠬝說文云治也土中謂王城于天下爲中也論衡難歲篇云儒者論天下九州以爲東西南北盡地廣長九州之內五千里竟三河土中周公卜宅經曰王來紹上帝自服于土中雒則土之中也水經

河水注引孝經援神契曰八方之廣周洛爲中謂之洛邑爲周禮大司徒職以土圭之法測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北
則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之
所和也然則百物阜安乃建王國焉白虎通京師篇云尚書王者必即土中何所以均教道平往來使善易以聞惡易以聞明當懼慎此
說自服土中之義也旦曰其作大邑其自時配皇天毖祀于上下其自時中乂
王厥有成命治民今休疏稱旦者曲禮云君前臣名召公述周公之言曰其作大邑其從是配天慎祀于上下
神祇其從是致治于中土王其有天之成命治民今獲休慶釋詁云從自也時是也毖慎也乂同受說文云治也休者釋言云慶也王
先服殷御事比介于我有周御事注介一本作尒節性惟日其邁王
敬作所不可不敬德疏此召公自述已意節性者呂氏春秋重已篇云節乎性也注云節猶和也性者天命五常
之性說文云人之陽氣性善者也所者一切經音義引二蒼云處也邁者釋言云行也言王先治殷治事之臣及比近于我周治事之
臣節和其性思日行之甚速勉之以疾敬德也王之治羣臣以敬自處不可不敬德介日本人山井鼎云足利古本作述僞孔傳釋爲比
近則亦作述字介文與尒相似故後又增爲邇也我不可不監于有夏亦不可不監于有殷
我不敢知曰有夏服天命惟有曆年我不敢知曰不其延惟不敬厥
德乃早墜厥命我不敢知曰有殷受天命惟有曆年我不敢知曰不
其延惟不敬厥德乃早墜厥命今王嗣受厥命我亦惟茲二國命嗣
若功疏曆者釋詁云艾曆也詩傳云艾久也是曆亦爲久也釋詁云延長也嗣繼也惟思也言夏殷曆年修短我皆不敢知惟知
其皆以不敬德故早失天命今王繼受其命我亦思此二國命之所以墜以爲監戒而繼其功王乃初服嗚呼若生
子罔不在厥初生注嗚呼一作於戲疏生者鄭注周禮云猶養也說文云育養子使作善也論衡
率性篇云召公戒成王曰今王初服厥命於戲若生子罔不在厥初生生子謂十五子初生意于善終以善初生意于惡終以惡其有所
漸化爲善惡猶藍丹之染練絲使之爲青赤也青赤一成真色無異案云十五子者學記云大學之法禁於未發之謂豫注云未發情慾
未生謂年十五時白虎通辟雍篇云古者所以年十五入大學何以爲八歲毀齒始有識知入學學書計七八十五陰陽備故十五成童
志明入大學學經術案十五爲太子入學之年故王氏以釋經若生子謂若養子教之初生謂情欲初生也王乃初服論衡作今王初服
厥命者疑幷上今王嗣受厥命變其詞經文異字嗚呼作於戲者今文皆如是非自貽哲命今天其命哲命
吉凶命曆年知今我初服宅新邑肆惟王其疾敬德王其德之用祈
天永命疏貽俗字釋文貽多云本作詒詩箋云詒猶傳也肆者釋詁云故也祈者說文云求福也永者釋詁云長也言王初服
如教子之初自傳之以明哲之命今天其命明哲命吉命凶命與命年歲之永短均未可知所可知者今我王初服厥命宅茲新邑今惟王
其速敬德耳言王其敬德以祈求天命之詞永長用以也屬祈天永命讀爲句僞孔以用字斷句德上屬非知或語之詞說文云知詞也案說文

矧亦詞也俗矧字與知字形相近或當爲矧今我初服其惟王勿以小民淫用非彝亦敢殄戮
用乂民若有功疏淫者呂氏春秋注云淫過也釋詁云彝法常也殄盡也戮者廣雅釋詁云罪也乂者釋詁云治也
若者釋言云順也言王勿以小民有過爲非法者因敢盡罪以治民惟順敘則有功也其惟王位在德元小民
乃惟刑用于天下越王顯疏釋詁云元首也刑法也顯光也言王位居天德之首小民乃法之以用于天下
于王光顯矣上下勤恤其曰我受天命丕若有夏曆年式勿替有殷曆年
欲王以小民受天永命疏恤者說文云憂也丕詞也釋言云式用也替廢也言君臣相與勤勞憂恤共期于有
夏曆年之久用勿廢有殷曆年之久欲王以小民受天長命也潛夫論正列篇云人君身修正賞罰明者國治而民安民安樂者天悅喜
而增曆數故書曰王以小民受天永命蓋勤恤即安民安民乃命永是說此經之義也拜手稽首曰予小臣敢
以王之讎民百君子注鄭康成曰拜手稽首者召公既拜興曰我小
臣以下言召公拜訖而復言也百君子王之諸臣與羣吏越友民保
受王威命明德王末有成命王亦顯疏讎與稠聲相近文選補亡詩注引蒼頡云稠衆也廣雅釋
詁云讎輩也鄭注禮記云君子謂大夫以上友同有白虎通三綱篇云友有也保者釋詁云安也末者孔晁注周書云終也召公拜手稽
首謙稱予小臣敢以王之衆民及百官之有民者安受王之威命明德則王終有成命王亦光顯矣鄭注見書疏云百君子王之諸臣與
羣吏者君者釋詁云大也子者男子之美稱統云百者故爲諸臣與羣吏也我非敢勤惟恭奉幣用供王
能祈天永命疏勤者說文云勞周書克殷解王入即位于社召公奭贊采供者孔晁注周書諡法云奉也言我非有勤勞
於國徒敬供贊采之職而已用奉王能祈天永命冀勉之以敬德也

召誥第十八

洛誥第十九　周書十　尚書今古文注疏卷十九

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

疏 史公說作召誥洛誥在七年反政之後見召誥注案周本紀云營洛邑如武王之意者此經亦云伻來毖殷乃命寧是武王命周公作洛居九鼎也周書作雒解云我維顯服者釋詁云顯代也是命周公代事也下云乃今我兄弟相後又云今用建庶建叔是武王欲周公作洛并命傳位也下云旦恐泣涕共手周公不敢承武王之命也武王既崩周公乃營洛邑如武王之志居攝反政不從武王兄弟相後之命仁之至義之盡也

周公拜手稽首 疏 白虎通姓名篇云所以先拜手後稽首何名順其文質也尚書曰周公拜手稽首段氏玉裁云白虎通此條殘闕名當作各當云殷所以先稽首後拜手周所以先拜手後稽首何各順其文質也殷之禮拜先稽首後拜其喪拜則拜手而後稽首周之禮拜先拜手後稽首其喪拜則稽顙而後拜手文質之異也

曰朕復子明辟 疏 復者釋言云返也辟者釋詁云君也漢書元后傳云書逸嘉禾篇曰周公奉鬯立于祚階延登贊曰假王莅政勤和天下此周公攝政贊者所稱成王加元服周公則致政書曰朕復子明辟周公常稱王命專行不報故言我復子明君也後漢書桓帝紀詔曰遠覽復子明辟之義注云復還也子謂成王也辟君也謂思公攝政已久故復還明君之政于成王也

王如弗敢及天基命定命予乃允保大相東土其基作民明辟 疏 如者服虔注左傳云而也基者釋詁云始也允者馬注堯典云嗣也保者詩傳云安也允保即保允也相者釋詁云視也江氏聲云詩大明云有命自天命此文王序云文王有明德故天復命武王也又下武序云武王有聖德復受天命是文王爲基命武王爲定命也言王而弗敢自比文王基命武王定命予乃保安允嗣大相視洛邑王其始作民明君矣

予惟乙卯朝至于洛師我卜河朔黎水我乃卜澗水東瀍水西惟洛食我又卜瀍水東亦惟洛食 注 鄭康成曰我以乙卯日至于洛邑之衆觀召公所卜之處皆可長久居民使服田相食瀍水東既成名曰成周今洛陽縣是也召公所卜處名曰王城今河南縣是也先卜河北黎水者近于紂都爲其懷土重遷故先卜近以悅之 疏 師者釋詁云衆也河朔者河北也黎水未詳水經河水又東北過黎陽縣南注云黎侯國也晉灼曰黎山在其南河水逕其東案黎陽故城在今河南濬縣東北但有黎山無黎水也澗水者水經云出新安縣南白石山東南入於洛注云東北流歷函谷東阪東謂之八特阪今在河南西四十里周書所謂我卜澗水東是也又云又按河南有離山水謂之爲澗水水西北出離山東南流歷郟山於穀城東而南流注於穀舊與穀水亂流南入於洛或以是水爲周公之所相卜也瀍水者水經云出河南穀城縣北山東與千金渠合注云周書曰我卜瀍水西謂斯水也瀍水又東南流注於穀案穀城縣魏省入河南亦今河南縣之地瀍俗字當爲廛見禹貢疏洛食據漢書元后傳云予乃卜波水之北郎池之南惟玉食予又卜金水之南明堂之西亦惟玉食仿此文洪範云惟辟玉食則知食爲玉食此土也顏師古注玉爲玉兆非是鄭注見詩王風譜疏及書疏疏引顧氏云先卜河北黎水者近於紂都云注云用鄭康成之說故定爲鄭注云觀召公所卜處者鄭召公先至洛既得卜經營乃後周公至洛具觀新邑之營城未嘗改卜則經雖云我乃卜實即召公所卜處也云皆可長久居民使服田相食者解經惟洛食之義僞孔以爲龜兆食墨非也食墨不必盡吉且周禮占人云凡卜君占體大夫占色史占墨卜人占坼此卜作洛是王之事宜占體不宜占墨也云瀍水東既成名曰成周今洛陽縣是者地理志河南郡雒陽縣周公遷殷民是爲成周水經河水注云穀水又逕河南王城北所謂成周矣公羊曰成周者何東周也何休曰名爲成周者周王道始成王所都也案雒陽故城在今河南府城東北二十里云召公所卜處名曰王城今河南縣是者地理志河南郡河南縣故郟鄏地周武王遷九鼎周公致太平營以爲都是爲王城至平王居之馬氏注周禮大司徒云王國東都王城今河南縣與鄭同也案河南故城在今河南府城西北二十里漢雒陽縣在洛水之北河南縣在伊水之北洛水之南近洛水故經云洛食也云先卜河朔黎水近於紂都爲其懷土重遷者言遷殷民也江氏聲云河朔黎水及瀍水東乃周公所卜序云召公既相宅周公往營成周是成周非召公所營則召誥所云厥既得卜止卜王城未卜成周鄭注以瀍水東與召公所卜處分言之則亦以瀍水東爲召公所未卜故知瀍水東是周公所卜也河朔黎水與瀍水東皆爲遷殷民而卜以河朔黎水不吉故更卜瀍水東也

伻來以圖及獻卜 疏 伻俗字釋詁云抨使也釋文云抨字又作伻漢書劉向傳引此經注孟康曰伻使也使人以圖來示成王明口說不了指圖乃了案了卽瞭假音字也

王拜手稽首曰公不敢不敬天之休來相宅其作周匹休 疏 匹者詩傳云配也休者釋詁云美也王拜手稽首答周公也聘禮曰君勞使者及介君皆答拜又曰大夫入門再拜君拜其辱曲禮大夫士見於國君君若迎拜則還辟不敢答拜是君於臣有拜手也春秋左氏哀公十七年傳云非天子寡君無所稽首諸侯尚不稽首王稽首者周公爲太師盡敬非常禮也云作周匹休者詩文王有聲云築城伊淢作豐伊匹傳云匹配也箋云築豐邑之城大小適與城偶則此云周匹言作王城與鎬京之城匹偶于時爲美也或作周爲作立周邦以配天休命故曰匹休

公既定宅伻來來 注 鄭康成曰伻來來者使二人也視予卜休恆吉我二人共貞 注 馬融曰貞當也 疏 鄭注見書疏云使二人者一人爲召公至洛得卜所使一人則周公後至卜吉成周乃更遣使史臣因以來來書之也視同示曲禮云幼子常視毋誑注云視今之示字馬注見釋文云貞當者易師彖傳云貞正也說文云正是也是直者直是相當之義言公既定宅兩使來示予卜吉之矣我二人共當之

公其以予萬億年敬天之休拜首稽首誨言 疏 億同意說文云十萬曰意詩伐檀傳云萬萬曰億箋云十萬曰億王氏鳴盛云知古億十萬者以田方百里于今數爲九百萬畝而王制云方百里爲田九十億畝是億爲十萬故彼注云億十萬也韋昭注楚語云十萬曰億古數也秦始以萬萬爲億誨者說文云曉教也言公以我萬億年敬天之矣故拜手稽首受公教誨之言此自述前拜手稽首非有二拜也

周公曰王肇稱殷禮 注 鄭康成曰王者未制禮樂恆用先王之禮樂伐紂已來皆用殷之禮樂非始成王用之也周公制禮樂既成不使成王卽用周禮仍令用殷禮者欲待明年卽政告

神受職然後班行周禮班訖始得用周禮故告神且用殷禮也【疏】肇者釋詁云始也稱者釋言云舉也白虎通禮樂篇云王者始起何用正民以爲且用先王之禮樂天下太平乃更制作焉書曰肇稱殷禮祀新邑此言太平去殷禮鄭注見書疏云王者未制禮樂恆用先王之禮樂者本白虎通蓋今文說云周公制禮既成者大傳云周公攝政六年制禮作樂七年致政成王若然則此時即致政矣而鄭又云欲待明年即政者此篇末云王在新邑烝漢書律曆志引其文以爲十二月戊辰晦周公反政是周公反政在是年年終則成王即政在明年歲首故云明年即政也

祀于新邑咸秩無文【疏】咸猶偏釋詁云咸皆也皆亦偏也江氏聲云春秋左氏莊十年傳云小惠未偏魯語作小賜不咸風俗通山澤篇引傳曰五嶽視三公四瀆視諸侯其餘或伯或子男大小爲差尚書咸秩無文王者報功以次秩之無有文也則咸秩謂偏序其尊卑無文謂禮質無文何氏注公羊鄭注王制皆云春秋變周之文從殷之質是周尚文殷尚質此言無文者用殷禮祀之漢書翟方進傳云定五時廟祧咸秩亡文注孟康曰諸廢祀無文籍咸祭之與應氏不同者或古文說也

予齊百工伻從王于周予惟曰庶有事今王即命曰記功宗以功作元祀【注】曰一作日【疏】工者詩傳云官也周者謂成周庶者庶幾釋言云尚也有事者春秋左氏僖九年傳曰天子有事于文武昭十五年傳曰有事于武宮皆謂祀事也記者王制云太史執簡記注云簡記冊書也則記爲書也宗者白虎通宗族篇云尊也元者詩傳云大也言我整齊百官使從王於成周予徒以尚有祀事今王就大命書識其功尊異之令以功助大祀盤庚云茲予大享于先王爾祖其從與享之周禮司勳云凡有功者銘書于王之太常祭于大烝司勳詔之是功臣有配食之禮也曰記功宗者釋詁云爰曰也言爰記功宗釋文曰音越音入實反則古本作日記也

惟命曰汝受命篤弼丕視功載乃汝其悉自教工【注】大傳教作學云悉盡也學效也傳曰當其效功也于卜洛邑營成周改正朔立宗廟序祭祀易犧牲制禮作樂一統天下合和四海而致諸侯皆莫不依紳端冕以奉祭祀者其下莫不自悉以奉其上者莫不自悉以奉其祭祀者此之謂也盡其天下諸侯之志而效天下諸侯之功也【疏】篤者釋詁云厚也弼者說文云輔也丕者漢書郊祀志集注云奉也載者詩傳云識春秋左氏僖二十六年傳云載在盟府注云載載書也教者一切經音義二引三蒼云效也言王命汝諸臣曰汝受先王命厚輔國家既奉視記功之書乃汝其盡自效功也工與功通大傳悉爲盡者釋詁云悉盡也教作學者廣雅釋詁云教學效也是學教同義云序祭祀謂咸秩易犧牲謂下文騂牛也僞傳王肅俱以汝爲告成王先之

孺子其朋孺子其朋其往【注】鄭康成曰孺子幼少之稱謂成王也【疏】後漢書爰延傳延上封事云臣聞之帝左右者所以咨德政也故周公戒成王曰孺子其朋孺子其朋慎其往言慎所與也注云慎其往易損注云朋黨也朋謂朋從之臣鄭注見書疏以孺子爲幼少者說文孺乳子也戒成王于朋從之人慎其往也

無若火始燄燄厥攸灼敘弗其絕【注】燄一作庸一作炎【疏】燄燄者說文云火行微燄燄然也灼者廣雅釋詁云爇也敘者釋詁云緒也言無使若火初然燄雖微其所爇端緒至不可絕也漢書梅福傳福上書云書曰毋若火始庸庸勢陵于君權隆于主然後防之亦無及矣是說此經之義杜氏注左傳引此文燄作炎釋文炎音豔謂所與朋輩當慎其始防其微也

厥若彝及撫事如予惟以在周工往新邑伻嚮即有僚明作有功惇大成裕汝永有辭【疏】撫者王逸注楚詞云循也以者說文云用也嚮俗字易隨嚮晦釋文云嚮本作向有與友通即者詩傳云就也明與孟聲相近釋詁云勉也裕者方言云道也辭與詞通周禮大行人注鄭司農云辭當爲詞釋名云詞嗣也令撰善言相嗣續也此告成王欲其順常法及循故事如我所爲惟用在周之官往治新邑使之向就僚友勉爲有功厚大成道則汝長有嗣世之慶矣上文戒成王慎所與此欲成王不改其政與其臣也

公曰已汝惟沖子惟終汝其敬識百辟享亦識其有不享享多儀儀不及物惟曰不享惟不役志于享凡民惟曰不享惟事其爽侮【注】鄭康成曰朝聘之禮至大其禮之儀不及物謂所貢篚者多而威儀簡也威儀既簡亦是不享也【疏】已同咨見上疏識者鄭注周禮云記也釋詁云辟君也享獻也役者韋昭注鄭語云營也爽者詩傳云差也侮者說文云敡侮也廣雅釋詁云傷也言汝今沖幼當思其終汝其敬識百國諸侯朝聘之享獻享以多儀文爲敬其儀文不及貢物者猶不享耳當思不營心于貢獻凡民徒以汝不重儀文則將任其過差侮易之矣孟子告子篇引享多儀四句云爲其不成享也注云享多儀言享見之儀多法也物事也儀不及事謂有闕也故曰不成享鄭注見書疏云朝聘之禮者周禮太宰以九貢致邦國之用一曰祀貢二曰嬪貢三曰器貢四曰幣貢五曰材貢六曰貨貢七曰服貢八曰斿貢九曰物貢大朝覲會同贊玉幣玉獻此所謂貢篚也與趙氏注孟子以物爲事異周公恐成王營心於貢篚不重禮法故戒之漢書郊祀志谷永引經曰享多儀儀不及物惟曰不享注師古曰言祭享之道惟以絜誠若多其容儀而不及禮物則不爲神所享也以享爲祭享或今文說也

乃惟孺子頒【注】頒一作攽朕不暇聽【注】馬融曰頒猶也鄭康成曰成王之才周公倍之猶未而言分者誘掖之也【疏】頒者鄭注祭禮云頒之言分也說文頒作攽云分也引周書曰乃惟孺子攽亦讀與彬同攽蓋孔壁古文言聽政之事繁多孺子分其任我有所不追也馬注見釋文云猶者疑當作猶分脫一字鄭注見書疏云誘掖者詩衡門序云是詩以誘掖其君也箋云誘進也掖扶持也

朕教汝于棐民彝汝乃是不蘉【注】鄭康成曰蘉勉也乃時惟不永哉【疏】棐者釋詁云俌也蘉即蘉字省文隸釋有漢冀州從事張表碑云蘉疾而終即蘉疾也是蘉即寢也徐氏說文引唐韻蘉七在切釋文蘉引徐武副反不同者韻書陽蒸多自通字詩傳云寐寢也寐寢聲之轉亦得爲蘉周禮薙氏春始生而萌之注云故書萌作蘉杜子春云蘉當爲萌蘉與萌聲相近則蘉亦或爲蘉聲近明明即勉也言我教汝于輔民之常法女不勉于是是非久長之道鄭注見書疏釋文作馬注云鄭亦訓勉勉勉與明孟通字釋詁云孟勉也

篤敘乃正父罔不若予不敢廢乃命【疏】篤者釋詁云厚也敘者釋詁云順敘也敘亦緣順正者政人父者說文云家長率教者是父爲長也詩傳云天子謂同姓諸侯諸侯謂同

姓大夫皆曰父師孔以正父爲武王不通古義此戒成王以厚順乃正長無不如我正長之官則諸臣亦不敢廢棄汝教令汝往敬哉茲予其明農哉【注】大傳說大夫士七十致仕退老歸其鄉里大夫爲父師士爲少師又說餘子出學傳農事上老平明坐于右塾庶老坐于左塾餘子畢出然後歸夕亦如之餘子畢入彼裕我民無遠用戾【疏】明者勉也見下疏農者釋文云耕也籀文作農古文作辳一切經音義十引說文作耕人也裕者廣雅釋詁云容也戾者釋詁云來戾至也言汝往新邑敬之哉予其致仕歸勉耕人哉彼能容我民無遠戾勿至矣大傳說見略說云大夫士七十致仕云云者以歲事既畢餘子皆入學距冬至四十五日始出學傳農事俱由父師少師教勉之也鄭注云上老父師也庶老少師也此大學小學造士之法周公致仕則爲上老稱父師故欲明農與孟聲相近釋詁云孟勉也王若曰公明保予沖子公稱丕顯德以予小子揚文武烈奉答天命和恆四方民【注】大傳烈作德烈答作對四方作萬邦四方【疏】明者王氏念孫云釋訓云亹亹勉也鄭注禮器云亹亹猶勉勉也詩江漢云明明天子令聞不已猶言亹亹文王令聞不已也保者詩傳云安也稱者說文云揚也丕顯猶不顯丕不皆語詞也烈者釋詁云烈業也答與對聲之緩急詩箋云對配也恆者詩傳云偏和恆猶和也此謂周公以文武配天于明堂也言公勉安于幼子公稱前人之顯德以予小子揚文武之業奉配天命偏和四方之民孝經云宗祀文王于明堂以配上帝鄭注祭法韋注魯語皆云祭五帝于明堂曰祖宗韋氏注又云周公初時祖后稷而宗文王至武王雖承文王之業有伐紂定天下之功其廟不可以毀故先推后稷以配天而後更祖文王而宗武王也大傳云天下諸侯之悉來進受命周公而退見文武尸者千七百七十三諸侯皆莫不磬折玉音金聲玉色然後周公與升歌而弦文武諸侯在廟中者伋然淵其志和其情愀然若見文武之身然後曰嗟子乎此蓋吾先君文武之風也夫又云故周人追祖文王而宗武王也是故周書自大誓就召誥而盛于洛誥故其書曰揚文武之德烈奉對天命和恆萬邦四方民是以見之也烈作烈德答作對四方作萬邦四方皆今文作居師惇宗將禮稱秩元祀咸秩無文【疏】師者釋詁云衆也蓋謂洛師猶京師也惇厚宗尊見前疏將者釋詁云大也此謂公相宅今王稱殷禮秩祀無文也言公之來洛師厚尊大禮教予舉敍大祀偏祀無文即述上肇稱殷禮咸秩無文也惟公德明光于上下勤施于四方旁作穆穆迓衡不迷【注】鄭康成讀迓爲御曰稱上曰衡文武勤教予沖子夙夜毖祀【疏】旁者說文云溥也穆穆釋訓云美也四方詩傳云諸夏也衡者漢書律曆志云平也所以在權而均物平輕重也迓俗字左傳釋文迓本作訝鄭注士昏禮云御當爲訝訝是與御通也釋詁云迷惑也毖慎也言周公之德光于天地施于四方是溥爲穆穆之美化操御平天下之衡不有迷錯以文武之光烈教予於沖幼之時早夜慎修祀典大傳孔子曰吾于洛誥也見周公之德光明于上下勤施四方旁作穆穆至于海表莫敢不來服莫敢不來享以勤文王之鮮光以揚武王之大訓而天下大治故曰聖之與聖也猶規之相周矩之相範也魏志文帝紀裴注引延康元年詔曰今王纘承前序至德光昭御衡不迷布德優遠以御衡不迷爲句僞傳以不迷屬下讀非也鄭注見文選六代論注及廣絕交論注以迓爲御者詩傳云御迎也公羊成二年傳使跛者訝跛者穀梁傳迓作御

王曰公功棐迪篤罔不若時【疏】棐備迪道篤厚時是皆釋詁文言公之功輔道我甚厚無不如我之是言謂上所稱公德也王曰公予小子其退即辟于周命公後【疏】辟者釋詁云君也後謂立後于魯言我小子其退就王位于新邑爲公立後欲留公輔我王室也下云惟告周公其後又云王命周公後四方迪亂未定于宗禮亦未克敉公功【注】鄭康成曰敉安也【疏】釋詁云迪進亂治也敉者說文云撫也周書曰亦未克敉公功讀若弭言四方雖進於治猶未定尊禮功臣之事亦未能撫循公之功績鄭注見周禮小祝疏云敉安者廣雅釋詁云侎安也侎見說文即敉或字王氏引之云當以四方迪亂未定爲句于宗禮亦未克敉爲句公功迪將其後爲句方言云迪正也四方迪亂猶云亂正四方也于越也言四方正治未定越宗禮亦未克安也公功迪將其後者上文云公功棐迪篤下文云公功肅將祇歡與此並以公功發句畢氏以田云二迪字當爲乃說文有逌字讀如攸義與乃同上言四方乃治尚未定于宗禮亦未克敉安也公功乃助其後以監官而保民也案說文則引亦未克敉公功爲句今從之迪將其後監我士師工誕保文武受民亂【疏】迪者道也見上將者詩箋云猶扶進也監者釋文六引韓詩云領也士者說文云事也師者釋詁云衆也工者詩傳云官也言公功以道扶助其後監領我執事衆官大安文武所受之民治之後謂後日爲四輔【疏】四輔者文王世子云虞夏商周有師保有疑丞設四輔疏引尚書大傳云天子必有四鄰前曰疑後曰丞左曰輔右曰弼天子有問無以對責疑可志而不志責丞可正而不正責輔可揚而不揚責弼大戴保傅篇云明堂之位曰篤仁而好學多聞而道慎天子疑則問應而不窮者謂之道道者導天子以道者也常立于前是周公也誠立而敢斷輔善而相義者謂之充充者充天子之志也常立于左是太公也絜廉而切直匡過而諫邪者謂之弼弼者拂天子之過者也常立于右是召公也博聞彊記接給而善對者謂之承承者承天子之遺忘者也常立于後是史佚也成王中立聽四聖維之是以慮無失計而舉無過事漢書谷永傳永對曰四輔既備成王靡有過事注師古曰輔弼疑丞引洛誥此文王曰公定予往已公功肅將祇歡公無困哉【注】哉一作我【疏】定者釋詁云止也往者論語云往者不可諫謂往日已同以用也肅者釋詁云進也將者詩箋云奉也祇者釋詁云敬也言公其留止我往日以公功進奉而敬說之公無困哉哉字誤漢書元后傳上報鳳曰書不云乎公無困我杜欽傳欽說王鳳曰周公雖老猶在京師明不離成周示不忘王室也書稱公無困我後漢書祭祀志劉昭注引東觀書曰章帝賜東平憲王蒼書曰宜勿隱思有所承公無困我皆作我字周書祭公解云公無困我哉哉與我形相近字之誤也我惟無斁其康事公勿替刑四方其世享【疏】斁者釋文云解也康者釋詁云安也替者釋言云廢也刑者釋詁云法也言我惟以無懈倦其安事公勿廢以公儀法于四方其世世享公之德詩箋云周公攝政七年致太平復成王之位遜遁避此成公之大美欲老成王又留之以爲太師周公拜手稽首曰王命予來承保乃文祖受命民【注】鄭康成曰文祖者周曰明堂以稱文王是文王德稱文祖也越乃光烈考武王宏朕恭【注】鄭康成曰烈威【疏】此周公述

祀文王於明堂以配五天帝曰祖後又祀武王以配五人帝曰宗云王命予者王歸於美成王也曲禮疏云明堂總享五帝以文王武王配之故孝經說文后稷爲天地之主文王爲五帝之宗是也周人祭明堂時又兼以武王配之故祭法云周人祖文王而宗武王注云祭五帝于明堂曰祖宗也言王命我來承安文祖受命之民于乃有光之烈考武王亦祀于明堂宗我恭敬宏者釋詁云大也莊氏寶琛曰朕當作訓說文伕古文以爲訓字蓋尚書本作伕後改爲朕案大傳有云以揚武王之大訓莊氏說是也段氏玉裁云爲孔釋恭爲奉則恭本作共字鄭注見詩維天之命疏又見雝疏云文祖周曰明堂者史記堯本紀云舜受終於文祖文祖者堯大祖也集解引鄭注曰文祖者五府之大名猶周之明堂正義引尚書帝命驗云帝者承天立五府以尊天垂象也五府者黃曰神斗注云唐虞謂之天府夏謂之正室殷謂之重屋周謂之明堂皆祀五帝之所也文祖者赤帝赤熛怒之府名曰文祖火精光明文章之祖故曰文祖周曰明堂神斗者黃含樞紐之府名曰神斗斗主也土精澄靜四行之主故謂之神斗周曰大室顯紀者白帝招拒之府名顯紀紀法也金精斷割萬物故謂之顯紀周曰總章元矩者黑帝光紀之府名曰元矩矩法也水精元昧能權輕重故謂之元矩周曰元堂靈府者蒼帝靈威仰之府名曰靈府周曰青陽案司馬貞所引兼鄭法五德運代皆取相生周木殷水夏金虞土唐火故堯稱文祖其夏世室殷重屋周明堂名異而制同故云文祖周明堂也云文王德稱文祖者下文乃單文祖德直謂明堂爲文祖此言文祖又與武王並稱則以文王有文德合於火精故即以文祖稱之也云烈威者詩雝云既右烈考亦謂武王箋用釋詁訓烈爲光此云威者釋訓云烈烈威也

孺子來相宅其大惇典殷獻民亂爲四方新辟作周恭先曰其自時中乂萬邦咸休惟王有成績【疏】作周者詩文王序云受命作周言孺子來洛邑相宅其大厚典法及殷之賢聖臣治事爲四方新君作立周邦以恭敬爲率先其用是宅中出治萬邦皆慶惟王有成功矣曰同欥說文云詮詞也

予旦以多子越御事篤前人成烈答其師作周孚先【疏】多衆子男子之美稱謂衆卿大夫釋詁云烈業也師衆也孚信也言我以衆君子于治事之臣厚先王之成業以答衆庶作立周邦以信爲先也

考朕昭子刑乃單文祖德【注】馬融曰單信也鄭康成曰成我所用明子之法度者乃盡明堂之德明堂者祀五帝大皞之屬爲用其法度也周公制禮六典就其法度而損益用之【疏】考者釋詁云成也昭者說文云日明也刑者釋詁云法也單者詩箋云盡也言成明子之法度乃盡明堂之盛德昭子謂成王詩維天之命云我其收之駿惠我文王箋云我其聚斂之以制法度以大順我文王之意謂爲周禮六官之職也引此文馬注見釋文以單爲信者詩天保俾爾單厚釋詁某氏注作實毛傳云單信也鄭注見詩維天之命疏云成我所用明子之法度者以考爲成昭爲明刑爲法也云乃盡明堂之德者以單爲盡文祖爲明堂見上注大戴盛德篇云聖王之盛德人民不疾六畜不疫五穀不災諸侯無兵而正小民無刑而治蠻夷懷服人民疾六畜疫五穀災者生于天天道不順生于明堂不飾故有天災則飾明堂月令春木夏火中央土秋金冬水皆言盛德所在天子順四時五行之德以出治是明堂之德也云祀五帝者月令春帝大皞夏帝炎帝中央帝黃帝秋帝少皞冬帝顓頊是也大皞之屬五人帝配明堂五色之帝卽黃神斗赤熛怒白招拒叶光紀靈威仰之神鄭以此文云刑卽是法度故但舉太皞等人帝不及天帝也郊特牲疏云五帝稱上帝孝經曰嚴父莫大于配天下卽云宗祀文王於明堂以配上帝若非天何得云嚴父配天也而賈逵馬融王肅等以五帝非天唯用家語之文謂大皞炎帝黃帝五人帝之屬其義非也據此是知賈馬唯言明堂有人帝鄭於此雖言人帝尚有天帝也云周公制六典云者周禮太宰掌建邦之六典一曰治典二曰教典三曰禮典四曰政典五曰刑典六曰事典盛德篇云明堂天法也禮度德法也所以御民之嗜欲好惡以順天法也冢宰以成道司徒以成德宗伯以成仁司馬以成聖司寇以成義司空以成禮六官六政以御天地人事據大傳居攝六年制禮而小雅斯干疏引鄭志答趙商張逸二條皆謂周公于洛邑建明堂是制禮用明堂法也云就其法度謂就大皞等五帝之法度損益之者馬氏注論語所損益云謂文質三統是也

伻來毖殷乃命寧【注】鄭康成曰周公謂文王爲寧王成王亦謂武王爲寧王此一名二人兼之【疏】伻當爲抨見上疏毖同祕廣雅釋詁云勞也又見大誥言使我來勞慰殷民乃以寧王之命書疏引顧氏云文武使我來愼教殷民我今受文武之命以安民也鄭注見詩何彼襛矣疏以寧爲寧王謂兼文武者周公謂文王爲寧王大誥君奭皆有其文云成王亦謂武王爲寧王于尙書無其文而鄭言此者周書度邑解云武王曰我南望過于三塗我北望過于有嶽丕願瞻過于河宛瞻于伊洛無遠天室周本紀云王曰定天保依天室悉求夫惡貶從殷王受日夜勞來定我西土我維顯服及德方明自洛汭延于伊汭居易毋固其有夏之居我南望三途北望嶽鄙顧詹有河粤詹雒伊無遠天室營周居于洛邑而後去則營洛乃武王之意此毖殷乃受命于武王也

予以秬鬯二卣曰明禋拜手稽首休享【注】鄭康成曰禋芬芳之祭曰明禋者六典成祭于明堂告五帝太皞之屬也【疏】秬說文作𪏰以秬爲或作字云黑黍也一秠二米以釀也鬯說文云以秬釀鬱草芬芳攸服以降神也詩江漢云秬鬯一卣傳云鬯香草也築煮合而鬱之曰鬯箋云秬鬯黑黍酒也謂之鬯者芬香條鬯也疏云禮緯有秬鬯之草中候有鬯草生郊皆謂鬱金之草也周禮鬱人凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之注云鄭司農云鬱草名十葉爲貫百二十貫爲築以煮之鐎中停于祭前鬱爲草若蘭說文同又云一曰鬱鬯百草之華遠方鬱人所貢芳草合釀之以降神鬱今鬱林郡也卣者釋器云中尊也禋者周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝注云禋之言烟周人尚臭煙氣之臭聞也休者釋言云休慶也享者釋詁云獻也秬鬯二卣者明堂祭五天帝以文王配祭五人帝以武王配各一卣也鄭注見周禮太宗伯疏及書疏云禋芬芳之祭謂以秬黍釀鬱草有芬芳也云明禋者六典成祭于明堂是明禋以明堂得名周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝則禋是祀天地之名五人帝配五方天帝昪昊天上帝爲六天故知禋是祭五帝也文武亦配食于明堂下文又祭其廟者洛邑新廟成復告祭之此鄭義也

予不敢宿則禋于文王武王【注】鄭康成曰既告明堂則復禋於文武之廟告成洛邑【疏】宿者詩傳云一宿曰宿言不敢宿謂卽以文王配天帝武王配人帝而祭於明堂上文云秬鬯二卣一祭天帝文王一祭人帝武王也云禋者配天之名偁傳以上明禋與此禋文明爲一事或用古說也鄭注見書疏以上明禋爲既告明堂云復禋於文武之廟者周書作雒解有大廟宗宮考宮注云大廟后稷廟二宮祖考廟考廟也據此是洛有文王武王廟詩淸廟序云淸廟祀文王也周公既成洛邑朝諸侯率以祀文王爲是

其事也不及后稷者大事格于祖禰經義皆然示成先志惠篤敘無有遘自疾〔疏〕惠者廣雅釋詁云仁也遘者釋詁云遇也疾者詩思齊云肆戎疾不殄傳云故今大疾害人者自者詩傳云用也言以仁意厚敘其臣民無或于所遇之人用疾害之政者萬年厭于乃德〔注〕馬融曰厭飫也殷乃引考〔疏〕釋詁云引長也考成也言殷之士民萬年飽厭於汝德則殷其延長有成也馬注見釋文云厭飫者說文云厭飽也鄭注曾子問云厭厭飫神也義同王伻殷乃承敘萬年其永觀朕子懷德〔疏〕王使殷民承順其敘將自是萬年其長觀法我周家子孫而懷其德矣戊辰王在新邑烝〔注〕馬融曰王在新邑絕句鄭康成讀王在新邑烝〔疏〕漢書律曆志三統云十二月戊辰晦周公以反政故洛誥篇曰戊辰王在新邑烝祭歲命作策江氏聲云戊辰爲十二月日也十二月於周爲季冬於夏正爲首時此十二月正當烝以爲晦日則非也大傳云周公攝政五年營成周七年致政則召誥是攝政五年事洛誥乃七年時事劉歆以召誥與此篇爲一年內事而據其三月丙午朏以推此戊辰爲十二月晦以聲此推之戊辰蓋十二月之十二日鄭以經文二月既望爲一月下文丙午朏是二月則七年十二月丁巳朔戊辰乃其十二日此鄭說也烝者周禮大宗伯云以烝冬享先王釋天云冬祭曰烝馬鄭讀見釋文釋文烝下無祭字書疏云鄭以烝祭上屬江氏聲云烝下不必言祭舉春秋文爲證云釋文是也今從之祭歲文王騂牛一武王騂牛一王命作冊逸祝冊惟告周公其後〔注〕鄭康成曰歲成王元年正月朔日也以朝享之後用二特牛祫祭文王武王于文王廟使史逸讀所作冊祝之書告神以周公其宜立爲後者謂將封伯禽也是非時而特格祖廟故文武各特牛也冊一作策〔疏〕祭歲者謂歲朝朝享也詩烈文序云成王即政諸侯助祭也箋云新王即政必以朝享之禮祭於祖考告嗣位也騂即說文觲字周禮牧人云凡陽祀用騂牲毛之注云騂牲赤色檀弓云周人尚赤牲用騂即大傳所云易犧牲也前文不言牲色蓋稱殷禮則用白牡矣爲周公立後必於廟者祭統云古者明君爵有德而祿有功必賜爵祿于太廟示不敢專也下文云王入大室祼則此當在明堂明堂亦云文王廟即謂文祖也大戴明堂篇云或以爲明堂者文王之廟也告嗣位畢即可封周公後蓋一日之事俱即在明堂詩維清疏引洛誥此文及鄭注而云彼言正月朔日與此祭祖告嗣位同日事也此言以朝享之禮彼言祫祭文武者此言即政助祭是王自祭廟告已嗣位彼祭文武謂告封周公此二禮必不得同也何則身未受位不可先以封人明是二者各自設祭當是先以朝享之禮偏祭羣廟以告己嗣位於祭之末即勑戒諸侯事說乃更以禮祫祭文武於文王之廟以告封周公也案詩疏以偏祭羣廟告嗣位乃更祫祭文王廟失之鄭注見詩維清疏云歲成王元年正月朔日者上文烝是冬祭於烝下言祭歲明是冬後改歲有事而祭此時周公既反政則成王即政及封公後二事皆當于歲首行之故知是元年正月朔日也云朝享者鄭注周禮司尊彝云朝享謂朝受政于廟云祫祭文王武王於文王廟者此祫非謂三年一祫之祭止取義於祫之言合文武異廟而合祭自當遷卑就尊故知於文王廟也云使史逸讀所冊祝之書者逸與佚通史其官佚周公太公召公俱爲成王四輔者也云告神以周公宜爲後者以言祝冊故知是告神謂文武之神也云

謂封伯禽者伯禽周公子魯公也公羊文十三年傳云封魯公以爲周公主是周公其後謂封伯禽也傳以烝祭歲爲句合爲一事失之鄭云祫祭文王武王於文王廟似即明堂也冊律曆志作策王賓殺禋咸格王入大室祼〔注〕馬融曰大室廟中之夾室〔疏〕王賓謂助祭諸侯郊特牲云諸侯爲賓灌用鬱鬯烈文詩序云成王即政諸侯助祭也殺者謂殺牲禋者堯典禋于六宗大傳作煙注云煙祭也字當從示魏受禪表亦作煙山堂考索引三禮義宗云禋煙也潔也精也釋詁云咸皆也格至也大室者明堂中央室亦曰大廟詩斯干疏載鄭志答張逸引洛誥王入大室一條言周公于洛邑建明堂宗廟王祼皆爲天子制禮者周禮大宗伯以肆獻祼享先王注云祼之言灌灌以鬱鬯謂始獻尸求神時也周禮小宰之職凡祭祀贊王祼將之事注云祼謂贊王酌鬱鬯以獻尸謂之祼祼之言灌也明不爲飲主以祭祀唯人道宗廟有祼天地大神至尊不祼莫稱焉禮器云祼用鬱鬯明堂位云祼用玉瓚大圭案此云入大室祼大室明堂也上云王賓助祭諸侯也明堂之祭以祖宗配享天神而有祼禮則鄭云天地大神不祼未詳也馬注見釋文以大室爲廟中之夾室者大室在明堂中央左青陽右總章夾之也王命周公後作冊逸誥〔疏〕祭統說爵賞之施云祭之日一獻君降立于阼階之南南鄉所命者北面史由君右執策命之注一獻一酳尸也此是諸侯命其臣之禮與此少異王命封伯禽爲周公後作爲冊書王南鄉周公北面伯禽後之亦北面史逸由王右執冊誥之皆降拜冊受冊公羊文十三年傳云封魯公以爲周公也周公拜乎前魯公拜乎後曰生以養周公死以爲周公主詩魯頌云王曰叔父建爾元子俾侯于魯大啓爾宇爲周室輔蓋其誥詞在十有二月惟周公誕保文武受命惟七年〔注〕馬融曰惟七年周公攝政天下太平鄭康成曰文王得赤雀武王俯取白魚受命皆七年而崩及周公攝政不敢過其數也〔疏〕經言在十有二月則周公居攝七年也此上文言祭歲則是成王歲朝即政而祭也故此于篇終記公居攝之年數必言十有二月者明終是歲乃帀七年也誕者釋詁云大也保者詩傳云安也馬注見釋文鄭注見詩文王序疏周禮天官序官疏云文王得赤雀者尚書中候云周文王爲西伯季秋之月甲子赤雀銜丹書入豐止於昌戶王再拜稽首受最曰姬昌蒼帝子亡殷者紂也注云稽首頭至地也最要者也已上中候見詩文王疏及周禮大祝疏文王世子疏等書云武王取白魚者見大誓文王九年崩見周本紀管子小問篇云武王伐殷克之七年而崩云周公攝政七年者周書明堂解韓非說難二篇淮南齊俗訓皆言周公居攝七年與鄭合也鄭氏用衛宏說武王崩成王年十歲武王喪畢時年十二周公辟居東都時年十三遭雷風之變時年十四明年迎周公年十五封康叔時年十八反政時年二十一明年即政年二十二也若史公以武王崩時成王在襁褓則與鄭說又異賈誼新書修政語下云周成王年二十歲即位享國親以其身見於粥子之家而問焉與即政時年二十二之說又異蓋古文說無周公辟居二十年也

洛誥第十九

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

【注】史遷說成王既遷殷頑民周公以王命告作多士【疏】史公說見周本紀史記魯周公世家云及七年後歸政成王北面就臣位匔匔如畏然初成王少時病周公乃自揃其蚤沈之河以祝於神曰王少未有識奸神命者乃旦也亦藏其策於府成王病有瘳及成王用事人或譖周公周公奔楚成王發府見周公禱書乃泣反周公周公歸恐成王壯治有所淫佚乃作多士是此篇作於周公被譖奔楚成王迎歸之後也蒙恬傳云及王能治國有賊臣言周公旦欲為亂久矣王若不備必有大事王乃大怒周公旦走而奔於楚成王觀於記府得周公沈書乃流涕曰孰謂周公旦欲為亂乎殺言之者而反周公旦亦與魯世家說同蒙恬見百篇之書未可以為譖誤然則周公避管蔡居東之後又有被譖奔楚之事在作此多士之前召誥之後矣所云賊臣即奄君也故經文有云昔朕來自奄琴操云周公因誅管蔡之後有誘公於王者言公專國大權詐策謀將危社稷不可置之成王聞之勃然大怒欲因周公周公乃奔於魯而死云周公被譖在誅管蔡之後與史記說同云奔魯而死又異說也或誤傳耳若然則經云惟三月又非成王元年三月鄭說與古文異也

惟三月周公初于新邑洛用告商王士【注】鄭康成曰成王元年三月周公自王城初往成周之邑用成王命告商王之衆士以撫安之【疏】鄭注見書疏云成王元年三月者不從史公說為周公被譖歸也云自王城初往成周之邑者地理志云河南郡雒陽周公遷殷民是為成周河南周公致太平營以為都是為王城案雒陽故城在今河南洛陽縣東北二十里河南故城在今洛陽縣西北二十里漢河南縣在伊水之北洛水之南雒陽縣在洛水之北也云用成王命而告商王士者以下王若曰知之也

王若曰爾殷遺多士

弗弔旻天大降喪于殷【注】馬融曰秋曰旻天秋氣殺也方言降喪故稱旻天也【疏】弔者善也漢書五行志載哀十六年左傳旻天不弔注應劭曰旻天不善於魯王氏引之曰大誥曰弗弔天及此弗弔旻天俱當連讀言此不詳善之旻天也詩節南山云不弔昊天亂靡有定箋云弔至也至猶善也春秋左氏襄十三年傳云君子以吳為不弔不弔言伐人之喪不祥即越語云助天為虐者不祥是也偽傳以不弔絕句解為不至固不安顏師古注翟義傳云不為天所弔憫亦於文義不協馬注見釋文云秋曰旻天者釋天文云秋為旻天云秋氣殺者月令孟秋云天地始肅仲冬云殺氣浸盛是秋氣殺也云方言降喪故稱旻天者馬意以上文言周之三月是建寅之月而舉秋時天號取義於肅殺也鄭駁異義云旻天不弔求天之生殺當得其宜猶人之說事各從其主爾

我有周佑命將天明威致王罰勑殷命終于帝【疏】佑者釋詁作右云勵也勵即助也將者鄭注聘禮云猶奉也勑同飭詩傳云正也言我周佑助天命奉天明威致王者之罰以敕正殷命以終於上帝之事

肆爾多士非我小國敢弋殷命【注】馬融弋作翼曰取也鄭康成曰翼猶驅也非我周敢驅取汝殷之王命【疏】肆者釋詁云今也弋一作翼翼猶掩也掩亦取也釋鳥云以翼右掩左雄左掩右雌是翼義為掩詩生民鳥覆翼之謂以翼覆之翼亦掩蓋之義詩韓奕云奄受北國傳云奄撫也鄭注文王世子以撫為有則奄亦有也說文云掩自關而東謂取曰掩一曰覆也則翼掩覆取皆通義也馬注見釋文云翼取者以翼同弋易小過云公弋取彼在穴高誘注呂氏春秋云弋獵也其義俱為取鄭注見書疏云翼猶驅者詩騶虞云壹發五豝傳云虞人翼五豝以待公之發此即驅字義也弋鄭本亦作翼見釋文

惟天不畀允罔固亂弼我我其敢求位【疏】畀者釋詁云予也允者釋言云佐也罔者論語云罔之生也幸而免何氏注云罔誣罔也固者孔氏安國注論語云蔽也亂者高誘注呂氏春秋云惑也弼者說文云輔也言惟天所不與者佐罔蔽惑之人故輔佐我我其敢求天位乎

惟帝不畀惟我下民秉為惟天明畏【疏】帝亦天也秉者釋詁云執也畏同威廣雅釋言云畏威也言惟天不畀無形可見當驗之於我下民所執所為即是天降明威矣皋陶謨云天明威自我民明威

我聞曰上帝引逸【注】逸一作佚【疏】論衡語增篇云經曰上帝引逸謂虞舜也舜承安繼治任賢使能恭己無為而天下治又自然篇云天無為至德之人稟天氣多故能則天自然無為周公曰上帝引佚謂舜禹也下同是以上帝為古帝也引者釋詁云長也逸者高誘注呂氏春秋云不勞也

有夏不適逸則惟帝降格嚮于時【疏】有夏謂桀也適者廣雅釋言云悟也則者釋詁云法也降者釋言云下也格可假釋詁云升也嚮俗字當為向時者釋詁云是也言夏桀不悟長保之道惟天以禍福升降善惡向於是冀其省改漢書董仲舒傳對策云國家將有失道之敗而天迺先出災害以譴告之不知自省又出怪異以警懼之尚不知變而傷敗乃至以此見天心之仁愛人君而欲止其亂也自非大無道之世者天盡欲扶持而安全之

夏弗克庸帝大淫泆有辭【注】泆馬融作屑曰過也惟時天罔念聞厥惟廢元命降致罰乃命爾先祖成湯革夏俊民甸四方【疏】庸者詩傳云用也淫者廣雅釋言云游也泆者一切經音義五引蒼頡云蕩也二十三云佚古文泆同辭者說文云訟也有辭言有罪狀呂刑鰥寡有辭於苗春秋左氏襄二十二年傳云臧孫曰無辭言己罪無可指斥也元者詩傳云大也革者說文云更也俊者馬鄭注皋陶謨云才德過千人為俊甸者詩傳云治也言天心向夏夏弗能用桀大遊蕩有罪狀聞於天惟時天亦不念聞而佑之其惟廢大命降致誅罰乃命爾祖成湯改更夏命一用賢才治四方也江氏聲以引逸為不進遺佚之賢以不適為大傳一不適謂之過言不貢士義亦可通或王氏充所說今文也馬注見釋文泆作屑者多方言紂大淫圖天之命屑有辭與此文相似則泆即屑字聲相近之異文也說文云屑動作切切也方言云屑勞也又云迹迹屑屑不安也正與引逸之義相反云過者仍用逸義為訓釋言云逸過也

自成湯至於帝乙罔不明德恤祀【注】史遷說為無不率祀明德亦

惟天丕建保乂有殷殷王亦罔敢失帝罔不配天其澤【疏】帝乙湯後第六世孫祖乙見易乾鑿度先儒以為武乙紂父據殷本紀武乙為偶人射天震死不合謂之明德恤祀帝乙當為祖乙也見酒誥疏明勉也恤者高誘注秦策云顧也丕者釋詁云大也建者說文云立保者詩傳云安也乂者釋詁云治也澤者趙岐注孟子云祿也詩文王云殷之未喪師克配上帝傳云帝乙以上也箋云紂父以前未有喪天下皆能配天而行是鄭以此帝乙為紂父疑非也經言自湯至於祖乙共有

七世無不勉德顧祀者亦惟天大建立之以安治有殷殷王亦無敢失天意無不配天以終其祿史公說見魯世家言無不率祀明德者率者釋詁云循也明德如左傳云明德以薦其馨香在今後嗣王誕罔顯于天矧曰其有聽念于先王勤家誕淫厥泆罔顧于天顯民祗注史遷作不顧天及民之從也馬融曰紂大淫樂其逸無所能顧念于天施顯道于民而敬之也泆一作佚疏言在今嗣王紂大無顯德于天況其有能從念先王勤家之訓大淫游佚豫無顧于天之顯道及民之敬順史記魯世家云多士稱曰自湯至于帝乙無不率祀明德帝無不配天者在今後嗣王紂誕淫厥佚不顧天及民之從也集解引徐廣曰一作敬之也下又云其民皆可誅是民之從言民之不順也徐廣從作敬者釋詁云祇敬也別本史記詁祇爲敬又云民可誅者則謂其民化紂亦不敬順此古文說也馬注見史記集解以誕爲大釋詁文云淫樂者王逸注楚詞云淫游也言游樂云無所顧念於天施顯道于民而敬之則祇讀紂之不敬以民字上屬天顯爲義也泆史記魯世家作佚一切經音義二十三云佚古文泆同惟時上帝不保降若茲大喪惟天不畀不明厥德凡四方小大邦喪罔非有辭于罰疏言惟時天不保佑下如此大喪亡之災惟天不與不勉其德者非惟紂也凡四方小大國喪亡無非有罪狀而天誅罰之周書世俘解云武王遂征四方凡憝國九十有九國孟子騰文公篇云周公相武王誅紂伐奄三年討其君滅國者五十王若曰爾殷多士今惟我周王丕靈承帝事有命曰割殷告勑于帝疏丕者釋詁云大也靈者詩箋云善也割者高誘注齊策云取湯誓率割夏邑史記作奪勑同飭詩傳云正也此告多士言今惟我周王大善承奉天事天有命奪取殷國告成而勑正之事於天禮大傳云牧之野武王之大事也既事而退柴于上帝是也惟我事不貳適惟爾王家我適疏貳者釋詁云疑也適者鄭注雜記云讀爲匹敵之敵論語里仁篇無適也釋文云鄭本作敵是適敵通也言我之事不欲疑殷與之爲敵惟汝王武庚與我爲敵而畔也予其曰惟爾洪無度我不爾動自乃邑疏洪者釋詁云大也我其言惟汝大無法度我不汝先動動自汝邑言由武庚發難予亦念天即于殷大戾肆不正疏即者詩傳云就也釋詁云肆故也戾罪也正者鄭注周禮大司馬云正之者執而治其罪言我亦念天之就殷降大罪戾非汝多士之由故不正其罪王曰猷告爾多士予惟時其遷居西爾非我一人奉德不康寧時惟天命疏猷同繇釋詁云繇於也道也遷徙也寧康安也時是也奉德多方云秉德奉猶秉也王曰於者歎詞言予惟是其還居汝於成周非我一人秉德不安靜是惟順天意也成周在紂城朝歌之西南故云西無違注一作維天命元朕不敢有後無我怨疏違者詩傳云去也言汝無違去此遷所我不敢復有後命亦無我怨熹平石經作維天大命元朕不敢有未詳唐石經初刻後下有誅字惟爾知惟殷先人有冊有典殷革夏命今爾又曰夏迪簡在王庭有服在百僚疏迪者釋詁云進也簡者詩箋云擇也釋詁云服事也寮官也僚與寮同言惟汝知殷先人有典冊記識革夏命之事今汝又曰夏進用在王庭者有殷之衆士治事在百官怨周之不用殷士予一人惟聽用德肆予敢求爾于天邑商注鄭康成曰言天邑商者亦本天之所建疏聽者廣雅釋詁云從也孔晁注周書云順天邑者白虎通京師篇云天子所都夏商曰邑周曰京師言我不汝用我惟順用有德之臣故予不敢求汝于商邑而用之也言其不肯順周爲我用也敢猶言不敢也與多士言爲遜詞鄭注見書疏云天邑商亦本天之所建者詩商頌云天命元鳥降而生商又云帝立子生商是也予惟率肆矜爾注肆矜一作夷憐非予罪時惟天命注惟一作維疏率者同欥說文云欥詮詞也詩曰欥求厥寧今詩作聿蓋語詞肆者杜氏注左傳云緩也彼疏云緩縱罪人謂放赦之也言我惟緩爾之罪而又矜之非予之罪過是惟天命使然其肆矜之作夷憐者論衡雷虛篇云予罪惡初聞之時怒以非之及其誅之以憐之故論語曰如得其情則哀矜而勿喜尚書曰予惟率夷憐爾案此今文書說也以夷爲誅者易雜卦傳云明夷誅也憐爲矜者引論語哀矜亦哀矜異文憐矜聲相近惟一作維見熹平石經王曰多士注多士上一有告爾昔朕來自奄予大降爾四國民命疏經言昔朕來自奄者書序云成王東伐淮夷遂踐奄作成王征成王既踐奄將遷其君于蒲姑周公告召公作將薄姑成王歸自奄在宗周作多方書疏引鄭注云此伐淮夷與踐奄是攝政三年伐管蔡時事其編篇於此未聞謂編在多士無逸君奭之後也案周本紀召公爲保周公爲師東伐淮夷殘奄遷在多士無逸之後與上文周公奉成王命伐誅武庚管叔放蔡叔同時誅管蔡在攝政時踐奄在七年歸政後蓋史公所用孔安國古文說管蔡流言周公不避居而以成王命伐誅武庚及三監及七年反政有譜公者成王疑之公乃奔楚成王開金縢悟迎周公歸乃作多士毋逸故此篇述朕昔來自奄也管蔡流言時奄君亦與知尚書大傳載其事其時未及誅奄君也及反政後又有譜公者當即奄君故蒙恬云殺言之者而反周公旦當謂成王踐奄也其周公在豐病沒葬畢有暴風雷雨之事又在其後民命會郊此史公說書之次與諸子所載雖有異詞然皆古說也若大傳則云二年克殷三年踐奄則踐奄者周公與書序所言成王征奄及成王歸自奄不合此今文異說不可附合古文且大傳有揜誥在君奭之後百篇之序所無疑揜即奄也王氏應麟以爲即成王征奄案奄既滅於攝政三年此時又何誥俱不可解宜以史公所序爲是奄者說文作鄅云周公所誅鄅國在魯郡國志魯國奄國劉昭注引皇覽曰奄里伯公家在城內祥舍中民傳言魯五德奄里伯公葬其宅史記周本紀正義引括地志云兗州府曲阜縣奄里即奄國之地也案曲阜今山東兗州府屬縣史記集解引鄭注云奄國在淮夷之北又與說文皇覽不同則淮夷北境即魯七百里之境也經言予大降爾四國民命疑即大傳揜誥云四國者詩破斧云周公東征四國是皇傳云四國管蔡商奄也是毛氏說伐管蔡時即踐奄亦同大傳與史記異也王曰多士熹平石經王曰告爾多我乃明致天罰移爾遐逖比事臣我宗多遜疏移者同迻說文云遷徙也遐俗字釋詁云遐遠也詩傳云遐遠也當借遐爲之逖者說文云遠也古文作逷釋詁云逷遠也比者釋詁云俌也廣雅釋詁云近也遜同遜說文云順也言今遷汝於洛邑遠汝故土附近臣事我宗周庶其多遜順矣王曰告爾殷多士今予惟不爾殺予惟時命有申疏釋詁云時是也申重也言今我不忍誅汝惟是重申前命以告汝前命謂大降爾四國民之命也今朕作大邑于茲洛予

惟四方罔攸賓【注】馬融云賓卻也洛一作維惟一作維賓一作責【疏】賓釋文云徐音殯則與擯同馬注見釋文云賓卻者戰國趙策云六國從親以擯秦史記蘇秦傳作賓秦又六國表云秦小僻遠諸夏賓之比於戎翟是賓義爲擯卻也洛作雒惟作維賓作責皆熹平石經字漢石經洛俱作雒惟多作維段氏玉裁云漢人不以避諱改經字多士篇雒字兩見可以知伏生經文作雒非以火行忌水之故擅改經文也亦惟爾多士攸服奔走臣我多遜爾乃尚有爾土爾乃尚寧幹止爾克敬天惟畀矜爾爾不克敬爾不啻不有爾土【注】啻一作翅予亦致天之罰于爾躬【疏】幹俗字當爲榦楚詞招魂云去君之恆榦注云體也則寧榦謂安其身體又廣雅釋詁云榦事也似即此注則寧榦當爲安汝之事啻者但也無逸篇云不啻不敢含怒鄭注作不但不敢含怒此節義易明不復釋之啻作翅見釋文引徐本翅與啻聲相近假借字今爾惟時宅爾邑繼爾居爾厥有幹有年于茲洛【注】洛一作雒爾小子乃興從爾遷【疏】居者江氏聲云繼爾所居之業也宅爾邑既謂安其居處則繼爾居不得復謂居處易文言傳云修辭立其誠所以居業也詩蟋蟀云職思其居亦謂所爲之事爲居也與者詩箋云盛也言汝惟是宅於洛邑繼其所居之業汝其有事有年於此土汝子孫其興盛從汝遷居基之矣洛一作雒見熹平石經王曰又曰時予乃或言爾攸居【疏】或者鄭注論語云或有也江氏聲云王曰下有脫文段氏玉裁云唐石經或言之間多一字誥視是誨字與僞傳教誨之言合此言今時乃有言告汝汝其安所居哉

多士第廿

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

【注】史遷說周公恐成王壯治有所淫泆乃作多士作毋逸無一作亡逸一作佚一作勑【疏】史公說見魯世家云周公奔楚成王發府見周公禱書乃泣反周公周公歸作此及多士無作毋者困學紀聞引尚書大傳同熹平石經存乃勑及毋勑于遊田字亦作毋周本紀作無疑後人改亂之今文尚書作毋也漢書梅福傳云留意亡逸之戒又作亡顏師古注漢書翼奉鄭崇杜欽谷永傳引書皆作亡逸士昏禮夙夜亡毋違命注云古文毋作無是毋可通無毋者說文云止之也从女有奸之者大禹謨疏引作毋止之也其字从女內有一畫象有姦之者禁止令勿姦也古人言作毋今人言莫又見禮記釋文引說文略同則今本說文有脫文也逸大傳作佚周禮人注杜子春云佚當為逸是佚與逸通也熹平石經乃逸作乃勑則此毋逸亦作勑勑字說文所無逸者韋昭注吳語云樂也佚者廣雅釋詁云樂也是逸佚同義勑者廣雅釋詁云戲也釋言云勑豫也此正今文尚書舊說史記魯世家云恐成王治有所淫佚乃作多士則經文本作佚可知蓋孔氏古文作佚也

周公曰嗚呼君子所其無逸【注】鄭康成曰嗚呼者將戒成王欲求以深感動之君子止謂在官長者所猶處也君子處位為政其無自逸豫也【疏】嗚呼者說文烏孔子曰烏盱呼也取其助气故以為烏呼君子者白虎通號篇云君之為言羣也子者丈夫之通稱也所者廣雅釋詁云處所居也鄭注見書疏云君子謂官長者鄭注禮器云君子謂大夫以上與此同義在先知稼穡之艱難乃逸【注】稽一作啇【疏】論衡儒增篇引此文說之云人之筋骨非木非石不能不解故張而不弛文王不為弛而不張文王不行一弛一張文王以為常用雜記孔子論蜡之詞文王作文武稽熹平石經作嗇則知小人之依【疏】依同衣白虎通衣裳篇云衣者隱也說文云衣依也謂知小人之隱也周語云勤恤民隱注云隱痛也古音哀如依故依亦作哀康誥曰兒亦不念鞠子哀言不念稚子之隱也說文悠痛聲也孝經曰哭不悠今孝經作依相小人厥父母勤勞稼穡厥子乃不知稼穡之艱難乃逸乃諺【注】逸一作勑諺一作憲既誕【注】誕一作延否則侮厥父母【注】否一作不曰昔之人無聞知【疏】史記魯世家云毋逸稱為人父母為業至長久子孫驕奢忘之以亡其家為人子可不慎乎釋此節之義也相者釋詁云視也諺者論語先進篇云由也喭集解引鄭注云子路之行失于畋喭也皇侃疏引王弼云喭剛強也案劉逵注魏都賦云叛換猶恣雎也則畋喭為恣雎強悍之義喭即諺俗字誕者廣雅釋言云誕也則者釋詁云法也言視小人其父母勤勞稼穡其子不知稼穡之艱難乃自逸豫又畔諺誕詭不循法則謂古昔之人無所聞知否則當為不則句上屬熹平石經作乃勑乃憲既延則不侮厥下闕諺作憲者詩板傳云憲憲猶欣欣也則憲亦自喜之意誕作延否作不省文周公曰嗚呼我聞曰昔在殷王中宗【注】古文尚書說經稱中宗明其廟宗而不毀鄭康成曰中宗謂大戊也嚴恭寅畏【注】史遷寅作敬馬融嚴作儼鄭康成曰恭在貌敬在心天命自度【注】度一作亮治民祗懼【注】史遷祗作震治一作日不敢荒寧【注】馬融曰知民之勞苦不敢荒廢自安也肆中宗之享國【注】史遷肆作故享作饗七十有五年【疏】中宗者詩烈祖序云祀中宗也箋云中宗殷王大戊湯之玄孫也有桑穀之異懼而修德殷道復興故表顯之號為中宗是也殷本紀云帝太庚崩子帝小甲立帝小甲崩弟雍己立帝雍己崩弟大戊立殷復興諸侯歸之故稱中宗為湯玄孫太庚之子也嚴同儼詩傳云矜莊貌恭同龔說文云懋也謹也寅者釋詁云敬也度者詩傳云法度也祗者釋詁云敬也荒者周書謚法云好樂怠政曰荒寧者釋詁云安也肆者釋詁云故也言中宗自持敬畏以天命為法度治民敬懼不敢怠荒安寧故中宗享國久也古文尚書說見詩烈祖疏引五經異義云詩魯說丞相匡衡以為殷中宗周成宣王皆以時毀謹案春秋公羊御史大夫貢禹說王者宗有德廟不毀宗而復毀非為德之義鄭從而不駁史公寅作敬者釋詁文祗作震者鄭注內則云祗或作振案陶謨祗敬六德夏本紀作振敬振與震同肆作故釋詁文享作饗者熹平石經亦俱作饗馬作儼見釋文知民之勞苦云云見史記集解鄭注見詩商頌譜疏及書疏云恭在貌敬在心者以恭寅並舉寅為敬故以在心與貌別之熹平石經度作亮者釋詁云亮信也言以天命自信亮即說文㐭字之異文其在高宗時舊勞于外【注】時一作寔爰暨小人【注】史遷舊作久爰暨作為與馬融曰武丁為太子時其父小乙使行役有所勞苦於外與小人從事知小人艱難勞苦也鄭康成曰高宗謂武丁也舊猶久也爰于暨與也武丁為太子時殷道衰為其父小乙將師役于外與小人之故言知其憂勞也暨一作洎【疏】高宗者殷本紀云帝小乙崩子帝武丁立武丁修政行德天下咸驩殷道復興帝武丁崩子帝祖庚立祖己嘉武丁之以祥雉為德立其廟為高宗時舊勞于外中論夭壽篇引時作寔釋詁云時是也公羊桓六年傳云寔來者何猶曰是人來也則時寔是同義史公舊作久者說文云龜舊也白虎通蓍龜篇云龜之為言久也是舊久同義爰暨作為與者爰與為形相近古文或作為字暨為與釋詁文馬鄭注俱見史記集解鄭注又見詩商頌譜疏云爰於暨者釋詁文洎與者說文作臮洎又假音字詩譜引此經亦作洎云武丁為太子時殷道衰者殷本紀云帝陽甲之時殷衰自中丁以來廢適而更立諸弟子弟子或爭相代立比九世亂於是諸侯莫朝是殷自中丁已下九世衰亂至盤庚遷居殷道復興小辛小乙又以弟繼兄殷道或又衰故漢書五行志劉向以為殷道既衰高宗承敝而起盡涼陰之哀天下應之也殷本紀亦云武丁即位思復興殷而未得其佐也云為其父小乙將師役于外者易既濟云高宗伐鬼方三年克之詩殷武云撻彼殷武奮伐荊楚罙入其阻是皆高宗師役以為太子時事則未聞作其即位乃或亮陰【注】史遷或作有亮一作諒一作涼陰一作闇三年不言【注】亮陰大傳作梁闇說高宗居凶廬三年不言此之謂梁闇又說不言國事馬融曰亮信也陰默也為聽于冢宰信默而不

言鄭康成曰作起也諒闇轉作梁闇楣謂之梁闇謂廬也小乙崩武
丁立憂喪三年之禮居倚廬柱楣不言政事【疏】作者詩傳云始也古文多以作爲作作亦
始也史公或作有者今文也下文亦罔或克壽論衡作亦罔有大傳
見殷傳云書曰高宗梁闇三年不言何謂梁闇也注云闇讀如鶴鶴
讀廬也傳曰高宗居凶廬云云又大傳云高宗有親喪居廬三年然
未嘗言國事而天下無背叛之心者何也及其爲天子之居時盡以知
天下人民之所好惡是以雖不言國事而知天下無背叛之心是三
年不言爲不言國事也檀弓云古者天子崩王世子聽政于冢宰三
年是有國事則冢宰代王出令也馬注見春秋左氏隱元年疏云亮
信陰默者何晏論語集解引孔安國注同馬氏不以爲凶廬也晉書
二十杜預議皇太子喪服引書傳云亮信也陰默也爲聽于冢宰信
默而不言即論語孔注鄭注見詩商頌譜疏云作起皆以上文有哲
勞于外故訓作爲起鄭注考工記云作猶起也云諒闇轉作梁闇者
用大傳義云楣謂之梁者釋宮文喪服傳云居倚廬寢苫枕塊既虞
翦屏柱楣注云柱楣所謂梁闇禮記大傳云父母之喪居倚廬不塗
寢苫枕塊非喪事不言君爲廬宮之既葬柱楣塗廬不於顯者君大
夫士皆宮之既練居堊室白虎通喪服篇云倚廬於中門外東牆下
戶北面是倚廬爲始遭喪時所居柱楣謂既葬後所居也云不言政
事者三年聽于冢宰王不自言也其惟不言言乃雍【注】史遷雍作讙鄭康成曰其不
言之時時有所言則羣臣皆和諧【疏】史公雍作讙者與檀弓坊記同集解引鄭玄曰讙喜悅也言乃
喜悅則民臣望其言久矣與書疏所引鄭注不同者是檀弓注又鄭
注坊記云讙當爲歡聲之誤也其既言天下皆歡喜樂其政教也或
今文作歡古文作雍史記魯世家用今文集解所引或檀弓注或爲
大傳鄭注也鄭注見書疏云其不言之時時有所言者謂冢宰攝政
出號令代王言也羣臣知君能盡孝故和悅從之詩傳云雍和也諒一作涼見漢書五行志不敢荒寧嘉靖殷邦
【注】史遷嘉作密邦作國馬融曰寧安也【疏】嘉者釋詁云善也史公嘉作密者東觀漢記序曰密
靜天下容於小大高宗之極至也亦以嘉爲密今文尚書也詩傳云
密安也說文云宓安也蓋密與宓通靖者詩傳云和也馬注見史記
集解云寧安者釋詁文至于小大無時或怨【注】鄭康成曰小大謂萬人上及羣
臣言人臣大小皆無怨王也肆高宗之享國五十有九年【注】史遷享
作饗九年作五年五十有九年一作百年【疏】小大者詩泮水云無小無大箋云臣無尊卑是
小爲卑大爲尊也時者釋詁云是也鄭注見書疏以小大爲萬人及
羣臣者義同詩箋僞傳以爲小大之政失之史公作五十五年者異
文五十九年一作百年者熹平石經所寫今文也漢書五行志云高
宗致百年之壽劉向杜欽傳亦云百年論衡氣壽篇云高宗享國百
年周穆王享國百年并未享國之時皆出百三十四歲矣
又無形篇異虛篇皆云高宗享福百年皆用今文尚書也其在祖甲
【注】鄭康成曰祖甲武丁子帝甲也不義惟王舊爲小人【注】史遷舊爲
久小人下多于外馬融曰祖甲有兄祖庚而祖甲賢武丁欲立之祖
甲以王廢長立少不義逃亡民間故曰不義惟王久爲小人也武丁

死祖庚立祖庚死祖甲立鄭康成曰祖甲有兄祖庚賢武丁欲廢兄
立弟祖甲以此爲不義逃於人間故云久爲小人【疏】祖甲者殷本紀云帝武丁崩子
帝祖庚立帝祖庚崩弟祖甲立是爲帝甲帝甲淫亂殷復衰周語衛
彪傒曰元王勤商十四世而興帝甲亂之七世而隕注云帝甲湯後
五世也亂湯之法至紂七世而亡也是帝甲非令主然或以能讓且
知小民之艱難故見稱於書古人不求備之道也史公舊作久見上
疏小人下有於外二字馬注見史記集解云祖甲有兄祖庚而祖甲
賢武丁欲立之祖甲以王廢長立少不義逃亡民間不知出典惟呂
氏春秋必己篇云孝己疑注云孝己殷王高宗子也後漢書郅惲傳
云高宗明君吉甫賢臣及有纖介放逐孝子是高宗所廢爲孝己祖
甲以爲不義而逃之書傳或誤作祖庚或孝己祖庚俱廢未可知也鄭注見書疏作其即位爰知小人之依
能保惠于庶民【注】史遷惠作施庶作小不敢侮鰥寡【疏】史公惠作施者韋昭注晉
語云施惠也庶作小者異文肆祖甲之享國卅有三年【注】史遷肆作故享作饗【疏】
卅見開成石經說文云卅三十并也今正義本作三十史記亦作三
十疑後人所改按秦刻石廿及卅載在史記皆爲二十三十則句增
一字與文體不合是知後人改之自時厥後【注】此句一在高宗之饗國百年下無其
在祖甲己下一節【疏】熹平石經或怨肆高宗之享國百年自時厥後下闕洪氏隸釋載其文云此碑獨闕祖甲計其
字當在中宗之上以傳序爲次也案漢書韋玄成傳王舜劉歆議曰
於殷太甲曰大宗大戊曰中宗武丁曰高宗周公爲毋逸之戒舉殷
三宗以勸成王書疏引王肅云祖甲湯孫太甲也殷本紀太甲稱大
宗以爲祖者祖宗爲不毀廟之通稱孝經稱宗祀文王於明堂祭法
云祖文王而宗武王則太甲雖大宗亦可稱祖甲熹平石經既以高
宗享國百年經文接連自時厥後則今文其在祖甲一節必在殷王
中宗之前今文與古文之異但王肅既見今文以祖甲爲太甲
又從古文祖甲在高宗之後爲之說曰先中宗後祖甲先盛德後有
過也史記索隱云按紀年太甲唯得十二年此云祖甲享國三十三
年知祖甲是帝甲明也以駁王肅案太平御覽八十三引帝王世紀
云太甲一名祖甲享國三十三年二百歲皇甫謐說多同王肅肅亂
經之人言誠不足取然與皇甫謐俱以祖甲爲太甲似見今文當不
以人廢言故取其說于此他與僞傳說同多不用之立王生則逸生則逸不知稼穡之艱難不
聞小人之勞惟耽樂之從自時厥後亦罔或克壽【注】耽一作湛之從
一作是從或一作有【疏】耽同媅釋詁云樂也詩傳云耽樂也說文作媅本字酖與樂同義並舉者詩常棣釋文引
韓詩云湛樂之甚也中庸引詩湛作耽是耽湛通也論衡語增篇引
此經說之云長夜之飲糟丘酒池不舍晝夜是必病病則不甘飲食
困毒而死雖未死宜羸臞矣耽論衡引作湛之從漢書鄭崇傳及論
衡中論皆作是從亦罔或克壽鄭崇傳論衡引作時亦罔有克壽
或十年或七八年或五六年或四三年【注】四三年一作三四年【疏】漢書
杜欽傳欽說王鳳引經曰或四三年
言失欲之生害也中論引作三四年周公曰嗚呼厥亦惟我周【疏】段氏
玉裁云尚書大傳云書曰厥兆天子爵系之無逸白虎通爵篇云書
無逸篇曰厥兆天子爵蓋古文尚書厥亦惟我周五字今文尚書如

此云兆天子爵者卽兆基王迹之謂若兆亦字形相近惟我周不應是天子爵之誤顧君廣圻以爲脫天子爵三字惟我周三字下屬大王王季爲句也

大王王季克自抑畏文王卑服卽康功田功【注】馬融卑作俾曰使也【疏】抑者詩傳云抑抑慎密也廣雅釋言云抑治也釋詁云服事也安康也言其惟我周先王能自愼畏文王就卑賤之事安居之功田作之功說文有康字云屋康寅也是康同康爲居屋也馬注見釋文卑作俾云使者釋詁文言文王使就治康功田功蓋勤稼穡之事也

徽柔懿恭懷保小民惠鮮鰥寡【注】民一作人鰥一作矜鮮一作于【疏】徽者釋詁云善也柔者韋昭注晉語云仁也懿者釋詁云美也恭者釋詁云敬也詩傳云懷和也保安也釋詁云惠愛也鮮善也墨子兼愛篇云文王不爲衆庶侮鰥寡不爲暴勢奪穡人黍稷狗彘是以老而無子者有所得終其壽連獨無兄弟者有所雜于生人之間少失其父母者有所放依而長說此經之義也民作人鮮作于者漢書谷永傳所引亦見熹平石經是今文也石經鰥作矜

自朝至于日中昃【注】昃一作仄不遑暇食用咸和萬民【注】遑一作皇

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供【注】正一作政供一作恭【疏】楚語左史倚相引周書曰文王至于日中昃不皇暇食惠于小民惟政之恭說之云文王不敢驕注云日昳曰昃易曰日中則昃案說文作𣅳云日在西方時側也易離九三日昃之離荀爽云初爲日出二爲日中三爲日昃經言日中及昃欲見其勤也釋文云本又作仄者省文遑者釋言云暇也盤者釋詁云樂也楚語無以庶邦三字謂文王敬恭於政事遑俗字當從楚語爲皇正作政供作恭皆楚語所引也西京賦李善注引田作畋

文王受命惟中身厥享國五十年【注】鄭康成曰受命受殷王嗣位之命中身謂中年【疏】文王受命七年而崩故鄭以爲受嗣位之命是也鄭注見書疏云受殷王者周禮典瑞云凡諸侯之適子誓于天子注云誓猶命也言王者明天子既命以爲嗣樹子不易也周語魯武公以括與戲見王王立戲注云以爲太子春秋文元年天王使毛伯來錫公命穀梁傳云禮有受命無來錫命非正也是諸侯世子嗣位爲君必受命天子殷制亦然考文王序云文王受命作周也箋云受天命而王天下又文王有聲詩云文王受命有此武功箋云武功謂伐四國及崇之功則又是受商王錫弓矢專征伐之命鄭恐人疑此受命如彼二文所言故特言受殷王嗣位之命也知者大傳云文王受命七年而崩此言中身則是中年其後享國五十年非彼二文之受命明矣呂氏春秋制樂篇云文王立國八年歲六月地動改行重善無幾何疾乃止文王卽位八年而地動已動之後四十三年凡文王立國五十一年而終韓詩外傳說亦與此同經云五十年舉成數也

周公曰

嗚呼繼自今嗣王則其無淫于觀【注】鄭康成曰淫放恣也淫者侵淫不止嗚呼一作烏虖于逸于遊于田以萬民惟正之供無皇曰今日耽樂【注】無淫于觀至惟正之供一作毋淫于酒毋勑于游田維政之共皇一作兄【疏】鄭注見書疏云淫放恣者春秋左氏成二年傳云淫縱其欲縱欲故爲放恣也云侵淫不止者說文淫浸淫也無淫于觀至惟正之供漢書谷永傳引經曰繼自今嗣王其毋淫于酒毋逸于游田惟正之供說之曰未有身治正而臣下邪者也熹平石經有酒毋勑于遊田維七字亦同漢書蓋今文也石經皇作兄秦誓我皇多有之公羊傳作而況乎我多有之是皇與況通詩常棣況也永歎釋文云或作兄韋昭注國語曰況益也然則無兄曰爲毋益曰也經作皇者古文釋詁云暇也嗚呼顏師古注漢書翼奉傳引作烏虖

乃非民攸訓非天攸若時人丕則有愆無若殷王受之迷亂酗于酒德哉【注】無一作毋酗一作配【疏】訓者說文云訓說教也釋言云若順也迷惑也酗當爲酌說文云酗醟也丕語詞愆者釋言作𠎝云過也言無自寬暇曰今日湛樂乃非所以教民非所以順天是人則有愆尤毋若殷紂之以惑亂酗酒爲德也論衡譴告篇云周公勅成王曰毋若殷王紂毋者禁之也漢書翼奉傳注師古曰周書亡逸之篇曰周公曰烏虖毋若殷王紂之迷亂配于酒德哉酗作配者說文云配酒色也酒色謂顏色齊同曰配見上疏

周公曰嗚呼我聞曰古之人猶胥訓告胥保惠胥教誨民無或胥譸張爲幻【注】馬本譸作輈譸一作侜上無胥字【疏】胥者釋詁云相也說文云譸詶也讀若醻周書曰無或譸張爲幻又云幻相詐惑也引周書同釋詁云侜張誑也郭氏注引書曰無或侜張爲幻俱無胥字言古人相訓告相安順相教誨民無有誑爲詐惑者馬本作輈見釋文後漢書皇后紀亦作輈張揚雄國三老箴又作侏張譸之假借

此厥不聽人乃訓之乃變亂先王之正刑至于小大民否則厥心違怨否則厥口詛祝【注】聽一作聖乃訓之一無之字變亂先王之正刑一無先王【疏】聽者鄭注祭義云謂順教令也廣雅釋詁云從也刑者釋詁云法也詛祝者詩蕩云侯作侯祝傳云作祝詛也箋云祝詛求其凶咎無極也言此其不從人之訓乃至變亂先王之法度至于小大臣民不則違戾怨恨其上不則詛祝其上也聽作聖者熹平石經文管子四時篇云聽信之謂聖秦泰山碑皇帝躬聽史記作躬聖是聖與聽義相通也訓下無之字變亂下無先王俱見石經今文也之字疑衍

周公曰嗚呼自殷王中宗及高宗及祖甲及我周文王茲四人迪哲【疏】迪者釋詁云作也哲者方言云智也厥或告之曰小人怨汝詈汝則皇自敬德厥愆曰朕之愆【注】鄭康成曰皇謂暇言寬暇自敬皇自一作兄曰【疏】詈者說文云罵也鄭注見書疏以皇爲暇者釋詁云遑暇也皇自熹平石經作兄曰韋氏注國語云兄益也皇曰敬德卽益曰敬德也

允若時不啻不敢含怒【注】鄭康成曰不但不敢含怒乃欲屢聞之以知己政得失之源也【疏】釋詁云允信也時是也說文云啻語時不啻也鄭注見書疏以啻爲但者聲之轉云知己政得失者周語曰口之宣言也善敗于是乎興春秋左氏襄卅傳鄭人游于鄉校以論執政然明謂子產曰毀鄉校如何子產曰何爲夫人朝夕退而游焉以議執政之善否其所善者吾則行之其所惡者吾則改之是吾師也若之何毀之是亦欲聞小人之言以考己政得失也

此厥不聽人乃或譸張爲幻曰小人怨汝詈汝則信之則若時不永念厥辟不寬綽厥心亂罰無罪殺無辜怨有同是叢于厥身【疏】辟者釋詁云法也綽者釋言云寬綽也綽亦爲寬叢者說文云聚也言人

誑汝以民怨詈汝卽信之則如是不長念其法不寬裕其心妄行殺罰民心同怨實叢集于其身也周公曰嗚呼嗣王其監于茲【注】嗚呼一作於戲一無其字【疏】言當視此致怨之由以爲戒熹平石經嗚呼作於戲無其字今文也匡謬正俗云古文尚書皆作嗚呼今文尚書皆作於戲案古文尚書作烏虖見前

無逸第廿一

君奭第廿二　周書十三　尚書今古文注疏卷廿二

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

【注】史遷說成王既幼周公攝政當國踐祚召公疑之作君奭君奭不說周公周公乃稱湯時有伊尹云云於是召公乃說【疏】史公說見燕世家云召公疑之又云君奭不說周公者漢書孫寶傳云周公上聖召公大賢尚猶有不相說著於經典兩不相損王莽傳羣臣奏引書曰我嗣事子孫云云說曰周公服天子之冕南面而朝羣臣發號施令常稱王命召公賢人不知聖人之意故不說也皆用此經之義也後漢書申屠剛傳注云言周公既還政成王宜其自退今復爲相故不說也案史公以召公不說在周公還踐祚之時太子賢以爲在還政之後或今古文異說也編篇在多士之後疑非踐阼時矣

周公若曰君奭【疏】君者釋詁云大也君是后辟尊稱奭者說文云此燕召公名白虎通王者不臣篇云召公文王子詩甘棠疏引皇甫謐云文王庶子案史記但云與周同姓穀梁莊十三年傳云燕周之分子也注云分子謂周之別子孫也禮大傳云別子爲祖注云別子謂公子然則是文王之從子傳載文王之子無名奭者史記集解云譙周曰周之支族食邑於召謂之召公是也

弗弔天降喪于殷殷既墜厥命我有周既受我不敢知曰厥基永孚于休若天棐忱我亦不敢知曰其終出于不祥【注】馬融終作崇曰充也鄭康成曰言與君奭同知舉其殷興亡以爲戒崇一作道【疏】弔者鄭注費誓云善也墜當依說文爲隊俱見前疏釋詁云基始也孚付古字通釋言云休慶也若順也釋詁云棐輔也諶誠也忱同諶祥善也言不善之天降喪亡之禍于殷殷卒墜失其命我周受之我不知殷之始長付畀以慶者順天輔誠也亦不敢知其終出于不永也祥與羕俱以羊爲聲祥亦永也盤庚丕乃崇降不祥熹平石經作不永馬注見釋文終作崇者詩傳云崇終也云充者釋詁文樂記云復綴以崇注云崇充也凡六奏以充武樂也注上六成云成奏也每奏一終爲一成是充即終也鄭注見書疏云與君奭同知舉其殷興亡爲戒者謂此我不敢知云指殷之興亡言也始孚于休與終出于不祥亡也崇熹平石經作道今文也

嗚呼君已曰時我我亦不敢寧于上帝命弗永遠念天威時者釋詁云是也言君既云是我我亦不敢安于天命弗永遠念天之威罰述召公委任于己己不敢不遠慮而遽辭委任也越我民罔尤違惟人在【疏】尤同郵釋言云過也說文作訧言于我民無過失無背違惟恃有人在化導之

我後嗣子孫大弗克恭上下遏佚前人光在家不知天命不易天難諶乃其墜命【注】恭一作共佚一作失天難諶一作天應棐諶其墜作亡隊【疏】漢書王莽傳羣臣奏曰臣聞周成王幼少周道未成成王不能共事天地修文武之烈周公權而居攝周道成王室安不居攝則恐隊失天命書曰我嗣子孫大不克共上下遏失前人光在家不知命不易天應棐諶乃亡隊命注師古曰言我恐後嗣子孫大不能恭承天地絕失先王光大之道不知命之難天所應輔唯在有誠所以亡失其命也案漢書釋後嗣子孫爲成王大弗克恭上下爲共事天地白虎通以大誓上天下地爲上下是也釋遏佚前人光爲修文武之烈前人謂文武烈者詩傳云光也遏止也佚同失釋在家爲不居攝言退老也一作皆今文即上王莽傳所引經以天應棐諶爲天難諶者釋詁云諶信也詩大明云天難忱斯不易維王傳云忱信也天之意難信矣不可改易者天子也是天命不易爲不可改易師古注不易爲難非也經言在家不知天命有不易之道委之以天難信乃其隊失大命也

弗克經歷嗣前人恭明德在今予小子旦非克有正迪惟前人光施于我沖子【疏】經者釋詁云常也歷者釋詁云艾歷也歷亦爲艾詩傳云艾久也嗣者釋詁云繼也恭同龔說文云愨也迪者釋詁云道也施者詩箋云延也言弗能常久繼前王恭愨顯明之德在今我小子旦非能有以正人也惟道揚前人光美延于我幼君而已

又曰天不可信我道惟寧王德延天不庸釋于文王受命【注】鄭康成曰又曰人又云周公稱人之言也言寧王者即文王也【疏】天不可信即謂上天難諶我道惟文王德延道即上迪施即延釋者說文云捨釋也言天難信我惟以道揚文王之德使之延長天不用捨其所受之命鄭注見書疏云鄭以又曰爲周公稱人之言言天命廢常不可信也云寧王即文王見上疏

公曰君奭我聞在昔成湯既受命時則有若伊尹格于皇天【注】史遷格作假在太甲時則有若保衡【注】鄭康成曰皇天北極大帝也伊尹名摯湯以爲阿衡阿倚衡平也伊尹湯所以倚而取平以尹天下故曰伊尹至太甲改曰保衡保安也言天下所取安所取平阿衡保衡此皆三公之官當時爲之號也【疏】史公格作假者今文格皆爲假格者釋詁云陞也謂湯得伊尹輔佐成功升配于天也下文云陟配天陟亦陞也鄭注見史記集解及詩蕩疏書疏云伊尹名摯者出孫子用間篇云湯以爲阿衡詩長發云實惟阿衡實左右商王傳云阿衡伊尹也箋云阿倚衡平伊尹湯所依倚而取平故以爲官名云以尹天下故曰伊尹者說文伊殷聖人阿衡尹治天下者釋言云尹正也云至太甲改曰保衡者伊尹相太甲有師保之任文王世子云虞夏商周有師保有疑丞設四輔及三公不必備惟其人語使能也謂之保衡兼其官稱之也云皇天北極大帝者周禮大宗伯云以蒼璧禮天注云此禮天以冬至謂天皇大帝在北極者鄭注月令云皇天北辰耀魄寶也商人祖契而宗湯則湯配五帝于明堂也案呂氏春秋本味篇云有侁氏女子得嬰兒于其母居伊水之上故命之曰伊尹則伊爲水名因以爲氏知鄭所云依倚者釋阿衡非伊尹字詁也

在太戊時則有若伊陟臣扈格于上帝【注】史遷格作假馬融曰格至也道至于上帝謂奉天時也鄭康成曰上帝太微中其所統也伊陟伊尹之子【疏】殷本紀太戊湯五世孫其間兄弟相及有外丙仲壬沃丁小甲雍己等則湯至太戊除太丁未爲君凡九君矣史記三代世表未詳其年竹書紀年湯爲天子至太戊元年凡八十四年恐不足據也臣扈在湯時夏社序云湯既勝夏欲遷其社不可作夏社疑至臣扈不得至太戊時倘在或別一人也言湯則曰格于皇天大戊則曰格于上帝大戊中宗廟不毁配食五帝於明堂故云格于

上帝馬注見[illegible]集解以大時四至者[illegible]生[illegible]冬于藏上奉帝天時者順天時奉[illegible]
其[illegible]以[illegible]若中[illegible]宗[illegible]上帝食之[illegible]注見史記集解迭生及
[illegible]
殷曰祭[illegible]
王其[illegible]巫咸乂王家注史遷乂作治疏[illegible]
後咸[illegible]在祖乙時則有若巫賢在武丁時則有若
甘盤注史遷盤作般疏[illegible]
[illegible]率惟茲有陳保乂有殷疏[illegible]
[illegible]故殷禮陟配天多歷年所疏謂殷禮[illegible]
[illegible]
[illegible]天惟純佑命則疏詁釋[illegible]
[illegible]商實百姓王人罔
不秉德明恤小臣屏侯甸矧咸奔走疏傳實云[illegible]
[illegible]
[illegible]
從奔走[illegible]惟茲惟德稱用乂厥辟故一人有事于四方注故一作迪事
一[illegible]若卜筮罔不是孚疏[illegible]
[illegible]
[illegible]公曰君奭天壽平格
注鄭康成曰格謂至于天也[illegible]保乂有殷有殷嗣天滅威今
汝永念則有固命厥亂明我新造邦疏[illegible]
[illegible]
[illegible]上公曰君奭在昔上帝割申勸寧王之德注
割申勸寧[illegible]作周田觀[illegible]其集大命于厥躬疏在昔上帝割[illegible]
觀文王之德[illegible]

[illegible]
[illegible]惟文王尚克修和我
有夏亦惟有若虢叔有若閎夭有若散宜生有若泰顛有若南宮括
注[illegible]傳說文王四年伐畎夷紂乃囚之[illegible]獻寶乃得免於虎
口出而伐者又說文王以閎夭太公望南宮括散宜生為四友鄭康
成曰詩傳說有疏附奔走先後禦侮之人而曰文王有四臣以受命
此之謂也不及呂望者太師[illegible]教文王以大德周公謙不敢自比焉
疏[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]又曰無能往來注無一作于疏[illegible]茲迪彝教文王蔑德降于
國人注鄭康成曰蔑小也疏[illegible]
[illegible]亦惟純佑
秉德迪知天威乃惟時昭文王迪見冒聞于上帝注[illegible]
冒一作勖惟時受有殷命哉疏[illegible]
[illegible]
[illegible]武王惟茲四人尚
迪有祿注鄭康成曰至武王時虢叔等有死者餘四人也疏[illegible]

或同猶言至武王時惟此四人尚猶有祿也鄭注見書疏云號叔等有死者周書克殷解有泰顛閎夭又有南宮忽南宮見伯達無散宜生
忽與括聲相近蓋一人也史記周本紀武王克紂祭社時散宜生太顛閎夭皆執劍以衞又言命南宮括散鹿臺之財發鉅橋之粟又言
命南宮括史佚展九鼎保玉此展九鼎之南宮括周書謂之南宮伯達則惟號叔未有見故鄭疑其死也論語武王曰予有亂臣十人馬
氏注數閎夭散宜生太顛南宮括皆列其中亦無號叔
後暨武王誕將天威咸劉厥敵疏暨者釋詁
云與也咸者廣雅釋詁云力也咸與滅通廣雅釋詁云殺滅也釋詁云劉克也殺也說文云鎦殺也劉即鎦字周書世俘篇漢書律曆志
皆引武成篇云咸劉商王紂或解咸為皆失之春秋左氏文十七年傳云克減侯宣多昭二十六年傳云則有晉鄭咸黜不端疏云咸諸
本或作減此言四人後與武王大將天力殺克其敵也
惟茲四人昭武王惟冒注冒一作朂丕
單稱德疏昭與詔通釋詁云詔亮相道也冒與懋聲相近又通勖勉也釋詁云丕大也詩箋云單盡周書祭公解云昭王之所
勖詩涼彼武王此云昭武王惟冒言相道武王惟懋勉也丕單稱德言大盡稱其德也冒說文作瞀云低目視也周書曰武王惟瞀蓋孔
壁古文冒作瞀古文假借字許氏以低目視釋瞀此字詁非經義也亦如堯典肆類作祿類皋陶謨朋淫作堋淫或以釋經文失之遠矣
今在予小子旦若游大川予往暨汝奭其濟小子同未在位誕無我
責收罔勖不及疏游者詩傳云行也濟者釋言云渡也收者韋昭注吳語云還也言今我如行大川我先往與汝其渡
我沖子雖即政與未在王位同大無責我還國但無人勉我以不及前人耳謂不及四人之功也僞傳以收字屬罔勖不及為句失之
耇造德不降我則鳴鳥不聞注鳥一作鳳矧曰其有能格注馬融曰
鳴鳥謂鳳皇也鄭康成曰耇老也造成也詩曰小子有造老成德之
人不降志與我並在位則鳴鳥之聲不得聞乃曰有能格于天者乎
言必無也鳴鳥謂鳳也疏耇者釋詁云老壽也造者鄭注王制云成也周語云周之興也鸑鷟鳴于岐山注云
三君云鸑鷟鸞鳳之別名也後漢書賈逵傳云武王終父之業鸑鷟在岐言天不降下老成德之人我則猶望鳴鳳之不可聞也況其有
德能陟于天乎馬注見釋文云鳳皇者釋鳥云鶠鳳其雌皇鄭注見魏志管寧傳注云耇老釋詁文造成與注王制造士同云不降志與
我並在位者論語云不降其志言不事王侯高尚其志也鳥作鳳者釋文云鳴鳥一本作鳴鳳者非公曰嗚呼君肆其
監于茲我受命無疆惟休亦大惟艱疏釋詁云肆今也監者視也言君今其視于此我國家受命
無竟惟休慶亦大惟難謂命不于常也告君乃猷裕我不以後人迷注鄭康成曰召公
不說似隘急故令謀于寬裕也疏猷者釋詁云謀也廣雅釋詁云裕容也迷誤也言告君乃謀容人之
道我之心亦不與後人疑誤也鄭注見書疏公曰前人敷乃心乃悉命汝作汝民極曰汝
明勖偶王在亶乘茲大命惟文王德丕承無疆之恤疏敷者詩傳云布也悉者釋
詁云盡也極者詩傳云中也偶者廣雅釋詁云耦侑也偶與耦通亶者釋詁云誠也乘者詩傳云升也顏氏家訓音辭篇引劉昌宗周官

晉讀乘若承言前人布乃心甚盡命汝立民之中謂曰汝其以明德勉侑王惟在誠心江氏聲云周公召公蓋並受武王顧命命輔成王
四輔偶俱以侑王故曰偶王又言承此大命惟文王之德是承受任大責重無竟之憂也江氏聲以丕承上屬為句是也公曰君
告汝朕允保奭其汝克敬以予監于殷喪大否肆念我天威疏允者釋詁
云誠也保召公官文王世子云保也者慎其身以輔翼之而歸諸道者也克能以與俱見前疏丕讀如易卦之否肆者詩傳云長也威力
見上疏周公稱召公官而告之言汝能敬與予監視殷之喪亡大否應長念我受命之由天力予不允惟若茲誥予
惟曰襄我二人汝有合哉言曰在時二人天休茲至惟時二人弗戡
其汝克敬德明我俊民在讓後人于丕時疏襄者杜注左傳云成也襄我絕句二人者王制
云八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以為左右二伯合者釋詁云對也茲與滋通說文云益也戡與堪通釋詁云勝也明者堯
典明明史記上明為悉俊者說文云才千人也丕者漢書注師古云奉也周公言予不誠而惟若此相告乎言以誠告也予方思曰汝當
成我之美今之二伯惟我與汝二人合對哉言者曰在是二人致天休美益至惟是二人弗敢勝當其汝能敬德明揚才俊之民則我亦
可以巽讓後來之人于以奉是天休矣周公謙言己不敢任太平瑞應欲召公別舉賢以相輔助嗚呼篤棐時二人
我式克至于今日休疏釋詁云篤厚也棐輔也式者釋言云用也言此時厚輔王業者惟是我二人我用能至于
今日有此休慶我咸成文王功于不怠丕冒海隅出日莫不率俾注鄭康成
曰率循也俾使也四海之隅日出所照無不循度而可使也疏咸者釋詁
云皆也丕大冒與懋聲相近丕冒當絕句俾者釋言云職也言我與汝皆成文王之功于不怠而大懋勉之使我所治東海之隅日出之
所莫不循職漢書武帝紀云莫不率俾注師古曰言皆循其職貢而可使也周公召公分陝為二伯公羊隱五年傳云自陝而東者周公
主之自陝而西者召公主之使東海率職是周公之任也推本文王功者文王亦州伯也鄭注見魏志武帝紀注云率循俾使皆釋詁文
以海隅為四海之隅出日為日出所照是分海隅日出為二義言疆界之廣也公曰君予不惠若茲多誥予
惟用閔于天越民疏惠與慧通江氏聲云漢書昌邑王傳云清狂不惠注蘇林云心不慧周公謙也穀梁僖二年傳
云達心則言略達心即慧也閔者詩箋云悼傷也越與粵通釋詁云於也言我不智慧故如此煩言多誥我惟用悲閔于天命民心之不
易保若篇首所云不敢寧于上帝命弗永遠念天威越我民罔尤違惟人在之義公曰嗚呼君惟乃知民德
罔不能厥初惟其終注鄭康成曰召公是時意說周公恐復不說故
依違託言民德以劖切之疏呼召公言汝亦知民之行無不能其初惟其終之難乎言我當終成其業不容
去國也鄭注見書疏以此為恐召公意說而復有不說故託言民德以切告之云劖切之者詩雨無正箋云以事類諷切劖微之言疏云
書傳注云劖切說文云劖摩也謂摩切其傍不斥言也祗若茲往敬用治疏祗者馬氏注易復卦云詞也往者謂
述職治自陝以西也言我所告祗如此而已君其往敬以為治哉白虎通巡狩篇云傳云周公入為三公出為二伯中分天下出黜陟詩

曰周公東征四國是皇言東征述職又曰蔽芾甘棠勿翦勿伐召伯所茇言邵公述職親説舍於野棠之下也僞傳以此經二人爲文王武王失之鄭注以海隅爲四海之隅不據陜東言之亦未爲得也

君奭第廿二

多方第廿三　周書十四　尚書今古文注疏卷廿三

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

疏 此篇書序列在無逸君奭之後前尚有成王征將薄姑二佚篇史記周本紀召誥洛誥多士無佚及此多方俱在周公攝行政七年成王長周公反政之後與伐誅管蔡非一時事大傳則云周公攝政一年救亂二年克殷三年踐奄四年建侯衛五年營成周六年制禮作樂七年致政于成王則此是攝政三年事當在召誥洛誥諸篇之前故書序疏引鄭注云此伐淮夷與踐奄是攝政三年伐管蔡時事其編篇于此未聞案古今文說書本不同史公問故孔安國又與書序編篇之次相合未可非也又考大傳云管叔疑周公流言於國曰公將不利于王奄君薄姑謂祿父曰武王已死矣成王幼周公見疑矣此世之將亂也請舉事然後祿父及三監叛周公以成王之命殺祿父此時不言誅奄君周本紀亦止云誅武庚管叔放蔡叔蒙恬傳則云成王能治國有賊臣言周公旦欲為亂久矣王若不備必有大事王乃大怒周公旦走而奔於楚又云殺言之者而反周公旦此賊臣流言在成王能治國之後是反政後譖周公與管蔡流言俱非一時此事蓋即奄君也奄君先導管蔡流言或未聞於朝故為誅戮所不及此時見周公反政又進讒言成王悟而誅之疑即此時踐奄也蒙恬親見百篇之書說當不謬伏生亦見全書而大傳則夏侯歐陽所記或不必出自伏生耳

惟五月丁亥王來自奄至于宗周 注 鄭康成曰奄國在淮夷之旁周公居攝之時亦叛王與周公征之三年滅之自此而來歸 疏 此五月史公以為在七年反政之後大傳以為在攝政三年不能推其甲子也王來自奄據多士云昔朕來自奄此篇應與多士相連在前故鄭疑其編篇於此也宗周者詩正月云赫赫宗周傳云宗周鎬京也周之東遷無復西都亦名東都王城為宗周此時宗周實鎬京也周官序云還歸在豐成王是時常居豐去鎬京二十五里然則至鎬詣庶邦後仍歸豐也鄭注見詩譜疏云奄國在淮夷之旁者奄在魯見上多士疏云周公居攝之時亦叛者用大傳說詩破斧云周公東征四國是皇傳云管蔡商奄也亦以伐奄為攝政時事與史記不同

周公曰王若曰猷告爾四國多方 疏 王氏鳴盛引書疏王肅曰周公攝政稱成王命以告及還政稱王曰嫌自成王辭故加周公以明之王肅以多方作在歸政後則僞傳謂再叛再征與王肅合或皇甫謐依仿肅注為之然再叛之事無據惟此周公曰王若曰之文蓋大誥王若曰鄭謂王即周公今此以周公冠成王之上與攝政前之大誥異與歸政後之多士同謂周公在軍中故假王自重此凱還作誥當稱王命而其詞實出周公故書法如此案王肅雖亂經之人此說多方在周公反政後實本於史記未為無據王氏所言在軍中及凱旋書法不同之說亦未必然也猷與繇通釋言云道也猷告猶言告道大誥云猷大誥爾多邦馬氏作大誥繇爾多邦

惟爾殷侯尹民我惟大降爾命爾罔不知 疏 釋言云殷中也尹正也降下也命者詩箋云猶教令也多士云昔朕來自奄予大降爾四國民命即謂此我惟大降爾命也言汝中夏諸侯之正治民者我惟大下汝教令汝應無不知之矣僞傳以大降爾命謂誅紂失之遠矣

洪惟圖天之命弗永寅念于祀 疏 洪惟當如大誥洪惟蓋洪亦為代也上文言周公曰王若曰是代王出誥寅者釋詁云敬也圖天命謂圖度天命弗永念于祀即下文不克永于多享及不集于享惟我周王克堪用德惟典神天也

惟帝降格于夏有夏誕厥逸不肎感言于民乃大淫昏不克終日勸于帝之迪 注 迪馬融作攸曰所也 疏 降下見上疏格與假通釋詁云陟也言惟帝陟降于中夏之人即洪範云陰隲下民也逸者釋言云過也又與佚通廣雅釋詁云劮戲也釋言云劮豫也感者詩傳云憂也迪者與延聲相近說文云延長也一言有夏大其逸豫不肎有憂感之言及于民乃大淫佚昏亂不能有一日勸勉于帝之長言如不終日也馬注見釋文迪作攸者字從由聲與攸相近云所者釋言文

乃爾攸聞厥圖帝之命不克開于民之麗乃大降罰崇亂有夏 疏 厥者釋言云其也其謂夏桀也麗者麗於獄也周禮小司寇職以八辟麗邦法附刑罰注杜子春讀麗為羅疏云羅則入羅網當在刑書呂刑云越茲麗刑又云苗民匪察于獄之麗是也崇者詩傳云終也言有夏淫昏之事乃汝所聞其君桀圖度帝命不知天之愛民不能開釋于民之麗于罪網者乃大下誅罰終亂夏邑僞傳以麗為施云施政教失之

因甲于內亂 注 鄭康成曰習爲鳥獸之行于內爲內亂不克靈承于旅 疏 甲者釋言云狎也內亂者桀嬖有施氏女妹喜靈者詩箋云善也承者詩傳云正也旅者釋詁云衆也言桀因習于好內以亂政不能以善正治此衆民鄭注見書疏云鄭王皆以甲為狎故鄭釋甲為習也說文云狎犬可習也云鳥獸行者周禮大司馬云外內亂鳥獸行則滅之注引王霸記曰悖人倫外內無有異于禽獸是也

罔丕惟進之恭洪舒于民亦惟有夏之民叨懫日欽劓割夏邑 注 懫一作摯 疏 罔丕者釋言云罔無也丕與不通進者史記呂不韋傳云進用不饒索隱引小顏云財也漢書高帝紀云蕭何主進呂注師古曰進字本作賮恭與共通釋詁云具也舒者困學記聞曰古文作茶此宋次道家古文考工記注云茶古文舒叨說文作饕云貪也重文作叨又懫忿戾也引周書此文云讀與摯同欽與廞通釋詁云興也劓與害通夏邑者夏之京邑見前疏言桀貪無不以財進奉共職大為荼毒于民亦惟夏民貪戾日與謂上有好者下必甚也殘害夏邑如湯誓所云率割夏邑呂氏春秋慎大篇云桀為無道暴戾頑貪天下顛怨而患之是也

天惟時求民主乃大降顯休命于成湯刑殄有夏惟天不畀純乃惟以爾多方之義民不克永于多享惟夏之恭多士大不克明保享于民乃胥惟虐于民至于百爲大不克開 疏 顯者釋詁云代也刑者說文云罰皋也殄者釋詁云絕也畀者詩傳云與也純者方言云好也樊毅修華嶽碑云天惟醇佑萬國純與醇聲相近謂天不與以美報也義民者江氏聲云猶民儀謂賢者大誥民獻大傳作民儀是也恭同共明勉保安見上疏胥者釋詁云皆也言天惟是求民之主乃大下代受美命于成湯罰絕夏桀惟天不與夏以美報矣乃惟以汝多方之賢民不克長享祿位惟夏之共職多士大不能勉安其享此當絕句又言桀于民乃皆惟暴虐于民至于所爲百事大不能開釋于麗罪者言桀不能用賢慎罰也

乃惟成湯克以爾多方簡代夏作民主慎厥麗乃勸厥民刑用勸 疏 簡同間釋詁代也言惟成湯能以汝多方代夏為民之主慎其麗于罪者乃所以勸勉其民刑罰其有罪者亦用勸勉其民也經既云簡又云代疑後人增代字或簡訓大也

以至于帝乙罔不明

德慎罰亦克用勸要囚殄戮多罪亦克用勸開釋無辜亦克用勸疏明德慎罰要囚俱見康誥疏勸者廣雅釋詁云教也帝乙謂七世王之王祖乙也今至于爾辟弗克以爾多方享天之命疏言至于汝君紂不能以多方享天命也嗚呼王若曰誥告爾多方非天庸釋有夏非天庸釋有殷乃惟爾辟以爾多方大淫圖天之命屑有辭疏釋者韋昭注晉語云舍也淫者高誘注呂氏春秋云過也屑有辭多士作泆有辭馬氏云屑過也王篇云屑碎也楊倞注荀子云屑雜碎衆多之貌辭者說文云訟也言王今告汝多方非天之捨夏殷也乃惟汝君以汝多方大過圖度天命謂我生不有命在天有罪狀衆多以致滅亡乃惟有夏圖厥政不集于享天降時喪有邦間之乃惟爾商後王逸厥逸圖厥政不蠲烝注馬融曰蠲明也烝升也天惟降時喪疏集者詩傳云就也間者釋詁云代也蠲者詩傳云絜也烝者廣雅釋詁云美也言惟夏王圖度其政不就于享天下是喪亡之咎使有國諸侯代之又惟汝後王紂過其佚豫謀其政不絜不美天惟下是喪亡之咎馬注見釋文云蠲明者釋言文烝升者韋昭注周語同也言無明德升聞于天惟聖罔念作狂惟狂克念作聖疏中論法象篇云墜其威儀恍其瞻視忽其辭令下引此文大傳云貌之不恭是謂不省厥咎狂又云思之不容是謂不聖鄭注云君貌不恭則是不能敬其事也君臣不敬則倨慢如狂矣又云容當爲睿睿通也心明曰聖孔子說休微曰聖者通也兼四而明則所謂聖聖者包貌言視聽而載之以思心者通以待之君思心不通則是不能心明其事也言惟通明者無念則慢倨矣慢倨者能念則通明矣天惟五年須暇之子孫注鄭康成曰夏之言假天覬紂能改故待暇其終至五年欲使復傳子孫五年者文王八年至十三年假一作夏之子孫一作湯之子孫疏須者釋詁云待也說文作頦假與夏通大傳云夏者假也釋名云寬假萬物使生長也又與暇通方言云秦晉之間凡物壯大而愛偉之謂之夏周鄭之間謂之暇隸釋成陽靈臺碑曰穫不夏郎日昃不暇也詩武疏引此經作天維五年須暇湯之子孫多湯宇思文疏引鄭注大誓云禮說曰天意若曰須紂五年乃可誅之詩皇矣疏引我應云作靈臺緩優假紂此云五年當從文王七年數至武王十一年伐紂也鄭注見詩皇矣疏文王八年詩武疏引鄭注作文王受命一八年云夏之言假鄭用大傳義是鄭本作夏也自八年數至十三年是匝五年鄭用十三年伐紂之說與史記十一年異也誕作民主罔可念聽天惟求爾多方大動以威開厥顧天惟爾多方罔堪顧之惟我周王靈承于旅克堪用德惟典神天注鄭康成曰顧由視念也其意言天下災異之威動天下之心開其能爲天以視念者衆國無堪爲之惟我周能堪之疏典同數說文云數主也言天須假紂而紂大爲民主無可爲天念聽者天惟求汝衆國大動明威以啓其爲天顧念者衆國無堪之者惟我周王善受衆民能勝用德以主神天之祀鄭注見詩譜序疏以動威爲災異者金縢云今天動威以謂天大雷電以風大木斯拔禾盡偃也墨子非攻篇云還至商王紂天不序其德祀用失時兼夜中十日雨土于亳九鼎遷止婦妖宵出有鬼宵吟有女爲男天雨肉棘生乎國道此紂時災異之見于傳記者天惟式教我用休簡畀殷命尹爾多方疏式者釋言云用也簡者釋詁云大也尹者說文云治也言天惟用教我以休祥大付殷命治汝多方也今我曷敢多誥我惟大降爾四國民命爾曷不忱裕之于爾多方爾曷不夾介乂我周王享天之命注曷一作害不一作弗疏忱者詩傳云信也裕者方言云道也夾者廣雅釋詁云近也介者釋詁云善也乂與艾通釋詁云相也言今我何敢多誥我惟大下汝四方民之教令汝何不以誠道之于衆國汝何不近善相我周王共享天命曷作害不作弗見匡謬正俗引書文段氏玉裁云王恭依大誥多作害是今文皆作害也今爾尚宅爾宅畋爾田爾曷不惠王熙天之命注畋一作田疏畋者說文云平田也惠者釋言云順也熙者周語晉叔向云廣也言今爾猶居爾居治爾田爾何不順王廣天之命乎爾乃迪屢不靜爾心未愛爾乃不大宅天命爾乃屑播天命爾乃自作不典圖忱于正疏迪者釋詁云作也屢俗字當爲婁釋言云亟也詩箋云數也亟郎數也康誥云今惟民不靜未戾厥心愛者說文云㤅惠也釋言云惠順也宅當讀爲度屑者方言云猶也典者釋詁云典法常也忱誠見上疏正者釋詁云長也迪屢猶言屢迪汝數作不靜汝心無愛順之意乃不大圖度天命乃以狡猶播散天命乃自爲不法謀取信於正長我惟時其教告之我惟時其戰要囚之至于再至于三乃有不用我降爾命我乃其大罰殛之注殛一作極非我有周秉德不康寧乃惟爾自速辜疏要囚見康誥疏要者爲其罪法之要辭也殛者釋言云誅也速者鄭注鄉飲酒禮云召也言我惟是教告汝我惟是其罪囚汝至于再三有不用我所下之命我其大罰誅汝非我周奉德不安靜乃惟汝自召罪也殛釋文云本又作極春秋左氏昭七年傳云昔堯殛鯀於羽山釋文云殛本又作極詩苑柳疏引釋言作極誅是殛字古多作極王曰嗚呼猷告爾有方多士暨殷多士今爾奔走臣我監五祀越惟有胥伯小大多正注大傳說古者十稅一多于十稅一謂之大桀小桀少于十稅一謂之大貊小貊王者十一而稅而頌聲作矣故書曰越維有胥賦小大多政疏猷與繇同釋言云道也猷告猶言道告監謂三監五祀五年也釋天云商曰祀周曰年告殷民故稱祀江氏聲云武王命三叔監殷殷民皆臣服于茲十年矣言五祀者本其末叛時言也鄭注大射禮云胥宰官之胥伯者州伯內則云州史獻諸州伯州伯命藏諸州府詩伯兮疏云彼州伯對閭史閭府亦謂州里之伯是伯爲州里之伯也鄭注周禮地官序官云正師胥皆長也越惟有胥伯小大多正言于惟有宰官之吏及州伯小大多正長俱謂監已下官長言告道汝有方多士與殷多士今計汝奔走臣服我三監曾歷五祀于惟有史胥州伯小大多正長汝無不能奉法也大傳惟作維伯作賦正作政者今文也胥者周禮天官敘官云胥十有二人徒百有二十人注云此民給繇役者是給繇役者有胥名賦者周禮大司馬云凡令賦以地與民制之上地食

者三之二其民可用者家三人中地食者半其民可用者二家五人下地食者三之一其民可用者家二人是繇役其亦賦也故漢書景帝紀詔曰省繇賦後漢書第五倫傳云倫後爲鄉嗇夫平繇賦皆繇賦連言卽此胥賦也今文言于惟有繇賦之事小大多得中之政令也云什一而税者公羊宣十五年傳云古者什一而藉古者曷爲什一而藉什一者天下之中正也多乎什一大桀小桀寡乎什一大貊小貊什一者天下之中正也什一行而頌聲作矣與大傳說同爾罔不克臬注馬本臬作劓疏臬者廣雅釋詁云法也言汝無不能奉法謂奉正長供繇賦也馬作劓見釋文劓亦臬之借字自作不和爾惟和哉爾室

不睦爾惟和哉爾邑克明爾惟克勤乃事爾尚不忌于凶德注尚一作上忌一作諅疏睦者說文云敬和也明與孟聲相近釋詁云勉也尚與上通言汝自作不和今惟和哉汝室有不和者亦惟和之汝邑中有能勉者汝惟能勸勸乃事則汝長上不忌嫉汝昔時之惡行矣說文云諅忌也周書曰上不諅于凶德今本上作爾尚按玉篇廣韻集韻引說文皆止作上字上與尚雖通當從古文說文忌作諅孔壁古文也亦則以穆穆在乃位

克閱于乃邑謀介爾乃自時洛邑尚永力畋爾田天惟畀矜爾我有

周惟其大介賚爾迪簡在王廷尚爾事有服在大僚疏穆穆者釋詁云敬也閱與說通詩傳云服也釋詁云介善也畀賚予也迪進也柬擇也服事也寀官也僚與寮通僚卽寮俗字言上既不汝忌汝亦則以敬在位能服于乃邑謀善汝從遷之洛邑汝庶幾能永遠用力治汝田天惟予汝矜汝我周惟其大善錫予汝進擇汝在王之廷加汝所事有事在大官也王曰嗚呼多士爾不克勸忱我命爾亦則惟不克享凡民惟曰

不享疏言汝不能勸勉信我之教令汝亦惟不能享天命汝之民亦不能享天命也江氏聲說以曲禮云五官致貢曰享注云貢功也享獻也致其職終之功于王謂之獻故云致功曰享則謂汝不共王事凡民亦效汝不共也爾乃惟逸惟頗大

遠王命則惟爾多方探天之威我則致天之罰離逖爾土注鄭康成曰分離奪汝土也疏逸者漢書注臣瓚云放也頗者廣雅釋詁云衺也釋詁云探取也逷遠也逖同逷言汝乃惟放蕩頗邪大不近王命則惟汝多方取天威罰我則致天討離遠汝土謂放流之鄉注見書疏言分離奪汝土者論語云奪伯氏駢邑三百既放而離逖之則故土非其所有也王曰我不惟多誥我惟祗告爾命又曰時惟爾初

不克敬于和則無我怨疏釋詁云祗敬也初始也言我不徒多誥我惟敬告汝以天命又言是惟始不能敬和故令遷居則無怨我也

多方第廿三

立政第廿四　周書十五　尚書今古文注疏卷廿四

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加二級孫星衍撰

〔注〕史遷說周之官政未次序於是周公作周官官別其宜作立政以便百姓百姓說〔疏〕史公說見魯世家云以便百姓者便猶辨也百姓百官也見堯典疏

周公若曰拜手稽首告嗣天子王矣〔疏〕史記周本紀云周公行政七年成王長周公反政成王北面就羣臣之位魯世家云成王長能聽政於是周公乃還政於成王成王臨朝又云北面就臣位匑匑如畏然是說此經拜手稽首之義也

用咸戒于王曰王左右常伯〔注〕伯一作敀常任準人〔注〕準一作辟綴衣虎賁〔疏〕咸者釋詁云皆也史說言周公就羣臣之位故與羣臣皆告戒於王常伯者文選藉田賦注引應劭漢官儀云侍中周成王常伯任侍中殿下稱制則常伯於漢爲侍中百官表侍中中常侍皆加官無員多至數十人得入禁中注應劭曰入侍天子故曰侍中古文苑載胡廣侍中箴云亦惟先正克慎左右常伯常任實爲政首據此則常任亦爲侍中之職準人江氏聲云即下文文武時之準夫所謂宅乃準也準者說文云平也从水又云灋平也平之如水莊子內篇人閒世云平者水停之盛也其可以爲法也準字熹平石經作辟辟亦法也下文言勿誤于庶獄又稱司寇蘇公則準人即主治獄之官也綴衣不見於周官顧命云狄設黼扆綴衣則綴衣是主衣服之官揚雄雍州牧箴班固西都賦崔瑗北軍中候箴皆作褻衣疑以綴衣名官是侍帷幄之臣後漢百官志內者令一人六百石本注曰掌中布張諸衣物疑即此官皆近臣也虎賁者周禮夏官之屬虎賁氏下大夫二人舍則守王閑王在國則守王宮亦近臣僞傳以常伯常任爲常所長事常所委任謂三公六卿非也伯說文作敀云迮也引周書曰常敀常任此孔璧古文迮之訓蓋字詁非經義也王氏鳴盛以迮爲追近之義或然準熹平石經作辟下闕蓋作辟人謂法官也

周公曰嗚呼休茲知恤鮮哉〔疏〕釋詁云休美也恤憂也鮮罕也言美此近臣知憂者少也

古之人迪惟有夏乃有室大大競籲俊尊上帝迪知忱恂于九德之行〔疏〕迪者釋詁云道也有室猶云有家謂卿大夫也競者釋言云彊也詩烈文云無競惟人傳云競彊箋云人君爲政無彊于得賢人者籲者說文云呼也俊者釋言云髦也忱者詩傳云誠也恂者釋詁云信也九德皋陶謨云亦行有九德言古之人有道者惟夏王時其巨室多賢其君招呼賢俊以尊事上帝以道知人誠信于九德之行畢氏以田云二迪字當訓爲遹迪即由字由遹也亦語詞釋詁遹由皆訓自迪惟有夏猶云遹惟有夏也下迪知同

乃敢告厥后曰拜手稽首后矣曰宅乃事宅乃牧〔注〕鄭康成曰殷之州牧曰伯虞夏及周曰牧宅乃準茲惟后矣謀面用丕訓德〔注〕謀面一作亂謀面則乃宅人茲乃三宅無義民〔疏〕宅者釋言云居也亦與度通事謂三事大夫詩十月之交擇三有事傳云有事國之三卿謀面者周書官人解有考言觀色訓與順通丕大也義民王氏念孫云邪民說文俄行頃也廣雅釋詁云俄衺也學記蛾子時術之即蛾子也古字俄義同聲言既誠信所知之人有九德之行乃敢拜手稽首以告其君曰居乃職事之人居乃作牧之人居乃平法之人茲乃在我后矣審其言觀其色用大順德之人乃以官居人此乃職事作牧平法之人皆無邪民矣鄭注見書疏云殷之州牧曰伯虞夏及周曰牧者曲禮云九州之長曰牧王制云千里之外設方伯八州八伯白虎通封公侯篇云州伯何謂也伯長也唐虞謂之牧者曰尙質使大夫往來牧諸侯是也謀面熹平石經作亂謀面言臣治其謀猷君面用大訓德也

桀德惟乃弗作往任是惟暴德罔後〔疏〕任者韋昭注周語云職也暴者說文云疾也罔無也桀之爲德惟乃弗爲往昔先王任人之道是惟暴虐爲德不顧其後

亦越成湯陟丕釐上帝之耿命乃用三有宅克即宅曰三有俊克即俊嚴惟丕式克用三宅三俊其在商邑用協于厥邑其在四方用丕式見德〔疏〕越同粵釋詁云于也丕語詞陟同勑皐陶謨勑天之命史記作陟釐者詩箋云理也耿者說文引杜林說光也三宅江氏聲云事牧準也即者詩傳云就也三俊即三英詩羔裘云三英粲兮傳云三英之德也箋云三德剛克柔克正直也式者釋言云用也協者釋詁云和也言亦于成湯能勑理天之光命乃用事牧準三宅之官能就其所居之位言稱職舉三德之俊能就其俊德言不失實惟嚴以用人能用三宅三俊其在京邑以和于其邑其在四方以能用人見其德

嗚呼其在受德敃〔注〕馬融曰受德受所爲德也敃一作忞〔疏〕受德者周書克殷解云殷末孫受德孔晁注云紂字受德呂氏春秋當務篇云紂之同母三人長曰微子啓其次曰中衍其次曰受德受德乃紂也敃者釋詁云强也馬注見上文以受德爲受所爲德者西伯戡黎序云奔告于受是紂亦單稱受上文言桀德則此受德亦可言受之德也敃說文作忞云彊也周書曰在受德忞讀若旻

惟羞刑暴德之人同于厥邦乃惟庶習逸德之人同于厥政〔疏〕羞者釋詁云進也暴者說文云疾也庶者釋詁云衆也習者釋詁云狎習也習亦爲狎逸者漢書韋賢傳注臣瓚曰放也言惟進用刑殺暴虐爲德之人與之治國乃惟衆狎習放蕩之人與之謀政也

帝欽罰之乃伻我有夏式商受命奄甸萬姓〔疏〕欽與厥通釋詁云與也伻與秤同釋詁云使也夏者說文云中國之人也式者釋言云用也奄者說文云大有餘也甸者詩傳云治也言天與罰紂罪乃使我有中國之人用受商之大命大治萬民

亦越文王武王克知三有宅心灼見三有俊心〔注〕灼一作焯俊一作會以敬事上帝立民長伯〔疏〕灼者廣雅釋訓云灼灼明也伯者釋詁云長也言亦至于文王武王能知事牧準人之心明見三德俊士之心以敬事上天立明長上灼說文作焯云明也引周書焯見三有俊心俊熹平石經作會今文與古文異也釋詁云會合也言明見三宅之心合于心者始用之

立政任人準夫牧作三事虎賁綴衣趣馬小尹左右攜僕百司庶府大都小伯藝人表臣百司大史尹伯庶常吉士司徒司馬司空亞旅〔疏〕立政任人言文武立政以任人也準夫牧作三事即上文宅乃事宅乃牧宅乃準之倒文三事見詩十月之交云三事大夫箋云三公此似總下衆官大小言之也虎賁綴衣見前疏孟子盡心篇趙注引書云虎賁贄衣趣馬小尹趣馬見詩雲漢傳云歲凶年穀不登則趣馬不秣江氏聲云虎賁趣馬于周禮爲校人屬馬一十二匹立趣馬一人掌贊正良馬而齊其飲食小尹即圉師

之類趣馬郎下士馬一匹有圉師一人也左右攜僕蓋若周禮太僕射人也鄭注周禮射人云射人與僕人俱掌王之朝位也檀弓曰扶君卜人師扶右射人師扶左注云卜當爲僕聲之誤也僕人射人皆平生時贊正君服位者然則此文左右攜僕正當彼二官之職也王氏鳴盛云左右攜持器物之僕謂寺人內小臣等也百司庶府江氏云若曲禮云天子之六府曰司土司木司水司草司器司貨是也周禮則官名言司者尤多府則有太府玉府內府外府泉府天府之屬言百言庶皆凡括諸官之詞也王氏云百官有司之下主券契府藏之吏謂其下賤人非百官有司之身也江氏又云百司兩見者蓋內外臣之別與表臣百司表之言外是外百司也大都小伯者大都邑之小長謂公卿都邑之內大夫及邑宰之屬以身有道藝故云藝人太史者周禮太史下大夫二人掌建邦之六典所掌事重故特言其官名尹之伯長官大夫周禮每官皆有長若太史爲史官之長大司樂爲樂官之長如此類皆是也庶常吉士王氏云眾掌常事之善士蓋士爲長官者其大夫及士不爲長官者則前云百司也司徒司馬司空則周禮六卿之三也曲禮云天子之五官曰司徒司馬司空司士司寇鄭注以爲殷制然則殷紂時天子五官文武時爲諸侯降于天子故三官亞旅者亞次也謂其副貳官名異於周禮者蓋稱名之異非設官之名如月令之有太尉大酋緯書之舜爲太尉不必虞周有此官名也

夷微盧烝三亳阪尹【注】鄭康成曰三亳者湯舊都之民服文王者分爲三邑其長居險故云阪尹蓋東成皋南轘轅西降谷也【疏】烝者釋詁云君也微盧見牧誓書疏云此舉夷微盧以見彭濮等諸夷也鄭注見書疏三亳者見詩玄鳥疏云湯舊都之民服文王者分爲三邑者亳爲湯都以其時商紂暴虐而服于文王以言三亳故知分爲三邑也云其長居險故曰阪尹者阪是山陂之名尹是正長之稱既分亳爲三邑自必各爲立長其長稱阪尹以居峻險處也云東成皋南轘轅西降谷者地理志云成皋故虎牢或曰制春秋左氏隱元年傳云制巖邑也則成皋險矣國策張儀曰塞轘轅緱氏之口則轘轅亦險水經殽水注云草澗水出新安縣東南流經毋邱與盛墓東又南經函谷關西關高險陝路出塞郭漢元鼎三年樓船將軍楊僕數有大功恥居關外請以家僮七百人築塞徙關于新安即此處也然則新安之函谷亦險函降聲相近鄭氏所言降谷必是此也江氏聲云鄭氏以亳邑北臨大河故于其東西南三面推求而以成皋轘轅降谷當三亳阪險之處蓋者以無明文左證故也皇甫謐說三亳以蒙爲北亳穀熟爲南亳偃師爲西亳不可信也

文王惟克厥宅心【注】一無克字宅作度乃克立茲常事司牧人以克俊有德文王罔攸兼于庶言【疏】常事司牧人最括上文之官任人以下至亞旅也以者說文云用也言文王惟能內度其心乃能立此常事司牧人以能得俊有德者文王無所兼聽眾言言謂毀譽之言也漢書季布傳布曰陛下以一人譽召臣一人毀去臣臣恐天下有識者聞之有以窺陛下是庶言之不可兼聽也惟克厥宅心熹平石經作維厥度心宅與度經通用詩皇矣云帝度其心傳云心能制義曰度

庶獄庶慎惟有司之牧夫是訓用違庶獄庶慎文王罔敢知于茲【疏】訓與順通庶獄庶慎言諸獄事眾當慎之惟責成于有司及牧民之人是順是違凡諸獄事由眾慎之文王無敢與知于此法者天下之平君欲知之必有承望意旨以爲輕重者康誥云勿庸以即汝封又云未其有若汝封之心亦文王不敢與知之義也庶獄庶慎僞傳以爲眾刑獄眾所當慎之事非也下文稱蘇公式敬爾由獄又云茲式有慎故知慎即慎獄也

亦越武王率惟敉功不敢替厥義德率惟謀從容德以並受此丕丕基【注】此一作茲基一作其【疏】率與欥通語詞毛詩作聿敉者鄭注周禮云安也功者詩傳云事也從者鄭注禮記云順也容者廣雅釋詁云寬也言亦于武王率惟安其事不敢廢其義德率惟謀順文王寬容之德以並受此大業也

嗚呼【注】一作於戲孺子王矣繼自今我其立政立事準人牧夫我其克灼知厥若丕乃俾亂相我受民和我庶獄庶慎【疏】若者釋詁云善也丕語詞亂者釋詁云治也言孺子今爲王矣繼自今我其立政當效法文武于立事準人牧夫之三宅我其能明知其善乃使之治政以助我受民以和我諸獄眾慎之事嗚呼熹平石經作於戲

時則勿有間之【注】勿一作物自一話一言我則末惟成德之彥以乂我受民【疏】間者說文云隙也末者孔晁注周書云終彥者釋訓云美士爲彥話者釋詁云言也說文云會合善言也乂與艾通釋詁云相也言是既明知厥善則勿有間之者自一話一言我則終思成德之美士以相助我受民也論衡明雩篇勿作物云周公爲成王陳立政之言曰時則物有間之自一語一言我則末維成德之彥以乂我受民周公立政可謂得矣知非常之物不賑不至故教成王自一話一言政事無非毋敢變易然則非常之變無妄之氣間而至也水氣間堯旱氣間湯周宣以賢遇久旱政無細非旱猶有氣間之聖主知之不改政行轉穀賑贍損鄭濟耗斯見之審明所以救赴之者得宜也段氏玉裁云此今文尚書也詳仲任意於末字絕句末無也謂無非也不賑不至當作不賑不去謂去非常之災異也

嗚呼予旦已受人之徽言【注】一作旦以前人之徽言咸告孺子王矣【疏】徽者詩傳云美也受人之徽言熹平石經作前人之徽言者漢書藝文志云孔子沒而微言絕文選注引論語崇爵讖曰子夏等六十四人共撰仲尼微言微與徽聲義相近徽言亦美言也

繼自今文子文孫其勿誤于庶獄庶慎惟正是乂之【疏】正治獄之官周書嘗麥解云王命大正正刑書言繼自今守文之子孫其勿誤于諸獄眾慎之事惟大正是治獄者蓋民之命故周公以立政告王獨於庶獄庶慎之事反復致戒篇中又呼司寇蘇公而告之仁厚之至也

自古商人亦越我周文王立政立事牧夫準人則克宅之克由繹之茲乃俾乂國【疏】由者釋詁云用也繹與斁通說文云終也言自古商王亦于我周文王其立政也於立政牧夫準人之官則能居得其人能用終其事此乃使之治國也僞孔以國字屬下句非

則罔有立政用憸人【注】馬融曰憸利佞人也不訓于德【注】一無于字是罔顯在厥世【注】在一作哉繼自今立政其勿以憸人【注】憸一作儉一作𢜩其惟吉士用勱相我國家【注】國一作邦【疏】憸者說文云詖也又有𢜩字云疾利也訓與順通顯者釋詁云光也勱者說文云勉力也引周書曰用勱相我邦家言商周前人無有立政用詖佞之人者彼不順于德是無能光顯于世繼自今立政其勿用詖佞之人其惟吉士用勉助我國家馬注見釋文云憸利佞人者卽說文𢜩字疾利口之借義也勿以憸人釋文云憸又作𢜩說文又作譣云問也引周書曰勿以譣人間者字

義非經詁也蓋壁書假借之文訓于德是罔顯在厥世熹平石經作訓德是罔顯哉厥世今文子文孫孺子王矣其勿誤于庶獄惟有司之牧夫疏言今守文之子孫乃惟孺子王矣其勿誤于庶獄惟有司之牧人慎擇而專任之其克詰爾戎兵注馬融曰詰實也以陟禹之迹方行天下至于海表罔有不服以覲文王之耿光注耿一作鮮以揚武王之大烈嗚呼繼自今立政其惟克用常人疏詁者鄭注周禮云謹也陟者釋詁云陞也方與旁通說文云溥也齊語云以方行於天下注云方當作橫覲者釋詁云見也耿者王逸注楚詞云明也烈者釋詁云業也常人皋陶謨曰彰厥有常吉哉言能謹汝戎兵以陟禹之迹溥行天下至于海外無有不服以見文王之明光以揚武王之大業繼自今立政其惟能用有常之人有常猶有恆也此言得人之效周之九服即禹弼成之五服分爲九者故云禹迹馬注見釋文云詰實者實當爲責形相近字之誤也廣雅釋詁云詰責也周公若曰太史司寇蘇公式敬爾由獄以長我王國茲式有慎以列用中罰疏式者釋詁云用也列者服問云等比也注云上附下附列也中者晉語云平也周公呼太史者以其記言記勳嘉蘇公之慎獄平法欲使書之故先呼之也司寇蘇公者春秋左氏成十一年傳云昔周克商使諸侯撫封蘇忿生以溫爲司寇是忿生爲武王司寇也言司寇蘇公之法用敬汝用獄以長我王國之祚此用有慎以其等比用平罰也江氏聲說以周禮刑平國用中典

立政第廿四

顧命第廿五上　周書十六　尚書今古文注疏卷廿五

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

注 史遷說成王將崩懼太子釗之不任乃命召公畢公率諸侯以相太子而立之成王既崩二公率諸侯以太子釗見於先王廟申告以文王武王之所以爲王業之不易務在節儉毋多欲以篤信臨之作顧命馬融曰成王將崩顧念康王命召公畢公率諸侯輔相之鄭康成曰臨終出命故謂之顧命將去之意也迴首曰顧 疏 史公說見周本紀云二公者召公畢公也云見於先王廟者經文有云逆子釗于南門之外南門廟門又云諸侯出廟門俟也云毋多欲者即經文所云冒貢非幾也馬注見釋文鄭注見史記集解及書疏云臨終出命者緇衣云葉公之顧命曰注云臨死遺書曰顧命云迴首曰顧者詩匪風箋同義

惟四月哉生魄 注 鄭康成曰此成王二十八年居攝六年爲年端魄一作霸 疏 漢書律曆志云三統成王元年正月乙巳朔此命伯禽俾侯于魯之歲也後三十年四月庚戌朔十五日甲子哉生霸故顧命曰惟四月哉生霸云云是謂成王即位三十年而崩也案成王在位年數史記無文劉歆說以哉生霸爲十五日亦不可信鄭注見書疏及詩烈文疏云此成王二十八年者竹書紀年云成王三十七年陟是以武王崩之明年爲成王元年統周公居東二年攝政七年凡九年故三十七年除此九年則爲二十八年與鄭合也竹書後出或即用鄭義云居攝六年爲九年端者王氏鳴盛云詩疏引此注不全當讀其下云至此三十年文義乃備也知者鄭於康王之誥注云周公居攝六年制禮樂至此三十年居攝終於七年加二十八年故三十年也鄭具言此者鄭注金縢據大戴禮武王崩成王年十歲二年喪畢年十三管蔡流言周公避居東二年感風雷迎公歸時成王年十五即居攝元年五年營成周六年制禮七年致政明年成王即政年二十二即政二十八年崩年四十五也案賈誼新書修政篇云周成王年二十歲即位享國親以身見於粥子之家而問焉與此推爲年二十二又不同

王不懌 注 馬融作不釋曰疾不解也一作不豫 疏 懌俗字詩傳云懌說詩靜女云說懌女美箋云說懌當作說釋是懌亦當从采也馬注見釋文云疾不解者說文云釋解也律曆志引顧命曰王有疾不豫是今文作豫不豫見金縢疏

甲子王乃洮頮水 注 馬融曰洮洮髮也頮頮面也鄭康成讀洮爲濯說澣衣成事頮一作沬一作頮 疏 洮頮律曆志引作洮沬案頮俗字當爲頮或沬見說文漢書禮樂志注晉灼曰沬古靧字司馬遷傳集注云頮古沬字實則頮靧皆頮別字也馬注見釋文云洮洮髮者一切經音義七引通俗文淅米謂之洮汰爾雅釋文引釋訓注洮猶淅也玉藻云日五盥沐稷而靧粱洮是淅米或當爲沐稷故以洮髮爲說也頮頮面者說文云沬洒面也又作頮云古文沬从頁鄭注見吳志虞翻傳注以洮爲濯者周禮守祧注古文祧爲濯是兆與翟可通用也云澣衣成事者王既病困欲顧命羣臣恐有不絜又不便更衣澣濯其汙方被冕服以成事耳虞翻駮之既非或疑鄭以濯釋洮頮二字尤失之矣段氏玉裁疑說文古文作頮以今本作頮爲誤字

相被冕服憑玉几 注 鄭康成曰相者正王服位之臣爲太僕冕玄冕憑一作凭 疏 相謂大保芮伯畢公等也周禮司几筵注鄭司農云書顧命曰成王將崩命大保芮伯畢公等被冕服憑玉几是先鄭以相爲大保等也此或今文說與後鄭異憑當作馮俗又加心即凭假借字說文云凭依几也从任几周書曰凭玉几讀若馮鄭注見書疏云相者正王服位之臣謂大僕者周禮夏官大僕職云掌正王之服位又檀弓云扶君卜人師扶右注云謂君疾時也卜當爲僕聲之誤也僕人射人皆平生時贊正君服位者故以此相爲相導之相爲太僕也云冕玄冕者周禮司服職冕服有六玄冕爲下皆祭服也覲禮云天子衮冕者以受諸侯朝覲于廟中故服冕服之尊者比尊常視朝當加一等則是玄冕矣中論法象篇云顛沛而不亂者成王其人也將崩體被冕服然後發顧命是說此經之義也

乃同大保奭芮伯彤伯畢公衞侯毛公師氏虎臣百尹御事 注 鄭康成曰公兼官以六卿爲正次芮伯入爲宗伯畢公入爲司馬 疏 同謂同召羣臣受顧命也大保奭即召公論衡氣壽篇云武王九十三而崩周公武王之弟也兄弟相差不過十年武王崩周公居攝七年後政退老出入百歲矣召公周公之兄也至康王之時尙爲太保出入百有餘歲矣芮伯者詩桑柔序云芮伯畿內諸侯王卿士當即此芮伯子孫彤伯末有見路史國名紀五云彤伯爵成王子唐韻作彤云成王支庶書疏引王肅云姒姓之國肅蓋據夏本紀禹後有彤城氏言之未必是此彤伯也畢公衞侯毛公者鄭注周禮大宰職云都鄙公卿大夫之采邑王子弟所食邑周召毛耼畢原之屬在畿內者則畢毛皆畿內諸侯也春秋左氏僖廿四年傳云管蔡郕霍魯衞毛耼郜雍曹滕畢原酆郇文之昭也則畢毛衞皆文王子也師氏見周禮地官有師氏中大夫一人其職云掌以媺詔王是也虎臣即虎賁氏周禮夏官有虎賁氏下大夫二人其職云舍則守王閑王在國則守王宮國有大故則守王門大喪亦如之百尹御事者釋言云尹正也謂衆正之官主事者古今人表第三等有芮伯師伯毛公師氏龍臣師古曰師伯尙書作彤伯龍臣尙書作武臣師伯龍臣當是今文尙書也唐人諱虎爲武然則班氏以師氏龍臣爲人名非官名也鄭注見詩淇澳序疏及桑柔疏云公兼官以六卿爲正次者六卿分職法天地四時自虞夏至周皆同此將傳顧命所召六人自是六卿也召公稱太保畢毛稱公自是三公大傅天子三公司徒公司馬公司空公鄭注云周禮天子六卿與太宰司徒同職者謂之司徒公與宗伯司馬同職者謂之司馬公與司寇司空同職者謂之司空公一公兼二卿舉下以爲稱鄭注君奭序答趙商問皆謂三公兼師保則得師保之稱今此經六人中有三人爲三公自是以三公兼六卿者故云公兼官而又云以六卿爲正次者三公之次首太師次太傅次太保今乃以太保居首自是依周禮天官冢宰地官司徒春官宗伯夏官司馬秋官司寇冬官司空之次不依三公之次且康叔爲司寇即此衞侯適居第五司寇之次故云以六卿爲正次也蓋三公官不備有其人則設無則闕惟六卿爲實職故坐而論道之時則首太師次太傅次太保及作而行之之時不妨太保居首太師太傅反居其後然則召公以冢宰兼太保畢毛二人未知誰爲師誰爲傅也太保既是冢宰以次則芮伯是司徒當若僞傳所說即鄭亦自言以六卿爲次今乃以芮伯入爲宗伯鄭必別有據也云入者蓋衞是畿外諸侯召芮彤畢毛亦俱是畿內諸侯而皆爲王朝公卿故言入淇澳詩序衞武公入相于周國語鄭桓公爲周司徒左傳鄭武公莊公爲平王卿士自古有此制也

王曰嗚呼疾大漸惟幾病日

臻既彌留恐不獲誓言嗣茲予審訓命汝疏漸者列子力命篇云季梁得疾七日大漸殷敬
順釋文云漸劇也案劇即勵字釋詁云幾危也臻至也病者說文云疾加也彌者釋言云終也說文正作镾誓者釋言云謹也審者說文
云詳審議也審亦爲詳王自歎疾大劇惟危疾至日加既命當終而淹留之際恐不得謹告于後嗣此予詳訓教令汝昔君文
王武王宣重光注馬融曰重光日月星也大極上元十一月朔旦冬
至日月如疊璧五星如連珠故曰重光疏宣者詩淇澳釋文引韓詩云顯也重光者易離卦彖
詞云日月麗乎天又曰重明以麗乎中正乃化成天下言文武化成之德云比于日月也又文王武王以時有此瑞應也周禮大宗伯疏引元
命包云文王之時五星以聚房也御覽三百卅九引桓譚新論云二年甲子日日月若連璧五星若連珠昧爽武王至于商郊牧野是其
事也馬注見釋文云日月星者是謂日月及金木水火土五星也云大極上元十一月朔旦冬至云云者律曆志云淳于陵渠復覆太初
曆晦朔弦望皆最密日月如合璧五星如聯珠注孟康云謂太初上元甲子夜半朔旦冬至時七曜皆會斗牽牛分度夜盡如合璧聯珠
也案大極即大初此所謂曆元也劉昭注續漢律曆志引韓子曰四千五百六十歲爲一元周髀算經云陰陽之數日月之法十九歲爲
一章四章爲一部七十六歲二十部爲一遂遂千五百二十歲三遂爲一首首四千五百六十歲七首爲一極極三萬一千九百二十
歲生數皆終萬物復始天以更元作紀曆馬注殆謂此也奠麗陳教則肄肄不違用克達殷集大
命注達一作通集一作就疏奠麗者奠定見禹貢疏麗者詩傳云數也說文作歐周語伶州鳩曰昔武王伐
殷歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天黿星與日辰之位皆在北維又云王欲合是五位三所而用之又云王以黃鐘
之下宮布戎于牧之野故謂之厲所以厲六師是以日月星定七律之數也故云奠麗陳教則肄者言布陳教民習兵即所謂布戎屬六
師也顏氏家訓書證篇引太公六韜有天陳地陳人陳雲鳥之陳是陳爲戰陳也肄者說文云習也正作肄漢書義縱傳注李奇曰閱也
霍光傳云光出都肄郎注孟康曰肄習也師古曰謂總閱試習武備也達者鄭注考工記云猶至也言文武既有日月重光之瑞定律曆
之數列陳以教民習武伐商習之者不違教令前歌後舞用能至商以就大命也熹平石經作通殷就大命達作通者說文云達通也集
作就者詩傳文在後之侗注馬融作詷曰共也後一作夏后敬迓天威嗣守
文武大訓無敢昏逾疏說文云詷共也周書曰在夏后之詷則此經文脫夏字後當作后也夏者說文云中國之
人也后者說文云繼體君也言在中夏皆後君之共職也徐鍇本說文及玉海藝文志考引俱作夏后徐鍇本及韻會舉要引在后之詷
誤也迓當爲訝釋詁云迎也昏與泯通逾者說文云越進也引此文是爲越也言敬迎天之威命繼守文武大教無敢泯弃逾越者馬注
見釋文云詷共者祭統云設同几注云同之言詷是詷即同與說文訓共義通也今本作侗假借字今天降疾殆弗興
弗悟爾尚明時朕言用敬保元子釗宏濟于艱難疏殆者釋詁云危也興者釋言云
起也悟與寤通詩傳云覺也覺猶知方言云知愈也尚者釋言云庶幾尚也明與孟聲相近釋詁云勉也宏大艱難皆釋詁文濟者釋言
云成也言今天下危疾弗起弗愈汝庶幾勉我所言以敬安長子釗大成于艱難也柔遠能邇安勸小大庶邦

思夫人自亂于威儀爾無以釗冒貢于非幾注馬融貢作贛曰陷也
冒一作勖疏柔遠能邇能而通而如也勸者廣雅釋詁云教也夫者鄭注曲禮云文夫亂者釋詁云治也威者廣雅釋詁云
則也冒者春秋左氏文十八年傳云冒於貨賄注冒亦食也貢者廣雅釋言云獻也幾與機通淮南主術訓云治亂之機高誘注云機理
言當安遠如邇安教小大衆國思丈夫人人當自治于儀則汝衆國無以釗爲貪而進奉以非法之財賄僞傳以人冒貢于非幾爲冒進于
非危之事江氏王氏俱無殿今不從之者史記云申告以文王武王之所以爲王業之不易務在節儉毋多欲以篤信臨之此篇惟冒貢
非幾爲多欲之義釋文冒一音墨是古說亦有以爲食墨之義者知史公即解此文蓋孔安國古文說也馬注見釋文云冒馬鄭作勖貢
馬注作贛王氏鳴盛云卽借勖爲冒也贛爲陷者贛从贛省聲贛讀若坎坎之義爲陷凡人爲惡或進而冒觸或退而墜陷故兼言勖贛
也江氏聲云說文陷或作贛則贛臽同聲故云贛陷也茲既受命還注既一作卽出綴衣于庭
注鄭康成曰連綴小斂大斂之衣于庭中疏茲既受命還謂羣臣既受顧命而還退也鄭注
見周禮幕人疏云連綴大斂小斂之衣者喪大記大小斂衣十九稱注云尊卑皆同大斂衣君百稱見鄭小宗伯注江氏聲以爲鄭君所
云豫凶事王氏鳴盛辨之云王制云六十歲制七十時制八十日制九十日修惟紋紟衾冒死而後制疏云歲制謂棺也不易成故歲制
時制一時可辨是衣物難得者月制一月可辨衣物易得者日修棺衣皆畢但日修理之此皆謂大夫以下人君卽位爲椑不待六十成
王崩年四十九喪具固宜早辦況疾已危殆斂衣尤不可緩故鄭爲此說也越翼日乙丑注翼一作翌王
崩注馬融本作成王崩曰安民立政曰成疏翼與翌通說文昱明日也律曆志引此作翌亦
假音字王崩釋文云馬本作成王崩白虎通崩薨篇云書曰成王崩天子稱崩何別尊卑異生死也周禮司几筵及天府注鄭司農皆引
此作成王崩是今文古文本有成字作僞傳者刪之也成王蓋生有是稱死而因以爲謚也馬云安民立政曰成者周書謚法解文太
保命仲桓南宮毛俾爰齊侯呂伋以二干戈虎賁百人逆子釗于南
門之外疏太保卽上保奭仲桓南宮毛古今人表第三等有中桓南宮髦當是今文春秋左氏昭廿三年傳有南宮極注云周
卿士廿四年傳有南宮嚚注云極之子疑卽毛後則世爲卿士也俾者釋詁云使也爰者釋文云引也呂伋者齊世家云太公卒子丁公
呂伋立說文云齊太公子伋謚曰玎公春秋左氏昭十二年傳楚靈王曰昔我先王熊繹與呂級王孫牟變父禽父並事康王釋文云級
本亦作伋虎賁氏周禮夏官有虎賁氏下大夫二人虎士八百人注云不言徒曰虎士則虎士徒之選有勇力者又夏官有旅賁氏中士
二人其職云喪紀則執戈盾則此言二干戈蓋桓與毛所執卽旅賁氏之官也虎賁百人蓋呂伋從八百人中選用百人也周禮虎賁氏
之職大喪守王門虎賁氏秩僅下大夫而齊侯伋爲之者蓋以列侯隸領此職備非常也逆者說文云迎也關東曰逆關西曰迎南門者
廟門史記所云二公率諸侯以太子釗見於先王廟是也僞傳云南門路寢門又云臣子皆侍左右將正太子之尊故出于路門外更就
逆門外所以殊之江氏聲殿之以爲子釗以王未疾時奉使而出王之寢疾不過旬日不及召太子以南門爲外朝之皋門似不如史公
廟門之說爲長也玉藻疏引左氏舊說及賈逵盧植蔡邕服虔等皆以祖廟與明堂爲一延入翼室恤宅宗注翼

一作翌宅一作度疏延者釋詁云進也翼者詩箋云在旁曰翼釋名云夾室在堂兩頭故曰夾也翼室者左路寢也說苑修文篇云諸侯正寢三一曰高寢二曰左路寢三曰右路寢高寢者始封君之寢也二路寢者繼體君之寢也又云然則天子之寢奈何曰亦三承明繼體守文之君之寢曰左右之路寢謂之承明何曰承乎明堂之後者也則翼室即左路寢也恤者釋詁云憂也宅宗者後漢書班固傳典引云正位宗度注云尚書曰延入翼室恤度宗度居也宗尊也江氏聲云宗者白虎通宗族篇云宗尊也爲先祖主也是宗猶主也憂居爲喪主翼一作翌後漢書袁紹傳注引此文宅一作度見後漢書班固傳注此本蔡邕典引注李賢襲之今文宅爲度也

丁卯命作冊度疏命作冊者以書成王命詞也下文太史秉書由賓階隮御王冊命即此冊也度者說文云法制也蓋謂與儀

顧命第廿五上

顧命第廿五下　周書十六　尚書今古文注疏卷廿五

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

越七日癸酉伯相命士須材【注】鄭康成曰癸酉蓋大斂之明日也狄設黼扆綴衣【注】扆一作衣牖間南嚮敷重篾席【注】敷一作布篾一作蔑黼純華玉仍几【注】鄭康成曰華玉五色玉也馬融曰篾纖篛鄭康成曰不用生時席新鬼神之事也篾析竹之次青者【疏】越七日癸酉者鄭注見書疏云癸酉蓋大斂之明日者曲禮云生與來日死與往日注云與猶數也生數來日謂成服杖以死明日數也死數往日謂殯斂以死日數也此士禮既于大夫者大夫以上皆以來日數王制云天子七日而殯計王以乙丑崩辛未爲七日壬申爲八日癸酉爲大斂之明日然則成王以壬申大斂矣伯相者召公以西伯入相初時與周公爲二伯周公既殁畢公代之下文太保率西方諸侯畢公率東方諸侯是也須者易歸妹虞注云需也材者椁材也檀弓云天子崩虞人致百祀之木可以爲棺椁者斬之疏云百祀者王畿内諸臣采地之祀檀弓又云既殯旬而布材此則殯之明日卽命士須材者天子七日而殯與諸侯以下不同久之欲其乾腊也狄者祭統云翟者樂吏之賤者也喪大記云狄人設階狄與翟通黼扆者釋器云斧謂之黼郭注云黼文畫斧形因名云周禮司几筵職云王位設黼依考工記云白與黑謂之黼扆者說文云戶牖之間謂之扆謂一戶兩牖之間也明堂位云天子負斧依南鄉而立注云斧依爲斧文屛風於戶牖之間扆依通字綴衣蓋卽中庸所云設其裳衣史公何氏休俱以此爲在宗廟也傳云幄帳無文以證之牖者說文云穿壁以木爲交窗也大戴盛德篇說明堂之制一室而有四戶八牖則是每室皆有二牖夾戶故云設黼扆牖間謂二牖之間正當北戶以屛風也諸家說戶牖之間以爲一戶一牖之間失之嚮當爲鄉俗加向周禮司几筵注鄭司農引此作鄉敷者說文引作布是義爲布也蔑俗从竹當爲蔑卽篾假音字說文云筡也筡析竹筤也筤竹膚也筤與蔑聲亦相近馬注見釋文云纖篛者篛當爲蒻說文蒻蒲本可以爲平席纖蒻其細者鄭注見禮器疏及書疏云不用生時席新鬼神之事者周禮司几筵職云王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純是王生存時牖間之位設三重席席有異物異純不用篾席今則重席惟用篾席黼純上下不異是不用生時席也舉一反三則下文三席皆非生時席可知此鄭義也云篾析竹之次青者竹之外皮爲青故竹箭有殺青之說青之內爲竹膚卽次青也說文以筤爲竹膚筤篾聲之緩急義則一也黼扆熹平石經作黼依篾說文作蔑引周書曰布重蔑席云蔑席纖蒻席也蔑讀與蔑同黼純者釋器云緣謂之純其色白與黑也華玉鄭注見書疏玉五色玉者說文云璱玉英華相帶如瑟弦瑮玉英華羅列秩秩是所謂華玉也仍者釋詁云因也仍几者周禮司几筵云凡吉事變几凶事仍几注鄭司農云變几變更其質謂有飾仍因也因其質謂無飾也引此文西序東嚮【注】鄭康成曰此旦夕聽事之坐敷重底席【注】馬融曰底青蒲也鄭康成曰底致也篾纖致席也綴純文貝仍几【疏】序者釋宮云東西牆謂之序西序東嚮鄭注見書疏云此旦夕聽事之坐鄭王亦以爲然知是鄭注諸家脫之疏云牖間是見羣臣覲諸侯之坐見于周禮東序西嚮養國老饗羣臣之坐者燕禮云坐于阼階上西嚮則養國老及饗與燕禮同其西序之坐在燕饗坐前以其旦夕聽事重于燕飲故西序爲旦夕聽事之坐底席馬注見釋文云青蒲者玉篇有蒨引此文云孔安國曰蒻平也本作底書疏云禮注謂蒲席爲蒻平考閒傳鄭注云芐今之蒲平也釋名云蒲平以蒲作之其體平也今本釋名華誤草說文云蒻蒲子可以爲平席也御覽引說文下有云世謂蒲平卽馬氏所云青蒲席也說文底同砥馬氏以其名底義爲平故以爲蒲平也鄭注見書疏云底致者釋詁文致同緻說文云密也云篾纖致席者與馬以爲蒲席義異蓋以上文篾席析竹次青此底席當亦以竹爲之名曰底者加細致也綴純者江氏聲云以此上下文與周禮參之則綴純者其繢純周禮司几筵有莞繅次蒲熊五席又有葦席萑席凡七席而純則惟紛畫黼繢四者此經上下文有黼純畫純紛純與綴純四則綴純當司几筵之繢純矣案大戴盛德篇云赤綴戶也盧氏注云綴飾也以爲畫飾則與繢同江氏說是也文貝者釋魚說貝之種類有十有云餘蚔黃白文餘泉白黃文又陸璣疏有紫貝白質如玉紫點爲文皆貝之文者也東序西嚮敷重豐席畫純【注】鄭康成曰豐席刮涷竹席畫純以雲氣畫之爲緣彫玉仍几【疏】東序西嚮者文王世子云始之養也適東序釋奠于先老遂設三老五更之席位焉特牲云祝命徹胙俎豆籩設于東序下注云胙俎主人之俎設于東序下將私燕也是東序爲養國老燕羣臣之坐也豐席畫純鄭注見書疏云刮涷竹席者涷今本誤作凍說文刷刮也涷濯也廣雅釋詁云濯洒也蓋以竹爲席加之洒刷也易豐卦六二云豐其蔀鄭注云菩小席馬融曰蔀小也疑蔀當爲菩字隸書艸竹通用故鄭知竹席也云畫純以雲氣者鄭注三禮凡言畫者輒以雲氣爲說鄉射記凡畫者丹質喪大記畫荒注云皆爲畫雲氣彫玉者釋器云玉謂之彫又曰彫謂之琢西夾南嚮布重筍席【注】馬融曰筍箁箬鄭康成曰筍析竹青皮也禮記曰如竹箭之有筠玄紛純【注】鄭康成曰以玄組爲之緣漆仍几【疏】西夾者卽九室之右个西南西北皆有个此蓋在西南筍席馬注見釋文云箁箬者說文云箁竹箬也箬楚謂竹皮曰箬是馬以爲竹皮也鄭注見禮器疏云筍析竹青皮者筍俗作筠字今禮器亦作筠鄭所見本當借筍字爲之筍者說文云竹胎也玄紛純鄭注見書疏云玄組者鄭注司几筵云紛如綬說文云組綬屬則綬亦可言組也漆說文作桼云木汁可以髤物象形桼如水滴而下此借用水名漆字也越玉五重【注】馬融曰越玉越地所獻玉也【疏】越玉馬注見釋文云越地所獻玉未詳僞傳讀越爲于陳寶【注】鄭康成曰陳寶者方有大事以華國也寶一作宲赤刀大訓弘璧琬琰在西序【注】鄭康成曰赤刀者武王誅紂時刀赤爲飾周正色也大訓者謂禮法先王德教虞書典謨是也弘大也琬琰皆度尺二寸者【疏】陳寶鄭注見書疏云大事者謂將有朝諸侯之事周禮天府職云凡國之玉鎭大寶器藏焉若有大祭大喪則出而陳之寶說文作宲引周書曰陳宲赤刀赤刀已下鄭注見周禮天府疏及書疏云誅紂時刀者周書克殷解云商辛既自燔于火武王擊之以輕呂斬之以黃鉞史記周本紀云以輕劍擊之則武王誅紂以劍非刀也鄭或別有所本檀弓云周人尙赤是赤爲周正色也云大訓謂禮法先王德教虞書典謨是者說文云典五帝之書也从冊在丌上尊閣之也

云弘大釋詁文云大璧琬琰皆度尺二寸者考工記玉人職云大琮尺有二寸宗后守之則王所世守之大璧寸自必亦尺二寸琬圭琰圭玉人職皆九寸彼是三使之瑞節此是宗器或較大也大玉夷玉注大玉夷玉一作顓頊天球注馬融曰夷玉東夷之美玉球玉磬鄭康成曰大玉華山之球也夷玉東北之珣玗琪也天球雍州所貢之玉色如天者皆璞未見琢治故不以禮器名之河圖注鄭康成曰河圖圖出于河帝王聖者之所受一有維書二字在東序注序一作杼疏大玉鄭注見書疏云大玉華山之球者禹貢雍州貢球琳琅玕不云出于華山釋地云西南之美者有華山之金石焉不云出玉鄭說未詳也夷玉天球馬注見釋文云夷玉東夷之美玉者說與鄭同云球玉磬者說文球玉聲也或作璆聲字疑當爲磬皋陶謨云鳴球也鄭注見書疏云華山之珣玗琪者釋地云東方之美者有醫無閭之珣玗琪焉鄭言東北者周禮職方氏云東北曰幽州其山曰醫無閭是則以云東北也說文云珣醫無閭之珣玗琪周書所謂夷玉也是許鄭馬同義云天球雍州所貢之玉色如天者蓋即書璧亦未詳云皆璞未見琢治者老子云樸散則爲器王注云樸者眞也案樸字俗从玉爾雅釋文云璞字又作樸云故不以禮器名之者上文言璧言琬琰此無器名故知未琢治也云河圖圖出于河帝王聖者之所受者漢書五行志云劉歆以爲伏羲氏繼天而王受河圖則而畫之八卦是也鄭不以河圖爲八卦云帝王聖者之所受者禮運疏引中候握河紀云堯時受河圖龍銜赤文綠色廣博物志十四引尸子曰禹理鴻水觀于河見白面長人魚身出曰吾河精也授禹河圖而還于淵中是不獨伏羲受之也江氏聲說以墨子非攻篇云天命文王伐殷有國泰顚來賓河出錄圖宋書符瑞志云周公旦攝政七年與成王觀于河沈璧禮畢榮光出河青龍臨壇元甲之圖坐之而去周公援筆寫之則周家世授河圖宜爲祕寶也班固典引云御東序之祕寶以流其占蔡邕注曰東序牆也尚書曰顓頊河圖雒書在東序流演也河圖雒書皆存亡之事尚覽之以演禍福之驗也案蔡氏所引蓋今文尚書也序作杼者文選王儉褚淵碑文登東杼之祕寶李奇注云雒書天准聽曰天球河圖在東杼天球寶器也河圖本紀圖帝王終始存亡之期典引曰御東序之祕寶然野當爲杼古序字也案尚書大傳天子賁庸諸侯疏杼注云杼亦牆也是今文尚書序作杼假借字也是大玉夷王一作顓頊河圖一作河圖雒書蔡邕今文也胤之舞衣大貝鼖鼓在西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東房注鄭康成曰胤也兌也和也垂也皆古人造此物者之名大貝者書傳曰散宜生之江淮之浦取大貝如車渠是也鼖鼓大鼓也此鼖非考工記鼖鼓長八尺者若是周物何須獨寶守明前代之物與周鼖鼓同名耳疏胤者疑即胤征之胤鄭注書序云胤臣名垂疑即舜共工大貝者殷傳云西伯既戡耆紂囚之牖里散宜生遂之犬戎氏取美馬駮身朱鬣雞目者之西海之濱取白狐青翰之於陵氏取怪獸大不辟虎狼尾倍其身名曰虞之有參氏取美女之江淮之浦取大貝大如車渠陳于紂之庭紂出見之還而觀之遂遣西伯伐崇是其事也貝大如車渠者考工記注鄭司農云渠謂車輮則車渠謂車輪也大貝既入于紂又爲周祕寶者武王克殷仍得之是文王所以免難使子孫守之無忘憂患也房者說文云室在傍也夾室蓋左右个則房即東西室之在明堂大室兩傍者玉藻疏云太廟路寢既如明堂則路寢之制上有五室不得有房而顧命有東房西房鄭答趙商云成王崩時在西都文王遷豐鎬作靈臺辟雍而已其餘猶諸侯制度焉故知此喪禮設衣物有夾有房也周公攝政制禮作樂乃立明堂於王城案鄭氏此說亦未然古者明堂靈臺辟雍同處靈臺則明堂臺門辟雍則明堂宮垣外四周之水文王既作靈臺辟雍即有明堂矣鄭注見周禮天府疏云鼖鼓長八尺者釋樂云大鼓謂之鼖考工記云韗人爲皋陶鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓周禮大司馬云諸侯執賁鼓則或作賁也大輅在賓階面注鄭康成曰大輅玉輅輅一作路贅輅在阼階面注鄭康成曰贅次次在玉路後謂玉路之貳也先輅在左塾之前注鄭康成曰先路象路門側之堂謂之塾謂在路門內之西北面與玉路相對也次輅在右塾之前注馬融曰不陳戎路者兵車非常故不陳之鄭康成曰象路之貳與玉路之貳相對在門內之東北面不陳金輅革輅木輅者主於朝祀而已疏塾者禮運疏引白虎通云所以必有塾何欲以飾門因取其名也明臣下當見於君必先熟思其事也大路等鄭注見周禮典路疏云大路玉路者大戴禮朝事篇云乘大路建大常十有二旒樊纓十有再就周禮巾車職云王之五路一曰玉路錫樊纓十有再就建大常十有二斿合證二文大路即玉路也鄭又以贅爲次謂是玉路之貳者巾車于玉路貳車無文大戴禮朝事篇云天子乘大路貳車十有二乘是大路有貳也云先路象路者周禮巾車職王之五路無先路之名其名惟見于此及郊特牲鄭于郊特牲無解而以此爲象路者巾車職云象路以朝此經將有受朝之事當陳象路兹凡四路大路既是玉路贅次又皆是副貳之名故推先路以爲象路但巾車職言象路朱樊纓七就而郊特牲言先路三就不同者蓋郊特牲言大路繁纓一就亦與巾車職玉路十有再就不同彼文所言殷制尚質故也云門側之堂謂之塾者釋宮文考工記匠人有門堂注云門堂門側之堂引釋宮文以證即此塾矣塾俗字當爲埶隸字譌羊爲土或以埻字當之恐未是鄭又以次路爲象路之貳者次者說文云不前也對先而言則爲副貳之名云不陳金輅革輅木輅者主于朝祀者見書疏金字今本誤作象巾車職王之五路玉路以祀金路以賓象路以朝革路以即戎木路以田兹大路是玉路贅路爲其貳先路是象路次路爲其貳則此四路止五路之二末有金輅革輅木輅蓋此時將祭奠于廟而傳顧命故陳玉路又將受諸侯朝故陳象路是以鄭云主于朝祀而已周禮大宗伯職朝于五禮屬賓禮時諸侯受朝則金路以賓亦宜陳之蓋此時喪中受朝不迎賓無所用金路也書疏引鄭注云綴次是從後之言二者皆爲副貳之車先輅是金輅也綴輅是玉輅之貳次輅是金輅之貳二金輅疑是象輅之誤輅作路者見周禮巾車明堂位禮器郊特牲注所引二人雀弁執惠注鄭康成曰赤黑曰雀言如爵頭色也雀弁制如冕黑色但無藻耳惠狀蓋斜刃宜芟刈立于畢門之內四人綦弁注馬融曰騏青黑色鄭康成曰青黑曰騏詩曰我馬維騏綦一作騏執戈上刃注鄭康成曰

戈即今之鉤戈戟夾兩階戺 疏 雀弁者白虎通紼冕篇云士冠經曰周弁殷冔夏收爵何以知指謂其色周之冠色所以爵何為周尚赤所以不純赤但如爵頭何以本制冠者法天天色玄者不失其質鄭注見書疏云赤黑曰雀言如爵頭色者鄭注士冠禮云雀弁者冕之次其色赤而微黑如雀頭然是也云制如冕黑色但無藻者周禮弁師王之五冕皆玄冕朱裏延紐五采藻十有二就皆五采玉十有二玉弁朱紘注云延冕之覆在上是以名焉紐小鼻在武上笄所貫也又云諸公之藻旒九就又云諸侯及孤卿大夫之冕各以其等為之注云侯伯藻七就子男藻五就孤藻四就三命之卿藻三就再命之大夫藻再就是冕皆有藻也雀弁之制延紐笄紘皆與冕同惟無藻為異耳然則冕而無藻即與雀弁無異而鄭注弁師又云一命之大夫冕而無旒士變冕為雀弁則似無藻之冕仍與雀弁不同者賈氏士冠禮疏云冕者俛也低前一寸二分故得冕稱雀弁則無前低後高之制故不得冕名說文云弁冕也冕大夫以上冠也云惠狀云云未詳畢門者鄭司農注周禮閽人及朝士皆云路門一曰畢門是也綦當作綥說文帛蒼艾色新修增綦字即綥別體也綦弁馬注見釋文鄭注見詩出其東門疏及書疏云青黑曰騏且引詩者說文云騏馬青驪文如博綦也驪是黑色故鄭云謂騏弁色如馬騏文也所引詩皇皇者華文詩鳲鳩云其弁伊騏傳云騏騏文與鄭義同而詩箋乃云騏當作綦以玉為之于此又不破騏為綦者鄭注周禮弁師云韋弁皮弁侯伯綦飾七子男綦飾五孤則綦飾四三命之卿綦飾三再命之大夫綦飾二又云士變冕為爵弁其韋弁皮弁之會無結飾然則鄭氏之意以大夫以上之弁皆有綦飾士弁則無有彼詩所稱淑人君子是謂諸侯此四人是士其弁不得為綦飾故以騏為青黑色也知此四人是士者蓋士無位于堂下又弁皆冕而立于堂廉之上自是大夫此四人立于堂下又弁而不冕與上文二人爵弁立于畢門內者皆士也云戈即今之句子戟者漢時名戈為句子戟鄭舉當時之名以況便于曉人也鄭注周禮序官司戈盾亦云戈今時句子戟戺者廣雅釋室云戺砌也說文云戺古文戺从戶蓋堂砌如人之兩頭也

一人冕執劉立于東堂一人冕執鉞立于西堂 注 鄭康成曰劉蓋今鑱斧鉞大斧序內半以前曰堂 疏 劉字說文所無而劉劉以為聲或鎦重文脫之鄭注見書疏云劉今鑱斧者說文云鑱銳也斧之尖銳者其形未詳云鉞大斧者說文戉字解也詩公劉疏引太公六韜云大阿斧重八斤一名大戉則戉大于斧也云序內半以前曰堂者釋宮云堂東西牆謂之序然則序內皆為堂云半已前者對半以後為房室也

一人冕執戣立于東垂一人冕執瞿立于西垂 注 鄭康成曰戣瞿蓋今三鋒矛 疏 戣者說文云周制侍臣執戣兵也垂者釋詁云疆界邊衛圉垂也則垂是邊蓋堂下之邊也鄭注見書疏云戣瞿蓋今三鋒矛者詩小戎云厹矛鋈錞傳云厹三隅矛也鋒即隅謂三稜也

一人冕執銳立于側階 注 鄭康成曰銳矛屬凡此七兵或施矜或著柄周禮戈長六尺其餘未聞長短之數側階東下階也銳一作鈗 疏 銳譌字也當从說文作鈗云侍臣所執兵也周書曰一人冕執鈗讀若允鄭注見書疏云鈗矛屬者案說文編字以類相从金部鋋下鈗鈗下鈚鈚下鏦鏦下錟云鏦小矛也鈚短矛也鏦矛也錟長矛也則鈗列其間亦必矛屬矣云凡此七兵者括惠戈劉鉞戣瞿鈗也云或施矜或施柄者說文云矜矛柄鄭注考工記廬人云凡矜八觚然則揩閷者柄其手握處圍而揾不及處為八觚者矜也云側階東下階者鄭注雜記云側階亦旁階也案考工記匠人職說明堂九階注云南面三三面各二此云側階蓋在中階之側鄭云東下階者即中階之東也

王麻冕黼裳 注 鄭康成曰麻冕三十升布也黼裳者冕服有文者也 疏 此稱王者白虎通爵篇云天子大斂之後稱王者明士不可一日無君也故曰尚書王麻冕黼裳此大斂之後也何以知王從死後如王也以尚書言迎子釗不言迎王麻冕者白虎通紼冕篇云繞所以用麻為之者女功之始亦不忘本也尚書曰王麻冕冕所以前後邃延者何示進賢退不能也垂旒者示不見邪纊塞耳示不聽讒也故禮王藻曰十有二旒前後邃延禮器曰天子麻冕朱綠藻垂十有二旒者法四時十二月也諸侯九旒大夫七旒士爵弁無旒鄭注見書疏云麻冕三十升布者孔安國注論語子罕云麻冕緇布冠也古者積麻三十升布以為之故云麻冕三十升麻之布以為冕也布言升者所以辨精麤也鄭注喪服傳云布八十縷為升則三十升凡二千四百縷布之至細者矣凡冠衣之布冠之升數輒倍于衣朝服十五升故冕三十升也云黼裳者冕服有文者周之冕服九章黼當其第八其等衰則自九章以至一章凡五等天子備有焉襟鄭注周禮司服云毳畫虎雉宗彝也其衣三章裳二章凡五也則此黼裳者是毳冕之裳刺黼黻二章者是有文者也此言有文對下蟻裳彤裳皆以色言無文也

由賓階隮 疏 賓階者西階坊記云子云升自客階弔於賓位教民追孝也注云謂反哭時也既葬矣猶不由阼階不忍即父位也文王世子云成王幼不能踐阼周公相踐阼而治注云代成王屢阼階王位治天下是嗣王乃當踐阼階今升自西階者不忍即父位也隮俗字當為躋釋詁云陞也詩朝隮于西傳云隮升是隮即躋字

卿士邦君麻冕蟻裳入即位 注 鄭康成曰蟻謂色玄也即位者卿西面諸侯北面 疏 蟻說文所無當為蛾檀弓蟻即于四隅釋文云蟻一作蛾釋蟲云蚍蜉大螘小者螘卿士邦君入畢門以聽傳顧命也鄭注見書疏云蟻謂色玄者夏小正云十有二月玄駒賁玄駒也者蟻也賁者何也走於坳中也方言云蚍蜉西南梁益之間謂之玄蚼[illegible]玄者色也云卿西面者謂在中廷之東諸侯北面者在中廷之南經言入即位不言升知皆陪位于中廷也

太保太史太宗皆麻冕彤裳 疏 彤者廣雅釋器云赤也詩彤弓傳云彤弓朱弓也丹赤俱與纁色相近彤裳即纁裳周禮染人注鄭司農云纁絳也

太保承介圭上宗奉同瑁由阼階隮 注 今文同一作銅說為天子副璽大傳說古者圭必有冒不敢專達也天子執冒以朝諸侯見則覆之故冒圭者天子所與諸侯為瑞也馬融曰同者大同天下鄭康成曰上宗猶大宗變其文者宗伯之長大宗伯一人與小宗伯二人凡三人使其上二人也一人奉同一人奉瑁同酒杯 疏 承者詩箋云猶奉也介圭者鎮圭考工記玉人職云鎮圭尺有二寸天子守之釋器云圭大尺二寸謂之玠詩崧高云錫爾介圭郭氏注爾雅引作玠同者白虎通爵篇作銅吳志注虞翻別傳云今經益金就作銅字詁訓言天子副璽云今經者今文也翻又云雖皆不得猶愈於玄是謂今文之說勝于鄭氏也今文以銅為副璽者說文璽王者印也所以主土从土籀文从玉大傳云湯放桀而歸於亳三千諸侯大會湯取天子之璽置之於天子之坐是殷周已來天子有璽也大傳說古

者圭必有冒云云者白虎通文質篇云合符信者謂天子執瑁以朝諸侯諸侯執珪以覲天子瑁之為言冒也上有所覆下有所冒也尚書大傳曰天子執瑁以朝諸侯又曰諸侯執所受瑁與璧朝于天子無過者復得其珪以歸其邦有過者留其珪考工記玉人職云天子執瑁四寸以朝諸侯說文云瑁諸侯執圭朝天子天子執玉以冒之似犂冠是說此經之義也馬注見異志注虞翻別傳云大同天下蓋以同瑁為一物瑁者義取覆冒天下故為大同也鄭注見書疏及吳志注虞翻傳云上宗猶太宗變其文者宗伯之長大宗伯一人與小宗伯二人凡三人使其上二人者周禮序官云乃立春官宗伯使帥其屬而掌邦禮又云禮官之屬大宗伯卿一人小宗伯中大夫二人是宗伯為春官之長也此則使小宗伯之上一人與大宗伯同事是使其三人之上二人也小宗伯二人爵位同而得差其上下者蓋同等之中自有長次也必知上宗是二人者奉是兩手共奉之以兩手奉一物則同瑁二物必二人奉之矣且下文王三咤上宗曰饗太保授宗人同明是贊王者大宗伯贊太保者小宗伯也云同酒杯者虞翻別傳云鄭玄解尚書違失事四以顧命康王執瑁古同字似同從誤作同既不覺定復訓為杯玉人職天子執瑁以朝諸侯謂之酒杯誤莫大焉處意欲以同為同解經云受同瑁謂同圭者瑁以為一物妄誕鄭氏實非也下文王受同三宿三祭三咤太保受同是同為酒器俱不可謂之同始知鄭說不可易也江氏聲說同為圭瓚云以挹瓚祼祭者周禮謂之祼圭王氏鳴盛亦云下文太保以異同秉璋以酢則彼同是璋瓚矣案同今文作銅銅即金也白虎通考黜篇云圭瓚秬鬯宗廟之盛禮玉以象德金以配情芬香條鬯以通神靈玉飾其本君子之性金飾其中君子之道君子有黃中通理之道美素德金者精和之至也玉者德美之至也鬯者芬芳之至也君子有玉瓚秬鬯者以配通德也其至矣是銅即因玉瓚之飾金為名也江王說是

太史秉書由賓階隮御王冊命【注】鄭康成曰御猶嚮也王此時正立賓階上少東太史東面于殯西南而讀策書以命王嗣位之事【疏】秉者釋詁云執也書謂所書顧命之策也鄭注見書疏云御猶嚮者御與訝通訝之言迎迎則向也云王此時正立賓階上少東者以太史隨而升階將由其西讀策王少東避之曾子問云君薨而世子生三日少師奉子以衰祝先子從子升自西階殯前北面祝立于殯東南隅祝聲三曰某之子某從執事敢見此云太史東面于殯西南隅者少儀云詔辭自右曾子問所云是北面而告于殯當在世子之右故立于殯東南隅此則以成王命詔嗣當立于殯之右故東面于殯西南隅也

王曰皇后憑玉几【注】憑一作凭 道揚末命命汝嗣訓臨君周邦率循大卞燮和天下用荅揚文武之光訓【疏】皇者釋詁云君也后者說文云繼體君也謂康王也末者方言云緒也憑者一切經音義十七引三蒼云依也說文作凭云依几也周書凭玉几讀若憑卞即弁省文鄭注士冠禮云卞名出於檠檠大也言所以自光大也案檠與般通廣雅釋詁云般任也燮者釋詁云和也此太史傳述成王之命命康王憑玉几以臨道揚緒餘之命即白虎通爵篇云即繼體之位也言命汝嗣守此訓以臨君周國率循大任以和天下以對揚文武光顯之訓偽傳以王后為大君成王誤矣

王再拜興荅曰眇眇予末小子其能而亂四方以敬忌天威【疏】與者釋言云起也眇眇曹大家注幽通賦云微也亂者釋詁云治也四方者偽傳云中國也言我微末小子其何能而治中國以敬畏天命乎

乃受同瑁王三宿三祭三咤【注】馬融咤作詫鄭康成曰王既對神則一手受同一手受瑁宿肅也却行曰咤王徐行前三祭又三却復本位【疏】白虎通爵篇云王者既殯而即繼體之位何緣臣民之心不可一日無君故先君不可得見則後君繼體矣尚書曰王再拜興對乃受銅瑁也明為繼體君也宿與肅通鄭注少牢饋食禮前宿一日宿戒尸云宿讀為肅釋詁云肅進也馬氏作詫詫見釋文咤俗字說文作詫云奠爵酒也周書曰王三宿三祭三詫是奠酒也玉篇云咤本或作吒則即吒字鄭注見書疏云徐行前曰肅者亦以宿為肅進也却行曰咤未詳

上宗曰饗【疏】饗者江氏聲云勸彊王嚌酒也士虞禮云哀薦祫事適爾皇祖某甫饗注云勸彊之也鄭又注特牲饋食禮云饗勸彊之也

太保受同降盥以異同秉璋以酢【疏】盥說文云澡手也璋者璋瓚祭統云君執圭瓚祼尸大宗伯執璋瓚亞祼郊特牲云灌以圭璋知灌地之璋瓚得單名璋也鄭箋詩棫樸云祭祀之禮王祼以圭瓚諸臣助之祼以璋瓚以圭璋為柄杓鬱鬯曰祼璋瓚亞祼既是此太保秉璋則上文王所用以祭之同或即圭瓚二瓚皆同名殆猶弁冕皆名冠與以上酢者謂既獻則自酢也周禮司尊彝春祠夏禴秋嘗冬烝以及追享朝享于六彝六尊各用其二而其下職云皆有罍諸臣之所昨也注云昨讀為酢字之誤也諸臣獻者酌罍以自酢異同者臣不敢襲君器王以上宗勸而嚌酒既嚌則以同授太保太保受之以降置于篚盥手而取異同升酌執其柄以獻則自酢也酢說文本字作醋此假借字

授宗人同拜王荅拜太保受同祭嚌宅授宗人同拜王荅拜【疏】宗人小宗伯也江氏聲云上文上宗奉同瑁鄭注以為春官之長大宗伯一人小宗伯二人凡三人使其上二人一人奉同一人奉瑁然則此時堂上有小宗伯一人與大宗伯同在焉自當大宗伯贊王小宗伯贊太保且上言上宗此變文言宗人則自是小宗伯矣為將拜故授宗人同也王荅拜者燕義云君舉旅于賓及君所賜爵皆降再拜稽首升成拜明臣禮也君荅拜之禮無不荅明君上之禮也是其義太保受同受于宗人也嚌者說文云嘗也引此文鄭注雜記云嚌嘗也嚌至口啐至齒宅疑即詫說文奠爵酒也鄭氏以為却行曰咤則是太保受同祭又嘗酒而却退也太保授宗人同以傳顧命畢王受顧命亦畢又荅拜之也

太保降收【疏】太保降江氏聲云降而出應門不言出者于下言入見之省文也收者蓋太保收策書宗人收同與

諸侯出廟門俟【疏】諸侯即上文所云卿士邦君入即位者邦君謂畿內諸侯兼有畿外之齊侯卿士中有衛侯是外土諸侯餘皆食采畿內皆畿內諸侯矣王制云天子之縣內諸侯祿也是食采畿內者亦諸侯也廟門者周本紀云二公率諸侯以太子釗見於先王之廟上文逆子釗于南門之外則此廟門即南門也俟者俟王出視朝也下云王出在應門之內何可分此篇馬鄭本自王若曰已下乃為康王之誥蓋本孔氏古文

王出在應門之內【疏】應門者釋宮云正門謂之應門禮記疏引李巡云宮中南嚮大門應門也詩傳云王之正朝曰應門明堂位云雉門天子應門言魯之雉門比于應門也

大保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右【疏】召公為西伯畢公為東伯是時周公已歿矣

皆布乘黃朱【注】布乘一作黼黻【疏】布者廣雅釋詁云列也乘四馬也詩叔于田云乘乘黃傳云四馬皆黃案古者車一乘駕四馬故四馬為乘黃朱者詩干旄疏引鄭駁異義云尚書顧命諸侯入應門皆布乘黃朱言獻四黃馬朱鬣也然則鄭注此文亦云然布乘一作黼黻者

白虎通紼冕篇云天子朱紼諸侯赤紼詩云朱紼斯皇室家君王謂天子也又云赤紼金舄會同有繹又曰赤紼在股皆謂諸侯也書王曰黼黻衣黄朱紼亦謂諸侯也別於天子謂之黄朱黄朱亦赤矣是今文布乘作黼黻解之者以為衣也布與黼黻相近乘與芾形相近解黄朱以紼者詩傳云朱芾黄朱芾也于斯干又曰芾者天子純朱諸侯黄朱漢書韋孟諷諫詩云黼衣朱黻正用今文說也

賓稱奉圭兼幣【注】鄭康成曰此幣以馬蓋舉王者之後以言耳諸侯當璧以帛亦有庭實【疏】賓者周禮大宗伯職云以賓禮親邦國謂朝覲宗遇會同天子以賓禮賓諸侯也大行人職云掌大賓之禮注云大賓要服以內諸侯武氏億云賓古文通作擯賓稱是擯者之辭圭者考工記玉人云命圭九寸謂之桓圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之注云命圭者王所命之圭也朝覲執焉居則守之故書或云命圭五寸謂之躬圭也幣者周禮小行人職云合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼注云六幣所以享也五等諸侯享天子用璧享后用琮其大各如其瑞皆有庭實以馬若皮皮虎豹皮也是說圭幣之事鄭注見書疏云此幣王者之後以言者二王之後謂杞宋位尊故享用圭璋而特之此經言布乘黄朱又稱奉圭兼幣故鄭云此幣圭以馬蓋舉王者之後以言爾云諸侯當璧亦有庭實者覲禮云四享皆束帛加璧庭實惟國所有秋官大行人說朝事云廟中將幣之享彼注既用覲禮篇文又引大戴朝事篇云奉國地所出重物明臣職也則庭實又在圭馬等物之外故詩韓奕疏備引諸文而申之云三享者初享以馬若皮其餘以國地所有之物分之為二以備三享今此經文不具故鄭補言之偽傳以圭馬即庭實非也

曰一二臣衛敢執壤奠皆再拜稽首王義嗣德答拜【注】鄭康成曰此朝兼享禮也與常禮不同釋辭者一人其餘奠幣拜者稽首而已【疏】臣衛謂蕃衛壤謂壤地所生之物禮器云天不生地不養君子不以為禮覲禮云庭實惟國所有則此諸侯所執以奠者自是其國土所生之物陳之以為庭實也奠者鄭注禮記云猶獻也堯典云舜讓于德弗嗣白虎通性情篇云義者宜也義嗣言宜嗣德也春秋文八年秋八月庚戌天王崩九年春毛伯來求金公羊傳曰何以不稱使當喪未君也踰年矣何以謂之未君即位矣而未稱王也未稱王何以知其即位以諸侯之踰年即位亦知天子之踰年即位也是時成王崩未踰年康王實未嗣位若真言王答拜無以異于正即位者言其宜嗣則未嗣位之意自明鄭注見書疏云釋辭者一人者此時諸侯雖衆但其長一人釋辭不必人人皆釋下文言皆再拜稽首拜言皆則釋辭不皆可知也云此朝兼享禮者覲禮侯氏既朝而出乃後云四享皆束帛加璧又鄭注曲禮云諸侯春見曰朝受贄于朝受享于廟是常禮皆朝而後享不同時並行二事今則入門而朝奉圭兼幣庭實俱設是于常禮不同也

大保暨芮伯咸進相揖皆再拜稽首曰敢敬告天子皇天改大邦殷之命惟周文武誕受羑若【注】馬融曰羑道也克恤西土【疏】羑者說文云進善也羑或作誘或作詰古文作羑若者釋言云順也言天改殷之命惟文武大受而善順之能撫恤西土也馬注見釋文云羑道者詩傳文

惟新陟王畢協賞罰戡定厥功用敷遺後人休【疏】陟者釋詁云假陟登陞也曲禮云告喪曰天王登假是赴告之詞稱天子崩為登假也釋詁云協服也戡克也敷者說文云敀也引此文言惟新登假之成王盡服其賞罰克定其功用施于後人以休也

今王敬之哉張皇六師無壞我高祖寡命【疏】皇者詩傳云大也六師六軍也詩常武云整我六師周禮夏官序官云萬有二千五百人為軍王六軍高祖謂文王寡命如康誥乃寡兄勖謂寡有之命言今王敬之哉張大其六軍無毀敗我文王寡有之命魯語展禽曰周人祖文王而宗武王故稱文王為高祖書疏云馬鄭本此篇自高祖寡命以上內于顧命王若曰以下始為康王之誥釋文云庶邦侯甸男衛馬本從此以下為康王之誥又云與顧命差異序歐陽大小夏侯同為顧命

王若曰庶邦侯甸男衛【注】史遷說太子釗遂立是為康王康王即位徧告諸侯宣告以文武之業以申之作康誥歐陽大小夏侯同為顧命鄭康成曰獨舉侯甸男衛四服者周公居攝六年制禮班度量至此積三十年再巡守餘六年侯甸男要服正朝要服國遠既事遣之衛服前冬來以王有疾留之【疏】史公說見周本紀云作康誥與上文云作顧命非一篇同書序是古文本與顧命異篇也歐陽大小夏侯同為顧命者見書釋文以此合于顧命乃符二十九篇之數馬鄭雖分之今用藝文志之目為注疏弁取今古文故不分也依熹平石經般庚三篇為一之式咨格以別之鄭注見詩周頌譜疏云周公居攝六年制禮頒度量者明堂位云周公踐天子之位以治天下六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大服是鄭氏所本也云至此積三十年再巡守餘六年者鄭于顧命篇首注云此成王二十八年則自制禮以來至此積三十年矣周禮大行人職云十有二歲王巡守殷國然則二十四年王再巡守三十年則再巡守而餘六年矣云侯甸男要服正朝者據大行人職侯服歲一見甸服二歲一見男服三歲一見采服四歲一見衛服五歲一見要服六歲一見然則侯服年年朝甸服二歲見者至此六年當三朝要服三歲見者六年則再朝要服六歲見者適當其正朝之期也此時朝者當是侯甸男要四服之諸侯經乃言侯甸男衛不見要服鄭氏推求其故以為要服國遠既事遣之衛服前冬來以王有疾留之江氏聲謂當周之四月正歲為春仲要服國遠蓋未至也衛服諸侯應以往年來朝容有往年國中多故不得以時至而于是來與說詳合注者疏

惟予一人釗報告【疏】曲禮疏云顧命成王殯未踰年稱予一人者熊氏云天下不可一日無王故也今謂予一人者以麻冕黼裳即位受顧命從古故暫稱一人也報者鄭注周禮云復之言報也既稱予一人又稱名亦以未除喪故

昔君文武丕平富不務咎底至齊【注】馬融讀絕句【疏】釋詁云丕大也平成也富者鄭注禮記云備也務與敄聲相近大傳云王之不極是謂不建厥咎眊鄭注作霿云冒也則此云冒咎者干冒災咎也底者釋詁云止也齊者釋言云中也言文武之道大成備故不干災咎止于至中也

信用昭明于天下則亦有熊羆之士不二心之臣保乂王家用端命于上帝【疏】保安乂治俱見上疏端者說文云直也直即正也言周家以信顯明于天下有如熊羆之勇士純一其心之臣安治王室用正命于天也

皇天用訓厥道付畀四方乃命建侯樹屏在我後之人【疏】訓與順通畀者釋詁云予也屏者釋言云蔽也在者王氏念孫云謂相顧在春秋左氏襄廿六年傳云衛獻公使讓大叔文子曰吾子獨不在寡人吳語云昔吳伯父不失春秋必率諸侯以

顧在余一人即此在字之義也下文云今予一二伯父尚須暨顧亦謂相顧在也言天用順其道付與中國乃命立侯樹藩顧在我後人

今予一二伯父尚胥暨顧綏爾先公之臣服于先王雖爾身在外乃心罔不在王室【注】乃一作迺罔一作無用奉恤厥若無遺鞠子羞【疏】稱伯父者覲禮云天子呼諸侯之禮同姓大國曰伯父異姓曰伯舅同姓小邦曰叔父異姓曰叔舅尚者釋言云庶幾尚也胥者釋詁云相也綏字說文本作綏周官夏采以當事建綏注云綏當為綏釋詁云綏繼也綏爾先公之臣服于先王當為一句言繼爾先公之臣服于先王也僞傳讀綏爾先公之臣絕句失之恤者說文云收也若者釋言云善也鞠者釋詁云稚也言今予一二同姓庶幾相與恤在我繼前人之臣服于先王即爾身在外爾心無不在王家以奉收其善無遺我稚子羞愧也漢書谷永傳永災異對引此經乃作迺罔作無

羣公既皆聽命相揖趨出王釋冕反喪服【注】鄭康成曰羣公主謂諸侯與王之三公諸臣亦在焉王釋冕反喪服朝臣諸侯亦反喪服禮喪服臣為君諸侯為天子皆斬衰反喪服一作喪服【疏】白虎通爵篇云緣始終之義一年不可有二君也故尚書曰王釋冕喪服吉冕受銅稱王以接諸侯明已繼體為君也釋冕藏銅反喪明未稱王以統事也何休注公羊桓元年傳云先謁宗廟明繼祖也還之朝正君臣之位也事畢而反凶服焉鄭注見書疏云羣公主謂諸侯與王之三公者王也公稱公諸侯亦得通稱公是時王朝之臣皆在故又云諸臣亦在焉也云朝臣諸侯亦反喪服者經止言王反喪服故鄭補言之又引喪服證之者喪服篇云斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨者其目首列父其次諸侯為天子其次君是也

顧命第廿五下

費誓第廿六　周書十七　尚書今古文注疏卷廿六

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

注 史遷說伯禽卽位之後有管蔡等反也淮夷徐戎亦並興反於是伯禽率師伐之於肸作肸誓遂平徐戎定魯費一作肸一作鮮一作獮一作粜 疏 史公說見魯世家云伯禽卽位之後有管蔡等反也淮夷徐戎亦並興反者是以淮夷徐戎反爲在與管蔡同時魯世家前文亦云於是卒相成王而使其子伯禽代就封於魯管蔡武庚等果率淮夷而反周公乃奉成王命興師東伐作大誥周本紀云召公爲保周公爲師東伐淮夷殘奄又云既絀殷命襲淮夷歸在豐作周官是伯禽先伐淮夷在管蔡以殷畔之時周公伐淮夷在政踐奄之後也但伯禽封魯據召誥經文命公後及惟告周公其後則在七年歸政之時此云卽位之後有管蔡淮夷等反殊不可解也後漢書東夷傳云康王之時肅愼復至後徐戎僭號乃率九夷以伐宗周西至河上穆王畏其方熾乃分東方諸侯命徐偃王主之此疑今文說則魯公征徐戎在穆王時故編篇于顧命後呂刑前也曾子問云子夏問曰三年之喪卒哭金革之事無辟也者禮與初有司與孔子曰吾聞諸老聃昔者魯公伯禽有爲爲之也注云伯禽周公子封于魯有徐戎作難喪卒哭而征之急王事也征之作費誓疏云伯禽所謂是母喪則在周公未毀之時云伐之於肸者肸與費聲相近卽今山東費縣地也春秋左氏隱元年傳云費伯率師城郎後爲季氏邑僖元年傳公賜季氏汶陽之田及費是也亦卽南武城孟子云曾子居武城有越寇蓋費地在曲阜東南又通沂州府與淮沂連界故淮徐之國時爲魯難魯公出師至此作誓也史記集解云徐廣曰一作鮮一作獮索隱云尚書大傳作鮮誓說文粜云惡米也周書有粜誓惡米之訓與此無涉鄭注周禮雍氏及曾子問皆引作粜今曾子問注作費案釋文可證爲後人改也許氏蓋存孔壁古文耳書堯典疏云孔以費誓在文侯之命後第九十九鄭以爲在呂刑前第九十七今從鄭本

公曰嗟人無譁 注 鄭康成曰人謂軍之士眾及費地之民聽命徂茲 疏 嗟者釋詁云咨嗟也嗟卽說文謍字譁者一切經音義四引三蒼云言語譁譁也釋詁云徂往也茲此也魯公咨告軍民以無嚚譁聽我教命往此費地鄭注見書疏

淮夷徐戎並興 疏 淮夷者詩傳云東國在淮浦而夷行也徐者說文作郐云郐下邑也魯東有郐城魯世家頃公十九年楚伐我取徐州集解引徐廣曰徐州在魯東今薛縣郡國志云魯國薛縣六國時曰徐州案淮夷毛氏以爲東國之有夷行者則此徐戎亦徐人之好興戎者故名之非必戎夷也後漢書東夷傳則云徐戎率九夷以伐宗周西至河上段氏玉裁云魯東[illegible]郐故曰東郊不[illegible]

善敹乃甲冑 注 史遷敹作陳 敿乃干無敢不弔 注 史遷弔作善鄭康成曰敹謂穿徹之敿猶繫也弔至猶善也 疏 敹者說文云擇也引周書曰敿乃甲冑甲者書疏引世本云杼作甲宋仲子云少康子杼也冑者說文云兜鍪也鍪首鎧也敿者說文云繫連也引周書曰敿乃干讀若矯弔者說文作遇云至也史公敹作陳者說文訓敹爲擇夏小正云陳筋革者省兵甲也省亦擇也弔作善者與鄭同鄭注見書疏云敹謂穿徹之者考工記函人職云犀甲七屬兕甲六屬合甲五屬注云屬謂上旅下旅札續之數又鞄人職云察其線欲其藏也注杜子春云線謂縫革之縷說文司馬法單从單是甲冑之革必以線縷縫綴之鄭云穿徹卽謂是也云敿猶繫者與說文繫連之訓同云弔至釋詁文云猶善者以下文無敢不善知之案經云弔亦可訓至下云善不必同訓作善說文以敹爲擇言敹擇其甲冑繫連其干盾無敢不至軍所

備乃弓矢鍛乃戈矛礪乃鋒刃無敢不善 疏 備與葡同說文云具也鍛者廣雅釋詁云椎也礪俗字當爲厲詩公劉云取厲取鍛傳云鍛石也箋云鍛石所以爲鍛質也取厲鍛斤斧之石可以利器用鋒者省字說文鋒兵耑也春秋左氏昭十二年傳云磨厲以須

今惟淫舍牿牛馬 注 鄭康成曰牿爲桎梏之梏施牿于牛馬之腳使不得走失 杜乃擭 注 鄭康成曰山林之田春始穿地爲穽或設擭其中以遮獸擭柞鄂也杜一作𢾤

敜乃穽無敢傷牿牿之傷汝則有常刑 疏 淫者釋詁云大也舍者鄭注釋詁云放置也牿者說文云牿牛馬牢也引周書曰今惟牿牛馬無淫舍二字杜說文作𢾤云閉也讀若杜擭一曰布擭也穽說文爲阱重文云阱陷也敜說文云塞也引此文周禮冥氏掌爲阱擭以攻猛獸檻以捕虎豹穽以捕小獸言今大放舍牢中牛馬宜杜塞穽擭以放牧之亦無久牿以傷其牲畜傷之則有常法鄭注見書疏云牿爲桎梏之牿施梏于牛馬之腳使不得走失者易大畜六四童牛之牿鄭注云巽爲木互體震震爲牛之足足在艮體之中艮爲手持木以就足是施梏又鄭志冷剛問大畜六四注云云蒙初六注云云不審楅梏手足定有別否答曰牛無手以前足當之牛既如此以馬亦可知故云施牿于牛馬之腳使不得走失失與佚通也案軍行以牛載輜重馬駕兵車常駕不舍力不能任故放置之而以橫木閑之說文云告牛觸人角箸橫木所以告人也又云衡牛觸橫大木其角詩曰設其福衡據此則牿謂閑之以木鄭云牿其腳亦此意也云山林之田春始穿地爲穽或設擭其中以遮獸擭柞鄂者周禮雍氏云春令爲阱擭溝瀆之利于民者秋令塞阱擭注云阱穿地爲塹所以禦禽獸其或超踰則陷焉世謂之陷阱擭柞鄂也堅地阱淺則設柞鄂於其中秋而杜塞阱擭收刈之時爲其陷害人也書粜誓曰敜乃擭敜乃阱時秋也魯語云鳥獸成設穽鄂注云鄂柞格所以誤獸是也

馬牛其風臣妾逋逃 注 鄭康成曰風走逸臣妾廝役之屬也 疏 風者春秋左氏僖四年傳云惟是風馬牛不相及也服注云風放也牝牡相誘謂之風臣妾者古軍中有丁女墨子備城門篇云守法五十步丈夫十人丁女二十人老小十人計之五十步四十人周禮太宰九職八曰臣妾聚斂疏材書疏云古人或以婦女從軍是也逋者說文云亡也鄭注見史記集解云風走逸者春秋左氏僖廿八年傳晉中軍風于澤杜注云牛馬因風而走皆失之是也云臣妾廝役之屬者公羊宣十二年傳云楚伐鄭廝役扈養死者數百人何氏注云艾草爲防者曰廝汲水漿者曰役養馬者曰扈炊烹者曰養古者兵車一乘甲士三人步卒七十二人外有餘子二十五人卽廝役也

勿敢越逐祗復之 注 史遷祗作敬一作振 我商賚汝

乃越逐不復汝則有常刑 疏 說文云越逾也逐追也祗者釋詁云敬也商釋文云徐音章鄭注士冠禮云章明也賚者釋詁云賜也言馬牛臣妾有逸逃者勿逾次追之以致失律有得之者能敬復其主我明賜汝汝逾次追逐及得之不返者皆有罪罰史公祗作敬者釋詁文集解引徐廣曰敬一作振祗振聲之輕重皋陶謨祗敬六德史記作振敬

無敢寇攘 注 鄭

康成曰寇劫取也因其亡失曰攘踰垣牆竊馬牛誘臣妾汝則有常
刑【疏】寇者鄭注𢓨典云强取爲寇攘者論語其父攘羊周氏注云有
因而盜曰攘釋詁云儴因也儴俗字誘者鄭注樂記云引也廣
雅釋言云羑致也
鄭注見史記集解甲戌我惟征徐戎峙乃糗糧【注】史遷乃作爾糗糧
一作餱糧無敢不逮汝則有大刑【注】馬融曰大刑死刑【疏】峙从止俗
誤从山釋
詁云峙具也糗者說文云熬米麥也逮者釋詁云逮及與也糗一作
餱者說文云餱乾食也周書曰峙乃餱粻案說文無粻字疑當爲糧
以糗爲餱者說文云餱也陳楚之間相謁食麥飯曰餥是糗爲熬
米雜麥乾而食之義得通也詩伐木云乾餱以愆史公汝作爾者爾
汝通字馬注見史記集解以大
刑爲死刑者死刑大辟是也魯人三郊三遂【注】史遷遂作隧大傳
說古者百里之國三十里之遂二十里之郊七十里之國二十里之
遂九里之郊五十里之國九里之遂三里之郊【疏】三郊三遂王肅謂
東郊留守故不言
四江氏聲用其說非也郊者釋地云邑外謂之郊鄭注王制云郊鄉
界之外者也遂者鄭注王制云遠郊之外曰遂周禮夏官大司馬云
凡制軍大國三軍魯是大國宜爲三軍小司徒疏云凡出軍之法先
六鄉賦不止次出六遂賦猶不止徵三公邑及三等采賦猶不止
乃徵兵于諸侯大國三軍次國二軍小國一軍此軍等皆出于鄉遂
賦猶不止則諸侯有偏境之法則千乘之賦是也春秋左氏成元年
疏云天子六軍出自六鄉大國三軍出自三鄉其餘公邑采地之民
不在三軍之數古者用兵天子先用鄉鄉不足取遂遂不足取公卿
采邑及諸侯邦國若諸侯出兵先盡三鄉三遂鄉遂不足然後總徵
境內之兵今此准夷徐戎兩寇並發其勢甚急故悉起鄉遂之兵應
之然猶不至總徵境內也史公遂作隧者隧即鄉省文大傳說見王
制疏引尙書傳云多士傳周禮典疏云毋逸傳皆誤引也魯國百里
則郊當在二十里之
外遂又在其外也峙乃楨榦【注】馬融曰楨榦皆築具楨在前榦在
兩旁甲戌我惟築無敢不供【疏】楨者釋詁云榦也舍人注云楨正也
築牆所立兩木也榦所以當牆兩邊
障土者說文云榦築牆耑木也築牆也馬注見史記集解云楨在前
榦在兩旁者凡築牆及城必立木兩旁以繩束板人置木于其兩首
乃取土實築之是楨爲兩首之木榦則
兩旁之木也說文云築牆耑木義亦同汝則有無餘刑非殺【注】鄭康
成曰無餘刑非殺者謂盡奴其妻子不遺其種類在軍使給廝役反
則入于罪隸舂槀不殺之【疏】鄭注見書疏云盡奴其妻子不遺其種
類者以無餘刑故言盡奴不遺也云在
軍使給廝役反則入于罪隸舂槀者周禮司厲職云其奴男子入于
罪隸女子入于舂槀注鄭司農云謂坐爲盜賊而爲奴者輸于罪隸
舂人槀人之官也周禮又云凡七十者與未齔者不爲奴則此無餘
刑亦有不爲奴之人言其大略耳云不殺之者不供楨榦法無死刑
魯人三郊三遂峙乃芻茭無敢不多【注】史遷多作及鄭康成曰茭乾
芻也汝則有大刑【疏】芻茭者說文云芻刈艸也茭乾芻史公作峙乃
芻茭糗糧楨榦無敢不逮我甲戌築而征徐戎
無敢不及有大刑則此不及蓋不多之異文也芻茭不至牛馬不得
食不可以戰故有大刑若及而蓋不多不應云大刑也當從史記多字
與及相似而誤
鄭注見書疏

費誓第廿六

呂刑第廿七上　周書十八　尚書今古文注疏卷廿七

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

【注】史遷說甫侯言於王作修刑辟又說命曰甫刑鄭康成曰周穆王以甫侯爲相【疏】史公呂作甫者禮記引此經俱作甫刑孝經引同也詩崧高云生甫及申傳云堯之時姜氏爲四伯掌嶽之祀述諸侯之職於周則有甫有申有齊有許也俱以呂爲甫惟墨子引呂刑韋昭注周語云謂周穆王之相甫侯所作呂刑也則自漢魏已前書文俱作呂刑書疏云揚之水平王之詩云不與我戍甫明子孫改封爲甫侯穆王時未有甫名稱甫刑者後人以子孫國號名之猶叔虞初封唐子孫封晉而史記稱晉世家其呂之所在則齊太公世家集解徐廣曰呂在南陽宛縣西郊云言於王者見下呂命王疏鄭注見史記集解書疏云引書說謂書緯刑德放篇有此言也

惟呂命王【注】史遷作甫侯言于王鄭康成曰呂侯受王命入爲三公【疏】史公以命王爲言于王者鄭注緇衣云傳說作書以命高宗同此語意讀王字上屬也鄭注見書疏云呂侯入爲三公者史記集解又引鄭注云爲相大傳云天子三公司徒公司馬公司空公鄭注云一公兼二卿舉下以爲稱是呂侯于六卿爲司寇于三公爲司空公也以諸侯而爲王朝之卿故言入爲三公是輔相之臣故引書說呂侯爲相也

享國百年耄荒【注】耄一作眊【疏】享國百年者論衡氣壽篇云周穆王享國百年并未享國之時皆出百三十四十歲矣此今文說也周本紀云穆王即位春秋已五十矣又云穆王立五十五年崩是百年兼數未即位之年古文說也列子周穆王篇云穆王幾神人哉能窮當身之樂猶百年乃徂俱從生年數之不知王充說何據耄者曲禮曰九十曰耄注云耄惽忘也似非也耄是九十之名猶百年曰期頤不必引春秋傳謂老將知耄又及之荒者詩傳云治也言耄而治事此古文以爲告王之詞耄釋文云本亦作薹薹即說文耄之譌字漢書刑法志作眊荒鄭注周禮大司寇職引書曰王旄荒周禮釋文作旄孔氏正義本作耄羣經音辨引書王秏荒云鄭康成讀秏即旄字

度作刑以詰四方【注】大傳度作鮮度馬融曰度法度也刑一作詳刑詁一作誥【疏】大傳度作鮮度者釋詁云鮮善也漢書刑法志云度時作刑詩傳云時善也則今文鮮度度時俱言度善也或以度時爲相度時宜非也史記以命王爲言於王則享國二語是告王之詞呂侯告王言王享國日久老而治事當度善作刑以謹四方也刑作詳刑者周禮大司寇引有詳字疏云謂周穆王年老耄亂荒忽猶能用賢量度詳審之刑以詰謹四方案以荒爲荒忽亦似非也詁作誥今文尚書也馬注見釋文云度法度者說文云度法制也詰者周禮太宰職云刑典以詰邦國注以詰爲禁大司寇云佐王刑邦國詰四方注以詰爲謹俱引此經以證又布憲職云憲邦之刑禁以詰四方注云詰謹也使四方謹行之則此詰四方鄭義與之同也

王曰若古有訓蚩尤惟始作亂延及于平民罔不寇賊【注】馬融曰蚩尤少昊之末九黎君名鄭康成曰蚩尤霸天下黃帝所伐者學蚩尤爲此者九黎之君在少昊之代也【疏】蚩尤者周書嘗麥解云昔天之初命赤帝分正二卿命蚩尤于宇少昊以臨四方蚩尤乃逐帝爭于涿鹿之阿九隅無遺赤帝大懾乃說于黃帝執蚩尤殺之于中冀用名之曰絕轡之野史記五帝本紀云神農氏世衰諸侯相侵伐蚩尤最爲暴莫能伐又云蚩尤作亂不用帝命黃帝乃徵師諸侯與蚩尤戰于涿鹿之野遂禽殺蚩尤而諸侯咸尊軒轅爲天子代神農氏是爲黃帝大戴禮用兵篇子曰蚩尤庶人之貪者也案孔子三朝記以蚩尤爲庶人者蓋上古或諸侯相侵伐人惟蚩尤以作亂犯上史記正義引龍魚河圖云黃帝攝政有蚩尤兄弟八十一人並獸身人語銅鐵額食沙造五兵仗刀戟大弩威振天下誅殺無道萬民欽命云云夫云兄弟八十一人必非天子諸侯是庶人之作亂者始于蚩尤民效之以爲寇盜故云延及平民延者釋詁云延引也古者詩箋云齊等也則平民謂齊民也然則史記集解引應劭曰蚩尤古天子傳記或言諸侯或言霸天下皆由庶人[illegible]誤也馬注見釋文云蚩尤九黎君名者高誘注[illegible]云九黎黎氏九人書疏引韋注下云蚩尤之徒[illegible]爲亂者鄭注見書疏云霸天下蓋言其竊霸號[illegible]九黎之君在少昊之代據楚語及少皞之衰也[illegible]則九黎九人亦黎民之作亂者寇鈔賊害見前疏

鴟義姦宄【注】馬融曰鴟輕也鄭康成曰盜賊狀如鴟梟鈔掠良善劫奪人鴟一作消宄一作軌【疏】[illegible]孫曰馬注云鴟輕也鴟者冒沒輕儳義者傾衺[illegible]頊也詩箋云俄頃貌廣雅釋詁云俄衺也古者[illegible]仁義字非也姦宄見堯典疏馬注見釋文云鴟[illegible]輕也鴟與蚩聲相近鄭注見書疏云狀如鴟梟[illegible]注云鴟惡聲之鳥也王逸注楚詞云鴟梟惡[illegible]怪鳥也云鈔掠良善者鄭以善訓義也潛夫論[illegible]受命之君承大亂之後被前王之惡其民乃並[illegible]義姦宄奪攘是說此經之義或今文鴟義爲消[illegible]也則消義姦軌或爲滅義善而干軌法也宄周[illegible]鄭本如此既訓鴟義爲鈔掠良善則鄭于姦軌[illegible]

奪攘矯虔【注】鄭康成曰有因而盜曰攘矯虔謂撓擾春秋傳虔劉我邊陲謂劫奪人物以相撓擾也奪一作敓矯一作撟【疏】[illegible]注孟康曰虔固也橋稱上命以貨賄爲固引此[illegible]詐稱爲矯強取爲虔一切經音義十二云橋擅[illegible]說文方言云秦晉之北鄙燕之北郊翟縣之郊[illegible]云虔劉皆殺也鄭注見周禮司刑疏云有因而[illegible]因也云矯虔謂撓擾者矯與撓聲相近引春秋傳者成十三年傳文奪說文作敓云彊取也引周書此文矯周[illegible]

弗用靈制以刑惟作五虐之刑曰法殺戮無辜【注】鄭康成曰苗民謂九黎之君也九黎之君于少昊氏衰而棄善道上效蚩尤重刑必變九黎言苗民者有苗九黎之後顓頊代少昊誅九黎分流其子孫居于西裔者爲三苗至高辛之衰又復九黎之惡堯興又誅之堯末又在朝舜臣堯又竄之禹攝位又在洞庭逆命禹又誅之穆王惡此族三生凶惡故著其民而謂之民民者冥也言未見仁道弗一作匪一

作否靈一作命一作練虐一作殺疏緇衣引甫刑弗作匪靈作命注云匪非也命謂政令也高辛氏之末諸侯有三苗者作亂其治民不用政令專制御之以嚴刑乃作五虐蚩尤之刑以是爲法案詩箋云靈善也與令通義弗用靈當是弗用善以治衆民即下文云報虐以威也墨子尚同中篇云昔者聖王制爲五刑以治天下逮至有苗之制五刑以亂天下則此豈刑不善哉用刑則不善也是以先王之書呂刑之道曰苗民否用練折以刑惟作五殺之刑曰法則此言善用刑者以治民不善用刑者以五殺靈字緇衣作命墨子作練聲俱相近制折匪否不亦聲相近蓋殺義相同也鄭義具緇衣注不復釋之鄭注見書疏云苗民謂九黎之君者謂當顓頊之時三苗之先世九黎之君也云九黎之君于少昊氏衰而棄善道者楚語云少昊之衰也九黎亂德是也云有苗九黎之後者楚語云其後三苗復九黎之德注云三苗九黎之後者高辛氏衰三苗爲亂行其凶德如九黎之爲也云顓頊代少昊誅九黎分流其子孫者楚語云顓頊受之是代少昊也下云遏絕苗民無世在下是分流其子孫也云高辛氏衰又復九黎之君堯興又誅之者楚語注亦云堯興而誅之云堯末又在朝舜承堯又竄之者堯典云竄三苗于三危是也云後禹攝位又在洞庭逆命禹又誅之者檀弓云舜葬蒼梧之野注云舜征三苗而死因留葬焉墨子兼愛篇引禹誓曰蠢茲有苗用天之罰若予既率爾羣對諸羣以征有苗此禹誅有苗之證也云民者冥也者孝經援神契文賈誼新書大政篇云民之言瞑也萌之言盲也云故著其惡緇衣疏引鄭注作後王作故著其氏

爰始淫爲劓刵椓黥注夏侯等書劓刵劅剠爲臏宮劓割頭庶黥鄭康成作刵劓曰刵斷耳劓截鼻椓謂椓破陰黥謂黥人面苗民大爲此四刑者言其特深刻異于皋陶之爲疏劓刵椓黥夏侯等書爲臏宮劓割頭庶黥見書堯典疏劓刵者說文云劓刑鼻也重文作劓刵斷耳也椓者詩召旻云昏椓靡共箋云椓椓毀陰也黥者說文云墨刑在面也重文作黥四者并大辟爲五刑也椓即斀假借字說文云斀去陰之刑也引周書刖劓斀黥案五刑本有刖無刵則刵字之誤也夏侯等書是今文以臏當宮當椓劅頭即大辟庶黥之庶未詳案庶黥也鄭注周禮敘官庶氏云庶讀如藥煑之煑司刑注云墨黥先刻其面以墨窒之墨須黃故云庶剠也鄭注見詩正月疏以劓刵爲刵劓者疑說文之刖劓云大爲此四刑者釋詁云淫大也云其特刻深異于皋陶之爲者唐虞象刑皋陶明之如周禮所云加明刑非必刑之也苗民深文苛刻寶用之是異于古制越茲麗刑并制罔差有辭注鄭康成曰越于也茲此也麗施也于此施刑并制其無罪者疏越與粵同釋詁云于也茲此也麗者王制云郵罰麗於事周禮小司寇云以八辟麗邦灋又鄉士云各麗其灋以議獄訟鄭注皆云麗附也辭者說文云訟也言于此附于刑并制作五虐之法無有差減亦無罪狀其可輕可緩刻深之至鄭注見詩正月疏云鄭施者鄭注士喪禮同文亦見廣雅釋詁民興胥漸注大傳云唐虞象刑而民不敢犯苗民用刑而民興犯漸疏胥者釋詁云相也漸猶詐也荀子不苟篇云小人知則攫盜而漸正論篇云上幽險則下漸詐矣王氏引之云楊氏注漸爲進又爲浸皆非也盤庚中云暫遇姦宄暫讀曰漸漸詐欺也莊子胠篋篇云知詐漸毒此云民興胥漸言小民方興相爲詐漸故下文罔中于信以覆詛盟也大傳說見唐傳云犯漸者亦言與詐以犯上也泯泯棼棼罔中于信以覆詛盟虐威庶戮方告無辜于上上帝監民罔有馨香德刑發聞惟腥注泯泯一作湎湎戮一作僇方一作旁疏泯或作㴱周禮小宗伯注杜子春讀㴱爲泯周書祭公解云汝無泯泯芬芬孔晁云泯芬亂也紛與芬通王充論衡寒溫篇云前世用刑者蚩尤亡秦甚矣蚩尤之民湎湎紛紛亡秦之路赤衣比肩作湎湎蓋今文尚書也王氏多用今文覆者詩傳云反也鄭注王制云敗也方與旁通說文云溥也監者釋詁云視也德者說文云升也腥當爲胜說文云胜犬膏臭也論衡變動篇云甫刑曰庶僇旁告無辜于天帝此言蚩尤之民被冤旁告無罪于上天也案言蚩尤時民多昏亂以敗詛祝盟誓用其虐威使衆被戮之民溥告無罪于上天天帝視民無有馨香升聞惟刑之發聞腥薉聞皇帝哀矜庶戮之不辜報虐以威注戮一作僇以一作用遏絕苗民無世在下疏皇者釋詁云君也此皇帝鄭以爲顓頊也論衡譴告篇云甫刑篇曰報虐用威威虐皆惡也用惡報惡亂莫甚焉蓋言民罔不寇賊民興胥漸既已惡矣苗民用威報之也戮作僇以作用蓋今文遏者一切經音義一引蒼頡篇云遮也言顓頊哀憐衆民被戮之無罪疾苗民之以暴以暴因遮絕竄遷之無令嗣世在下土也乃命重黎絕地天通罔有降格羣后之逮在下明明棐常鰥寡無蓋注墨翟書引羣后之逮在下十四字在有辭有苗之下德威維威之上逮作肆棐作不無蓋作不蓋疏重黎顓頊時司天地官名楚語昭王問於觀射父曰周書所謂重黎實使天地不通者何也若無然民將能登天乎對曰非此之謂也少皡之衰也九黎亂德民神雜糅不可方物夫人作享家爲巫史無有要質民匱于祀而不知其福烝享無度民神同位民瀆齊盟無有嚴威神狎民則不蠲其爲嘉生不降無物以享禍災薦臻莫盡其氣顓頊受之乃命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民使復舊常無相侵瀆是謂絕地天通其後三苗復九黎之德堯復育重黎之後不忘舊者使復典之以至于夏商故重黎氏世敘天地而別其分土也釋詁云降下也格陞也逮者釋言云遝也謂過訟周禮禁殺戮掌過訟者以告而誅之注鄭司農云過訟者過止獄訟者也明明者釋訓云察也棐者釋詁云俌也蓋者高誘注淮南子云蔽也言顓頊命重司天黎司地使神民不同位上下分絕以禮烝享而通之祭則受福無有升降雜糅于羣后之遝訟在下者能明揚明哲之人以輔天常使鰥寡無蔽之情也墨子說見尚賢中篇文具後疏逮作肆者說文云肆極陳也棐常作不常者言非常明察無蓋作不蓋義同皇帝清問下民鰥寡有辭于苗注馬融曰清問清訊也鄭康成以皇帝哀矜庶戮之不辜至罔有降格皆說顓頊之事乃命重黎即是命重黎之身非羲和也皇帝清問下民以下乃說堯事顓頊與堯再誅苗民故上言遏絕苗民下云有辭于苗異代別時非一事也皇帝一作帝于一作有疏皇帝今文以爲堯則皇者釋詁云君也魏志鍾繇傳繇上疏引此經說之云此言堯當除蚩尤有苗之刑先審問於下民之有辭者也若今蔽獄之時訊問三槐九棘羣吏萬民清者鄭注王藻云明察於事也荀子楊倞注云明審也鄭說見書疏與鍾繇說同者今文義也趙岐注孟子引甫

一六八二

刑皇帝作帝云謂帝爲天云天不能問民此今文歐陽夏侯異說也于苗墨子作有苗古文也德威惟畏德明惟明注惟一作維畏一作威疏表記引甫刑曰德威惟威德明惟明非虞帝其孰能知此乎注云德所威則人皆畏之言服罪也德所明則人皆尊之言得人也案得人謂下文三后惟作維畏作威俱見墨子乃命三后恤功于民伯夷降典折民惟刑注大傳說伯夷降典禮折民以刑謂有禮然後有刑也馬融曰折智也禹平水土主名山川稷降播種農殖嘉穀三后成功惟殷于民注命一作名折一作哲一作制惟一作維殷一作假疏墨子尚賢中篇云先王之書呂刑道之曰皇帝清問下民有辭有苗曰羣后之肆在下明明不常鰥寡不蓋德威維威德明維明乃名三后恤功於民伯夷降典哲民維刑禹平水土主名山川稷降播種農殖嘉穀三后成功維假於民則此言三聖人者謹其言慎其行精其思慮索天下之隱事遺利以上事天故天鄉其德下施之萬民萬民被其利後漢書楊賜傳賜曰三后成功維殷于民皋陶不與焉蓋吝之也注云吝恥也殷盛也引此云云言皋陶不預其數者蓋恥之釋詁云后君也恤憂也殷功者詩傳云事也折與制聲相近陶潛夫八目引折亦作制農者廣雅釋詁云勉也殖者文選籍田賦注引倉頡篇云種也嘉穀者稷今之小米也漢書本紀云嘉穀元稷言堯之得人乃命三君憂民之事伯夷先降下典禮使民明習而止其刑禹平水土主名山川釋水云從釋地以下至九河皆禹所名也稷下布種勉民種禾大戴五帝德云使后稷播種務勤嘉穀管子大匡云耕者用力不農有罪無赦皆以農爲勉也三后成功惟民享其威矣舉伯夷不舉皋陶者漢書刑法志云書云伯夷降典悊民惟刑言制禮以止刑猶隄之防溢水也大傳說引孔子曰古之刑者省之今之刑者繁之其教古者有禮然後有刑是以刑省也今反是無禮而齊之以刑是以繁也書曰伯夷降典禮云云與刑法志義同馬注見釋文云馬鄭皆音悊智也者見釋文刑法志亦作悊注師古曰悊知也言伯夷下禮法以道民民習知禮然後用刑也墨子殷作假者正也言三后正民以成功也命作名者史記張耳傳亡命索隱引晉灼漢書注云命者名也是名亦命也折制聲相近墨子所用蓋古文士制百姓于刑之中注士一作爰中一作衷疏士者堯典云皋陶作士言三后成功而後士師制止百姓于刑之中也後漢書梁統傳統曰經又曰爰制百姓于刑之衷孔子曰刑罰不衷則人無所措手足衷之爲言不輕不重之謂也王氏鳴盛云此經無皋陶下文命諸侯監伯夷播刑亦舉伯夷不及皋陶僞孔以此篇言刑事而皋陶不見遂妄改爰爲士以就其說也案士但舉刑官亦不必指皋陶也以教祗德穆穆在上明明在下灼于四方罔不惟德之勤故乃明于刑之中率乂于民棐彝疏祗者釋詁云敬也穆穆者釋訓云美也灼者廣雅釋訓云灼灼明也率與吹同語詞也釋詁云乂治也棐俌也彝常也言刑得中則民服教而敬德堯有穆穆之美在上三后明明之察在下灼見于四方無不思德之勸故乃明于刑之中正事治于民以輔彝常也典獄非訖于威惟訖于富敬忌罔有擇言在躬注罔有上一有而字疏典即敷省說文云主也訖者釋詁云迄止也富者詩瞻卬云何神不富傳云富福也郊特牲云富也者福也言主獄不當終于立威惟終于作福卽下文一人有慶兆民賴之也表記云甫刑曰敬忌而罔有擇言在躬多而字注云忌之言戒也言己外敬而心戒愼則無有可擇之言加于身也案擇爲殬假借字說文云殬敗也孝經云口無擇言身無擇行法言吾子篇云君子言也無擇聽也無淫擇則亂淫則辟是擇與淫對下文云邪哆是也則此言敬忌罔有敗言出于身也惟克天德自作元命注鄭康成曰大命謂延期長久也配享在下疏克者說文云肩也天德謂五常之德元者易文言云善之長也命者白虎通壽命篇云人之壽也天命己使生者也配謂配天享謂享其祿言惟能肩任天德自作善命則配天命而享天祿于下矣鄭注見書疏以元爲大者易曰大哉乾元九家易曰陽稱大是也云大命謂延期長久者洪範建其有極斂時五福一曰壽五曰考終命也

呂刑第廿七上

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

王曰嗟四方司政典獄非爾惟作天牧今爾何監非時伯夷播刑之迪 注 迪一作不迪 疏 司政典獄謂諸侯也春秋左氏襄十四年傳云天生民而立之君以司牧之言惟汝非爲天牧民乎今汝何所視法非是伯夷施刑之道乎緇衣引甫刑曰播刑之不迪注云播猶施也不衍字耳迪道也言施刑之道 其今爾何懲惟時苗民匪察于獄之麗罔擇吉人觀于五刑之中惟時庶威奪貨斷制五刑以亂無辜上帝不蠲降咎于苗 注 鄭康成曰天以苗民所行腥臊不潔故下禍誅之 苗民無辭于罰乃絕厥世 疏 懲者鄭注表記云謂創艾蠲者詩傳云潔也周語云明神不蠲注同咎者鄭注大傳云極也極即誅也言汝今何所懲戒惟是苗民不審察于獄之施不擇善人察于五刑之適中惟是衆特威奪貨之人任之使斷制五刑亂罰無罪天帝不潔之下誅有苗苗民無辭以解于天之罰乃絕其世嗣也鄭注見書疏云下禍誅之者降下釋詁文極與殛通釋言云誅也 王曰嗚呼念之哉伯父伯兄仲叔季弟幼子童孫皆聽朕言庶有格命 注 鄭康成曰格登也登命謂壽考者 疏 王呼親戚長幼使聽我言者深戒之穆王壽考孫行甚多故下文亦呼嗣孫此云幼子童孫也格者方言云正也正命謂不夭折鄭注見書疏云格登者釋詁格登陞也格登轉相注 今爾罔不由慰曰勤爾罔或戒不勤 注 曰一作日 疏 詩傳云由用也慰安也勤者釋詁云勞也或者詩箋云或之言有也言今汝無不用安以謂勞汝無有戒其不勞者言貪逸以失時故下文曰俾我一日也曰字釋文人實反音日或說慰者說文云恚怒也今汝治獄無不用恚怒爲勸無哀敬折獄之心也 天齊于民俾我一日 注 馬融曰俾作矜日齊中也矜哀也于一作乎俾一作假 疏 後漢書楊賜傳賜上封事曰夫善不妄來災不空發王者心有所惟意有所想雖未形顏色而五星以之推移陰陽爲其變度以此而觀天之與人豈不符哉尚書曰天齊乎人假我一日是其明徵也注云我君也天人意欲整齊乎人必假于君也今尚書文假作俾俾使者義亦通案楊賜通尚書桓君章句即歐陽尚書則今文于作乎俾作假也馬注見釋文云齊中者釋言文俾作矜訓爲哀者謂人受天地之中天必矜哀其一日之命 非終惟終在人 疏 終謂考終命也言天同此視人其使有一日之命非考終與惟考終與實在乎人言敬刑成德則邀天之眷而永年也上文云庶有格命此終其說 爾尚敬逆天命以奉我一人雖畏勿畏雖休勿休惟敬五刑以成三德 疏 逆者釋言云迎也奉者說文云承也三德者洪範之正直剛克柔克也言汝庶幾敬迎天命以承我一人之戒雖可畏勿畏之雖可休勿休之惟敬慎五刑之中以成此三德之美漢書宣帝詔曰雖休勿休祇事不怠以不怠訓勿休也外戚傳引書曰雖休勿休惟敬五刑以成三德或以祇事不怠爲經文非也僞傳以休爲美亦非王氏引之以休爲喜云與畏正相反引周語云爲晉休戚韋注云休喜也 一人有慶兆民賴之其寧惟永 疏 一人天子也慶者詩傳云善也兆者鄭注內則云萬億曰兆春秋左氏閔元年傳云天子曰兆民賴者漢書高帝紀注晉灼曰利也寧者釋詁云靜也言天子有善兆民享其利寧靜可致久長也 王曰吁 注 馬融作于曰於也來有邦有土告爾祥刑 注 鄭康成作詳曰審察之也邦一作國詳一作訟在今爾安百姓何擇非人何敬非刑何度非及 注 史遷度作居及作宜馬融曰度造謀也爾一作而非一作不何擇非人上一有女字 疏 有國者畿外諸侯有土者畿內有采地之臣呼而告之墨子尚賢下篇云於先王之書呂刑之書然王曰於來有國有土告女訟刑在今而安百姓女何擇言人何敬不刑何度不及能擇人而敬爲刑堯舜禹湯文武之道可及也于何作於者說文同爲歎詞爾作而者鄭注聘禮云而猶女也而與爾通何擇言人言當爲吉字何度非及言及注前王此墨子用古文書說也潛夫論本政篇引此經而說之云將致太平者先調陰陽調陰陽者先順天心順天心者先安其人安其人者先審擇其人故國家存亡之本治亂之機在明選而已矣史公作何擇非其人何敬非其刑何居非其宜乎古宅通度義又爲居見上疏何及作宜者言何所處之非其義乎亦與墨子法前王之說相近馬注見釋文以吁作于說爲於者與墨子同云度造謀者釋詁云度謀也言何謀不可及人鄭注見後漢書劉愷傳以祥爲詳刑云審察之者說文云詳審議也周禮太宰注大司寇注皆引以度作詳刑疏俱云詳審後漢書孝明帝紀詔曰詳刑慎罰明察單辭俱同鄭作詳也墨子作訟者或詳之誤段氏玉裁云訟公古通用謂公刑也 兩造具備 注 造一作遭 師聽五辭 疏 兩造者周禮大司寇職云以兩造禁民訟注云造至也使訟者兩至具者詩傳云俱師士師周禮云刑官之屬士師下大夫四人注云士察也主察獄訟之事者鄭注小宗伯云平治也五辭即五聽也周禮小司寇職以五聲聽獄訟求民情一曰辭聽二曰色聽三曰氣聽四曰耳聽五曰目聽注云觀其出言不直則煩觀其顏色不直則赧然觀其氣息不直則喘觀其聽聆不直則惑觀其眸子不直則眊然 五辭簡孚 注 史遷孚作信 正于五刑五刑不簡正于五罰五罰不服正于五過 疏 簡者王制云無簡不聽注云簡誠也孚者釋詁云信也正者鄭注周禮云治也服者高誘注呂氏春秋云從也不簡謂所犯非方其誠無惡意也罰者罰鍰罰之不從則是聽獄者之過也故下文究其疵 五過之疵惟官惟反惟內惟貨惟來 注 史遷惟官已下十字作惟官惟內馬融來作求曰求有求請賕也 其罪惟鈞 注 史遷說爲閱實其罪惟鈞其過馬融曰以此五過出入人罪與犯法者等 疏 疵者釋詁云病也官謂挾威勢反者孟子云惡聲至必反之謂報恩怨內謂從中制貨謂行賄略來謂謁請惠氏棟云漢律有受賕之條即此經惟貨也有聽請即此經惟求也案作惟來亦通史公作官獄內獄者舉其重也官獄謂貴官之獄內獄謂中貴之獄或畏高明或投鼠忌器也閱實其罪惟鈞其過者罪則過與犯者等虛則赦之又馬注見釋文云請賕者說文云以財物枉法相謝也案上文有貨此又云求蓋貨爲勒索貨賄賕則以財干請也馬注又見史記集解云以此五過出入人罪者謂枉法故出入之云罪與犯法者等者鄭注投壺云鈞等也 其審

克之五刑之疑有赦五罰之疑有赦【注】鄭康成曰不言五過之疑有赦者過不赦也禮記曰凡執禁以齊衆者不赦過【疏】審者釋詁云察審也轉相訓克與核聲相近漢書刑法志元帝詔曰書不云乎其審核之郎用此文或今文克作核也核又通覈說文云覈實也考事襾笮邀遮其辭得實曰覈王制云疑獄氾與衆共之衆疑赦之鄭注見書疏引禮記者王制文執禁齊衆謂有司所以禁民為非五過之疵枉法亂政不可赦之

其審克之簡孚有衆惟貌有稽【注】史遷孚作信貌作訊貌一作緢【疏】簡孚有衆者郎王制所云疑獄氾與衆共也言必衆誠信之貌者廣雅釋詁云治也故史記作訊周禮小司寇以三刺斷庶民獄訟之中一曰訊羣臣二曰訊羣吏三曰訊萬民蓋欲其誠信有衆必用三訊之法與官民共治之也稽者鄭注周禮云考合也史公貌作訊者詩傳云訊問也貌為治與訊義通說文作緢云旄絲也周書云惟緢有稽說文編字以類相從緢次細字纖字後則為細微必加考察之義蓋孔壁古文是經文之貌或貌省文也

無簡不聽具嚴天威【注】史遷聽作疑具作共【疏】無簡不聽與王制文同鄭注云簡誠也有其意而無其誠者不論以為罪具嚴天威言俱當嚴敬天威也史公聽作疑者言無誠則非疑獄也亦不可輕出入罪當具嚴敬天威也具作共者釋詁云共具也

墨辟疑赦其罰百鍰閱實其罪【注】史遷墨作黥鍰作率大傳說非事而事之出入不以道義而誦不詳之辭者其刑墨夏侯歐陽說墨罰疑赦而罰百率古以六兩為率古尚書說百鍰鍰者率也一率十一銖二十五分銖之十三也百鍰為三斤馬融曰鍰鋝也鋝十一銖二十五分銖之十三也賈逵說俗儒以鋝重六兩周官劍重九鋝俗儒近是鄭康成曰鍰六兩也【疏】史公墨作黥者鄭注周禮云墨黥也先刻其面以墨窒之鍰作率者鍰當為鋝率假借字也見下疏閱實者簡閱當其實也其罰古用銅周禮職金云掌受士之金罰貨罰入于司兵古以銅為兵器今所傳戈劍皆銅也大傳說見周禮注及華嚴音義五五刑注引大傳同不更載出典云非事而事之云云者鄭注云非所事而事之今所不當為也案孝經云非先王之法言不敢言非先王之法服不敢服然則今之浮屠當古之墨罪也夏侯歐陽說及古尚書說見周禮職金疏夏侯歐陽說古以六兩為率者古率則六百兩也率即鋝同音假借字古尚書說鍰亦為率者說文云鍰鋝也書曰罰百鍰又云鍰十銖二十五分之十三也案說文有脫字同古尚書說銖者淮南天文訓云秋分而禾葉定葉定而禾熟律之以數十二故十二葉而當一粟十二粟而當一寸日之數十故十寸而為尺十尺而為丈其以為量十二粟而當一分十二分而當一銖十二銖而當半兩是鈇之重也云百鍰為三斤者銅三斤也馬注見釋文云鍰鋝也云云者與古尚書說及說文同云俗儒以鋝重六兩者馬以說今文者為俗儒云近是者以六兩當云六兩太半兩也引周書為證者考工記桃氏為劍重九鋝謂之上制上制重七鋝謂之中制中制重五鋝謂之下制下制注云上制重三斤十二兩中制重二斤十四兩下制重二斤一兩案三分兩之二五鋝為二斤一兩三分兩之一十六兩為一斤則鄭意以一鋝為六兩大半兩馬氏據此而以俗儒言一鋝六兩為近是是與鄭合也考工記又有冶氏戈戟重三鋝注云許叔重說文解字云鋝鍰也今東萊稱或以太半兩為鈞十鈞為環環重六兩太半兩鍰鋝似同矣則三鋝為一斤四兩疏云大半兩為鈞十者凡數言太者皆三分之二為太三分之一為少以一兩二十四銖為十六銖為太半兩也云十鈞為環者環則百六十銖用百四十四銖為六兩餘十六銖為太半兩是鍰有六兩太半兩也鄭注見釋文云鄭及爾雅同鄭注大傳云死罪出鐵三百七十五斤亦郎六兩之說釋文云爾雅謂小爾雅也案鍰今文作率或作選或作饌史記周本紀作率集解引徐廣曰率音刷索隱曰舊本率亦作選漢書蕭望之傳曰甫刑之罰小過赦薄罪有金選之品書大傳云一饌六兩今大傳作饌誤也

劓辟疑赦其罰惟倍閱實其罪【注】史遷惟倍作倍灑大傳說觸易君命革輿服制度姦軌盜攘傷人者其刑劓【疏】惟倍據下文馬注云倍二百為四百鍰則此倍百為二百兩也史公作倍灑者灑與差聲相近謂倍之有差也集解引徐廣曰灑一作蓰五倍曰蓰蓋引趙注孟子之文實非也大傳說同上

剕辟疑赦其罰倍差閱實其罪【注】史遷剕作臏大傳說決關梁踰城郭而略盜者其刑臏馬融曰倍二百為四百鍰也差者又加四百之三分一凡五百三十三三分之一也剕一作䠊【疏】剕者釋詁云刖也剕當作䠊說文云跀也跀斷足也差者廣雅釋詁云次也史公剕作臏與漢刑法志及大傳同蓋今文公羊襄二十九年傳疏引鄭駁異義云皋陶改臏為剕呂刑有剕周改剕為刖周禮司刑注亦云刖斷足也周改臏作刖疏云臏本苗民虐刑咎繇改臏作䠊至周改剕為刖書傳云臏者舉本名案髕者說文云厀耑也云髕當鑽傷其厀耑之骨剕及刖蓋斷足趾漢書刑法志注孟康曰刖左右趾是也同使不能行而剕輕于髕戰國時用刑深刻左傳晏子云踊貴屨賤是傷足趾也史記孫子傳云以法刑斷其兩足太史公自序云孫子臏腳又復用也苗民之刑也則今文稱臏實即古文之剕也王氏鳴盛云剕既起皋陶則肉刑虞已有非也刑起于三王時唐虞有臏名以非履象之而已大傳云夏后氏不殺不刑亦準今贖罪至殷時始實用之故漢董仲舒對策云殷人執五刑以督姦傷肌實以懲惡玉篇䠊引書曰䠊罰疑赦則唐已前本作䠊馬注見史記集解云倍差倍二百為四百鍰又加云云者史記正義云倍中之差二百去三分一合三百三十三鍰二兩也案于倍之外又加太半倍也

宮辟疑赦其罰六百鍰閱實其罪【注】大傳說男女不以義處者其刑宮六一作五【疏】宮者周禮司刑注云丈夫則割其勢女子閉于宮中漢書鼂錯傳錯對策云除去陰刑注張晏曰宮刑也大傳說見上云男女不以義處後世謂之為姦也史記正義本一作五百鍰集解引徐廣云一作六

大辟疑赦其罰千鍰閱實其罪【注】大傳說降畔寇賊劫略奪攘撟虔者其刑死又說夏后氏不殺不刑死罪二千饌【疏】大辟者文王世子云其死罪則曰某之罪在大辟是郎大傳之死刑也大傳說見上又云夏后不殺不刑死罪二千饌者下云禹之君民也罰弗及強而天下治一饌六兩鄭注云所出金鐵死罪出三百七十五斤用財少爾此鄭從今文說也

墨罰之屬千劓罰之屬千剕罰之屬五百宮罰之屬三百大辟之罰其屬二百五刑之屬三千【注】刑一作型【疏】周禮司刑職云掌五

刑之灋以麗萬民之罪墨罪五百劓罪五百宮罪五百刖罪五百殺罪五百五五二十五合爲一千五百也穆王去周公時已百餘年又有增損條目孝經孔子曰五刑之屬三千蓋指周律言之江氏聲云墨則倍于其初宮與大辟皆減焉以是差之輕于周禮矣此穆王詳刑之意也案罪之條目必有定數者後世妄加之故律所無輒比附以定罪今例猶云比照某律也律則古今不易例則繁輒刪除之今令甲猶然刑作型者見隸釋引三體石經

上下比罪無僭亂辭【疏】上下者即下文之適輕適重也比者王制云凡聽五刑必察小大之比以成之注云小大猶輕重已行故事曰比周禮大司寇凡庶民之獄訟以邦成比之注云邦成謂若今時決事比也疏云邦成是舊法成事品式若今律其斷事皆依舊事斷之其無條取比類以決之僭者詩傳云差也辭者說文云訟也漢書路温舒傳温舒上書曰因人不勝痛則飾辭以視之吏治者利其然則指道以明之上奏畏却則鍛鍊而周內之又刑法志云姦吏因緣爲市所欲活則傅生議所欲陷則予死比是差亂因辭及決獄之辭也言上下之罪律有成事及條目所無比附而行之勿增其條于二十之外因之訟辭及決獄之辭勿有差亂以失其實也

勿用不行惟察惟法【疏】不行者謂獨除之法晉書刑法志引春秋保乾圖曰王者三百年一蠲法已蠲罰又行之則刑罰不信民無所措手足惟察惟法謂惟以明察惟用今時之法也

其審克之上刑適輕下服下刑適重上服輕重諸罰有權【注】適俱作挾【疏】適者詩傳云過也過謂罪過服與艮通說文云治也權者公羊桓一年傳云反于經然後有善者也言當服上刑者其過輕當以下刑治之下刑過重以上刑治之下服減等也上服加等也輕重諸罰有權宜也後漢書劉般傳劉愷引尚書曰上刑挾輕下刑挾重說之云如今使臧吏禁錮子孫以輕從重懼及善人非先王詳刑之意也[illegible]云今尚書呂刑篇曰上刑適輕下服下刑適重上服謂二罪俱發[illegible]其本情須有虧減故言適輕適重此言挾輕挾重意亦不殊與今尚書不同耳書疏云劉君以上刑適輕下刑適重皆爲一人有二罪上刑適重者若今律重罪應贖輕罪應居作官當者以居作官當爲重是爲上刑適輕下刑適重者若二者俱是贓罪罪從重科輕贓亦備是爲輕幷數也疏稱劉君即是劉愷王氏鳴盛云不知是焯是炫蓋偶有不照耳劉愷蓋今文說也

刑罰世輕世重【注】世一作時【疏】世輕謂平世世重謂亂世鄭注周禮大司寇職云掌建邦之三典一曰刑新國用輕典二曰刑平國用中典三曰刑亂國用重典注云新國者新辟地立君之國用輕法者爲其民未習于教平國承平守成之國也用中典者常行之法亂國篡弒叛逆之國用重典者以其化惡伐滅之又注司刑云夏刑大辟二百臏辟三百宮辟五百劓墨各千周則變焉所謂刑罰世輕世重者也鄭意以周公制禮時殷民化紂凶德故變夏刑從重穆王改就夏刑鄭意必以爲輕周本紀云成康之際天下安寧刑錯四十餘年不用是平國宜用中典也荀子正論篇云故治則刑重亂則刑輕犯治之罪固重犯亂之罪固輕書曰刑罰世輕世重此之謂也楊倞注云治世刑必行則不敢犯故重亂世刑不行則人易犯故輕又云治世家給人足犯法者少有犯則衆惡之罪固當重亂世人迫于飢寒犯法者多不可盡用重典當輕也案荀子所說就犯法者言之非此經義世作時者後漢書應劭傳劭議引書曰刑罰時輕時重

惟齊非齊有倫有要【注】惟一作維【疏】倫者鄭注學記云理也要者鄭司農注周禮云簿書也又注小宰要會云謂計最之簿書月計曰要歲計曰會江氏聲云上刑適輕下刑適重非齊也輕重有權隨世制宜齊非齊也齊其非齊有倫理有要會荀子王制篇云先王制禮義以分之使有貧富貴賤之等是以相兼臨者是養天下之本也書曰維齊非齊此之謂也惟作維者今文凡惟皆从糸與思惟有別後人亂之以貧富貴賤爲非齊者斷章取義非說此經也

罰懲非死人極于病【疏】懲者鄭注表記云謂創艾極與勮聲相近文選北征賦注引說文勮一曰甚也言罰者謂五刑之四及罰鍰也罰所以懲創之非欲其死而人已苦于病矣言當深愼斷者不可以復續也王應麟藝文志考云漢世諸儒所引尚書異字曰罰懲非死佞極于病或今文尚書今未檢得所出書故不以爲注

非佞折獄惟良折獄罔非在中察辭于差非從惟從【注】大傳說君子之於人也有其語也無不聽者皇于獄訟乎必盡其辭矣聽獄者或從其情或從其辭【疏】佞者孔安國注論語云口才也良者詩傳云善也差者杜預注左傳云差池不齊一言折獄者口才辯給之人能使因窮于辭容有辭屈而枉入刑者故非口才可以折獄惟善人折獄公正不偏無不得中也折獄者又當察因辭之有參差不齊者以求其情既得其情非從其辭惟從其辭不失其情故謂之是書受者易也易其文不易其辭大傳云皇于獄訟皇與況通今文皇作況見無逸疏云或從其情或從其辭即釋非從惟從也徐幹中論賞罰篇云賞罰不可以疎亦不可以數不可以重亦不可以輕先王思中以平之而不失其節書曰罔非在中察辭於差

哀敬折獄【注】大傳說子曰古之聽民者察貧窮哀孤獨矜寡宥老幼不肖無告有過必赦小罪勿增大罪勿纍老弱不受刑有過不受罰故老而受刑謂之悖弱而受刑謂之尅不赦有過謂之賊逆率過以小謂之枳故與其殺不辜寧失有罪與其增以有罪寧失過以有赦又說子曰聽訟雖得其指必哀矜之死者不可復生斷者不可復續也書曰哀矜折獄【疏】敬與矜聲相近今文作矜哲即折假音字漢書于定國傳贊曰于定國父子哀鰥哲獄是亦今文注應劭曰哲知也哀矜者傷上之失教使四罹于罪罰也大傳說哀矜爲察貧窮哀孤獨矜寬宥老幼不肖無告洪範無虐煢獨之指也纍者鄭注云延罪無辜曰纍剋即勍字說文云勍也勮者甚也大傳又說雖得其指必哀矜之即論語子云上失其道民散久矣雖得其情則哀矜而勿喜

明啓刑書胥占咸庶中正其刑其罰其審克之【疏】啓與啟通說文云省視也胥者釋詁云相也占者史記平準書索隱引郭璞云自隱度也即釋言隱占注今脫自字克當爲覈假借字言當明視刑書相與占度比附之皆庶幾合于中正其刑其罰其詳覈之

獄成而孚輸而孚其刑上備有幷兩刑【疏】輸者廣雅釋言云寫也秦策云常以國情輸楚輸猶達也上而猶能也下而猶汝也備同葡說文云具也獄成而信乃輸寫汝信于上文王世子云獄成有司讞于公注云讞之言白也則成獄當奏白于上也其刑上備者具列受書上之勿增減其罪狀也有幷兩刑者鄭注大傳云二人俱罪呂侯之說刑也犯數罪猶以上一罪刑之言犯二罪以上止科一罪也鄭注此條雖佚亦必云然大傳注見御覽刑法部一云犯數罪猶以上一罪刑之當作犯數罪以上猶以一罪刑之待決于王也

王曰嗚呼敬之哉官伯族姓朕言多懼朕敬于

刑有德惟刑疏官伯謂司政典獄也族姓謂伯父伯兄仲叔季弟幼子童孫也言我言詳刑多畏懼之辭者我甚敬于刑不敢妄用也有德者當思此詳刑今天相民注馬融曰相助也作配在下明清于單辭民之亂罔不中聽獄之兩辭疏相者釋詁云相助勴也單辭者後漢書光武本紀永平三年詔曰明察單辭注云單辭猶偏聽也又朱浮傳有人單辭告浮事者注云單辭謂無證據也亂者釋詁云治也言今天助民立之君使能配在下地則承天以治民聽獄可不中乎能明察一偏之辭片言折獄其聽于獄之兩造之訟更無不中矣馬注見釋文無或私家于獄之兩辭獄貨非寶惟府辜功報以庶尤注大傳說獄貨非可寶也然後寶之者未能行其法者也貪人之寶受人之財未有不受命以矯其上者也親下以矯其上者未有能其功者也疏私者說文云自營謂之厶家讀如檀弓君子不家于喪之家府者春秋左氏昭十二年傳云君不為怨府注云怨禍之聚釋詁云辜罪也功者詩傳云事也庶衆也尤與就同說文云罪也引周書此文言無或自營而成家于獄也以獄聚貨不是寶也惟聚罪事天將報以衆罪也大傳云未有不受命以矯其上者今文讀府為誣聲相近也字亦或作誣周語云其刑矯誣注云以詐用法曰矯加謀無罪曰誣受人之財則親下以矯誣其上也以辜功為未有能其功者漢書律曆志注孟康曰辜必也一切經音義引漢書音義云辜固也謂規固販鬻以求利也則辜功謂取必規固以求功也永畏惟罰注大傳說是故聽民之術怒必畏畏思意小罪勿兼疏大傳說怒必畏鄭注云怒責也責因之罪必思意兼謂思其辭思其主思重大罪求可以出之罪也非天不中惟人在命疏言非天之降罰不中正也惟人受天命以生違天則自取其咎耳天罰不極庶民罔有令政在于天下疏天罰者猶皋陶謨云天討王者代天行罰故云天罰極者詩傳云中也令者釋詁云善也洪範云王建其有極謂王者承天建中又云庶民于汝極馬氏注云衆民于汝取中正以歸心也王罰不中則衆民無有善政在天下矣王曰嗚呼嗣孫今往何監非德于民之中尚明聽之哉疏言嗣孫者詔諸侯永戒其後嗣言自今以往何所監視非當立德于民之中乎庶幾免聽之哉哲人惟刑疏吳志步隲傳隲曰明德所慎罰哲人維刑書傳所美自今敝獄都下則宜顧雍武昌則陸遜潘濬平心專意務在得情言當擇哲人任之以刑也無疆之辭屬于五極咸中有慶疏疆者詩傳云竟也屬者鄭注周禮云猶合也辭者說文云訟也五極謂五刑之中慶者詩傳云善也言惟此哲人于無竟之訟能審詳反復使合于五刑之中皆中則自善慶矣受王嘉師監于茲詳刑疏釋詁云嘉善也師衆也言受王之善衆而治之當視此哲人之詳刑也

文侯之命第廿八　周書十九　尚書今古文注疏卷廿八

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

注 史遷說晉文公五年五月丁未獻楚俘于周駟介百乘徒兵千天子使王子虎命晉侯爲伯賜大輅彤弓矢百旅弓矢千秬鬯一卣珪瓚晉侯三辭然後稽首受之因作晉文侯命 疏 史公說見晉世家節載此經文孔安國故也案十二諸侯年表晉文公五年周襄王之二十年也歲在乙丑又周本紀云十七年襄王告急于晉晉文公納王而誅叔帶襄王乃賜晉文公珪瓚弓矢爲伯以河內地與晉本紀因晉文公納王而終述二十年錫命之事也新序善謀篇云晉文公時周襄王有弟太叔之難出亡居鄭晉侯以師逆王王入于王城取太叔于溫殺之晉侯朝王王享醴命之宥其後三年文公再會諸侯以朝天子天子錫之弓矢秬鬯以爲方伯晉文公之命是也案書序平王錫晉文侯命釋文云馬無平字則書序不以文侯爲仇王或是襄王也劉向所引書多今文則今文說亦以爲文公重耳也馬氏不以義爲文侯名亦同古文說据釋文云義本亦作誼故馬氏不以爲文侯仇字也

王若曰父義和 注 馬融曰王順曰父能以義和我諸侯鄭康成曰義讀爲儀儀仇皆匹也故名仇字儀義一作誼 疏 馬注見史記集解以若爲順者釋言文稱父者說文云父家長率教者也諸侯之長故以父稱之義和者釋詁云和會也言以義會合諸侯馬氏不同鄭說亦以文侯爲晉文公重耳也鄭注見書疏云義讀爲儀者周禮肆師治其禮儀以佐宗伯注云故書儀爲義鄭司農云義讀爲儀是也云儀仇皆匹者俱釋詁文釋詁仇作逑云名仇字儀者晉世家穆侯四年取齊女姜氏爲夫人七年伐條生太子名仇十年伐千畝有功生少子名曰成師晉人師服曰異哉君之命子也太子曰仇仇者讎也少子曰成師成師大號成之者也名自命也物自定也今適庶名反逆此後晉其能毋亂乎三十七年穆侯卒弟殤叔自立太子仇出奔殤叔四年太子仇率其徒襲殤叔而立是爲文侯文侯十年周幽王無道犬戎殺幽王周東徙鄭以文侯爲文侯仇王爲平王故以義爲仇之字但文侯名仇見春秋左氏桓二年傳及晉世家其字儀則未見所出也春秋左氏僖廿八年傳敘晉文公城濮之捷獻俘錫命之事曰用平禮也杜注云以周平王享晉文侯仇之禮享晉侯則鄭說杜注所本也此蓋衛賈之義馬不從之義釋文云本亦作誼

丕顯文武克慎明德昭升于上 注 史遷克作能升作登昭一作卲敷聞在下 注 馬融曰昭明也上謂天下謂人 疏 丕與不通語詞詩文王云有周不顯傳云不顯顯也顯光也克者釋言云能也慎者釋詁云誠也明與孟通釋詁云孟勉也昭升于上者詩文王云文王在上於昭于天傳云在上在民上也昭見也箋云其德著見于天敷者詩傳云布也聞者詩文王云令聞不已箋云聲聞言光顯之文武能誠勉其德著見于上布聞于下也史公克作能者釋言文升作登者典引云昭登之績匪堯不興鋪聞遺策在下之訓匪漢不宏蔡邕注云尚書曰昭登於上是今文尚書升爲登與史記同敷又作鋪也班氏訓上爲堯下爲漢則今文以文武爲上今時爲下如微子云底遂陳于上敗厥德于下今文書說也馬注見史記集解云昭明者說文昭日明也云上爲天下爲人者詩文王云文王陟降在帝左右傳云言文王升接于天下接人也昭三體石經作卲

惟時上帝集厥命于文王 注 史遷惟作維王作武 疏 時者釋詁云是也集者詩傳云就也詩文王云周雖舊邦其命維新傳云乃新在文王也史公惟作維者今文惟皆作維文王作文武者詩大明序云文王有明德故天復命武王也

亦惟先正 注 鄭康成曰先正先臣謂公卿大夫也克左右昭事厥辟 疏 正者釋詁云長也釋言云尹正也左右者釋詁云導也勴也詩傳云助也昭與釗聲相近釋詁云釗勉也厥者釋言云其也辟者釋詁云君也言亦惟先世之臣能導助勉事其君也漢書谷永傳永引經曰亦惟先正克左右說之云未有左右正而百官枉者也注師古曰周書君牙之辭也案永時未有古文當用此經顏氏誤也鄭注見魏志武帝紀注云先正先臣者緇衣云昔吾有先正注云先正先君長也君長兼公卿大夫而言故鄭云然

越小大謀猷罔不率從肆先祖懷在位 注 越一作粵 疏 越三體石經作粵於也猷者鄭注緇衣云道也率者釋詁云循也從者鄭注樂記云順也釋詁云肆故也懷安止也懷安同意相受詩箋亦云懷安也言於小大謀道無不循順故先祖安在位也

嗚呼閔予小子嗣 注 閔一作愍嗣一作𤔲造天丕愆殄資澤于下民侵戎我國家純 疏 閔者詩箋云悼傷之言也嗣者釋詁云繼也造同遭周本紀兩造集解引徐廣曰造一作遭愆說文同釋言云過也殄者釋詁云絕也資者詩傳云財也澤者趙岐注孟子云祿也侵者廣雅釋言云淩也戎者說文云兵也侵戎猶我侵純者釋詁云大也歎言傷悼予小子嗣位遭天大過咎絕財祿于下民寇兵大侵犯我國家謂王子帶以翟人入周也閔作愍嗣作𤔲俱見三體石經愍卽㥸字从毋从民心閔字古文也見說文云閔弔者在門亦悲閔之義也嗣作𤔲者說文孠古文嗣字純爲大不詞古屯純通字蓋言兵侵者爲我國家屯難也

卽我御事罔或耆壽俊在厥服 注 或一作克俊下一有咎字服一作躬 疏 卽者詩傳云就也或有通字御事主事之官俱見上疏俊者釋言云髦俊也服者釋詁云事也言就今我主事之臣無有老成俊髦任其事者漢書成帝紀鴻嘉元年詔曰書不云乎卽我御事罔克耆壽咎在厥躬注文穎曰此尚書文侯之命篇中辭也言我周家用事者無能有耆壽賢者使國之危亡罪咎在其用事者也師古曰咎在厥躬平王自謂故帝引之以自責耳是今文或一作克俊在厥服作咎在厥躬也文穎又云賢者蓋釋俊字則今文書壽俊下云咎在厥躬

予則罔克曰惟祖惟父其伊恤朕躬 疏 克者釋詁云勝也惟祖惟父江氏聲以爲祖行父行之諸侯或卽謂祖禰在天之靈也伊者釋詁云維也恤者說文云憂也收也言老成賢俊既少我則不能勝任謂我祖禰有靈當收恤我身也

嗚呼有績予一人永綏在位 注 史遷績作繼 疏 績者釋詁云繼也功也永者詩傳云久也綏者釋詁云安也歎言予遭叔帶出奔失位有繼今予一人久安在位者文公之功也史公訓續爲繼釋詁文綏俗字當從說文爲綏

父義和汝克紹乃顯祖 注 紹一作昭汝肇刑文武用會紹乃辟追孝于前文人 注 汝一作女紹一作昭 疏 紹者釋詁云繼也顯祖謂文侯仇受平王錫命釋詁云肇敏也刑法也敏者亟也會謂會合諸侯文人者詩傳云文德之人也言汝能繼乃光顯之祖文侯仇汝能亟法文武以合諸侯安王室繼乃君之王

業是能追孝于前文德之人汝作女紹作昭見三體石經汝多修扞我于艱注扞一作斁若汝予嘉疏多者司馬法云上多前虜鄭注周禮云戰功曰多修者詩傳云長也捍者杜預注左傳云衛也說文作斁云止也引周書此文一切經音義九云古文斁戰捍扞仟四形今作杆同艱者詩傳云亦難也嘉者釋詁云美也言汝戰功甚長衛我于艱難如汝者予嘉美之扞說文作戰一切經音義引說文捍止也又引說文扞止也今說文扞忮也莊子釋文引說文扞抵也王曰父義和其歸視爾師注爾一作尒視一作眡寧爾邦用賚爾秬鬯一卣彤弓一彤矢百盧弓一盧矢百馬四匹注盧一作旅疏釋詁云師衆也賚賜也說文賚引周書此文爾作尒秬鬯者說文云鬯黑黍也一稃二米以釀也或作秬鬯以秬釀鬱艸芬芳攸服以降神也彤者說文云丹飾也詩傳云彤弓朱弓也盧者驢省文說文云齊謂黑為驢何休注公羊傳云禮天子雕弓諸侯彤弓大夫嬰弓士盧弓釋文云驢出司馬法荀子大畧篇云天子雕弓諸侯彤弓大夫黑弓禮也則賜用彤弓諸侯之制兼以大夫士盧弓備用也馬四匹者一乘也周禮夏官敘官云圉師乘一人閑人良馬四匹一人注云四馬為乘曲禮疏引含文嘉九賜一曰車馬二曰衣服三曰樂則四曰朱戶五曰納陛六曰虎賁七曰斧鉞八曰弓矢九曰秬鬯宋均注云進退有節行步有度賜以車馬以代其勞言成文章行成法則賜以衣服以表其德動有則賜之納陛以安其體長于教誨內懷至仁賜之樂則以化其民居處修理房內不泄賜之朱戶以明其別勇猛勁疾執義堅強賜之虎賁以備非常抗揚威武志在宿衛賜之斧鉞使得專殺內懷仁德執義不傾賜之弓矢使得專征慈孝父母賜之秬鬯以歸祭祀是其文也王制疏云尚書大傳云以兵屬于得專征伐者賜弓矢則尚書彤弓一彤矢百盧弓十盧矢千於周禮則當盧弓大弓合七成規者故司弓矢云唐弓大弓以授使者勞者注云若晉文侯文公受王弓矢之賜者是盧弓一又作盧弓十案九賜有車馬春秋左傳廿八年襄王賜晉文公大路之服戎路之服即此云馬四匹是也三體石經視作眡盧作旅說文云眡眡貌盧作旅者假音字春秋左氏僖廿八年傳云旅弓矢千注云旅黑弓釋文云旅本或作玈陸氏誤也旅字俗从玄周禮司儀職旅賁注云旅讀為鴻臚之臚是旅即盧之假借字也父往哉

柔遠能邇惠康小民無荒寧簡恤爾都注鄭康成曰都國都也鄙邊邑也言都不言鄙由近以及遠也簡一作柬用成爾顯德疏能與而而與如古字俱通柔遠能邇者即安遠如邇也釋詁云柔安也惠愛也康靜也寧安也簡大也荒者周書謚法云好樂怠政曰荒恤者說文云憂也收也言父其往哉安遠如近愛靜小民無荒怠貪寧大收恤汝國都以成汝顯著之德也鄭注見書疏云都國都鄙邊邑者說文云都有先君之舊家廟曰都詩箋云城都之域曰都鄙者杜注左傳云邊邑也釋名云鄙否也小邑不能遠通也簡三體石經作柬

文侯之命第廿八

秦誓第廿九　周書廿　尚書今古文注疏卷廿九

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

注 史遷說三十六年繆公復益厚孟明等使將兵伐晉渡河焚船大敗晉人取王官及鄗以報殽之役晉人皆城守不敢出於是繆公乃自茅津渡河封殽中尸爲發喪哭之三日乃誓於軍中曰 疏 史記說見秦本紀封者杜氏注左傳云埋藏也案左傳作誓在晉文公釋歸三帥之時書序則云還歸之後史公以爲在敗晉人報怨之後者白虎通號篇以邦之榮懷知秦穆公之霸是今文說也

公曰嗟我士 注 史遷士作士卒鄭康成曰誓其羣臣下及萬民獨云士者舉中言之 聽無譁予誓告汝羣言之首 疏 秦伯稱公者白虎通號篇云稱伯子男臣子於其國中褒其君爲公何以爲諸侯有會聚之事相朝聘之道或稱公而尊或稱伯子男而卑爲交接之時不私其臣子之義心俱欲尊其君父故皆會臣子得稱其君爲公也何以知諸侯稱公尚書曰公曰嗟秦伯也嗟字當爲䜴隸省文譁者說文讙譁轉注首者釋詁云始也鄭注會子問云本也史公士作士卒者以此時誓于軍中也鄭注見書疏云誓其羣臣下及萬民者周禮小司寇掌外朝之政以致萬民而詢焉一曰詢國危敗殽即是國危故當爲告羣臣及萬民也

古人有言曰民訖自若是多盤責人斯無難惟受責俾如流是惟艱哉 疏 民者詩靈臺疏引孝經援神契云冥也鄭注呂刑亦同訖者釋詁云止也若者釋言云順也盤者釋詁云樂也俾者釋詁云使也此述古訓言民冥無知止以自順是爲逸樂耳然責人此無難惟受責于人如流之順是惟艱也

我心之憂日月逾邁若弗云來 注 云一作員 疏 逾者高誘注呂氏春秋云益也邁者釋言云行也云者江氏聲引詩傳云旋也又引詩釋文云云本又作員言我心之所憂日月益行如弗旋來言悔過如不及也云一作員者書疏云員即云也則今經作云後人所改困學記聞云周益公曰唐賦多用員來讀秦誓正義知今之云字乃員之省文益公名密也

惟古之謀人則曰未就予忌惟今之謀人姑將以爲親 疏 古者詩傳云故也廣雅釋詁云始也忌者說文云憎惡也姑者詩傳云且也言惟始之謀人則以未肯就予而憎惡之惟近之謀人且將以爲親附悔不聽故舊之言也說文有惎云毒也周書曰來就惎惎蓋即此文未就予忌未來之形相近忌惎聲相近春秋左氏定四年傳云惎間王室注云惎毒也釋文惎音忌詳其義或謂來就予而反毒之廣雅釋詁云誋毒也義與忌相近惎惎衍一重字或脫予字古之謀人謂蹇叔等今之謀人謂杞子也据春秋左氏僖三十二年傳諫穆公襲鄭以爲勞師襲遠者爲蹇叔公羊穀梁則蹇叔與百里奚同諫秦本紀同左傳言蹇叔之子與師哭而送之公穀史記皆云蹇叔百里奚同送其子而哭之左傳載三師之名爲百里孟明視西乞術白乙丙史記以孟明視爲百里傒子西乞術白乙丙蹇叔子左傳疏引世族譜云姓百里名視字孟明百里奚之子譜又云或以西乞術白乙丙爲蹇叔子則此經古之謀人下文詢茲黃髮番番良士一个臣皆兼指蹇叔百里奚二人言也又左傳杞子自鄭使告于秦曰鄭人使我掌其北門之管若潛師以來國可得也

雖則云然尚猷詢茲黃髮則罔所愆 注 史遷說爲古之人謀黃髮番番則無所過云一作員愆一作諐 疏 尚者釋詁云庶幾也詢俗字當爲恂釋詁云謀也黃髮者詩南山有臺云遐不黃耇傳云黃黃髮也疏引舍人注釋詁云黃髮老人髮白復黃也愆同諐釋詁云過也言雖則言親今之謀人庶幾猶謀諸黃耇則無所過也史公詢作謀罔作無愆作過皆釋詁文漢書韋賢傳李尋傳注師古引秦誓俱作雖則員然李尋傳注愆作諐从籀文新序雜事篇引書曰黃髮之言則無所愆北堂書抄諫諍部引作愆

番番良士旅力既愆我尚有之 疏 番音近皤說文云皤老人髮白貌也江氏聲云秦本紀說此文云古之人謀黃髮番番則無所過以番番屬于黃髮則番番爲老人狀貌僞傳以番番爲勇武非也史記正義云番音婆字則當作皤皤白頭貌良者詩傳云善也旅即膂省文說文云呂脊骨也或作膂廣雅釋詁云膂力也王氏念孫云膂力一聲之轉尚者詩箋云猶也下尚不欲同義與上文尚猷詢茲黃髮下文亦尚一人之慶三尚字不同詁也言番番然白頭之善士旅力既過我猶有之

仡仡勇夫射御不違我尚不欲 注 仡馬融作訖曰訖訖無所省錄之貌 疏 仡者說文云勇壯也引周書此文漢書李尋傳云秦穆公任仡仡之勇公羊宣六年傳云祁彌明力士也仡然從趙盾而入何氏注云仡然壯勇貌俱與此經義同言壯勇之夫射御不違失我尚不欲其如是江氏聲云春秋左氏僖三十二年傳云秦師過周北門左右免胄而下超乘者三百乘王孫滿觀之言于王曰秦師輕而無禮必敗輕則寡謀無禮則脫入險而脫又不能謀能無敗乎此誓追悔成鄭之事則勇夫即謂超乘者違者後漢書注云失也廣雅釋詁云離也馬注見釋文云無所省錄者漢書董仲舒傳集注云錄謂存視也蓋言其恃勇無知不能有所省察存視也

惟截截善諞言 注 馬融諞作偏曰截截辭語截削省要也偏要也辭約指明大辨佞之人截一作諓諞一作竫又作諓俾君子易辭我皇多有之 注 辭一作怠皇一作況 疏 截截者說文有諓云善言也又云諞巧言也引周書曰截截善諞言論語曰諞佞今論語諞作便鄭注云便辨也謂佞而辨是截截善諞言爲便巧辯佞之言也說文又有戔云戔賊也引周書曰戔戔巧言蓋說文用孔氏古文亦兼取今文故兩引之也公羊文十二年傳作諓諓注云諓諓淺薄之貌越語范蠡曰又安知是諓諓者乎注云諓諓巧辯之言李尋傳亦云穆公說諓諓之言截與戔諓俱聲相近廣雅釋訓云諓諓善言也公羊傳諞作竫注云竫猶撰也楚辭劉向九歌云讒人諓諓注云諓諓讒言貌引尚書諓諓靖言偏釋文云又作諞聲與戔諓亦相近靖善亦巧言也易辭公羊作易怠皇公羊作況云俾君子易怠而況乎我多有之注云俾使也易怠猶輕惰也易者廣雅釋言云輕也說文辭从台籀文與怠聲相近史記三王世家齊王策云義之不圖俾君子怠與公羊同無逸云無皇曰又云則皇自敬德漢石經皆作兄詩桑柔倉兄填兮義作況則此言淺薄巧言之人使君子輕忽惰廢我況多有之況益也馬注見釋文云截截辭語截削省要偏要也辭約指明者就偏字望文生義然則馬所據古文又作偏也云大辯佞之人亦與諸儒義同此多有之及上尚有之王氏念孫云有之謂親之也春秋左氏昭二十年傳云是不有寡君也杜注云有相親有也自悔其親佞人也

昧昧我思之如有一介臣 注 馬融曰一介

耿介一心端慤者如一作若斷斷猗注斷一作𣃔猗一作兮無他技
注他一作它其心休休焉注鄭康成曰休休寬容也其如有容疏昧昧
者廣雅釋訓云暗也思者公羊傳云惟一介斷斷焉無他技其心休
休能有容釋詁云惟思也能而通字而惟卽如也江氏聲云秦本紀云
以申思不用蹇叔百里奚之謀故作此誓之則昧昧我思者自謂思此
一介臣傷孔以此文屬上讀之云我前多有之以我昧昧思之不明故
也詳玩經文實不然大學引此經如作若者釋言云若如也介釋文
云字又作个大學引此經釋文作个正義本作介个卽介字別體也
說文云斷古文作𣃔引周書云斷斷猗無它技又曰𣃔亦古文廣雅
釋訓云斷斷誠也猗作兮見大學他作它見後漢書謝弼傳注引此
文大學釋文亦作它何氏注公羊云一介猶一概斷斷猶專也一他技
奇巧異端也休休美大貌能含容賢者逆耳之言則此言如有一概
臣一其心專一無他技巧其心休美寬大如有所容納也馬注見釋文
云一介耿介者楚辭離騷云彼堯舜之耿介注云耿光也介大也是
耿介爲光大也云端慤者端直慤愿俱見前疏鄭注見大學釋文
以休休爲寬容貌者何氏注公羊云休休美大貌大卽寬容之義人
之有技若己有之人之彥聖注彥一作盤其心好之疏彥者釋訓云美士爲彥詩
疏引舍人注云國有美士爲人所言道也大學
注云彥一作盤盤大也聖者洪範云睿作聖不啻如自其口出是
能容之注是一作寔以保我子孫疏不啻不但也見前無逸疏鄭注
大學云若己有不啻口出皆樂
人有善之甚也是大學作寔釋詁云寔是也保者釋詁云安也言人
之有技藝如己有之人之有美聖通明者其心好之語時不但如自
其口出言語不盡好之之意也
寔能容納之以能安我子孫黎民亦職有利哉注職一作尚疏黎者
鄭注大學云衆也釋詁文職者釋詁云主也大學引作尚高誘注淮
南云尚主也論衡刺孟篇云尚書曰黎民亦尚有利哉此今文尚書
讀也僞傳以子
孫黎民連讀人之有技冒疾以惡之人之彥聖而違之俾不達注
冒一作媢達一作通疏冒者鄭注大學云媢妒也說文云媢夫妒婦
也疾與嫉通說文云妎也或作嫉又云妎妒
也鄭注大學云違猶戾也俾使也佛戾賢人所爲使功不通于君也
俾使殆危皆釋詁文大學達作通通達說文義也違者曹大家注幽
通賦云恨也
義亦相近是不能容以不能保我子孫黎民亦曰殆哉疏殆者鄭
注大學
云危也
釋詁文邦之杌隉注杌一作阢曰由一人邦之榮懷亦尚一人之慶
疏杌俗字說文作阢引見隉下云隉危也班固說不安也周書曰邦
之阢隉讀若虹蜺之蜺又云阢石山戴土也榮者韋昭注晉語云
樂也懷者釋詁云安也慶者詩傳云善也尚者高誘注淮南及廣雅
釋詁皆云主也言邦之不安受自一人爲之邦之樂安亦主一人之
誓俱自責也白虎通號篇云尚書曰邦之榮懷亦尚一人之慶知秦
穆公之霸也班氏据此經文知秦穆公之霸是謂榮懷之言當在敗
晉報怨之後則是今
文說與史記同義也

秦誓第廿九

書序第卅上

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加二級孫星衍撰

【注】史遷說孔子因史文次春秋紀元年正時日月蓋其詳哉至於序尚書則略無年月或頗有然多闕不可錄故疑則傳疑蓋其慎也又說孔子序書上紀唐虞之際下至秦繆編次其事馬融鄭康成皆曰書序孔子所作【疏】史公說見三代世表又說見孔子世家以序為孔子作者漢書藝文志云書之所起遠矣至孔子纂焉上斷于堯下訖于秦凡百篇而為之序言其作意儒林傳云孔子奸七十餘君自衛反魯究觀古今篇籍于是敘書則斷堯典劉歆移博士書說亦同是兩漢諸儒皆以書序為孔子所作也史公云序尚書則略無年月者虞夏書無年月云或頗有者商書有成湯既沒太甲元年周書有惟十有一年武王伐殷二條是有年月也云然多闕者謂其餘皆闕文不可錄也漢書律曆志引三統或有年月與史記不同至竹書紀年及皇甫謐帝王世紀所載甚詳不知何據故史記三代世表自共和以來始有甲子也云紀上紀唐虞之際下至秦穆者即今書起堯典訖秦誓也云編次其事者今書序之次今古文或不同馬鄭又異鄭于成王征序云注云此伐淮夷與踐奄是攝政三年伐管蔡時事其編篇此未聞則書序非孔子舊編之次也史記所載書序有大戊篇目今本脫之而偽傳以女鳩女方為二篇也以就百篇之數非也當并二篇為一增大戊馬鄭說見書疏知孔子所作者云疏以為依緯文而知之釋文云馬鄭之徒百篇之序總為一卷書序云作序者不敢廁于正經故謙而聚于下今偽孔傳以此序散入經中各冠諸篇非舊式也

虞夏書

昔在帝堯【注】鄭康成曰書以堯為始獨云昔在使若無先之典然也

聰明文思光宅天下將遜于位讓于虞舜【注】鄭康成曰堯尊如故舜攝其事作堯典【注】鄭康成曰舜之美事在于堯時【疏】鄭注俱見書疏云書以堯為始者史記五帝本紀云學者多稱五帝尚矣然尚書獨載堯以來史公意與鄭合也云使若無先之典然者楚語申叔時曰教之訓典注云訓典五帝之書是堯已前書有名典者此始自堯故云無先也云堯尊如故舜攝其事者嫌堯得舜即避位不為天子故釋之孟子萬章篇云堯老而舜攝也又云堯崩三年之喪畢舜避堯之子于南河之南是則堯在時舜未即真則堯為天子如故也故云堯尊如故堯典文曰若稽古至陟方乃死今古文同今正義本以慎徽已下為舜典始自偽孔傳也

虞舜側微【疏】散玉篇作微引此文云微賤也微即說文散字公羊定八年傳云季氏之宰則微者也是微為賤也堯聞之聰明將使嗣位歷試諸難【注】鄭康成曰入麓伐木【疏】歷者釋詁云數也鄭注見書大題疏作舜典【疏】趙岐注孟子萬章篇云孟子時尚書凡百二十篇逸書有舜典之序亡失其文孟子諸所言舜事皆舜典及逸書所載案趙氏雖有此言而孟子所載諸舜事不稱舜典未敢據增今以各書所引佚文有篇名者附于序後

帝釐下土方【注】馬融曰釐賜也理也設居方別生分類作汨作九共九篇【注】馬融曰共法也鄭康成曰汨作九共已逸槀飫【疏】帝釐下土釋文云下土絕句一讀至方字絕句今書亡難以定之馬注俱見釋文云釐賜者詩傳文詩既醉疏引釋詁釐予也今爾雅作賚予又云理者理與釐聲相近云共法者詩傳文鄭注見書疏云其汨作典寶一十三篇見亡而云已逸案逸者不立學官逸在秘府也亡者竟亡其文故漢人所云逸十六篇亡于晉永嘉之時也書疏云鄭注書序舜典一汨作二九共九篇十一大禹謨十二云云不數槀飫以其亡也汨依偽傳訓治當作汨从日槀依偽傳訓勞當作槀从木飫卯鋘省文

【經】予辯下土使民平平使民無敖【疏】大傳虞夏傳引書曰路史後紀十一引作民以無敖辯者說文云治也詩采菽云平平左右亦是率從傳云平平辯治也敖者說文云出游也

皋陶矢厥謨禹成厥功帝舜申之作大禹皋陶謨棄稷【注】鄭康成曰大禹謨已逸【疏】釋文云矢本作夭謨字又作謩鄭注見書疏即上所云一十三篇已逸也下同不更出益稷疏云馬鄭所據書序此篇名為棄稷又合此篇于皋陶謨皆由不見古文案偽傳割分皋陶謨來禹已下為益稷因暨益暨稷之文易棄為益也見皋陶謨疏

禹別九州隨山濬川任土作貢【注】鄭康成曰任土謂定其肥磽之所生【疏】釋文云貢字或作贛鄭注見書疏云任土謂定其肥磽之所生者鄭以經厥田上上等為地形高下下即肥高即磽也肥磽者生孟子告子篇云則地有肥磽趙注云磽薄也鄭注周禮載師云任土者任其力勢所能生育且以制貢賦段氏玉裁云疑當有作禹貢三字

啟與有扈戰于甘之野作甘誓

太康失邦兄弟五人須于洛汭作五子之歌【注】史遷說夏后帝啟崩子帝太康立帝太康失國昆弟五人須于洛汭作五子之歌馬融曰須止也鄭康成曰避亂于洛汭五子之歌已逸邦一作國【疏】楚語士亹曰堯有丹朱舜有商均啟有五觀注云五觀啟子太康昆弟也觀洛汭之地書曰太康失國昆弟五人須于洛汭傳曰夏有觀扈案春秋左氏昭元年傳云夏有觀扈商有姺邳周有徐奄周書嘗麥解云其在殷之五子忘伯禹之命假國無正用胥興作亂遂凶厥國皇天哀禹賜以彭壽思正夏略案殷字當作夏楚辭離騷云啟九辨與九歌兮夏康娛以自縱不顧難以圖後兮五子用失乎家巷注云言太康不遵禹啟之樂更作淫聲放縱情慾以自娛樂不顧患難不謀後世卒以失國兄弟五人家居閭巷失尊位也墨子非樂篇云于武觀曰云云竹書紀年云帝啟十一年放王季子武觀于西河十五年武觀以西河叛彭伯壽帥師征西河武觀來歸注云武觀五觀也國在今頓丘縣潛夫論五德志篇云夏后啟子太康仲康更立兄弟五人皆有昏德不堪帝事降須洛汭是謂五觀段氏玉裁云墨子作武觀楚語作

五觀武即五也以左傳斟灌夏本紀作斟氏戈氏若干或言若柯桓表讀如和表例之歌即觀也五子之歌即五觀也之歌蓋謂往觀也觀地即維汭韋注最明然則觀地不在西河漢東郡畔觀縣非洛汭觀地也觀之爲歌猶甫之爲呂費之爲盼作僞者泥于歌字造爲五章尚書不當以詩歌名篇固不待辨而自明者案段氏說誠有識之言蓋啓子五人兄弟五人更立必是兄終弟及安得同時作歌據竹書紀年云王季子則五觀者其第五子也馬注見釋文云須止釋詁文鄭注見書疏

【經】啓乃淫溢康樂野于飲食將將銘莧磬以力湛濁于酒渝食于野萬舞翼翼章聞于天天用弗式【疏】墨子非樂篇引武觀曰云云惠氏棟云乃當作子是也淫溢溢與佚通言淫湯也野于當作于野于往也將將上疑有脫文作樂聲也莧當作筦形相近字之譌即管磬也湛與媅通渝與輸通言啓子淫泆安樂往野飲食樂聲鍠鍠銘力于磬管媅樂昏濁于酒委輸其食于野萬舞之武顯聞于天天弗用之

羲和湎淫廢時亂日胤往征之作胤征【注】鄭康成曰胤臣名胤征已逸【疏】羲氏和氏世爲日官春秋左氏桓十七年傳云天子有日官諸侯有日御服虔注云日官日御典曆數者也夏本紀云帝中康時羲和湎淫是羲和歷世爲日官至中康時湎淫廢職也鄭注見史記集解云胤臣名者顧命云胤之舞衣鄭注云古人造此物者之名僞傳以爲國名非也

【經】篚厥元黃昭我周王【疏】堯典疏云鄭注禹貢引胤征云郭氏注爾雅釋詁引書云釗我周王即胤征也昭者釋詁云詔導勸也釗者釋詁云勉也義與昭相近周王者鄭注禮記云忠信爲周非殷周之周也

商書

自契至于成湯八遷湯始居亳從先王居【注】鄭康成曰亳今河南偃師縣有湯亭地理志河南郡偃師尸鄉成湯所都【疏】契至湯凡十四世周語單穆公曰元王勸商十有四世而興注云元王契也自契至湯十四世殷本紀云契生昭明卒子相土立卒子昌若立卒子曹圉立卒子冥立卒子振立卒子微立卒子報丁立卒子報乙立卒子報丙立卒子主壬立卒子主癸立卒子天乙立是爲成湯亳者薄假借字大傳云夏人歌曰盍歸于薄薄亦大矣俱作薄說文云亳京兆杜陵亭也史記秦本紀寧公三年與亳王戰亳王弇戎正義引括地志云其國在三原始平之界案在今陝西非湯薄都也

作帝告【注】史遷告作誥一作俈釐沃【注】史遷無此二字鄭康成曰帝告釐沃亡【疏】告與嚳通史記五帝本紀集解引皇謐曰帝嚳冢在東郡濮陽頓丘城南亳陸野中地理志東郡濮陽故帝丘顓頊墟案在今河南濬縣西北湯遷偃師云從先王居者史記正義引括地志云亳邑故城在洛州偃師縣西十四里本帝嚳之墟商湯之都也又云盤庚所從都之案偃師今河南縣與濬縣相近史公告作誥者鄭注緇衣云告古文誥案一作俈者索隱云古今人表亦作俈史公無釐沃者疑帝告釐沃本一篇釐來釐相近言帝嚳來沃土耳僞傳既云告來居治沃土又云二篇未可據也

【經】施章乃服明上下【疏】困學紀聞二云尚書大傳帝告曰殷傳帝告書曰施章乃服明上下豈伏生亦見古文逸篇邪案王氏應麟說非也伏生以秦時藏百篇于山中親見其文故記其剩語若孔壁逸書無帝告也

湯征諸侯葛伯不祀湯始征之作湯征【注】鄭康成曰湯征亡【疏】考孟子滕文公篇云湯居亳與葛爲鄰葛伯放而不祀湯使人問曰何爲不祀曰無以共犧牲也湯使遺之牛羊葛伯食之又不以祀湯又使人問之曰何爲不祀曰無以供粢盛也湯使亳衆往爲之耕老弱饋食葛伯率其民要其有酒食黍稻者奪之不授者殺之有童子以黍肉餉殺而奪之書曰葛伯仇餉此之謂也趙注云葛夏諸侯嬴姓之國又注葛伯仇餉云尚書逸篇文仇怨也言湯伐葛伯怨其害此餉也孟子又云湯始征自葛載十一征而無敵於天下東面而征西夷怨南面而征北狄怨曰奚爲後我又云書曰徯我后后來其無罰注云載始也言湯初征自葛始也十一征而服天下一說言當作再字再十一征而言湯再征十一國再十一凡征二十二國也書逸篇也案此疑亦湯征文但趙氏止云逸篇故存其文于疏段氏玉裁云書曰葛伯仇餉徯我后后來其無罰此湯征文作僞者誤系之仲虺之誥趙氏不云亡書而云逸書者趙不見中古文于亡與逸不能如鄭之區分也

【經】湯曰予有言視水見形視民知治不伊尹曰明哉言能聽道乃進君國子民爲善者皆在王官勉哉勉哉湯曰汝不能敬命予大罰殛之無有攸赦【疏】史記殷本紀云湯征諸侯葛伯不祀湯始伐之湯曰予有言云云作湯征王氏鳴盛曰此乃殘章零句不能成篇馬遷受諸安國而載之

伊尹去亳適夏既醜有夏復歸于亳【注】大傳亳作薄【疏】釋詁云適往也伊尹適夏者趙注孟子云伊尹爲湯見貢于桀不用而歸湯案射義古者諸侯有貢士于天子之制蓋伊尹爲湯貢士而適夏也鄭注大傳云是時伊尹仕桀醜者說文云可惡也春秋左氏昭廿八年傳云惡直醜正是醜亦惡也

入自北門乃遇汝鳩汝方【注】史遷無乃字汝俱作女方作房【疏】史公無乃字江氏聲以乃爲衍文也遇者穀梁隱八年傳云不期而會曰遇方房古通字詩大田云既方既皁箋云方房也謂孚甲始生而未合時也伊尹既入亳之北門遇汝鳩汝方則知是湯之二臣名矣

作汝鳩汝方【注】鄭康成曰女鳩女方亡【疏】大傳云夏人飲酒醉者持不醉者不醉者持醉者相和而歌曰盍歸乎薄薄亦大矣伊尹退而閒居深聽樂聲更曰覺兮覺兮吾大命格兮去不善而就善何樂兮見路史疏仡紀夏后紀新序刺奢篇云桀作瑤臺罷民力殫民財爲酒池糟隄縱靡靡之樂一鼓而牛飲者三千人羣臣相持歌曰江水沛沛兮舟楫敗兮我王廢兮趣歸薄兮薄亦大兮又曰樂兮樂兮四牡蹻兮六轡沃兮去不善而從善何不樂兮伊尹知天命之至舉觴而告桀曰君王不聽臣之言亡無日矣桀拍然而作啞然而笑曰子何妖言吾有天下如天之有日也日有亡乎日亡吾亦亡矣於是接履而趨遂適湯湯立爲相此亦用大傳文也大傳今多缺佚韓詩外傳二亦于此有脫文故載新序于疏釋文云帝告釐沃湯征汝鳩汝方此五亡篇舊解是夏書馬鄭之徒以爲商書書疏云鄭序以爲虞夏書二十篇商書四十篇周書四十篇帝告釐沃湯征汝鳩汝方於鄭玄爲商書案汝鳩汝方僞傳云二篇亡似非也伊尹同時遇汝鳩汝方安得作書二篇蓋一篇耳

湯既勝夏欲遷其社不可作夏社【注】史遷此序在湯誓典寶後鄭康成曰犧牲既成粢盛既潔祭祀以其時然而旱暵水溢則變置社稷當湯伐桀之時旱致災明法以薦而猶旱至七年故湯遷社而以周棄代之欲遷句龍以無可繼之者于是故止疑至臣扈【注】馬融曰疑至臣扈二臣名聖人不可自專復用二臣自明也鄭康成曰疑至臣扈亡【疏】遷漢書郊祀志作罷云湯伐桀欲罷夏社不可作夏社遷罷烈山子柱而以周棄代爲稷祠注應劭曰逮大旱七年明德以薦而旱不止故遷社以棄代爲稷欲遷句龍德莫能繼故作夏社案說文逸遷徙也䙴或作轝鄭注見周禮大宗伯疏又書疏引明法以薦作既置其禮祀明德以薦云犧牲既成至變置社稷孟子盡心篇文也云湯當伐桀之時旱致災者呂氏春秋順民篇云昔者湯克夏而正天下天大旱五年不收湯乃以身禱于桑林據言五年不收鄭氏云七年者大傳云湯伐桀之後大旱七年史卜曰當以人爲禱湯乃翦髮斷爪自以爲牲而禱于桑林之社而雨大至方數千里漢書鼂錯傳云湯有七年之旱然則五年者據不收而言七年中有禱而得雨之年也云故湯遷柱而以周棄代之欲遷句龍以無可繼之者于是故止者春秋左氏昭廿九年傳云共工氏有子曰句龍爲后土后土爲社稷田正也有烈山氏之子曰柱爲稷自夏以上祀之周棄亦爲稷自商以來祀之祭法曰厲山氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀以爲稷共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以爲社考國語則厲山氏之子曰農者即有烈山氏之子曰柱也書疏云孝經說社爲土神稷爲穀神句龍柱棄是配食者偁傳云革命創制改正易服變置社稷以稷代而後世莫及句龍者故不可而止王氏鳴盛駁之云郊特牲云喪國之社屋之不受天陽也蓋王者革命必別建大社而亡國之社則掩其上棧其下使無所通于殷之亳社然也其所建社必別立壇壝易其所樹之木而不易其神故曰夏后氏以松殷人以柏此序所云遷社則非此之謂故鄭引孟子以爲大旱而欲變置稷則有代而遷社則無代故不可遷然則此事固與革命無涉偁孔必欲立異然則殷之亳社其即仍夏之亳社乎必不然矣史公無疑至臣扈未知是一篇名或二篇即是二臣名因遷夏社而作亦未必二篇也馬注見書疏云疑至臣扈二人名者君奭篇言大戊時有臣扈不審即是其人否

伊尹相湯伐桀升自陑遂與桀戰于鳴條之野【注】鄭康成曰鳴條南夷地名【疏】陑字說文所無未知何字之誤亦未詳其地所在也史記殷本紀云桀敗于有娀之墟桀犇於鳴條正義曰括地志云高涯原在蒲州安邑縣北三十里南坂口即古鳴條陌也鳴條戰地在安邑西書疏云或云陳留平丘縣今有鳴條亭是也後漢書隱逸傳云昔湯即桀于鳴條而大城于亳注或言陳留平邱今有鳴條亭也案括地志以鳴條爲在安邑本皇甫謐之言亦見書疏殊不可信鄭注見書疏及夏本紀集解云鳴條南夷地名者呂氏春秋簡選篇云殷湯登自鳴條乃入巢門遂有夏桀犇走淮南主術訓云湯困桀鳴條擒之焦門修務訓云湯整兵鳴條困夏南巢以其過放之歷山觀下文伐三朡三朡在今山東定陶南巢在今安徽巢縣則桀所犇地皆在東南故鄭以鳴條爲南夷周書殷祝解云湯將放桀于中野桀與其屬五百人南徙千里下又再徙方至南巢又舜征三苗而崩葬于蒼梧之野是南夷地孟子言舜卒于鳴條亦鳴條爲南夷之證也

作湯誓【疏】書疏云孔以湯誓在夏社前於百篇爲第二十六鄭以爲在臣扈後第二十九案湯誓今文古文俱有非亡篇而論語堯曰篇云予小子履敢用元牡敢昭告于皇皇后帝有罪不敢赦帝臣不蔽簡在帝心朕躬有罪無以萬方萬方有罪罪在朕躬注孔安國曰此伐桀告天之文墨子引湯誓其辭若此周語湯誓曰余一人有辠無以萬夫萬夫有辠在余一人注云湯誓尚書伐桀之誓也今湯誓無此言則已散亡矣墨子兼愛篇引湯說湯曰惟予小子履敢用元牡告於上天后曰今天大旱即當朕身履未知得罪于上下有善不敢敝有罪不敢赦簡在帝心萬方有罪即當朕身朕身有罪無以萬方呂氏春秋順民篇云昔者湯克夏而正天下天大旱五年不收湯乃以身禱于桑林曰余一人有罪無及萬夫萬夫有罪在余一人無以一人之不敏使上帝鬼神傷民之命案諸書所引合在其文知此是桑林禱雨之辭非伐桀誓師之文也方與夫聲相近當爲萬夫蓋爲民請命之詞趙岐謂是今湯誓散亡者非也或此篇即是夏社佚文所謂既致其禱祀明德以薦而猶旱至七年故告天以遷社也周語既引作湯誓姑附爲疏于此

夏師敗績湯遂從之遂伐三朡【注】史遷朡作㚇鄭康成曰伊訓曰載孚在亳又曰征是三朡【疏】敗績者春秋左氏莊十一年傳云大崩曰敗績郡國志濟陰定陶有三朡亭定陶今山東縣屬曹州府鄭注見堯典疏引伊訓者孔壁古文有伊訓今則亡之鄭氏猶及見也征即伐也孚與俘通

俘厥寶玉【疏】俘者釋詁云取也

誼伯仲伯作典寶【注】史遷誼作義仲一作中鄭康成云典寶已逸【疏】史公誼作義者古今人表亦作義伯中伯是仲亦作中也釋文云誼本或作義案書疏舉鄭注書序云湯誥十六咸有一德十七典寶十八伊訓十九據此即典寶在咸有一德之後伊訓之前而疏說百篇次第孔鄭不同但舉湯誓咸有一德蔡仲之命周官棐誓五篇不舉典寶用此知疏所舉次第不同者尚未備也但據二十四篇次第知典寶在咸有一德後伊訓前而百篇次第伊訓之後尚有明居未知鄭本典寶在明居後抑或在前姑從孔本

湯歸自夏至于大坰【注】史遷大坰作泰卷陶一無陶字卷一作餉又作泂【疏】史公大作泰坰作卷陶者俱聲相近集解引徐廣曰一無此陶字索隱曰鄒誕生卷作餉又作泂又云其下陶字是衍耳舊本或傍記其地名後人轉寫遂衍斯字也

中虺作誥【注】史遷虺作罍一作蘬鄭康成曰仲虺之誥亡【疏】史公虺作罍者罍當爲罍省文見說文荀子堯問篇云其在中蘬之言也又作蘬春秋左氏定元年傳云仲虺居薛以爲湯左相孟子盡心篇云若伊尹萊朱則見而知之注云萊朱亦湯賢臣也一曰仲虺是也是仲虺即萊朱也

【經】亂者取之亡者侮之【疏】春秋左氏襄三十年鄭子皮曰仲虺之志云又哀十四年傳中行獻子曰仲虺有言曰同又宣十二年傳隨武子曰仲虺有言曰取亂侮亡

我聞于夏人矯天命布命于下帝伐之惡龔喪厥師【疏】墨子非命篇上云仲虺之告曰中篇云子先王之書仲虺之告曰我聞有夏人矯天命布命于下帝式是惡用闕師下篇云仲虺之告曰我聞有夏人矯天命于下帝式是增用爽厥師江氏聲云式用也爽當爲喪案用爲龔聲相近式爲伐厥爲闕形相近

諸侯自爲得師者王得友者霸自爲謀而莫若己者亡【疏】荀子

堯問篇吳起引楚莊王之言曰其在中蘬之言也曰云云呂氏春秋驕恣篇李悝曰楚莊王曰仲虺有言不穀說之曰諸侯之德能自爲取師者王能自取友者存其所擇而莫如己者亡

湯既黜夏命復歸于亳作湯誥【注】史遷黜作絀鄭康成云康誥已逸【疏】黜者說文云貶下也史公作絀通

【經】維三月王自至於東郊告諸侯羣后毋不有功於民勤力迺事予乃大罰殛女毋予怨曰古禹皋陶久勞于外其有功乎民民乃有安東爲江北爲濟西爲河南爲淮四瀆已修萬民乃有居后稷降播農殖百穀三公咸有功于民故后有立【注】立一作土昔蚩尤與其大夫作亂百姓帝乃弗予有狀先王言不可不勉曰不道毋之【注】之一作政在國女毋我怨【疏】殷本紀云湯既絀夏命還亳作湯誥曰云云以今諸侯此篇似是全文卽從孔安國問故得之者馬鄭諸儒不據以編入廿九篇中以爲逸文漢人家法如此案殷本紀載此文至於東郊有功於民皆作於久勞于外下文有功于民又作于蓋傳寫誤作於也尙書皆作于立一作土之一作政皆集解引徐廣曰

伊尹作咸有一德【注】鄭康成曰伊陟臣扈曰下闕咸有一德已逸【疏】堯典云孔以咸有一德次太甲後第四十鄭以爲在湯誥後第三十二案殷本紀亦在湯誥後僞傳系之太甲時誤也鄭注見堯典疏

【經】惟尹躬及湯咸有壹德【疏】緇衣引尹吉曰注云吉當爲告古文誥字之誤也尹告伊尹之誥也書以爲咸有壹德今亡咸皆也君臣皆有壹德不貳則無疑惑也尹躬天見于西邑夏自周有終相亦惟終【疏】緇衣引尹吉曰注云尹吉亦尹誥也天當爲先字之誤忠信爲周相助也謂臣也伊尹言尹之先祖見夏之先君臣皆忠信以自終今天絕桀者以其自作孽伊尹始仕於夏此時就湯矣夏之邑在亳西見或爲敗邑或爲予案鄭注緇衣云今亡錢氏大昕云或今逸之譌段氏玉裁云是篇本逸而亡今亡者逸篇十六至康成時亡之如武成逸篇建武之際亡然則馬鄭亦未全見十六篇也

咎單作明居【注】馬融曰咎單湯司空也明居明居人之法也鄭康成曰咎單士【疏】馬注見史記集解云咎單湯司空者王制鄭氏以爲殷制其文云司空執度度地居民山川沮澤時四時則爲居民是司空之事此以明居名篇是明居民之法王制又云凡居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得也無曠土無游民食節事時民咸安其居此居民之法也

成湯既沒太甲元年伊尹作伊訓肆命徂后【注】史遷說湯崩太子太丁未立而卒於是迺立太丁之弟外丙是爲帝外丙帝外丙卽位三年崩立外丙之弟中壬是爲帝中壬帝中壬卽位四年崩伊尹迺立太丁之子太甲太甲成湯適長孫也是爲帝太甲太甲元年伊尹作伊訓作肆命作徂后鄭康成曰肆命者陳政教所當爲也徂后者言湯之法度也伊訓逸肆命逸徂后亡【疏】史公說太子太丁云云史記正義云太史公採世本有外丙仲壬鄭注見史記集解以肆爲陳者周禮注同云言湯之法度者徂往也后君也已往之君卽湯之法度也

【經】天誅造攻自牧宮朕載自亳【疏】孟子萬章篇引伊訓曰注云伊訓尙書逸篇名牧宮桀宮朕我也謂湯也載始也亳殷都也言意欲誅伐桀造作可攻討之罪者從牧宮桀起自取之也湯曰我始與伊尹謀之於亳遂順天而誅之也從諫不拂微諫而不倦爲上則明爲下則遜【疏】荀子臣道篇引書曰注云書伊訓也案楊倞時伊訓已亡此注或據舊說惟太甲元年十有二月乙丑伊尹祀于先王誕資有牧方明【疏】漢書律曆志引伊訓篇曰說云商十二月乙丑朔冬至言雖有成湯太丁外丙之服以冬至越茀記先王于方明以配上帝是朔旦冬至之歲也注如淳曰觀禮諸侯觀天子爲壇十有二尋加方明于其上孟康曰方明者神明之象也以木爲之方四尺畫六采東青西白南赤北黑上元下黃案說文釋詁云大也資爲咨假借字資有牧卽堯典咨十有二牧也太平御覽四百八十引三禮圖曰方盟木方四尺設六色東青西白南赤北黑上元下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭方明者上下四方之神明天之司盟載孚在亳征自三朡【疏】堯典疏云鄭注典寶引伊訓云

太甲既立不明伊尹放諸桐【注】史遷說帝太甲既立三年不明暴虐不遵湯法亂德於是伊尹放之於桐宮鄭康成曰桐地名也有王離宮焉【疏】桐宮者史記正義引晉太康地記云尸鄉南有亳坂東有城太甲所放處也按尸鄉在洛州偃師縣西南五里也案偃師今河南縣屬河南府鄭注見史記集解

三年復歸于亳思庸伊尹作太甲三篇【注】史遷說三年伊尹攝行政當國以朝諸侯帝太甲居桐宮三年悔過自責反善於是伊尹迺迎帝太甲而授之政帝太甲修德諸侯咸歸殷百姓以寧伊尹嘉之迺作太甲訓三篇褒帝太甲稱太宗鄭康成曰太甲三篇亡【疏】釋詁云思念也庸常也謂思五常之德

【經】民非后無能胥以寧后非民無以辟四方【疏】表記篇引太甲曰注云太甲湯孫也書以名篇胥相也民非君不能以相安毋越厥命以自覆也若虞機張往省括于度則釋【疏】緇衣篇引太甲曰注越之言蹶也厥其也覆敗也言無自顚覆女之政教以自毀敗虞主田獵之地者也機弩牙也度謂所擬射也虞人之射禽弩已張從機問視括與所射參相得乃後釋弦發矢爲政亦當以己心參於羣臣及萬民可乃後施也顧諟天之明命【疏】大學篇引太甲曰注云顧念也諟猶正也諟或爲題天作孽猶可違自作孽不可活【疏】

孟子公孫丑篇引太甲曰注云殷王太甲言天之妖孽尚可違避若高宗雊雉宋景守心之變皆可以德消去也自己作孽者若帝乙慢神震死是爲不可活故若此之謂也緇衣篇引太甲猶可違作可違也不可活作不可以逭

沃丁既葬伊尹于亳〔疏〕史記集解云皇覽曰伊尹冢在濟陰己氏平利鄉亳近己氏正義引括地志云伊尹墓在洛州偃師縣西北八里又云宋州楚丘縣西北十五里有伊尹墓恐非也咎單遂訓伊尹事作沃丁〔注〕鄭康成曰沃丁亡

伊陟相大戊〔注〕馬融曰大戊太甲子亳有祥桑穀共生于朝〔注〕史遷說帝大戊立伊陟爲相亳有祥桑穀共生於朝一暮大拱大戊懼問伊陟伊陟曰臣聞妖不勝德帝之政其有闕與帝其修德大戊從之而祥桑枯死而去鄭康成曰兩手搤之曰拱〔疏〕馬注見釋文云大戊太甲子者史記述商世系殷本紀與三代世表不同本紀大戊爲小甲弟大庚子世表則以大戊爲沃丁之弟是亦大甲子也馬氏據世表史公說大戊立亳有祥桑穀共生於朝者呂氏春秋制樂篇云成湯之時有穀生於庭昏而生比旦而大拱其吏請卜其故湯退卜者曰吾聞祥者福之先者也見祥而爲不善則福不至妖者禍之先者也見妖而爲善則禍不至於是早朝晏退問疾弔喪務鎮撫百姓三日而穀亡韓詩外傳三云有殷之時穀生湯之廷三日而大拱湯問伊尹曰何物也對曰穀樹也湯問何爲而生於此伊尹曰穀之出澤野物也今生天子之庭殆不吉也湯曰奈何伊尹曰臣聞妖者禍之先祥者福之先見妖而爲善則禍不至見祥而爲不善則福不臻湯乃齋戒靜處夙興夜寐弔死問疾赦過賑窮七日而穀亡大傳云湯之後武丁之時王道不振桑穀俱生于朝七日而大拱武丁召其相而問焉其相曰吾雖知之吾不能言也問諸祖己曰桑穀野草也野草生于朝亡乎武丁側身修行思先王之政興滅國繼絕世舉逸民明養老之禮諸侯重譯來朝者六國說苑君道篇云殷大戊時有桑穀生於庭昏而生比旦而拱史請卜之湯廟大戊從之卜者曰吾聞之祥者福之先者也見祥而爲不善則福不生殃者禍之先見者也見殃而能爲善則禍不至於是乃早朝而晏退問疾弔喪三日而桑穀亡漢五行志引劉向說亦同以爲高宗武丁時事蓋大戊卜于湯廟故譌爲湯時事大戊爲中宗武丁爲高宗今古文以三宗傳聞異辭故各從其師說然則孔安國古文說爲大戊時伏生今文說爲武丁時呂氏春秋以爲湯時者誤也鄭注見史記集解云兩手搤之曰拱者高誘注呂氏春秋云滿兩手曰拱

伊陟贊于巫咸〔注〕馬融曰巫男巫也名咸殷之巫也鄭康成曰巫咸巫官〔疏〕贊者漢郊祀志注孟康曰說也案巫咸爲巫官伊陟爲說桑穀之祥使禳除之馬注見釋文鄭注見書疏俱以爲巫官者楚語云古者民神不雜民之精爽不攜貳者而又能齊肅衷正其智能上下比義其聖能光遠宣朗其明能光照之其聰能聽徹之如是則明神降之在男曰覡在女曰巫是使制神之處位次主而爲之牲器時服是古之巫必有智聖聰明者爲之馬氏以經稱巫爲在女之名故特云男巫也周禮春官有司巫掌羣巫之政令其屬有男巫女巫作咸乂四篇〔注〕史遷乂作治說爲巫咸治王家有成作咸乂作大戊馬融曰乂治也鄭康成曰咸乂四篇亡〔疏〕乂與嬖同說文云治也史公乂作治與說文同云作大戊今書序作咸乂四篇下無此三字江氏聲云據史記則此當有大戊篇目也書序下云大戊贊于伊陟承此序之下大戊下當有二畫作重文俗儒疏忽誤作單文遂闕大戊篇目矣

大戊贊于伊陟作伊陟原命〔注〕史遷說帝大戊贊伊陟于廟言弗臣伊陟讓作原命馬融曰原臣名也命原以禹湯之道我所修也鄭康成曰伊陟亡原命已逸〔疏〕史公說爲贊伊陟于廟者君冊命其臣必于廟中云伊陟讓作原命則伊陟非篇名也江氏聲云釋言云原再也命伊陟而伊陟讓乃作原命以是知原命爲再命也又云俗儒誤闕太戊一篇因而增伊陟之目以足百篇之數耳段氏玉裁云史記伊陟讓作原命脫作伊陟三字不得緣誤立說堯典疏云鄭注書序肆命二十原命二十一山井鼎考文曰宋板作伊陟二十馬注見史記集解以原爲臣名者說命畢命冏命等皆以臣名命篇故依以爲說也

仲丁遷于囂作仲丁〔注〕史遷囂作隞說爲仲丁書闕不具鄭康成曰仲丁亡〔疏〕仲丁據殷本紀爲大戊子史公囂作隞者二聲相近詩車攻傳云敖地名箋云敖鄭地今近滎陽水經濟水注云濟水又東經敖山北詩所謂搏狩于敖者也其山上有城即殷帝仲丁之所遷也史記正義引括地志云滎陽故城在鄭州滎陽縣西南十七里殷時敖地也

河亶甲居相作河亶甲〔注〕鄭康成曰河亶甲亡〔疏〕河亶甲殷本紀云帝仲丁崩弟外壬立帝外壬崩弟河亶甲立是河亶甲爲仲丁之弟也相者地理志相縣屬沛郡史記正義引括地志云故殷城在相州內黃縣東南三十里即河亶甲所築都之所名殷城也

祖乙圮于耿〔注〕史遷圮作遷耿作邢馬融曰圮毀也鄭康成曰祖乙又去相居耿而國爲水所毀于是修德以禦之不復徙也錄此篇者善其國圮毀改政而不徙鄭康成云祖乙亡〔疏〕祖乙殷本紀云河亶甲崩子帝祖乙立帝祖乙立殷復興巫咸任職圮者釋言云毀也耿者地理志云宏農郡皮氏耿鄉史記正義引括地志云絳州龍門縣東南十一里耿城故耿國也索隱曰邢音耿近代本亦作耿今河東皮氏縣有耿鄉案在今山西河津縣西一里段氏玉裁云說文邢鄭地有邢亭也祖乙所遷當是此地馬注見釋文鄭注見書疏

盤庚五遷將治亳殷〔注〕鄭康成曰治于亳之殷地商家自徙此而改號曰殷亳治一作始亳一作宅〔疏〕五遷見盤庚疏治作始亳作宅者書疏云汲冢古文云盤庚自奄遷于殷殷在鄴南二十里束晳云尚書序盤庚五遷將治亳殷舊說以爲居亳亳殷在河南孔子壁中尚書云將始宅殷是與古文同也漢書項羽傳洹水南殷墟上今安陽西有殷史記項羽本紀集解云駰案應劭曰洹水在湯陰界殷墟故殷都也瓚曰此殷墟非朝歌也汲

冢古文曰盤庚遷于此汲冢曰殷虛南去鄴三十里是舊殷乎然則朝歌非盤庚所遷者索書疏與古文同今本注疏誤衍作不同自奄遷於殷今本紀年作自奄遷於北蒙曰殷鄭注見史記集解說見盤庚疏民咨胥怨【注】鄭康成曰民居耿久奢淫成俗故不樂徙作盤庚三篇【疏】鄭注見書疏

高宗夢得說使百工營求諸野得諸傅巖【注】史遷說武丁夜夢得聖人名曰說以夢所見視羣臣百吏皆非也於是使百工營求之野得說於傅險中是時說爲胥靡築於傅險見於武丁武丁曰是也得而與之語果聖人舉以爲相殷國大治故遂以傅險姓之號曰傅說馬融曰高宗始命爲傅氏鄭康成曰得諸傅巖高宗因以傅命說爲氏得一作㝵說一作兌【疏】說文㝵營求也商書曰高宗夢得說使百工營求得之傅巖巖穴也一切經音義一引衞宏詔定古文官書㝵得二字同體云說文㝵取也尚書高宗夢㝵說是也史公說使百工營求之野者百工百官也云得說於傅險中者索隱曰舊本作險亦作巖也墨子尚賢下篇云昔者傅說居北海之洲圜土之上衣褐帶索庸築於傅巖之城武丁得而舉之立爲三公史記正義引地理志云傅巖即傅說版築之處所隱之處窟名聖人窟在今陝州河北縣北七里即虞國虢國之界又有傅說祠注水經云沙澗水北虞山南經傅巖傅說隱室前俗名聖人窟案所引地理志當爲括地志字誤也云胥靡者漢書注晉灼云胥相也靡隨也古者相隨坐輕刑之名也馬鄭注俱見書疏說與史記同也說釋文云本又作兌音悅作說命三篇【注】鄭康成曰說命三篇亡【疏】王逸注楚詞云說命是佚篇也

【經】高宗梁闇三年不言【疏】禮大傳說命引書曰注云闇讀如鵪鵪謂廬也傳曰高宗居凶廬三年不言曰以余正四方余恐德之不類茲故不言曰若金用女作礪若津水用女作舟若天旱用女作霖雨啓乃心沃朕心若藥不瞑眩厥疾不瘳若跣不視地厥足用傷必交修余無余棄也【疏】楚語曰公曰昔武丁能聳其德至於神明以入於河自河徂亳於是乎三年默以思道卿士患之曰王言以出令也若不言是無所稟令也武丁於是作書曰以余正四方云云如是而又使以象夢求四方之賢聖得傅說以來升爲三公而使朝夕規諫曰云云注云類善也茲此也又云使傅說以礪己也又云喻遭津水又云天旱自比苗稼也三日以上爲霖啓開也以賢者之心比霖雨也又云以藥喻忠言也瞑眩頓瞀攻己急也瘳愈也又云以失道比徒跣而不視地必傷也孟子滕文公篇引書曰若藥不瞑眩厥疾不瘳注云書逸篇也說文寅讀若周書若藥不眄眩案周字誤潛夫論五德志引此文與楚語略同若津水作若濟巨川舟作舟楫天旱作時旱必交修余無余棄也作爾交修余無棄念終始典于學【疏】文王世子篇引兌命曰注云兌當爲說說命書篇名殷高宗之臣傅說之所作學記篇引同注云兌當爲說字之誤也高宗夢傅說求而得之作說命三篇在尚書今亡學學半【疏】學記篇引兌命曰注云己之學半敬孫務時敏厥修乃來【疏】學記篇引兌命曰注云敬孫敬道孫業也敏疾也厥其也學者務及時而疾其所修之業乃來惟口起羞惟甲胄起兵惟衣裳在笥惟干戈省厥躬【疏】緇衣篇引兌命曰注云兌當爲說謂殷高宗之臣傅說也作書以命高宗尚書篇名也羞猶辱也衣裳朝祭之服也惟口起羞當慎言語也惟甲胄起兵當慎軍旅之事也惟衣裳在笥當服以爲禮也惟干戈省厥躬當恕己不尚害人也爵無及惡德民立而正事純而祭祀是爲不敬事煩則亂事神則難【疏】緇衣篇引兌命曰注云惡德無恆之德純猶皆也言君祭祀賜諸臣爵毋與惡德之人也民將立以爲正言放傚之疾事皆如是而以祭祀是不敬鬼神也惡德之人使事煩事煩則亂使事鬼神又難以得福也純或作煩

高宗祭成湯有飛雉升鼎耳而雊【注】史遷祭成湯下有明日雊作呴鄭康成曰鼎三公象也又用耳行雉升鼎耳而鳴象視不明天意若云當任三公之謀以爲政飛一作蜚升一作登【疏】史公云明日者以經文云高宗肜日知之雊作呴者呴俗字漢書五行志引書序曰高宗祭成湯有蜚雉登鼎耳而雊疑今文作蜚作登也鄭注見書疏云鼎三公象者易鼎象曰鼎象也李鼎祚引九家易曰鼎是鑊亨飪之象亦象三公之位上則調和陰陽下則撫育百姓鼎能熟物養人故云象也又九四鼎折足九家易曰鼎者三足一體猶三公承天子是也云又用耳行者九三鼎耳革虞翻曰鼎以耳行是也又六五鼎黃耳金鉉虞翻曰鉉謂三貫鼎兩耳鄭注士昏禮云扃所以扛鼎今文扃作鉉然則扃鉉同物所以貫鼎耳舉行者是鼎用耳行也云視不明故有羽蟲之痾與劉歆合祖己訓諸王作高宗肜日高宗之訓【注】鄭康成曰高宗之訓亡

【經】三年其惟不言言乃讙【疏】坊記引高宗云注云高宗殷王武丁也名篇在尚書三年不言有父小乙喪之時也讙當爲歡聲之誤也其既言天下皆歡喜樂其政教也疏云尚書序有高宗之訓此經有高宗云謂是高宗之訓篇有此語故云名篇在尚書

殷始咎周周人乘黎【注】史遷說紂以西伯昌九侯鄂侯爲三公醢九侯并脯鄂侯西伯聞之竊歎崇侯虎知之以告紂紂囚西伯羑里西伯之臣閎夭之徒求美女奇物善馬以獻紂紂乃赦西伯又說西伯決虞芮之獄諸侯聞之曰西伯蓋受命之君明年伐犬戎明年伐密須明年敗耆國明年伐崇侯虎明年西伯崩大傳說文王受命一年斷虞芮之質二年伐于三年伐密須四年伐畎夷紂乃囚之五年四友獻寶乃得免虎口出而伐耆六年伐崇七年而崩馬融曰咎周者

爲周所咎鄭康成曰咎惡也紂聞文王斷虞芮之訟後又三伐皆勝始畏而惡之拘于羑里又云乘勝也紂得散宜生所獻寶而釋文王文王釋而伐黎明年伐崇【疏】史公說紂以西伯昌九侯鄂侯爲三公云云見殷本紀紂囚西伯羑里以其爲九侯鄂侯死竊歎非因三伐皆勝此古文說也又說西伯決虞芮之訟云云見周本紀以敗耆國爲受命四年事非出則克黎亦古文說也戰國趙策魯仲連云文王紂之三公也鬼侯有子而好故入之於紂紂以爲惡醢鬼侯鄂侯爭之急辨之疾故脯鄂侯文王聞之喟然而歎故拘之牖里之庫百日而欲令之死賈誼新書君道篇云紂作梏數千睨諸侯之不諂己者杖而梏之文王桎梏于羑里七年而後得免此皆古文說亦見春秋左氏襄卅年傳夫云喟然而歎拘之羑里與殷本紀同云七年而後得免則非四年伐畎夷紂乃囚之五年出而伐耆也大傳說伐于伐密須伐畎夷在囚羑里及伐耆之前與周本紀伐犬戎密須在敗耆之前伐邘在後不合此今文說異于古文者馬注見釋文云咎周者爲周所咎謂紂爲周所惡也鄭注俱見詩文王疏云咎惡者韓非子難二云昔者文王侵孟克莒舉豐三事舉而紂惡之卽此序云咎周之謂故云咎惡也云紂聞文王斷虞芮之訟者大傳略說云虞人與芮人質其成於文王入文王之境則見其人萌讓爲士大夫入其國則見士大夫讓爲公卿二國相謂曰此其君亦讓以天下而不居也讓其所爭爲閑田見文選西征賦注云又其三伐皆勝而始畏惡周者據韓非子則三伐謂侵孟克莒舉豐也韓子所言伐孟則與邘聲相近云伐密須考詩皇矣說文王伐密之事云爰整其旅以按徂旅孟子梁惠王篇引作以遏徂莒則伐密須卽克莒也惟舉豐則在伐黎之後又案周本紀惟伐犬戎密須在敗耆之前伐邘伐崇作豐皆在伐耆之後鄭云三伐皆勝蓋用大傳及韓非說也子傳參差今古文各異不能畫一也云拘于羑里者地理志云河內湯陰有羑里城西伯所拘也史記正義曰牖一作羑音酉羑城在相州湯陰縣北九里紂囚西伯城也案羑里在今河南湯陰縣北七里云乘勝者高誘注呂氏春秋義同云紂得散宜生等所獻寶而釋文王者亦見大傳云文王釋而伐黎明年伐崇皆大傳文也

祖伊恐奔告于受【注】馬融曰受讀曰紂或曰受婦人之言故號曰受也鄭康成曰紂帝乙之少子名辛帝乙愛而欲立焉號曰受德時人傳聲轉作紂也史掌書知其本故曰受【疏】馬注見釋文云受讀曰紂者聲相近云或曰受婦人之言故號曰受者未詳所據鄭注見書疏云帝乙之少子名辛帝乙愛而欲立焉者周書克殷解云殷末孫受德呂氏春秋當務篇云紂之同母三人其長曰微子啓其次曰仲衍其次曰受德受德卽紂也甚少矣紂母之生微子啓與仲衍也尙爲妾既而爲妻而生紂紂之父紂之母欲置微子啓以爲太子太史據法而爭之曰有妻之子不可置妾之子紂故爲後是紂號曰受德也鄭云帝乙愛而欲立焉者或因終立之遂謂帝乙愛之也云時人傳聲轉作紂者受紂聲相近稱受德者或單言受殷本紀云天下謂之紂也云史掌書知其本故曰受者世子生既命名必書其生年月日與名而藏之則受德之號史必知之孔子作序時猶作春秋本魯之舊史不改其文也案馬鄭本百篇之序別爲一篇則受字始見于泰誓僞孔散序冠之篇首則受字始見于此序故疏所引鄭注云云在此此是大誓之注今姑仍之

作西伯戡黎

殷既錯天命【注】馬融曰錯廢也微子作誥父師少師【注】鄭康成曰微子啓紂同母庶兄紂之母本帝乙之妾生啓及衍後立爲后生受德【疏】馬注見釋文云錯廢者論語爲政篇云舉直錯諸枉包咸云廢置邪枉是錯爲廢也鄭注見詩大明疏說本呂氏春秋見上奔告于受疏此注亦應在微子篇中復存于此

書序第卅上

書序第卅下　　尚書今古文注疏卷卅

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

周書

惟十有一年武王伐殷【注】史遷說九年東觀兵至于孟津乃還師歸居二年乃遵文王以東伐紂十一年十二月戊午師畢渡孟津武王乃作大誓鄭康成曰十有一年本文王受命而數之是年入戊午部四十歲矣【疏】史公說九年東觀兵居二年伐紂十一年渡孟津作大誓與今文十三年伐紂不合蓋聞故孔安國者與書序亦無不合此序云十有一年武王伐紂一月戊午師渡孟津一月者即史記之十二月據終其事而言不述觀兵還師也呂氏春秋首時篇云武王不忘王門之辱立十二年而成甲子之事十一年云十二年者以一月戊午為明年正月數之也是書序史記呂氏春秋說皆不異蓋古文說也鄭注見詩文王疏云十有一年本文王受命而數之者江氏聲云受命謂受天命康誥云天乃大命文王詩文王序云文王受命作周箋云受天命是也多方云天惟五年須夏之子孫鄭注云五年者文王受命八年至十三年也然則武王自即位至伐紂時才四五年爾則此言十一年自是本文王受命之年數也云是年入戊午部四十歲者易緯乾鑿度云今入天元二百七十五萬九千二百八十歲昌以西伯受命入戊午部二十九年又云亡殷者紂黑期火戊倉精授命汝正昌鄭注云火戊戊午部也午為火必言火戊者木精將王火為之將相戊土也又當為火子又火使其子為已寒水是明倉精絕殷之象此說文王受命在戊午部之意也案二十九歲受命至四十歲則十二年矣序云十一年而鄭云入戊午部四十歲者蓋據中候我應文王受命在季秋三月踰年為元年故十一年當戊午部四十歲也鄭必知然者以武王伐紂在十三年周語冷州鳩曰昔武王伐殷歲在鶉火鶉火午次也當周初之時歲星在午則太歲在未然則十三年太歲在未也卻而推之此十一年太歲在巳矣詩文王疏引三統曆云七十六歲為一部二十部為一紀積一千五百二十歲凡紀首者皆歲甲寅日甲子即以甲子之日為初部名甲子部一也滿七十六歲其後年初日次癸卯即以癸卯為部首二也從此以後壬午為部三也辛酉部四也庚子部五也己卯部六也戊午部七也丁酉部八也丙子部九也乙卯部十也甲午部十一也癸酉部十二也壬子部十三也辛卯部十四也庚午部十五也己酉部十六也戊子部十七也丁卯部十八也丙午部十九也乙酉部二十也是一紀之數終而復始後紀還然準此以推則戊午部之前凡六部為歲四百五十六以六十歲除之凡七終而餘三十六初歲甲寅則三十六歲己丑然則戊午部歲之初年庚寅歲也其二十九年在戊午文王受命以三十年己未歲為一年則十三年武王伐殷歲在辛未當戊午部之四十歲也依鄭氏說此十一年為戊午部之四十歲則己巳歲案三統曆云凡紀首者皆歲甲寅日甲子計之一部七十六歲為日二萬七千七百五十九以六十除之凡匝四百六十日二萬七千七百五十六以六十除之凡匝四百六十二甲子為二萬七千七百二十日更從甲子數至壬寅又得三十九日乃滿二萬七千七百五十九日適符一部七十六歲之日數故後年初日得癸卯為癸卯部推此法以數之以後壬午辛酉等各部之初日皆如三統曆之所推至其末乙酉部之終日正直癸亥故後紀之初日仍得甲子是紀首日必甲子信不爽矣惟言皆歲甲寅則未然試推之一紀之歲千五百二十以六甲除之凡二十五匝而餘二十歲更從甲寅數至癸酉乃終一紀則初紀之首歲甲寅次紀當皆甲戌又次紀首甲午又次紀乃首甲寅凡歷三紀乃復甲寅也惟是文王受命之戊午部若以甲戌紀甲子紀推之則十三年武王伐紂皆不與周語歲在鶉火之言相應則此序十有一年固是甲寅紀之戊午部四十歲也

一月戊午師渡孟津作大誓三篇【注】史遷作十一年十二月戊午師畢渡孟津【疏】史公說此為十一年十二月戊午者商之十二月即周之一月一月即系十一年書序本無脫誤不必信劉歆鄭氏之說而疑古文也漢書律曆志云書序曰惟十有一年武王伐紂大誓八百諸侯會還歸二年乃遂伐紂克殷以箕子歸十三年也志又云序曰一月戊午師度孟津按志以伐殷觀兵為十一年事一月戊午師度于孟津為十三年事似書序一月上當有十三字也江氏聲云諸家以為十三年之一月者國語曰昔武王伐殷歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天黿此謂十三年誅紂時也律曆志引三統云戊午度于孟津明日己未冬至晨星與婺女伏曆建星及牽牛至于婺女天黿之首故傳曰星在天黿周書武城篇惟一月壬辰旁死霸若翌日癸巳武王乃朝步自周于征伐紂序曰一月戊午師度于孟津是以此序與國語武城所言皆一時事則是十三年事矣韋昭注云星辰星也天黿次名一曰元枵從須女八度至危十五度為天黿謂周正月辛卯朔二日壬辰晨星始見三日癸巳武王發行二十八日戊午度孟津拒戊子三十一日二十九日己未晦冬至辰星與須女伏天黿之首也是說本諸劉歆亦以為十三年事又云經文三篇上篇是十一年事中下二篇則十三年事序兼總兩時于十一年不月者以經言四月文自明矣不言十三年者以一月戊午既別異于四月明非一年內事可知故省也且經文殘缺安知中篇不具有年月而序因此略其年乎王氏鳴盛云詩大明疏引國語律曆志而又云歲月日辰星五位所在星宿度數非用算無以推之鄭注尚書文王受命武王伐紂時日皆用殷曆劉向五紀論載殷曆之法惟有氣朔而已其推星在天黿則無術焉孔穎達唐人所言已如此今殷曆久失據漢志考伐紂月日已具至其甲子雖就乾鑿度推為辛未但史記年表斷自共和庚申始以前皆不詳伐紂月日可考而年之甲子究當闕疑也

【經】周公曰都懋哉予聞古先哲王之格言以下太子發拜手稽首【疏】周禮太祝疏引太誓曰案上文稱太子發當在白魚入舟未稱王之前以無所據未知連屬之處故不附本篇疏有以下二字疏約之詞故改以為旁注字正稽古立功立事可以永年丕天之大律【疏】漢書郊祀志引泰誓曰注師古曰今文泰誓周書也稽考也永長也丕奉也律法也言正考古道而立事則可長年享有天下是則奉天之大法也又刑法志引書曰立功立事可以永年說之云言為政而宜於民者功成事則受天祿而永年命此或鄭注顏所本也傳于亡窮【疏】漢書平當傳當引書云正稽古建功立事可以永年傳于亡窮注師古曰今文泰誓之辭言能正考古道以立功立事則可長生享國案此文或以為即周公所陳古先哲王之格言亦無明文可據不知連屬何文故不附本篇附下而罔上者死附上而罔下者刑與聞國政而無益于民者退在上位而不能進賢者逐【疏】說苑臣術篇引泰誓又見潛夫論書續篇及漢書武帝紀有司議曰用其文既不云泰誓文字有異同不具辨予克紂非予武惟

朕文考無罪紂克予非朕文考有罪惟予小子無良【疏】緇衣篇引太誓曰注云太誓尚書篇名也克勝也非予武非我武功者文者文王也無罪則言有德也無良無功善也此武王誓衆以伐紂之辭也今太誓無此章則其篇亡

民之所欲天必從之【疏】春秋左氏襄三十一年傳穆叔引泰誓曰注云今尚書泰誓無此文故諸儒疑之昭元年子羽引太誓同注云逸書周語單襄公引太誓同注云今周書太誓無此言其散亡乎鄭語史伯引太誓同

紂有億兆夷人亦有離德余有亂十人同心同德【疏】春秋左氏昭二十四年傳萇宏引太誓注云紂衆億兆兼有四夷不能同德終敗亡武王言我有治臣十人雖少同心也今太誓無此語成二年傳君子曰太誓所謂商兆民離周十人同者又管子法禁篇引泰誓曰紂有臣億萬人亦有億萬之心武王有臣三千而一心

朕夢協朕卜襲于休祥戎商必克【疏】周語單襄公曰吾聞之泰誓故曰注云泰誓伐紂之誓也故故事也朕武王自謂也協亦合也休美也祥福之先見者也戎兵也言武王夢與卜合又合美善之祥以兵伐殷當必克之

文王若日若月乍照光于四方于西土【疏】墨子兼愛下引泰誓曰乍古與作通

紂夷處不肎事上帝鬼神禍厥先神禔不祀乃曰吾有民有命無廖排扇天亦縱之棄而弗葆【疏】墨子非命篇上引泰誓又非命篇中引泰誓之言然曰紂夷之居而不肎事上帝棄闕其先神而不祀也曰我民有命毋僇其務天亦棄縱而不葆天志篇中引泰誓之道之曰紂越厥夷居不肎事上帝棄厥先神祇不祀乃曰吾有命無僇僔務天下天亦縱棄紂而不葆

於去發曰惡乎君子天有顯德其行甚章爲鑑不遠在彼殷王謂人有命謂敬不可行謂祭無益謂暴無傷上帝不常九有以亡上帝不順祝降其喪惟我有周受之大帝【疏】墨子非命篇下云太誓之言也於去發曰案去發未詳或太子發三字之誤

小人見姦巧乃聞不言也發罪鈞【疏】墨子尚同篇引泰誓之言然曰案此蓋言紂苛政也即漢書見知之法先王所無

我武維揚侵予之疆則取于殘殺伐用張于湯有光【疏】孟子滕文公篇引泰誓曰注云泰誓古尚書百二十篇之時泰誓也我武王用事之時惟鷹揚也侵紂之疆界則取于殘賊者以張殺伐之功也民有簞食壺漿之歡比于湯伐桀爲有光寵美武王德優前代也今之尚書泰誓篇後得以充學不與古泰誓同諸傳記引泰誓皆古泰誓也

天視自我民視天聽自我民聽【疏】孟子萬章篇引泰誓曰注云泰誓尚書篇名自從也言天之視聽從人所欲也

天聰明自我民聰明【疏】詩烝民箋引書曰疏云大誓文也

獨夫紂【疏】荀子議兵篇引泰誓曰

武王戎車三百兩虎賁三百人【疏】孟子盡心篇云武王之伐殷也革車三百兩虎賁三千人周本紀云遂率戎車三百乘虎賁三千人甲士四萬五千人則此三百人當是三千人之誤也司馬法云革車一乘士十人徒二十人樂記云虎賁之士說劍則虎賁郎士也一乘十人三百兩則三千人矣周禮虎賁氏下大夫官樂記言虎賁之士者周公制禮用二人爲虎賁之官爵爲下大夫屬之司馬其次中士十有二人當文武時則是守衞之士非必下大夫也樂記所言是武王伐紂時事虎賁故是士也墨子明鬼篇下云武王以擇車百兩虎賁之卒四百人與殷人戰乎牧之野風俗通三王篇引尚書武王戎車三百兩虎賁八百人禽紂於牧之野後漢書順帝紀注引漢官儀曰書稱虎賁三百人言其猛如虎之奔赴也則三百人亦作四百八百人未詳

與受戰于牧野【注】鄭康成曰牧野紂南郊地名受一作紂牧一作坶【疏】牧說文作坶云朝歌南七十里地引周書武王與紂戰于坶野即此文鄭注見詩大明疏

作牧誓

武王伐殷往伐歸獸識其政事【注】史遷說乃罷兵西歸行狩記政事【疏】史公說見周本紀獸作狩者詩車攻云搏獸于敖後漢書安帝紀注引作薄狩于敖又漢張遷碑云帝遊上林問禽狩所有以狩爲獸古字通用識作記者廣雅釋詁云記識也文選魏都賦云武人歸獸而去戰張載注云尚書曰往伐歸獸樂記云濟河而西馬散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復服呂氏春秋慎大覽云然後濟於河西歸報於廟乃稅馬於華山稅牛於桃林馬弗復乘牛弗復服釁鼓旗甲兵藏之府庫終身不復疑皆武成逸文正此序所云歸獸也

作武成【注】鄭康成曰著武道至此而成武成逸書建武之際亡【疏】鄭注見書疏云武成逸書者孔壁所得古文本有武成以其不列學官藏在秘府故謂之逸書云建武之際亡者建武是光武紀年武成至此又亡其殘文僅存八十二字見漢書律曆志古文尚書本五十一篇爲四十六卷藝文志載之而注云五十七篇者班氏當武成亡後記見存實數也

【經】惟一月壬辰旁死霸若翌日癸巳武王迺朝步自周于征伐紂【疏】漢書律曆志引武成篇曰說云序曰一月戊午師度于孟津至庚申二月朔日也四日癸亥至牧壄夜陳甲子昧爽而合矣故外傳曰王以二月癸亥夜陳注孟康曰月二日以往月魄死故言死魄魄月質也

粵若來三月既死霸粵五日甲子咸劉商王紂【疏】同上志又說云是歲也閏數餘十八正大寒中在周二月己丑朔明日閏月庚申朔三月二日庚申驚蟄四月己丑朔死霸死霸朔也生霸望也是月甲辰望乙巳旁之故武成篇曰惟四月既旁生霸云云注師古曰今文尚書之辭劉殺也案咸與戌通說文戌絕也讀若咸

惟四月既旁生霸粵六日庚戌武王燎于周廟翌日辛亥祀于天位粵五日乙卯乃以庶國祀馘于周廟【疏】同上注師古曰亦今文尚書也祀馘獻于廟而告祀也截耳曰馘

武王勝殷殺受立武庚以箕子歸【疏】殷本紀云封紂子武庚祿父以續殷祀

作洪範【疏】周本紀武王九年東觀兵十一年伐紂作大誓牧誓武成分器後二年問箕子以天道則洪範編篇宜在作分器後但左傳三引洪範說文五引洪範皆曰商書漢書儒林傳云遷書載堯典禹貢洪範微子金滕諸篇多古文說且以洪範先于微子或古本次第與今不同

武王既勝殷邦諸侯班宗彝作分器【注】史遷作封諸侯班賜宗彝作分殷之器物鄭康成曰宗彝宗廟尊也作分器著王之命及所受物

班一作般分器亡【疏】史公班作封者古借邦為封漢書嚴助傳淮南王安上書冊古者封內甸服封外侯服即周語之邦內甸服邦外侯服也康誥序云邦康叔疏云古字邦封同封諸侯者呂氏春秋慎大覽云武王勝殷入殷未下轝封黃帝之後於鑄封帝堯之後於黎封帝舜之後於陳下轝命封夏后之後於杞立成湯之後於宋以奉桑林周本紀云武王追思先聖王乃褒封神農之後於焦黃帝之後於祝帝堯之後於薊帝舜之後於陳大禹之後於杞於是封功臣謀士而師尚父為首封封尚父於營丘曰齊封弟周公旦於曲阜曰魯封召公奭於燕封弟叔鮮于管弟叔度於蔡其餘各以次受封案呂氏春秋云鑄即祝黎即薊聲相近也彝者周禮司尊彝職掌六彝六尊之位謂雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝釋器云彝卣罍器也說文云彝宗廟常器也史公云分殷之器物蓋克殷所得器物也鄭注見史記集解以宗彝為宗廟尊者鄭注周禮鬯人云卣中尊尊者彝為上罍為下又注周禮序官云彝亦尊也鬱鬯曰彝彝法也言為尊之法也班釋文云一作般

西旅獻獒【注】馬融作豪曰酋豪也鄭康成曰獒讀若豪西戎無君名強大有政者為酋豪國人遣其酋豪之長來獻見于周旅獒已逸【疏】旅者廣雅釋詁云客也晉語云禮賓旅遠國以客禮待之故稱曰旅獒當為敖或為勢經文必不从犬說文云獒犬知人心可使者春秋傳曰公嗾夫獒若尚書有此字許氏必不引後出之書馬鄭亦必不以為酋豪矣此偽孔所改字馬注見釋文云獒作豪者馬氏見孔壁書如此也云酋豪者漢書宣帝紀神爵二年羌虜降服斬其首惡大豪楊玉酋非首注文穎曰羌胡名大帥為酋如中國言魁趙充國傳先零豪注孟康曰帥長也鄭注見書疏云西戎無君云云者呂氏春秋恃君覽云氐羌呼唐離水之西僰人野人篇笮之川舟人送龍突人之鄉多無君注云西方之戎無君者後漢書西羌傳云不立君臣無相長一彊則分種為酋長

太保作旅獒【疏】太保偽傳以為召公非也周書史記並稱武王克殷有召公奭不言太保自成王幼在襁褓中召公為太保始見賈誼新書作偽者以此太保為召公疏謬甚矣

巢伯來朝【注】鄭康成曰巢伯殷之諸侯伯爵也南方之國世一見者聞武王克商慕義而來朝【疏】巢伯者魯語云桀奔南巢注云南巢揚州地巢伯之國也今廬江居巢縣是也案巢即今安徽巢縣鄭注見周禮象胥疏及王制疏書仲虺之誥疏云巢伯殷之諸侯伯爵者鄭注王制云殷爵三等公侯伯也云世一見者周禮大行人職九州之外謂之蕃國世一見是也

芮伯作旅巢命【注】鄭康成曰芮伯周同姓國在畿內【疏】旅巢命之旅亦與西旅同訓廣雅釋詁云客也鄭注見詩桑柔疏云芮伯周同姓者書疏引世本云芮姬姓地理志左馮翊臨晉縣芮鄉故芮國在今陝西朝邑縣南

武王有疾周公作金縢【注】有疾下馬融有不豫【疏】有疾釋文云馬本作有疾不豫書序云周公作金縢者管子七臣七主篇云武王伐殷克之七年而崩周書明堂解云既克紂六年而武王崩則經文有云王既喪之事在五年之後既非周公所作又有秋大熟天動威之文今文以為周公死後之事可見非孔子序書時必非一篇故以為周公作金縢也說詳金縢疏尚書大傳大誥在金縢之前今文如是

武王崩三監及淮夷叛【注】鄭康成曰三監管叔蔡叔霍叔三人為武庚監于殷國者也前流言于國公將不利于成王周公還攝政懼誅因遂其惡開導淮夷與之俱叛此以居攝二年之時繫之武王崩者其惡之初自崩始也【疏】序言武王崩三監及淮夷叛是在周公攝政元年也周本紀云武王崩太子誦代立是為成王成王少周初定天下周公恐諸侯畔周公乃攝行政當國管叔蔡叔羣弟疑周公與武庚作亂畔周是三監之叛即在武王崩後孔安國古文說也白虎通崩薨篇云喪者亡人死謂之喪言其亡不可復得見也不直言喪何為孝子心不忍言尚書曰武王既喪是今文亦以武王既喪即是武王崩也鄭氏則以金縢既喪為終喪故此注亦言居攝二年之時蓋衛賈孔壁古文之說既之義得為終亦為卒也此則與今古文不同者鄭以周公避居亦與史記說異未可定其是非鄭注見詩東山疏云三監管叔蔡叔霍叔三人云云者周書作雒解云武王克殷乃立王子祿父俾守商祀建管叔于東建蔡叔霍叔于殷俾監殷臣是管蔡霍為三監之明文偽傳不及霍叔非也

周公相成王將黜殷【注】鄭康成曰誅之者周公意也而言相成王者自迎周公而來敝已解矣黜貶退也【疏】周本紀云周公奉成王命伐誅武庚管叔放蔡叔又云初管蔡畔周周公討之三年而畢定故初作大誥則古文不以周公為有避居之事也鄭注見詩東山疏書疏云自迎周公而來者詩九罭云我覯之子袞衣繡裳傳云所以見周公也袞衣龍也王迎周公當以上公之服往見之是毛氏亦以周公為有避居之事也云敝已解者詩鴟鴞序云成王未知周公之志伐柯序云伐柯美周公也周大夫刺朝廷之不知也九罭序同是之謂敝也啓金縢迎歸周公而始解矣云黜貶退者說文云黜貶下也

作大誥【注】誥一作𢍱【疏】釋文誥本亦作𢍱案汗簡集韻皆有𢍱字據汗簡四聲韻其字下从丌說文所無未詳也

成王既黜殷命殺武庚命微子啓代殷後作微子之命【注】鄭康成曰黜殷命謂殺武庚也微采地名微子啟紂同母庶兄也武王投之于宋因命之封為宋公代殷後承湯祀微子之命亡【疏】周本紀云初管叔畔周周公討之三年而畢定故初作大誥次作微子之命次歸禾次嘉禾次康誥酒誥梓材宋微子世家云周公既承成王之命誅武庚殺管叔放蔡叔乃命微子開代殷後奉先祀作微子之命以申之國于宋鄭注見詩有客疏云微采地名微子紂同母庶兄者見微子篇疏云武王投之于宋云云者樂記云武王克殷下車而投殷之後于宋注云投舉徙之辭時武王封紂子武庚于殷墟所徙者微子後周公更封而大之疏引發墨守云六年制禮樂封殷之後稱公于宋是也

唐叔得禾【注】史遷禾作嘉穀異畝同穎【注】史遷畝作母鄭康成曰二苗同為一穗【疏】史公禾作嘉穀見周本紀說文云禾嘉穀也二月始生八月而孰得時之中故謂之禾詩生民云種之黃

茂傳云黃嘉穀也疏云穀之黃色者爲黍稷耳則禾即今之小米也畝作母者母與拇通易咸其拇虞翻注云拇是大指也王逸注招魂云拇手拇指也是手足指皆爲母異母如枝指也其上合穎經文作畝假借字爲傳以畝爲壟非也穎者詩傳云垂穎也少儀疏云禾之秀穗亦謂之爲穎采說文穎本禾末弁衆言之亦爲穗也鄭注見史記集解以畝爲苗亦知畝即母也以穎爲穗者說文采禾成秀也或作穗

獻諸天子王命唐叔歸周公于東注史遷東作兵所疏史記周本紀云晉唐叔得嘉穀獻之成王成王以歸周公于兵所古文以周公居東爲東征管蔡故云兵所也

作歸禾注史遷歸作餽鄭康成曰歸禾亡疏史公歸俱作餽見魯世家歸作餽者檀弓云餽祥肉鄭注士虞禮作歸祥肉論語先進云詠而歸鄭注云魯讀餽爲歸今從古一切經音義七饋古文餽同是歸饋俱與餽通也

周公既得命禾注鄭康成曰受王歸己禾之命與其禾旅天子之命注史遷旅作魯一作嘉作嘉禾注鄭康成曰嘉禾亡疏旅者釋詁云陳也鄭注見書疏史公旅作魯者見周本紀說文旅古文作㫁古文以爲魯衞之魯是魯與旅通也旅一作嘉見魯世家集解引徐廣曰上嘉字一作魯大傳云成王之時有三苗貫桑葉而生同爲一穗其大盈車長幾充箱民得而上諸成王王召周公而問之公曰三苗爲一穗抑天下其和爲一乎果有越裳氏重譯而來韓詩外傳五云成王之時有三苗貫桑而生同爲一秀大幾滿車長幾充箱成王問周公曰此何物也周公曰三苗同一秀意者天下始同一也比期三年果有越裳氏重九譯而至獻白雉於周公道路悠遠山川幽深恐使人之未達也故重譯而來周公曰吾子何以見賜也譯曰吾受命國之黃髮曰久矣天之不迅風疾雨也海之不波溢也三年於茲矣意者中國殆有聖人盍往朝之於是來也周公乃敬求其所以來又見說苑辨物篇敬求作敬受此或經之佚文姑附于後

經周公奉鬯立于阼階延登贊曰假王莅政勤和天下疏漢書王莽傳羣臣上奏引書逸嘉禾篇曰說之云此周公攝政贊者所稱案嘉禾不在逸十六篇之內是亡書之殘語僅存者

成王既伐管叔蔡叔以殷餘民封康叔注鄭康成曰言伐管蔡者爲因其國也不言霍叔者蓋赦之也康爲號謚初封于衞至子孫而并邶鄘也封一作邦疏鄭注見詩邶鄘衞譜疏及書疏云言伐管蔡爲因其國者居前人之故國曰因王制云天子諸侯祭因國之在其地而無主後者云康爲號謚者周書謚法解云安樂撫民曰康是也云初封于衞至子孫而并邶鄘者鄭詩譜云邶鄘衞者商紂畿內方千里之地武王伐紂以其京師封紂子武庚爲殷後乃三分其地置三監自紂城而北謂之邶南謂之鄘東謂之衞成王既黜殷命殺武庚復伐三監更于此三國建諸侯以殷餘民封康叔于衞使爲之長後世子孫稍并彼二國混而名之是也

作康誥酒誥梓材疏段氏玉裁云揚子法言問神篇云昔之說書者序以百而酒誥之篇俄空焉今亡夫謂書序存而酒誥則無序非謂商書闕酒誥也

成王在豐欲宅洛邑使召公先相宅作召誥注鄭康成曰欲擇土中建王國使召公在前視所居者王與周公將自後往也疏周本紀以作召誥洛誥在反政成王後見本篇疏書疏云周公攝政至此已七年將歸政成王故經營洛邑待此邑成使王即政召公恐王懦于政事故因相宅以作誥周公洛誥爲反政成王召公陳戒爲即政後事也鄭注見詩王風譜疏云相視者釋詁文

召公既相宅周公往營成周注鄭康成曰居攝七年天下太平而此邑成乃名曰成周也疏鄭注見公羊宣十六年傳疏云天下太平者詩周頌譜云周頌者周室致太平之詩其作在周公攝政成王即位之初是也

使來告卜作洛誥

成周既成遷殷頑民注鄭康成曰此皆士也周謂之民民無知之稱疏頑有衆義皋陶謨云庶頑讒說史記釋爲諸衆讒嬖以諸訓庶衆訓頑是也此頑不當以頑讒之義爲訓周書作雒解云獻民遷于九畢孔晁注云賢民士大夫也周本紀云成王既遷殷遺民亦不云頑民鄭注見詩王風譜疏云此皆士者以篇名多士春秋左氏桓二年傳云武王克商遷九鼎于洛邑義士猶或非之即此民也云民無知之稱者鄭注周禮遂人云變民言甿甿無知貌

周公以王命誥作多士注史遷誥作告疏史公作告見周本紀魯世家無逸在多士前

周公作無逸注史遷逸作佚

召公爲保周公爲師注馬融曰師氏保氏皆大夫官鄭康成曰師氏保氏大夫之職聖賢兼此官相成王爲左右注馬融曰分陝爲二伯東爲左西爲右召公不說注馬融曰召公以周公既攝政致太平功配文武不宜復列在臣位故不說以爲周公苟貪寵也鄭康成曰周公既攝王政不宜復列于臣職故不說疏馬注見釋文鄭注見書疏俱以師氏保氏爲大夫者周禮地官序官云師氏中大夫一人保氏下大夫一人是也周公居三公之位非中下大夫之爵故鄭又云聖賢兼此官周公爲聖召公爲賢也馬注見釋文云分陝爲二伯見公羊隱五年傳又注見史記燕世家集解云不宜復列臣位以爲苟貪寵者不說周公之歸政而不去位之嘗也鄭注見書疏意同馬氏中論智行篇云召公見周公之既反政而猶不知疑其貪位周公爲之作君奭然後說知當作去

周公作君奭

成王東伐淮夷遂踐奄注史遷踐作殘鄭康成曰奄國在淮夷之北此伐淮夷與踐奄是攝政三年伐管蔡時事其編篇于此未聞踐讀曰翦翦滅也凡此伐諸叛國皆周公謀之成王臨事乃往事畢則歸疏史公踐作殘見周本紀云周公行政七年成王長周公反政成王作召誥洛誥多士無佚下云召公爲保周公爲師東伐淮夷殘奄遷其君薄姑則是以此東伐淮夷在七年反政後蓋古文說也書疏云案洛誥成王即政始封伯禽伯禽既爲魯侯乃居曲阜費誓稱魯

侯伯禽宅曲阜淮夷徐戎並興魯侯征之作費誓彼言淮夷並興即此伐淮夷王伐淮夷魯伐徐戎是同時伐之明是成王即政之年復重叛也鄭注見史記集解及書疏云奄國在淮夷之北者漢書王莽傳云成王之與周公也開七百里之宇兼商奄之民是奄在魯南淮北也詩破斧疏云此伐淮夷與踐奄是攝政三年伐管蔡時事者魯世家云伯禽即位之後有管蔡等反也淮夷徐戎亦並興反又與周本紀不同大傳云周公攝政一年救亂二年克殷三年踐奄鄭用今文說也據此則編篇當在康誥之前且多士篇云昔朕來自奄今列于多士無佚之後故鄭云編篇于此未聞謂未聞孔子編次之意也云踐讀爲翦翦滅者玉藻云凡有血氣之類弗身踐也注云當爲翦翦殺也案呂氏春秋古樂篇云成王立殷民反王命周公踐伐之注云踐往則漢人亦說踐爲往不必如大傳也呂氏春秋下文云商人服象爲虐于東夷周公遂以師逐之至于江南乃爲三象以嘉其德似伐奄直至于楚未詳其事

作成王征【注】馬融曰征正也鄭康成曰成王征亡【疏】馬注見釋文云征正者說文云征正行也大傳書序有揜誥云遂踐奄踐之者籍之也籍之謂殺其身執其家豬其宮案今文說踐爲籍之謂殺其身云云書序云還其君薄姑說與大傳異也揜同奄揜誥疑即成王征故附其說于此

成王既踐奄將遷其君于蒲姑【注】史遷蒲作薄馬融曰齊地名鄭康成曰奄既滅矣其君佞人不可復故欲徙之于齊地使報于大國【疏】史公蒲作薄者蒲薄聲之緩急字形又相近釋文云馬本作薄馬注見史記集解鄭注見詩破斧疏皆以蒲姑爲齊地者春秋左氏昭九年傳云王使詹伯辭于晉曰蒲姑商奄吾東土也昭二十年傳晏子對景公曰昔爽鳩氏始居此地季萴因之有逢伯陵因之蒲姑氏因之而後太公因之漢書地理志云齊地殷末有薄姑氏至周成王時蒲姑與四國共作亂成王滅之以封師尚父蒲姑之地蓋以蒲姑氏居之而得名故服虔注昭九年左傳亦謂蒲姑齊地云其君佞人者大傳奄君蒲姑謂祿父曰武王已死矣成王幼周公見疑矣此世之將亂者請舉事然後祿父及三監反是也不可復故言不可使復國江氏聲云據大傳蒲姑爲奄君名此序當言將遷其君蒲姑于乃衍字也成王遷奄君其地遂爲齊有故左傳云蒲姑氏因之而後太公因之蒲姑氏即奄君也

周公告召公作將蒲姑【注】鄭康成曰將蒲姑亡

成王歸自奄在宗周誥庶邦作多方【注】史遷作成王自奄歸在宗周

作多方【疏】史公說見周本紀

成王既黜殷命滅淮夷【注】史遷黜作絀滅作襲還歸在豐作周官【注】鄭康成曰周官亡【疏】堯典疏云孔以周官在立政後第八十八鄭以爲在立政前第八十六案周本紀作多士後即作周官魯世家云周之官政未次序於是周公作周官官別其宜作立政以便百姓百姓說是古文周官亦或在立政後

周公作立政

成王既伐東夷肅慎來賀【注】史遷肅作息馬融曰息慎北夷也鄭康成曰息慎或謂之肅慎東北夷慎一作眘【疏】史公肅作息者釋文云馬本作息慎息肅聲相近周書王會篇北有稷慎稷聲亦近肅也馬注見釋文鄭注見五帝本紀集解云北夷者春秋左氏昭九年傳王使詹伯辭于晉曰肅慎燕亳吾北土也魯語武王克商通道九夷八蠻肅慎氏來貢楛矢砮石晉灼注漢書云東夷傳今挹婁是也在夫餘之東北千餘里大海之濱顏師古注漢書帝紀引周書序云肅眘來賀字作眘

王俾榮伯【注】史遷俾作賜馬融作辨曰榮伯周同姓畿內諸侯爲卿大夫也【疏】史公俾作賜者俾疑當作畀釋詁云畀賜也馬注見釋文云本作辨鄭注士虞禮云古文班或爲辨鄭司農注周禮匪頒云頒讀爲班布之班謂班賜也則辨亦賜也王以肅慎分賜榮伯也魯語云古者分同姓以珍玉展親也分異姓以遠方之職貢使無忘服也故分陳以肅慎氏之貢云榮伯周同姓云云者周語有榮夷公注云榮榮伯當是其祖故知是諸侯論語亂十人鄭注有榮公榮伯故知世爲卿大夫也

周公在豐將沒欲葬成周薨成王葬于畢告周公作亳姑【注】史遷說周公在豐病將沒曰必葬我成周以明吾不敢離成王周公既卒成王亦讓葬周公于畢從文王以明予小子不敢臣周公也周公卒後秋未穫暴風雷雨禾盡偃大木盡拔周國大恐成王與大夫朝服以開金縢書王乃得周公所自以爲功代武王之說二公及王乃問史百執事史百執事曰信有昔周公命我勿敢言成王執書以泣曰自今後其無穆卜乎昔周公勤勞王家惟予幼人弗及知今天動威以彰周公之德惟朕小子其迎我國家禮亦宜之王出郊天乃雨反風禾盡起二公命國人凡大木所偃盡起而築之歲則大熟於是成王乃命魯得郊祭文王魯有天子禮樂者以襃周公之德也大傳說三年之後周公老于豐心不敢遠成王而欲事文武之廟然後周公疾曰吾死必葬于成周示天下臣于成王周公死天乃雷雨以風禾盡偃大木斯拔國恐王與大夫開金縢之書執書以泣曰周公勤勞王家予幼人弗及知又說成王曰周公生欲事宗廟死欲聚骨于畢畢者文王之墓故周公死成王不葬于周而葬之于畢示天下不敢臣也所以明有功尊有德故忠孝之道咸在成王周公之間故魯郊成王所以禮周公也鄭康成曰亳姑亡【疏】史公說見魯世家秋未穫已下至歲則大熟今以爲金縢文也據史記當是亳姑之篇後人以其辭有云開金縢書故連屬于金縢耳傳之既久不敢改易故附注于此大傳三年之後至示天下

臣于成王成王曰周公生欲事宗廟至所以禮周公也見吳中本三年之後據路史高辛紀下有周公致政封魯是當作致政封魯三年之後也周公死已下至予幼人弗及知見梅福傳注師古注引尚書大傳云周公薨成王欲葬之于成周云云與史記云成王亦讓葬周公於畢殊異蓋古文說此序成王葬于畢後因天變而改葬以王禮今文以爲將葬于成周因天變而葬于畢也云王與大夫開金縢之書云云者是今文古文俱有秋大熟未穫已下之辭蓋宋人因其見于金縢而刪尚書大傳顏師古唐人猶及見完本也云魯郊成王者與史記郊文王殊異或成當作文字之誤也案字稱成王葬于畢告周公蓋以天變告之而以王禮葬于畢也云作亳姑者亳姑二字未詳其義僞傳云序及奄君已定亳姑言所遷之功成非也

周公既沒命君陳分正東郊成周【注】鄭康成曰天子之國五十里爲近郊今河南洛陽相去則然東郊周之近郊也半遠郊【疏】鄭注見周禮載師疏及王制郊特牲疏

作君陳【注】鄭康成曰君陳亡

【經】爾有嘉謀嘉猷入告爾君於內女乃順之於外曰此謀此猷惟我君之德於乎是維良顯哉【疏】坊記引君陳曰注云君陳蓋周公之子伯禽弟也名篇在尚書今亡嘉尚也猷道也於是乎惟良顯哉矣君之德

未見聖若己弗克見既見聖亦不克由聖【疏】緇衣篇引君陳曰注云克能也由用也

出入自爾師虞庶言同【疏】緇衣篇引君陳曰注云自由也師庶皆衆也虞度也言出內政教當由女衆之所謀度衆言同乃行之政教當由一也

成王將崩命召公畢公率諸侯相康王作顧命【注】馬融曰成王將崩顧念康王命召公畢公率諸侯輔相之【疏】馬注見釋文

康王既尸天子【注】馬融康王上有成王崩【疏】釋文云馬本康王上更有成王崩三字尸者釋詁云主也云主天子者主其事而未即位也

遂誥諸侯作康王之誥【注】史遷作康誥【疏】史公作康誥見周本紀

康王命作冊畢分居里成周郊作畢命【注】史遷畢作畢公鄭康成曰今其逸篇有冊命霍侯之事不同與此序相應畢命亡【疏】史公畢作畢公者周本紀云康王命作策畢公分居里成周郊作畢命則此序畢下脫公字鄭注見書疏云今其逸篇有冊命霍侯之事者漢書律曆志引三統有畢命豐刑之文蓋漢世則有畢命篇鄭氏猶及見之故據以爲言也云不同與此序相應者江氏聲云當云不與此序相應疏引誤多同字抑或不同承冊命言謂冊命事不同下別言與此序不相應引少一字不字爾逸篇是冊命霍侯此序言作冊畢公是不相應也云非也者既不相應則逸篇非此篇書文段氏玉裁云畢命亡當作畢命逸

【經】惟十有二年六月庚午朏王命作策豐刑【疏】書疏引策下有書字漢書律曆志云康王十二年六月戊辰朔三日庚午故畢命豐刑曰云云注孟康曰逸書篇名惠氏棟曰逸書二十四篇有冏命冏當爲畢字之誤也劉歆三統曆引畢命豐刑十六字鄭康成漢書序云今其逸篇有冊命霍侯之事不同與此序相應蓋亦據孔氏逸篇爲說

穆王命君牙爲周大司徒【疏】大司徒者周禮序官云乃立地官司徒又云大司徒卿一人則是地官卿也

作君牙【注】牙一作雅鄭康成云君牙亡

【經】夏暑雨小民惟曰怨咨冬祁寒小民亦惟曰怨【疏】緇衣篇引君雅曰注云雅書序作牙假借字也君雅周穆王司徒作尚書篇名也資當爲至齊魯之語聲之誤也祁之言是也齊西偏之語也夏日暑雨小民怨天至冬是寒小民又怨天言民恆多怨爲其君難

穆王命伯冏爲周太僕正作冏命【注】史遷說穆王閔文武之道缺乃命伯臩申誡太僕之政作臩命復寧冏一作臩鄭康成曰冏命逸【疏】史公云文武之道缺云云者冏命亡篇蓋閒之孔安國得其說也史記正義引應劭曰太僕周穆王所置蓋太御衆僕之長中大夫也考周禮夏官序官太僕下大夫二人注云僕侍御于君之名太僕其長也說文臩引周書曰伯臩古文亞古文冏字古今人表作臩蓋今文冏古文也今漢書作臩尚書釋文作臩皆別字申誡也集解引徐廣曰誡一作部

蔡叔既沒王命蔡仲踐諸侯位作蔡仲之命【注】鄭康成曰蔡仲之命亡【疏】堯典疏云孔以蔡仲之命次君奭第八十三鄭以爲在費誓前第九十六又云鄭於賈氏所奏別錄爲次

【經】王曰胡毋若爾考之違王命也【疏】春秋左氏定四年傳祝鮀曰管蔡啓商惎間王室王於是乎殺管叔而蔡蔡叔以車七乘徒七十人其子蔡仲改行率德周公舉之以爲己卿士見諸王而命之以蔡其命書云注云胡蔡仲名

魯侯伯禽宅曲阜徐夷並興東郊不開【注】馬融開作闢作費誓【疏】開作闢者釋文云舊讀皆作開馬本作闢闢蓋闢字故與開形相近顏氏匡謬正俗云粊誓序東郊不開案說文及古今字詁闢古闢字堯典疏云孔以粊誓在文侯之命後第九十九鄭以爲在呂刑前第九十七尚書大傳鮮誓亦在甫刑前

呂命穆王訓夏贖刑作呂刑【注】史遷說甫侯言於王作修刑辟【疏】命告也案鄭注周禮太卜云命龜告龜以所卜之事是命爲告段氏玉裁云詩崧高箋云甫侯相穆王訓夏贖刑則此序八字當作一句讀告王得爲命王者鄭注緇衣云傳說作書以命高宗鄭釋呂命以爲呂侯受王命者見呂刑經注洛誥云俾來毖殷乃命寧亦是受命于寧王也訓夏贖刑者申訓夏時贖刑之法漢書刑法志引經文而說之曰蓋多於平邦中典五百章所謂刑亂邦用重典者也書疏云周禮五刑皆五百此則墨劓皆千剕刑五百宮刑三百大辟二百輕刑多重刑少是改從輕也案刑法志所說疑今文史公說爲甫侯言於王是亦以命爲言也

平王錫晉文侯秬鬯圭瓚【注】馬融平王作王錫作賜作文侯之命【疏】平王釋文云馬本無平字是也若是平王史公劉向等必不以爲晉文侯事是今文古文俱無平字也僞孔因鄭注加此字秬鬯圭瓚者

以通神靈玉飾其本君子之性金飾其中君子之道君子有黃中通理之道美素德金者精和之至也玉者德美之至也鬯者芬香之至白虎通考黜篇云圭瓚秬鬯宗廟之盛禮故孝道備而賜之秬鬯所以極著孝道孝道純備故內和外榮玉以象德金以配情芬香條鬯

也周禮典瑞云祼圭有瓚以肆先王以祼賓客注云肆解牲體以祭因以為名爵行曰祼漢禮瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一寸詩旱麓云瑟彼玉瓚黃流在中傳云玉瓚圭瓚也黃金所以飾流鬯也九命然後錫以秬鬯圭瓚箋云黃流秬鬯也珪瓚之狀以圭為柄黃金為勺青金為外朱中央

秦穆公伐鄭晉襄公帥師敗諸崤【注】史遷穆作繆崤作殽【疏】秦本紀秦繆公伐鄭在三十二年晉襄公追秦兵於殽擊之大破秦軍無一人得脫者虜秦三將以歸在三十三年史公穆作繆者史記蒙恬傳云秦繆公殺三良而死罪百里奚而非其罪也故立號曰繆史記漢書多作繆繆穆聲之緩急穆為假借字崤俗字當從左傳作殽

還歸作秦誓【疏】春秋左氏僖三十三年夏四月晉襄公敗秦師于殽獲百里孟明視西乞術白乙丙以歸晉文公夫人文嬴秦女也請三帥使歸公許之秦伯素服郊次嚮師而哭于是悔過作秦誓則秦誓作于三帥歸時也秦本紀三十六年繆公大敗晉人取王官及鄗乃自茅津濟渡河封殽中尸為發喪哭之三日乃誓于軍曰云云則是三十六年敗晉渡河始作此誓與左傳不合或孔氏古文說也序云還歸作秦誓與左傳同

書序第卅下

毛詩傳箋通釋

四部備要

經部

上海中華書局據南菁書院續經解本校刊

桐鄉 陸費逵總勘
杭縣 高時顯 吳汝霖輯校
杭縣 丁輔之監造

版權所有不許翻印

毛詩傳箋通釋一　　　　南菁書院

桐城馬瑞辰元伯著

詩入樂說

詩三百篇未有不可入樂者虞書曰詩言志歌永言聲依永律和聲歌聲律皆承詩遞言之毛詩序曰在心爲志發言爲詩又曰言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故永歌之此言詩所由作卽虞書所謂詩言志歌永言也又曰情發於聲聲成文謂之音此言詩播爲樂卽虞書所謂聲依永律和聲也若非詩皆入樂何以被之聲歌且協諸音律乎周官大師教六詩而云以六德爲之本以六律爲之音是六詩皆可調以六律已墨子公孟篇曰誦詩三百弦詩三百歌詩三百舞詩三百鄭風青衿詩毛傳云古者教以詩樂誦之歌之弦之舞之其說正本墨子是三百篇皆可誦歌弦舞已若非詩皆入樂則何以六詩皆以六律爲音又何以同是三百篇而可誦者卽可弦可歌可舞乎左傳吳季札請觀周樂使工爲之歌周南召南並及於十二國若非入樂則十四國之詩不得統之以周樂也史記言詩三百五篇孔子皆弦歌之以求合於韶武雅頌若非入樂則詩三百五篇不得皆求合於韶武雅頌也六藝論云詩弦歌諷諭之聲也鄭志答張逸云國史采衆詩時明其好惡令瞽矇歌之其無所主皆國史主之令可歌據此則鄭君亦謂詩皆可入樂矣程大昌謂南雅頌爲樂詩自邶至豳皆不入樂爲徒詩其說非也或疑詩皆入樂則詩卽爲樂何以孔子有刪詩訂樂之殊不知詩者載其貞淫正變之詞樂者訂其清濁高下之節古詩入樂類皆有散聲疊字以協於音律卽後世漢魏詩入樂其字數亦與本詩不同則古詩之入樂未必卽今人誦讀之文一無增損蓋可知也古樂失傳故詩有可歌有不可歌大戴禮投壺篇曰凡雅二十六篇其八篇可歌歌鹿鳴貍首鵲巢采蘩采蘋伐檀白駒騶虞八篇廢不可歌其七篇商齊可歌也三篇間歌所謂可歌者謂其聲律猶存不可歌者僅存其詞而聲律已不傳也若但以其詞言之則三百五篇俱在豈獨鹿鳴鵲巢諸篇爲可歌哉

魯詩無傳辨

漢書儒林傳曰申公獨以詩經爲訓故以教無傳疑者則闕弗傳顏師古以無傳爲不爲解說之傳其說誤也漢書楚元王傳言申公始爲詩傳號魯詩太平御覽二百三十二卷引魯國先賢傳曰漢文帝時聞申公爲詩最精以爲博士申公爲詩傳號爲魯詩何休公羊傳注班固白虎通義文選李善注皆引魯詩傳是魯詩有傳之證考史記儒林傳曰申公獨以詩經爲訓故以教無傳疑疑者則闕弗傳當讀無傳疑爲句下云疑者則闕弗傳乃釋上無傳疑三字也傳讀如傳授之傳非傳注之傳漢書說本史記而誤脫一疑字顏師古遂讀無傳爲句而以無解說之傳釋之誤矣陸德明經典序錄言魯人申公受詩於浮丘伯以詩經爲訓故以教無傳疑者則闕弗傳無傳下亦少一疑字蓋承漢書儒林傳之誤史記索隱亦謂申公不作詩傳則誤以史記無傳疑疑字爲衍文耳

毛詩詁訓傳名義考

漢藝文志載詩凡六家有以故名者魯故韓故齊后氏故孫氏故是也有以傳名者齊后氏傳孫氏傳韓內傳外傳是也惟毛詩兼名詁訓傳正義謂其依爾雅訓詁爲詩立傳又引一說謂其依故昔典訓而爲傳其說非也漢儒說經莫不先通詁訓漢書揚雄傳言雄少而好學不爲章句訓故通而已儒林傳言丁寬作易說二萬言訓故舉大義而已而後漢書桓譚傳亦言譚徧通五經皆詁訓大義不爲章句則知詁訓與章句有辨章句者離章辨句委曲支派而語多傅會繁而不殺蔡邕所謂前儒特爲章句者皆用其意傳非其本旨劉歆所謂秦延君之注堯典十餘萬字朱普之解尚書三十萬言所以通人惡煩羞學章句也詁訓則博習古文通其轉注假借不煩章解句

釋而奧義自闕班固所謂古文讀應爾雅故解古今語而可知也史漢儒林傳漢藝文志皆言魯申公爲詩訓故而漢書楚元王傳及魯國先賢傳皆言申公始爲詩傳則知漢志所載魯故魯說者卽魯傳也何休公羊傳注亦言傳謂詁訓似故訓與傳初無甚異而漢志旣載齊后氏故孫氏故韓故又載齊后氏傳孫氏傳韓內外傳則訓故與傳又自不同蓋散言則故訓傳俱可通稱對言則故訓與傳異連言故訓與分言故訓者又異故訓卽古訓烝民詩古訓是式毛傳古故也鄭箋古訓先王之遺典也又作詁訓說文詁訓故言也至於傳則釋名訓爲傳示之傳正義以爲傳通其義蓋詁訓第就經文所言者而詮釋之傳則並經文所未言者而引伸之此詁訓與傳之別也古有倉頡訓故又有三倉訓詁此連言故訓也爾雅廣雅俱以釋詁釋訓名篇張揖雜字曰詁者古今之異語也訓者謂字有意義也詩正義曰詁者古也古今異語通之使人知也訓者道也道物之貌以告人也又引爾雅序曰釋詁通古今之字與古今異言也釋訓言形貌也趙宧光曰通古今曰釋詁以今合古曰釋言釋其所釋曰釋訓此分言詁訓也蓋詁訓本爲故言由今通古皆曰詁訓亦曰訓詁而單詞則爲詁重語則爲訓詁第就其字之義旨而證明之訓則兼其言之比興而訓導之此詁與訓之辨也毛公傳詩多古文其釋詩實兼詁訓傳三體故名其書爲詁訓傳嘗卽關雎一詩言之如窈窕幽閒也淑善逑匹也之類詁之體也關關和聲也之類訓之體也若夫婦有別則父子親父子親則君臣敬君臣敬則朝廷正朝廷正則王化成則傳之體也而餘可類推矣訓故不可以該傳而傳可以統訓故故標其總目爲詁訓傳而分篇則但言傳而已

詩譜次序考

毛詩次序當以詩譜爲正今世所傳詩譜與注疏本先後次序異者二一以檜鄭爲一譜一以王風居豳後今案檜滅於鄭而居鄭前以合爲一譜與邶鄘之先衞無異此可據鄭譜以正注疏本之誤者也至以王居豳後孔疏謂其退就雅頌並言王世故耳但考鄭志答張逸云以周公專爲一國上冠先王之業亦爲優矣所以在風下次於雅前是鄭君亦以豳居風末未嘗以王退雅前此可據鄭志以證詩譜之紊者也

詩譜逸文考

後漢書鄭康成傳敘所著有毛詩譜釋文序錄載鄭元詩譜二卷徐整暢太叔求隱蓋康成作詩譜徐整遵暢厥旨太叔求又表其微意而謂之隱猶漢志春秋家有左氏微鐸氏微也而隋經籍志載毛詩譜二卷云吳太常卿徐整撰又載毛詩譜二卷云太叔求及劉炫注撰蓋撰述之義非謂詩譜爲徐整作也注卽隱之類耳孔疏以二劉爲本今詩譜正義當卽採劉炫之注而引伸之鄭譜原本至宋已亡歐陽永叔得其殘本於絳州取孔氏正義所載詩譜補之然考諸書所引尙有在今本詩譜外者如釋文序錄克傳魯人孟仲子注引詩譜云子思之弟子長卿授解延年注引詩譜云齊人關雎釋文引沈重云按鄭詩譜意大序是子夏作小序是子夏毛公合作卜商意有不足毛更足成之皆正義本所無而國風正義引詩譜云魯人大毛公爲詁訓傳於其家河閒獻王得而獻之以小毛公爲博士維天之命正義引譜云孟仲子者子思弟子又引譜云子思論詩於穆不已孟仲子曰於穆不似今正義本詩譜亦無之竊意鄭君詩譜別有諸家傳授次序一篇而正義失載因逸之耳後漢書郡國志右扶風栒邑有豳鄉注引詩譜又有劉邑頼川郡有嵩山注引詩譜云外方之山卽嵩也皆在正義本詩譜之外至大序正義引詩譜云師摯之始關雎之亂早失風聲矣周南召南譜正義引譜云天子納變雅諸侯納變風其禮同又引譜下文云路寢之常樂風之正經也天子歌周南諸侯歌召南皆當爲周南召南譜之逸文又擊鼓正義引譜曰刺

怨相尋由儀正義引鄭譜言辭義皆亡者對六篇有義無辭新宮弁義亦無鴻雁正義引譜曰文王巡守述職文王正義引譜云以秝校之文王受命十三年辛未之歲殷正月六日殺紂天作正義引譜云參訂時驗是今本詩譜所無而正義引之者甚夥似孔氏亦嘗見詩譜全文而今本實有闕逸也徐整詩譜暢今亦不傳釋文序錄引徐整云子夏授高行子高行子授薛倉子薛倉子授帛妙子帛妙子授河閒人大毛公大毛公爲故訓傳於其家以授趙人小毛公小毛公爲河閒獻王博士以不在漢朝故不列學宮又引漢書儒林傳授同國貫長卿注云徐整作長公蓋皆徐整詩譜暢逸文之僅存者是亦斷璧殘圭之可寶貴已若後漢書郡國志河東郡曲沃注云曲沃在縣東北數里與晉相去六七百里見毛詩譜注所謂注者未知其爲太叔求之隱抑爲劉炫之注歐陽公詩譜補亡後序謂絳州所得詩譜殘本其文有注而不見名氏則固已無可考矣

十五國風次序論

孔疏云自衞以下十有餘國編次先後舊無明說去聖久遠難得而知欲以先後爲次則齊哀先於衞頃鄭武後於檜國而衞在齊先檜處鄭後是不由作之先後也欲以國地爲序則鄭小於齊魏狹於晉而齊後於鄭魏先於唐是不由國之大小也欲以采得爲次則雞鳴之什遠在緇衣之前鄭國之風必處檜詩之後何當後作先采先采後作乎是不由采得先後也歐陽永叔詩譜補亡後序曰凡詩雅頌兼列商魯其正變之風十有四國而其次比莫詳其義惟封國變風之先後不可以不知周召王豳同出於周邶鄘幷於衞檜魏無世家其可考者陳齊衞晉曹鄭秦此封國之先後也豳齊衞檜陳唐秦鄭魏曹此變風之先後也周南召南邶鄘衞王鄭齊豳秦魏唐陳檜曹此孔子未刪詩以前周太師樂歌之次第也周召邶鄘衞檜鄭齊魏唐秦陳曹豳王此鄭氏詩譜次第也黜檜後陳此今詩次第也今按歐陽公所言周太師樂歌之次第蓋據左傳季札觀樂而言而鄭譜次第誤以王列豳後竊謂國風次序當以所訂鄭譜爲正周召邶鄘衞王檜鄭齊魏唐秦陳曹豳也其先後次第非無意義但不得以一例求之蓋於二南邶鄘衞王可以見殷周之盛衰焉二南周王業所起也邶鄘衞紂舊都也王東遷以後地也首二南見周之所以盛次邶鄘衞見殷之所以亡次王見周之所以始盛而終衰也於檜鄭齊魏唐秦可以覘春秋之國勢焉春秋之初鄭最稱強檜則滅於鄭者也故檜鄭爲先鄭衰而齊桓創霸故齊次之齊衰而晉文繼霸魏則滅於晉者也故魏唐次之晉霸之後秦穆繼霸故秦又次之若夫陳曹豳則又詩之廢興所關焉陳滅於淫曹滅於奢而豳則起於勤儉者也以陳曹居變風之末見詩之所以息以豳風居周雅之先見詩之所以興至豳之後於陳曹則又有反本復古之思焉大抵十五國之風其先後皆以國論不得以一詩之先後爲定也邶鄘滅於衞檜滅於鄭魏滅於唐皆附乎衞鄭唐以見又以見一國之廢興焉不得以國之小大爲定也而采得之先後載籍無徵其不足以定次序更無論矣

風雅正變說

風雅正變之說出於大序卽以序說推之而自明序云風風也教也又云上以風化下蓋君子之德風故風專以化下爲正至云下以風刺上風沈重音福鳳反讀如諷云自下刺上感動之名變風也蓋變化下之名爲刺上之什變乎風之正體是謂變風序云雅者正也言王政之所廢興也此兼雅之正變言之蓋雅以述其政之美者爲正以刺其政之惡者爲變也文武之世不得有變風變雅夷厲宣幽之世有變風未嘗無正風有變雅未嘗無正雅也蓋其時天子雖無道而一國之君有能以風化下如淇奧緇衣之類不得謂非正風也宣王中興雖不得爲聖主而有一政之善足述如車攻吉日之類不得

謂非正雅也風雅之正變惟以政教之得失爲分政教誠失雖作於盛時非正也政教誠得雖作於衰時非變也論詩者但即詩之美刺觀之而不必計其時焉可也

周南召南考

詩譜周召者禹貢雍州岐山之陽地名今屬右扶風美陽縣考帝王世紀岐山南有周原括地志召亭在岐山縣西南十里此周召采邑之分地也周召分陝以今陝州之陝原爲斷（括地志陝原在陝州陝縣西南二十五里）周公主陝東召公主陝西乃詩不繫以陝東陝西而各繫以南者南蓋商世諸侯之國名也水經江水注引韓詩序曰二南其地在南郡南陽之間（楚地記漢江之北爲南陽漢江之南爲南郡吾鄉胡徵士虔曰案漢南郡今湖北荊州府荊門州及襄陽施南宜昌三府之境南陽今河南南陽府汝州之境周南之詩曰汝墳者其東北境至汝也曰漢廣江永者其西至漢南至江也召南之詩曰江沱者其西北至蜀東南至南郡也大約周南有南郡之東而東至南陽召南有南郡之西而西至巴蜀）是韓詩以二南爲古國名矣史記夏本紀夏之後有男氏世本作南氏潛夫論亦作南男南古同音假借通用（左傳鄭伯男也外傳作伯南）南氏即男氏耳逸周書史記解昔南氏有二臣貴寵力鈞勢敵競進爭權下爭朋黨君弗能禁南氏以分（路史有南以二臣勢均爭權而分後有南仲說本周書）是爲古二南分國之由周召二公分陝蓋分理古二南國之地故周召各繫以南竊疑樂記四成而南國是疆五成而分陝周公左召公右（今本樂記無陝字此從詩正義引及史記樂書）文正相連所謂南國當即二南之國謂疆理南國使二公分治之其屬周公者爲周南屬召公者爲召南故下即繼以左周右召周召皆爲采邑不得名爲國風故編詩必繫以南國之舊名也呂氏春秋音初篇塗山女歌曰候人兮猗實始作爲南音周公召公取風焉以爲周南召南高誘註南音南方南國之音蓋以南爲古國名故於南方下更繫以南國也云南音者蓋猶商人識之謂之商齊人識之謂之齊皆繫以國名也云周召取風者蓋二公分治南國之地因取南國之音以爲風猶衛之兼有邶鄘因取邶鄘之音以爲風也又按小雅以東有西有南有北有對言惟周南獨言南有樛木南有喬木者皆指南國而言與論語言周有八士相同又論語南人有言曰孔注南人南國之人不言南方而言南國揚子方言衆信曰諒周南召南衛之語也以二南與衛稱皆南爲南國之證毛傳泛指南土南方並失之四書釋地序引商邱宋犖以南爲國名與予說略同

二南后妃夫人說

周南序言后妃召南序言夫人孔疏謂一人而二名各隨其事立稱其說非也周南王者之風故稱后妃召南諸侯之風故稱夫人皆泛論后妃夫人之德故周南關雎序云所以風天下而正夫婦葛覃序云則可以歸安父母卷耳序云又當輔佐君子求賢審官召南鵲巢序云德如鳲鳩乃可以配焉采蘩序云夫人可以奉祭祀則不失職矣皆泛言其德必如此而後可未嘗言及大姒也即鄭君詩譜歷舉大姜大任大姒之德言周歷世有賢妃之助以致其治故二南之詩以后妃夫人之德爲首亦第言周家世有婦德未嘗專美大姒也詩譜又云終以麟趾騶虞言后妃夫人有斯德興助其君子皆可以成功至於獲嘉瑞正是泛指后妃夫人言之后妃夫人皆泛言故召南序又由夫人而言及大夫妻亦謂大夫妻之以禮自防能循法度者皆當如詩草蟲采蘋之所歌耳若以后妃夫人爲指大姒則所謂大夫妻者又將何指乎周南漢廣汝墳序始言文王之化召南甘棠行露以下序始言召伯之教文王之政至序言后妃夫人則並未言及文王何得謂其專美大姒乎讀詩者惟以爲后妃夫人之詩不必實指后妃夫人爲何人可也

豳雅豳頌說

周官籥章掌土鼓豳籥又言中春吹豳詩逆暑中秋迎寒亦如之凡國祈年於田祖吹豳雅國祭蜡則吹豳頌豳雅豳頌之名始見於此後鄭注以豳雅豳頌皆指七月詩於凡國祈年於田祖吹豳雅注云

七月又有于耜舉趾饁彼南畝之事是亦歌其類謂之雅者以其言男女之正於國祭蜡則吹豳頌注云七月又有穫稻作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無彊之事是亦歌其類也謂之頌者以其言歲終人功之成至七月詩箋於女心傷悲殆及公子同歸箋云女感事苦而生此志是謂豳風於十月穫稻二句箋云既以鬱薁及棗助男功又穫稻而釀酒以助其養老之具是謂豳雅於躋彼公堂二句箋云飲酒既樂欲大壽無竟是謂豳頌與籥章註小異諸詩未有一篇之內備有風雅頌者而鄭君獨謂七月一詩兼備三體先儒嘗駁之矣謹案籥章以掌籥爲專司故首言豳籥先鄭謂豳籥豳國之地竹其說非也禮記明堂位土鼓葦籥伊耆氏之樂也蓋籥後世始用竹伊耆氏止以葦爲之豳籥卽葦籥也郊特牲正義謂伊耆卽神農籥章祈年於田祖鄭注田祖始教耕者神農也又言祭蜡據史記小司馬補三皇紀神農始作蜡與郊特牲伊耆氏始爲蜡合是伊耆卽神農之證祈年所以祭神農祭蜡亦行神農之禮故仍其舊樂祭以土鼓葦籥籥章既言土鼓則知豳籥卽葦籥不曰葦而曰豳蓋豳人習之因曰豳籥猶商人識之謂之商齊人識之謂之齊也籥章專主吹籥則統下豳詩豳雅豳頌三者皆吹以豳籥也古者風雅頌皆可吹以籥籥章以豳籥吹豳詩及雅頌故首以豳籥冠之耳觀言逆寒暑吹豳詩足證惟迎寒暑方以豳籥吹豳詩外此則不吹豳詩豳詩指七月之詩籥章特言豳詩以別之將以明乎豳雅豳頌之不爲七月詩也祈年吹豳雅祭蜡吹豳頌蓋祈年用雅以豳籥吹之因曰豳雅祭蜡用頌以豳籥吹之因曰豳頌總之觀籥章言祭田祖言祭蜡言土鼓則知豳籥卽葦籥矣觀籥章首言豳籥而後言吹豳詩吹豳雅吹豳頌則知三者皆吹以豳籥而雅頌所以稱豳在是矣觀迎寒暑吹豳詩則知豳雅豳頌之不用豳詩正不必強分七月一詩以備三體矣

豳非變風說

豳風周公述祖德之詩也太史因述周人頌公之詩以附其後意主於美周公不得以爲變風也以詩序證之序云王道衰禮義廢政教失國異政家殊俗而變風變雅作矣豳豈作於王道衰政教失之時乎以鄭譜言之譜云孔子錄懿王夷王時詩訖於陳靈公謂之變風變雅豳豈作於懿夷及陳靈之世乎據鄭志張逸問豳七月專詠周公之德宜在雅今在風何答曰以周公專爲一國主上冠先公之業亦云優矣所以在風下次於雅前是鄭君以豳居風雅之閒未嘗遂目爲風豈得謂之變風乎以此推之則鄭君詩譜豳爲變風之說亦未定之論耳或以豳詩作於周公遭亂之時故爲變風然常棣之詩亦爲閔管蔡作胡不以爲變雅也

王降爲風辨

周官大師教六詩一曰風是風乃詩之一體詩序以一國之事繫一人之本謂之風言天下之事形四方之風謂之雅亦謂其體有不同耳非謂風爲諸侯之詩雅爲天子之詩也小雅有賓之初筵大雅有抑則諸侯未嘗無雅十五國之風前有二南後有王則天子未嘗無風王風蓋采風畿內其詩合乎風之體故列於風雅兼天下則不以代名風主一國則必以國名十五國之風皆國名也周平王遷於王城故名其風爲王稱其地非稱其爵陸德明謂猶春秋稱王人非也春秋傳季札觀樂已爲歌王與邶鄘衛爲一例皆以其國名其風詩譜謂貶而爲風亦非也

王風爲魯詩辨

晁景迂謂齊魯韓三家皆以王風爲魯詩不知所本嘗卽黍離一詩考之太平御覽引韓詩云黍離伯封作曹植令禽惡鳥論云尹吉甫信後妻之讒殺孝子伯奇其弟伯封求而不得作黍離說本韓詩是韓詩以黍離爲周詩矣太平御覽又引齊詩云衛宣公之子壽閔其弟伋之見害作憂思之詩黍離之詩是也劉向治韓詩兼治魯詩其

新序所載與齊詩略同蓋魯詩說也是齊魯詩皆以黍離爲衛詩矣一以黍離爲周詩一以黍離爲衛詩則三家未嘗以王風爲魯詩蓋可知也

邶鄘衛三國考

漢書地理志云周既滅殷分其畿內爲三國邶以封紂子武庚鄘管叔尹之衛蔡叔尹之此以管蔡合武庚爲三監也鄭氏詩譜言武王伐紂以其京師封武庚三分其地置三監使管叔蔡叔霍叔尹而教之自紂城而北謂之邶南謂之鄘東謂之衛皇甫謐帝王世紀又曰自殷都以東爲衛管叔監之殷都以西爲鄘蔡叔監之殷都以北爲邶霍叔監之是謂三監說與詩譜分國稍異而以管蔡霍三叔爲三監則同此以管蔡霍爲三監而不及武庚也謹案逸周書作雒解云武王克殷乃立王子祿父俾守商祀建管叔於東建蔡叔霍叔於殷俾監殷臣王尙書據孔晁注建霍叔于殷曰霍叔相祿父也則孔本但有霍叔無蔡叔俗本蔡叔二字乃後人妄增也王尙書又言監殷之人其說有二或以爲管叔蔡叔而無霍叔或以爲管叔霍叔而無蔡叔說詳經義述聞其論甚確則鄭康成皇甫謐以管蔡霍三叔爲三監其說疏矣又詩正義據尙書大傳云武王殺紂繼公子祿父使管叔蔡叔監祿父祿父及三監叛以證祿父之外更有三人爲監王尙書云上文云使管叔蔡叔監祿父則監者僅止二人三監當爲二監之譌今按專指監殷而言則監者僅止二人兼言監殷臣民則武庚亦在三監之列若如鄭譜及皇甫謐說三叔分監其地則武庚轉無分地矣漢書地理志武庚封邶管叔尹鄘蔡叔尹衛皆於經傳無徵據史記周本紀封商紂子祿父殷之餘民武王爲殷初定未集乃使其弟管叔鮮蔡叔度相祿父治殷又曰封弟叔鮮於管弟叔度於蔡是二叔相殷與封國判然兩事管蔡世家封叔鮮於管封叔度於蔡二人相紂子武庚祿父治殷遺民蓋謂二叔俱未就國爲相於殷猶周公封魯而身相周也則管蔡固未嘗分據殷地矣逸周書作雒解云俾康叔宇於殷史記衛世家云以武庚殷餘民封康叔爲衛君居河淇間故商墟是知康叔封衛卽武庚舊封則知武庚兼有衛地不僅封邶矣蓋周封武庚於殷實兼有邶鄘衛之地二監別有封國而身作相於殷並未嘗分據邶鄘衛之地也地理志及鄭康成詩譜皇甫謐帝王世紀謂三分其地置三監者皆臆說耳竊考逸周書世俘解云甲申百弇以虎賁誓命伐衛是紂時已有衛稱說文邶故商邑河內朝歌以北是也則邶衛皆商之舊國不因置三監始分其地不得附會三國爲三監也詩邶鄘衛所詠皆衛事不及邶鄘漕邑鄘地也而邶詩曰土國城漕泉水衛地也而邶詩曰毖彼泉水又左傳衛北宮文子引邶詩威儀棣棣二句而稱爲衛詩吳季子觀樂爲之歌邶鄘衛季子曰吾聞衛康叔武公之德如是是其衛風乎則古蓋合邶鄘衛爲一篇至毛公以此詩之簡獨多始分邶鄘衛爲三故漢志魯齊韓詩皆二十八卷惟毛詩故訓傳分邶鄘衛爲三卷始爲三十卷耳

詩人義同字變例

阮宮保揅經室文集進退維谷解曰案谷乃穀之假借字本字爲穀進退維穀穀善也以其近在不胥以穀之下嫌其二穀相並爲韻卽改一假借之谷字當之此詩人義同字變之例也此例前人無言之者言之自宮保始今由宮保之說考之三百篇中引伸觸類如此例者甚夥有上用本字而下改用假借字者如王風君子于役詩羊牛下括之括卽曷其有佸之佸故韓詩於佸訓至毛詩於括亦訓至毛詩訓佸爲會會亦至也廣雅會至也乃上用本字爲括下則假借佸字矣說文括絜也此括之本義王風兔爰詩逢此百罹罹卽羅字之別體故說文無罹字乃上言雉離于羅下卽改用罹字矣小雅正月詩褒姒威之卽滅字故毛傳說文並曰威滅也乃上言寧或滅之下卽改用威字矣大雅皇矣詩此

維與宅宅度古通用書五流有宅史記作度詩宅是鎬京禮記引作度可證詩意蓋言天始維四國是圖度今乃西顧我周維此是度也乃上言爰究爰度下即借宅作度矣有下用正字而上改用假借字者如召南草蟲詩喓喓草蟲即爾雅草螽負蠜也乃下言趯趯阜螽上即借蟲爲螽矣小雅蓼莪詩母兮鞠我鞠即育字之假借乃下言長我育我上即假言鞠我矣小雅信南山詩維禹甸之據鄭注甸祝云甸之言田說文田陳也陳治也是甸即田也乃下言曾孫田之上即假言甸之矣大雅行葦詩舍矢既均謂均齊也乃下言既均上言四鍭既鈞即假用鈞字矣大雅抑詩四方其訓之與四國順之句法一類釋爲訓教則不詞據書是訓是行史記作是順知訓即順之假借蓋因下言四國順之上乃假訓爲順耳又有一字則用其本字兩字並用則改用俗字如大雅抑詩無言不讎鄭箋以售釋之讎即售之本字漢高飲酒讎數倍是也至邶谷風詩上既云反以我爲讎則下賈用不售即改用售字以別之不得以說文無售字而遂疑爲後人妄改也三百篇中有類此者均可由是說推之矣

鄭箋多本韓詩考

鄭君箋詩自云宗毛爲主其閒有與毛不同者多本三家詩以今考之其本於韓詩者尤夥如君子偕老詩邦之媛也箋云邦人所依倚以爲援助也與韓詩媛作援訓爲助合鶉之奔奔詩箋云奔奔彊彊居有常匹行則相隨之貌與韓詩云奔奔彊彊乘匹之貌合相鼠詩人而無止箋云止容止與韓詩止節也無禮節也合揚之水詩彼其之子箋云其或作記或作己與韓詩外傳引詩彼己之子合青衿詩子寧不嗣音箋云嗣續也女曾不傳聲問我與韓詩嗣作貽云貽寄也曾不寄問也合敝笱詩其魚唯唯箋云唯唯行相隨順之貌韓詩作遺遺言不能制也據玉篇遺遺魚行相隨是知箋行相隨順即韓詩遺遺之義也衡門詩可以樂饑箋云饑者見之可飲以藥饑據韓詩外傳引詩可以療饑說文藥治也或作療是知鄭箋藥饑即本韓詩療饑也車攻詩東有甫草箋云甫草甫田之草也鄭有甫田據韓詩東有圃草是知箋圃田之訓即本韓詩圃草也十月之交抑此皇父箋云抑之言噫據韓詩云抑意也是知箋讀抑爲噫即本韓詩抑意也信南山詩維禹甸之箋云禹治而邱甸之據周官稍人邱乘注乘讀與維禹敶之敶同疏引韓詩作敶云乘也是知箋訓邱甸即本韓詩敶乘之義也抑詩用逷蠻方箋云逷當作剔剔治也據泮水詩狄彼東南韓詩作鬄云除也是知箋剔治之訓即本韓詩鬄除也天作詩彼徂矣岐有夷之行箋云徂往行道也後之往者又以岐邦之君有佼易之道故也據韓詩薛君傳彼有往歸文王者皆曰岐有易道可往歸矣是知箋讀岐有夷之行爲句本韓詩也酌詩遵養時晦箋云養是闇昧之君以老其惡據韓詩外傳引詩遵養時晦言相養以至於惡也是知箋老惡之說亦韓詩也蓋鄭君先從張恭祖受韓詩故其箋詩多本韓詩之說使韓詩具存其可考者當不第此亦有韓詩不存而可知其說本韓詩者如斯干詩君子攸芋箋云芋當作幠幠覆也與鄭注大司徒熾宮室謂約椓攻堅風雨攸除各有攸宇義同宇亦覆也有瞽詩應田縣鼓箋云田當作朄與明堂位注引周頌應朄縣鼓同其說皆本韓詩蓋鄭君注禮多本韓詩是知箋詩與禮注同者亦韓詩也漸漸之石詩山川悠遠維其勞矣箋云其道里長遠邦域又勞勞廣闊言不可卒服正義謂勞勞當從遼遠之遼與劉向九歎山脩遠其遼遼兮同劉向所述多韓詩是知箋說與劉向同者亦韓詩也至匡衡傳云陳夫人好巫而民淫祀說本齊詩而鄭君詩譜亦云大姬無子好巫覡禱祈鬼神歌舞之樂民俗化而爲之谷永傳引詩豔妻作閻妻又云抑褒閻之亂顏師古註謂刺厲王說本魯詩而十月之交鄭箋云當爲刺厲王作正本魯詩之說儀禮士昏禮宵衣注宵讀爲詩素衣朱綃之綃魯詩以綃爲綺屬也而揚之

水箋亦曰繡當爲綃是知鄭君非不兼采齊魯二家之說要不若韓詩是從其師說爲最多耳又按澤陂詩有蒲與蕳箋云蕳當作蓮此正本韓詩傳蕳蓮也爲訓蓋韓詩蕳蓮也以釋詩有蒲與蕳非釋詩方秉蕳兮今釋文於溱洧詩引韓詩蕳蓮之訓誤矣

毛詩古文多假借考

毛詩爲古文其經字類多假借毛傳釋詩有知其爲某字之假借因以所假借之正字釋之者有不以正字釋之而卽以所釋正字之義釋之者說詩者必先通其假借而經義始明齊魯韓用今文其經文多用正字經傳引詩釋詩亦多有用正字者正可藉以考證毛詩之假借如毛詩汝墳惄如調飢傳調朝也據韓詩作愵如朝饑知調卽朝之假借也毛詩何彼穠矣傳穠猶戎戎也據韓詩作何彼茙矣知穠卽茙之假借也毛詩芄蘭能不我甲傳甲狎也據韓詩作能不我狎知甲卽狎之假借也毛詩小緡是用不集傳集就也據韓詩作是用不就知集卽就之假借也毛詩文王陳錫哉周傳哉載也據春秋傳及國語皆引作載知哉卽載之假借也毛詩大明俔天之妹傳俔磬也據韓詩作磬天之妹知俔卽磬之假借也凡此皆毛傳知其爲某字之假借卽以所假借之正字釋之者也如毛詩葛覃害澣害否傳害何也據爾雅釋言曷盍也廣雅曷盍何也是知害卽曷之假借傳正以釋曷者釋害也采蘋于以湘之傳湘烹也據韓詩作于以鬺之是知湘卽鬺之假借傳正以釋鬺者釋湘也毛詩甘棠勿翦勿拜傳拜之言拔也據廣韻引詩勿翦勿扒云扒拔也是知拜卽扒之假借傳正以釋扒者釋拜也毛詩柏舟如有隱憂傳隱痛也據韓詩作如有殷憂說文慇痛也是知隱卽慇之假借傳正以釋慇者釋隱也毛詩巧言聖人莫之傳莫謀也據爾雅釋詁謨謀也說文謨議謀也是知莫卽謨之假借傳正以釋謨者釋莫也毛詩四月百卉具腓據爾雅釋詁痱病也邢疏及玉篇俱引詩百卉具痱是知腓卽痱之假借傳正以釋痱者釋腓也毛詩大田以我覃耜傳覃利也據爾雅釋言剡利也郭注引詩以我剡耜是知覃卽剡之假借傳正以釋剡者釋覃也毛詩皇矣求民之莫傳莫定也據爾雅釋詁嗼定也是知莫卽嗼之假借傳正以釋嗼者釋莫也抑詩有覺德行傳覺直也據爾雅釋詁梏直也緇衣引詩有梏德行是知覺卽梏之假借傳正以釋梏者釋覺也毛詩維天之命假以溢我傳假嘉也據說文誐嘉善也引詩誐以謐我是知假卽誐之假借傳正以釋誐者釋假也毛詩載芟有略其耜傳略利也據釋文云字書作䂮爾雅釋詁䂮利也是知略卽䂮之假借傳正以釋䂮者釋略也毛詩元鳥奄有九有傳九有九州也據韓詩作九域說文或邦也从口从戈以守一一地也古或有二字通用是知有卽域之假借傳正以釋域者釋有也凡此皆傳知爲某字之假借而因以所釋正字之義釋之者也

毛詩各家義疏名目考

孔穎達毛詩正義序云近代爲義疏者有全緩何允舒瑗劉軌思劉醜劉焯劉炫等今考隋書經籍志載列毛詩總集六卷毛詩隱義十卷注云何允撰亡又載舒援毛詩義疏二十卷（舒援當即舒瑗）國子助教劉炫毛詩述義四十卷而全緩劉軌思劉醜劉焯所著詩疏皆不存其目隋志別載毛詩義疏二十卷又十卷又十一卷又二十八卷均標曰毛詩義疏而不載撰者姓名或出於全緩諸家作志時已莫可考也唐志藝文志惟載劉炫述義三十卷較隋志已少十卷而諸家詩疏卷數益無考矣北史儒林傳敘云通毛詩者多出於魏朝劉獻之（北史獻之傳言有毛詩序義一卷）獻之傳李周仁周仁傳董令度程歸則歸則傳劉敬和張思伯劉軌思其後能言詩者多出二劉之門二劉謂劉敬和劉軌思也北史劉軌思傳言軌思說詩甚精少事同郡劉敬和而劉焯傳言焯少與劉炫同受詩於同郡劉軌思是劉軌思之詩學出於敬和而劉焯劉炫又皆學於軌思者也南史陳書皆有全緩傳南史

但言治易陳書則言其專講詩易是全緩劉軌思劉焯所著詩疏卷目雖無可徵而其傳詩源流猶可考見惟劉醜則南北史六朝書均不詳其人徒藉孔序以存其名耳

魏晉宋齊傳詩各家考

陸德明經典序錄言魏太常王肅述毛申鄭又載王肅注二十卷今考隋經籍志於王肅注毛詩二十卷外載有毛詩義駁八卷毛詩奏事二卷唐藝文志於王注毛詩二十卷外亦載有雜義駁八卷卽隋志毛詩義駁也不載毛詩奏事蓋隋志存者唐已亡逸也至王肅毛詩問難二卷隋志所注亡者不識唐志何以仍列其目也序錄言荆州刺史王基駁王肅申鄭義不載其書卷數今考隋志毛詩駁一卷注云魏司空王基撰殘缺梁五卷又有毛詩答問駁譜合八卷而唐志載王基毛詩駁五卷較隋志多四卷毛詩雜答問五卷較隋志少三卷又有雜義難十卷則隋志所無也序錄言晉豫州刺史孫毓爲詩評評毛鄭王肅三家同異朋於王徐州刺史從事陳統難孫申鄭又載孫毓詩同異評十卷不載陳統書目今考隋唐志均載孫毓毛詩異同評十卷與序錄同隋志載陳統難孫氏毛詩評四卷唐志所載亦同至陳統毛詩表隱二卷則隋志注亡而唐志仍列其目者也序錄言宋徵士鴈門周續之豫章雷次宗齊沛國劉瓛並爲詩義序今考隋志載有宋通直郎雷次宗毛詩序義二卷劉瓛等撰毛詩序義疏一卷注云梁有毛詩序雷次宗撰亡梁有毛詩篇序義一卷劉瓛撰毛詩雜義注三卷亡惟周續之所著詩義序不見隋志據鄭氏箋標題下釋文云續之釋題已如此是德明固嘗見道祖書者而顏氏家訓及顏師古匡謬正俗幷引續之毛詩音則續之之書唐時猶存不知隋志何以失載耳序錄又載謝沈注二十卷江熙注二十卷隋志注所載卷數正同注又載毛詩義疏十卷謝沈撰三書並注曰亡則其書失傳久矣

桐城馬瑞辰元伯著

周南

關雎

序關雎后妃之德也瑞辰案序以關雎爲后妃之德而下云所以風天下而正夫婦正謂詩所稱淑女爲后妃非謂后妃求賢也首章毛傳云后妃說樂君子之德無不和諧又不淫其色愼固幽深若關雎之有別焉又言后妃有關雎之德是幽閒貞靜之善女宜爲君子之好匹皆以淑女指后妃二章傳云后妃有關雎之德乃能供荇菜備庶物以事宗廟三章傳云德盛者宜有鐘鼓之樂亦謂后妃德盛耳未嘗有后妃求賢之說也后妃求賢之說始於鄭箋誤會詩序憂在進賢一語爲后妃求賢不知序所謂進賢者亦進后妃之賢耳孔疏不悟序及毛傳與箋異義概以后妃求賢釋之誤矣

關關雎鳩傳關關和聲也雎鳩王雎也鳥摯而有別箋摯之言至也謂王雎之鳥雌雄情意至然而有別瑞辰按玉篇關關和聲也或作喧廣韻喧喧鳥和鳴也關官雙聲故關或作喧然喧字不見說文蓋後人增益字也釋文摯本亦作鷙左氏昭十七年傳雎鳩氏司馬也杜注王雎也鷙而有別故爲司馬主法制是雎鳩實鷙鳥傳本作鷙而有別義取有別非取其鷙故傳下云若關雎之有別焉鷙或假借作摯鄭箋因訓摯爲至非傳恉也孔疏合而一之誤矣淮南子泰族訓關雎興於鳥而君子美之爲其雌雄之不乖居也據方言飛鳥曰雙鴈曰乘廣雅乘二也列女傳雎鳩之鳥猶未嘗見其乘居而匹游是淮南乖居乃乘居形近之譌與毛傳取其有別同義漢張超誚青衣賦感彼關雎性不雙侶亦取其有別也又按說文白鷢王雎也據爾雅釋鳥雎鳩王鴡與鸉白鷢分爲二鳥邵晉涵爾雅正義謂雎鳩卽今魚鷹以目驗之其色蒼黑焦循曰魚鷹尾短飛則見尾之上白故說文以王雎訓白鷢耳

在河之洲傳水中可居者曰洲瑞辰按說文水中可凥者曰州水匊繞其旁从重川引詩在河之州今毛詩爾雅作洲俗字也後漢書馮衍傳注引薛夫子韓詩章句曰詩人言雎鳩貞絜以聲相求必於河之洲蔽隱無人之處故人君動靜退朝入于私宮后妃御見去留有度是韓詩以在河之洲明其有別爲箋義摯而有別所本

窈窕淑女傳窈窕幽閒也瑞辰按廣雅窈窕好也窈窕二字疊韻方言窕美也陳楚周南之間曰窕秦晉之間凡美色或謂之好或謂之窕又曰秦晉之間美心爲窈美狀爲窕蓋對言則異散言則通爾說文窈深遠也幽深義近幽與窈亦雙聲也窕與姚通姚冶一作窕冶說文姚美好也方言窕好也窕又訓閒爾雅窕閒也方言窕言閒都也閒都亦好也又窕與嬥聲近廣雅釋詁嬥好也釋訓又曰嬥嬥好也合言之則曰窈窕傳云幽閒者蓋謂其儀容之好幽閒窈窕然文選李善注引薛君韓詩章句云窈窕貞專貌楚辭王逸注云窈窕好貌廣雅釋詁窈窕好也義皆與毛傳同爾雅釋言冥幼也幼或謂卽窈之假借說文窈深遠也釋言又曰窕肆也據說文窕深肆極也極深爲肆是窈窕皆有深義窈窕通作窈窱又作杳窱說文杳杳窱也廣雅窈窱深也幽深義相近或以狀宮室之深邃班固西都賦又杳窱而不見陽是也至此詩窈窕則不取深義箋云幽閒處深宮貞專之善女亦謂幽閒貞專之善女處於深宮耳未遂訓窈窕爲深宮也孔疏謂窈窕爲淑女所居之宮形狀窈窕然殊誤

君子好逑傳逑匹也箋怨妃曰仇瑞辰按箋義本左傳其實仇與妃對言則異散言則通好仇猶言嘉耦也傳箋逑仇異字據說文逑字注又曰怨匹曰逑仇讎也是讎怨之仇當作仇逑匹之逑當作逑爾雅仇匹也注引君子好仇據孫炎云相求之匹則孫本當作逑毛詩古文多假借仇與求雙聲故經文及傳箋皆借仇爲逑釋文逑本亦

作仇是也逑通作仇猶虞書旁逑孱功今堯典逑作鳩也至今釋文正義本經傳皆作逑乃後人私改臧氏玉林經義雜記言之詳矣大元方言有㧕字又逑字之異文據方言杌仇也集韻引方言作㧕仇也則杌卽㧕之訛耳

參差荇菜傳荇接余也瑞辰按參差雙聲說文木部引詩槮差莕菜又竹部篸篸差也糸部縒參縒也竝字異義同荇釋艸作莕說文以莕爲荇之或體荇卽莕之省

左右流之傳流求也瑞辰按流求一聲之轉爾雅釋詁流擇也釋言流求也擇與求義正相成流通作摎後漢書張衡傳注摎求也文選思元賦作摎舊注亦云摎求也求義同取廣雅釋言摎捋也捋謂取之也四章采之五章芼之義與流同廣雅釋詁采取也又曰芼取也爾雅芼搴也搴亦取也傳訓芼爲擇蓋謂擇而取之猶流之訓求又訓擇耳芼者覒之叚借說文覒擇也讀若苗槃傳引詩左右覒之玉篇引詩亦作覒說文芼字註云艸覆蔓引詩作芼又省作毛羣經音辨毛擇也引禮毛六牲詩變文以協韻故數章不嫌同義先儒或訓芼爲芼羹之芼失其義矣

寤寐求之傳寤覺寐寢也瑞辰按寤寐猶夢寐也說文覺而有言曰寤从㝱省一曰晝見而夜㝱也周官占夢四曰寤夢鄭注覺時道之而夢卽說文一曰晝見夜夢之義而凡夢亦通言寤左傳鄭莊公寤生杜註寐寤而莊公已生逸周書寤儆解王曰今朕寤有商驚予孔註言夢爲紂所伐故驚又王召左史戎夫曰今夕朕寤遂事驚予寤亦夢也漢武帝悼李夫人賦云宵寤夢之芒芒以寤夢連言皆寤訓爲夢之證徐幹中論治學篇曰學者如登山焉動而益高如寤寐焉久而愈足班倢伃賦曰每寤寐而絫息兮申佩離以自思潘岳哀永逝文曰既寓目焉無兆曾寤寐兮弗夢所謂寤寐皆夢寐也是知此詩寤寐求之卽夢寐求之也寤寐思服卽夢寐思服也澤陂寤寐無爲卽夢寐無爲也後漢書臧洪傳隔闊相思發於寤寐亦卽夢寐耳

又後漢書劉陶傳曰屛營彷徨不能監寐李賢注監寐猶寤寐也亦寤寐卽夢寐之證又按小弁詩假寐永歎而後漢和帝詔言寤寐永歎寤寐或與假寐相類柏舟詩耿耿不寐如有隱憂而易林屯之乾曰耿耿寤寐心懷大憂則寤寐又卽不寐

寤寐思服傳服思之也箋服事也覺寐則思己職事當誰與共之乎瑞辰按莊子田子方曰吾服女也甚忘郭註服者思存之謂是服有思義故傳以爲思之也服亦訓憂問喪曰哭泣無時服勤三年服勤卽憂勤亦思也古者思與理同義說文侖思也又曰侖理也理卽治也訓服爲思者蓋以服爲艮之叚借說文艮治也思卽治字引伸之義也叚服爲艮而訓思猶爾雅叚服爲艮而訓整也至思服之思乃句中語助與旨酒思柔句法相類箋訓爲思念之思失之胡承珙曰康誥曰要囚服念五六日服念連文服卽念也念卽思也

輾轉反側箋臥而不周曰輾瑞辰按輾字始見字林說文惟曰展轉也从襄省聲又云夗轉臥也从夕卪臥有卪也與展音近而義同說文又曰輾馬轉臥土中馬之轉臥曰展猶人之轉臥曰展矣楚詞九歎注展轉不寐貌引詩展轉反側展轉爲臥而不周反側爲臥而不正說文仄傾也傾仄也反側當作反仄經傳通借作側小雅側弁之俄說文作仄弁之俄側亦仄之借也

琴瑟友之傳宜以琴瑟友樂之箋同志曰友瑞辰按友之猶樂之也故傳連言友樂之廣雅友親也友爲相親有之稱喜生於好故義又爲樂猶虞爲有又爲樂也箋訓爲朋友之友失之

鐘鼓樂之瑞辰按說文樂五聲八音總名象鼓鞞木虡也是樂之本義爲禮樂後引伸爲哀樂古音讀同勞來之勞故詩以與芼韻

葛覃

葛之覃兮傳覃延也瑞辰按爾雅釋言流覃也覃延也說文覃長味也覃本延移之稱引伸爲長之通稱延亦長也方言延長也覃蕁古

同聲淮南子火上蕁高注蕁讀葛覃之覃蕁或作蕁故爾雅及詩釋文並云覃本又作燖說文覃从㫗鹹省聲覃之讀燖猶咸有淫音也燖字从尋尋亦長也方言自關而西秦晉梁益之閒凡物長謂之尋覃又作蕈蔡邕協和賦云葛蕈恐其先時釋文五經文字並云覃本亦作蕈陸雲詩思樂葛藟薄采其蕈正用此詩胡承珙曰詩以覃與施相承而言施爲延易則覃之訓延宜取延長之義

施于中谷傳施移也中谷谷中也瑞辰按爾雅釋詁弛易也郭注相延易施弛古通用移易延易古音義並同大雅皇矣詩施于孫子箋曰施猶易也延也大雅旱麓詩施于條枚呂氏春秋韓詩外傳新序引詩皆作延于條枚延移易皆一聲之轉是知施弛皆延之假借此傳訓施爲移猶皇矣訓施爲延易也延又通作貤說文貤重次弟物也上林賦貤邱陵郭璞曰貤猶延也貤與施亦聲近義同段玉裁謂詩施于中谷施于孫子皆當作貤又按說文敀敷也讀與施同施旗旖施也經典作施者多敀字之假借說文迻遷徙也移禾相倚移也經典作移者皆迻字之假借爾雅水注谿曰谷說文泉出通川曰谷谷爲山閒出水地葛出于山不水生殆移易谷旁多石之地非谷中出水地也而詩言中谷者凡詩言中字在上者皆語詞施于中谷猶言施于谷也施于中逵施于逵施于中林猶言施于林也中心有違中心好之中心藏之凡言中心者猶言心也又詩瞻彼中原于彼中澤中田有廬之類中皆語詞式微詩露與泥皆邑名詩言中露泥中兩中字亦語詞推之禮言中夜無燭易言葬于中野中字亦皆語詞後人失其義久矣詩以葛之生此而延彼興女之自母家而適夫家王肅言猶女之當外成是也箋謂喻女在父母家形體浸浸日長大失之

黃鳥于飛傳黃鳥摶黍也瑞辰按詩蓋以黃鳥之有好音興賢女之有德音爾雅云皇黃鳥與倉庚鶬黃也異物焦循段玉裁並以黃鳥爲今之黃雀其說是也毛傳以摶黍釋黃鳥不曰卽倉庚於倉庚曰離黃也亦不以爲黃鳥則倉庚與黃鳥各異陸機以黃鳥爲倉庚誤矣方言驪黃或謂之黃鳥則方俗之言或亦有名倉庚爲黃鳥者而非卽詩之黃鳥也

集于灌木傳灌木叢木也箋飛集叢木與女有嫁於君子之道釋文叢俗作菆一本作最瑞辰按女之父母爲女擇夫而嫁猶鳥之擇木而棲故詩以黃鳥之集灌木爲喻玉篇廣韻並以藂爲叢之俗聚與冣古字通用公羊傳注冣聚也顏氏家訓謂冣卽古聚字說文儹冣也廣韻作儹聚是也小爾雅冣聚叢也故傳叢木或从俗作藂因誤作聚又通作冣今本作最誤矣說文最犯而取也从冃取冣積也从冖取取亦聲最祖外切冣才句切二字音義俱異今經傳冣字多譌最又按說文菆一曰蓐也蓐一曰蔟也集韻蘱或作菆檀弓菆塗釋文菆才宮反正義云菆聚也是蘱菆字古通用釋文一本作最最或卽菆字之譌又按爾雅灌木釋文作樌樌卽貫貫習也習重也與灌音同而義亦近

維葉莫莫傳莫莫成就之貌瑞辰按廣雅莫莫茂也莫莫猶言萋萋故訓爲茂

是刈是濩傳濩煑之也瑞辰按傳本釋訓濩卽鑊之叚借說文鑴甞也鑊鑴也少牢饋食禮有羊鑊豕鑊鑊所以煑因訓鑊爲煑猶刈亦田器用刈以取因訓刈爲取也齊語挾其槍刈耨鎛韋注刈鎌也是刈爲田器之證釋文引韓詩云刈取也濩瀹也舍人爾雅注是刈刈取之是濩煑治之皆直訓濩爲煑孔疏謂煑之於濩故曰濩煑非訓濩爲煑失之

服之無斁傳斁厭也箋服整也瑞辰按說文斁字註引詩服之無斁斁厭也爾雅釋詁射厭也郭注引詩服之無射禮記兩引詩作射射皆斁之叚借箋从釋言訓服爲整蓋以服爲𠬝之借字說文𠬝治也

整亦治也但詩言爲絺爲綌則整治之功已在其內服仍訓服用爲是說文服用也序云服澣濯之衣亦以詩服爲服用表記引詩服之無射以證上文苟或行之必見其成以見爲其衣者必可服用也禮記緇衣引詩服之無射鄭注言己願采葛以爲君子之衣令君子服之無厭亦以服爲服用箋訓服爲整非詩義也魏風葛屨好人服之亦謂服用箋訓爲整亦誤

言告師氏言告言歸傳言我也瑞辰按爾雅孔魄哉延虛無之言閒也閒謂閒廁言詞之中猶今人云語助也爾雅此節皆語助凡詞之在句中者爲閒詞之在句首在句末者亦爲閒言有在句首者言告師氏言刈其楚之類是也言有在句中者靜言思之之類是也言有疊用者言告言歸之類是也言有與薄並爲助句者薄言采之之類是也傳从釋詁訓言爲我者詩中如我疆我理我任我輦我車我牛之類我皆語詞則以言爲我亦語詞耳箋遂釋爲人我之我失之

薄汙我私薄澣我衣傳汙煩也箋煩煩撋之用功深澣謂濯之耳正義薄欲煩撋我之私服薄欲澣濯我之褻衣瑞辰按左氏昭元年傳處不辟汙杜注汙勞事勞與煩同義芣苢詩薄言采之傳薄辭也後漢書李固傳薄言震之註引韓詩亦曰薄辭也今按薄言二字皆語詞單言薄者亦語詞薄魄古聲近通用太元注旁薄猶彭魄文選李注以旁魄爲旁礴爾雅魄閒也謂閒助之詞魄即薄字之假借時邁箋云薄猶甫也甫始也此詩正義兩言薄欲蓋亦訓薄爲甫非詩義也又按說文濣濯衣垢也今詩作澣者濣之媘

歸寧父母傳父母在則有時歸寧耳瑞辰按此傳義本左傳但據序云后妃在父母家則志在於女功之事躬儉節用服澣濯之衣尊敬師傅則可以歸安父母化天下以婦道也以躬儉節用服澣濯之衣承上后妃在父母家而言是此詩汙私澣衣皆未嫁時之事序云歸安父母正指經言告言歸言之乃婦人謂嫁曰歸之歸非反曰來歸之歸也后妃出嫁而當於夫家無遺父母之羞斯謂之寧父母無羊詩所謂無父母遺罹者也寧父母三字當連讀召南草蟲詩憂心忡忡箋云在塗而憂憂不當君子無以寧父母故心忡忡然又我心則降箋云始者憂於不當今君子待己以禮庶自此可以寧父母故心下也箋凡兩曰寧父母即本此詩又說文引詩以晏父母段玉裁謂即此詩歸寧父母之異文亦以寧父母三字爲連讀也至歸寧之說雖見左傳及泉水詩序然據泉水蝃蝀竹竿三詩皆曰女子有行遠父母兄弟春秋杞伯姬來公羊傳曰直來曰來大歸曰來歸何休注諸侯夫人尊重既嫁非有大故不得反穀梁傳曰婦人既嫁不踰竟則古無父母在得歸寧之禮惠周惕詩說云春秋莊二十七年冬書杞伯姬來左氏曰歸寧也杜預注曰莊公女也莊公在而伯姬來則正與歸寧之禮合春秋何以書而譏之此以知左氏歸寧之說非也毛傳蓋因左傳而誤段玉裁謂毛傳父母在則有時歸寧耳爲後人所加今按段說是也序文歸安父母原指經言告言歸而言傳義不應與序違異以說文引詩以晏父母證之經文原作以甯父母後人因序文有歸安父母之語遂改經爲歸寧父母又妄增傳文不知序云歸安父母特約舉經文言告言歸以寧父母也孔疏因以經言汙私澣衣爲在夫家之事誤矣

卷耳

序至於憂勤也瑞辰按憂勤二字同義勤亦憂也問喪曰服勤三年鄭注勤謂憂呂氏春秋不廣篇勤天子之難高注勤憂也穀梁僖二年傳不雨者勤雨也勤雨即憂雨也魚麗序始於憂勤終於逸樂勤亦爲憂猶逸亦爲樂也說文勤勞也勤之爲憂猶勞亦爲憂也凡詩言勞心者皆以勞爲憂　孔疏云乃至於憂思而成勤失其義矣又按說文憂和行也引詩布政憂憂𢝊愁也今經傳作憂者皆𢝊字之假借

采采卷耳傳采采事采之也瑞辰按蒹葭詩蒹葭采采傳采采猶萋

蕢也蕢蕢猶蒼蒼皆謂盛也蜉蝣傳采采衆多也多與盛同義此詩及芣苢詩俱言采采蓋極狀卷耳芣苢之盛芣苢下句始云薄言采之不得以上言采采爲采取此詩下言不盈頃筐則采取之義已見亦不得以采采爲采取也芣苢傳采采非一辭也亦狀其盛多之皃

不盈頃筐傳頃筐畚屬易盈之器也箋器之易盈而不盈者志在輔佐君子憂思深也瑞辰按說文匡飯器筥也筥籍也畚蒲器也畊屬所以盛糧頃筐蓋卽今簸箕之類後高而前低故曰頃筐頃則前淺故曰易盈荀子解蔽篇云卷耳易得也頃筐易盈也然而不可以貳周行故曰心枝則無知傾則不精貳則疑惑此毛傳易盈之義所本胡承珙曰高誘注淮南俶真篇引詩云云言采易得之菜不滿易盈之器以言君子爲國執心不精不能以成其道也此義當本之毛公蓋傳以采卷耳爲憂者之興是謂卷耳易得頃筐易盈而采之者苟有貳心其菜尚不能滿況於求賢之難而可不思所以寘之乎如是乃爲因物託興若如箋云志在君子故采菜易盈而不盈則是賦而非興矣今按胡說申毛是也惟於荀子不可以貳周行一語終爲費解如胡說以采菜爲興則但言不可以貳足矣何以言不可以貳周行恐荀子引詩仍當如箋義耳

嗟我懷人瑞辰按嗟說文作𧮫云𧮫咨也一曰痛惜痛惜卽嗟歎聲經傳中又以嗟爲語詞嗟我懷人猶言我懷人也嗟爾君子猶言爾君子也何嗟及兮猶言何及也此詩傳箋不釋嗟字正義訓爲吁嗟而歎失之

寘彼周行傳寘置行列也思君子官賢人置周之列位箋云周之列位謂朝廷臣也瑞辰按襄十五年左傳引詩曰嗟我懷人寘彼周行能官人也王及公侯伯子男采衛大夫各處其列所謂周行也蓋以列釋詩行字以各處其列釋詩周行字是知周謂周徧非商周之周杜注周徧也詩人嗟嘆言我思得賢人置之徧於列位是也毛傳云置周之列位謂置周徧之列位箋云周之列位謂朝廷臣者謂統乎朝廷臣也若謂在周朝之位何煩箋識而曰朝廷臣乎正義謂周是后妃之朝故知官人是朝廷臣也誤矣淮南子俶真篇引詩云采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行以言慕遠世也高誘注嗟我懷人寘彼周行言我思古君子官賢人置之列位也誠古之賢人各得其行列故曰慕遠也以寘彼周行爲慕遠世賢人各得其行列則亦不以周爲周朝矣鹿鳴詩人之好我示我周行箋云周行周之列位也人有以德善我者我則置之於周之列位亦謂周徧之列位義與此詩周行同正義以我周釋之亦誤又按周匊同聲而異字說文周密也匊帀徧也周對疏言自其中之周密言之匊無不徧自其外之普徧言之今經典多假周爲匊周行亦匊之假借

陟彼崔嵬傳崔嵬土山之戴石者孔疏據爾雅釋山云石戴土謂之崔嵬又云土戴石爲砠此及下傳與爾雅正反者或傳寫誤也瑞辰按崔嵬及砠皆以毛傳爲確說文崔大高也嵬高不平也段本从南都賦李注作嵬山石崔巍高而不平也說文又曰兀高而上平也阢石山戴土也阢卽兀也知高而上平者爲石山戴土則知崔嵬之高而不平者爲土山戴石矣文選南都賦注嵔嵬山名崔嵬高而不平也嵬通作𡾰吳都賦注引埤蒼𡾰不平也義並與說文同砠通作岨說文岨石戴土也以岨爲石戴土則益知崔嵬爲土戴石矣十月之交詩山冢崒崩箋云崒者崔嵬漸漸之石維其卒矣箋云卒者崔巍謂山巔之石也說文崒崒危高也卒卽崒字之消借崔嵬通作陮隗說文陮隗高也又曰崔高也亦作嵬崔莊子山林之畏佳卽嵬崔也又轉作厜㕒爾雅卒者厜㕒郭注謂峯頭巉巖後漢書注巉巖山石高峻之貌是皆崔嵬爲石在上之證崔嵬二字疊韻釋名土戴石曰崔嵬因形名之也石戴土曰岨岨臚然也義與毛傳合毛傳多本爾雅今爾雅與毛傳互異蓋傳爾雅者傳寫誤也孔疏轉疑毛傳爲誤

失矣

我馬虺隤傳虺隤病也釋文虺說文作瘣隤說文作頹瑞辰按虺隤二字疊韻說文螝蛹也从虫鬼聲讀若潰據顏氏家訓曰莊子螝二首螝卽古虺字見古今字詁蓋古螝今虺也釋文當曰虺說文作螝今本云作瘣者誤也爾雅釋文引字林曰瘣病也則瘣字始見字林耳郝懿行據說文瘣病也謂釋文瘣爲瘣字之誤然說文但引詩譬彼瘣木不引詩虺隤也隤者穨之假借說文無頹字有穨云禿皃玉篇頹者頹下也不以爲禿釋文云隤說文作頹當爲作穨之訛穨爲禿皃禿亦病也蔡邕述行賦我馬虺穨以元黃邕所述爲魯詩則魯詩亦作虺穨王逸九思車軏折兮馬虺穨當亦本魯詩耳又按爾雅痡瘏虺頹元黃病也皆病之通稱孫炎以瘏及虺穨元黃皆爲馬病未免緣辭生訓矣

我姑酌彼金罍傳姑且也釋文姑說文作夃瑞辰按說文秦人市買多爲夃引詩我夃酌彼金罍玉篇曰夃今作沽引論語求善賈而夃諸是夃乃沽買之本字沽本水名後遂以爲夃之假借夃與姑亦同音故古文或假夃爲姑也說文櫑龜目酒尊刻木作雲靁象象不窮也或从缶作罍或从皿作𥂎籒文櫑从缶回作𦉪今按畾卽靁之省古亦借雷漢韓勅碑雷洗湯觚雷卽罍也漢書文三王傳孝王有𦉪尊應劭漢書注言酌彼金𦉪𦉪卽櫑之籒文又說文靁从雨畾象回轉形段玉裁云凡古器多以回爲靁是畫雷者卽作回字形耳

維以不永懷傳永長也箋云我是以不復長憂思也瑞辰按爾雅方言皆曰懷思也說文懷念思也懷與傷同義終風傳曰懷傷也楚詞僕夫悲余馬懷兮馬懷謂馬病傷也王逸注訓思失之漢武帝悼李夫人賦隱處幽而懷傷正以懷傷同義故連言之

我馬元黃傳元馬病則黃瑞辰按爾雅釋詁元黃病也二字平列與虺穨同義毛傳以爲元馬病則黃段玉裁因謂說文黬黑黃色也言黑色之黴而黃卽元馬病則黃之義非詩義也

我姑酌彼兕觥傳兕觥角爵也箋觥罰爵也瑞辰按五經異義引韓詩說一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散云角觸也觸罪過也與兕觥爲罰爵義合是知傳言角爵箋言罰爵皆謂兕觥卽四升曰角之角耳禮少儀侍射則擁矢下云不角鄭注角謂觥罰爵也孔疏不角者角謂行罰爵用角酌之也詩曰酌彼兕觥是也此正兕觥卽角之證兕觥卽角則當受四升儀禮疏引韓詩傳曰二升曰觥古文四字皆積畫二升當爲三升傳寫之譌至五經異義引毛詩說觥大七升韓詩說觥亦五升則傳毛韓詩者不知觥之爲角遂妄生異解耳觥正作觵周官閭胥鄭注云觵用酌酒其爵以兕角爲之說文觵兕牛角可以飲者也俗觵从光皆謂觥係兕角所爲惟此詩正義引先師說云刻木爲之形似兕角蓋謂先師說是觥象兕角而名爲兕觥猶爵象爵形而名爲爵也積古齋鐘鼎款識載古犧首爵訂爲兕觥亦謂兕觥爲似角之爵又云考商爵大於周爵容一升有半今以商爵較兕觥觥容二爵大半爵於周實受四升此亦兕觥卽四升曰角之明證也孔疏謂觥不在五爵之中誤矣又按薛氏鐘鼎款識載有兕父癸鼎上有兕形又有兕敦兕卣蓋上皆作兕形兕觥形似兕角故謂之兕觥又謂之角其義正同許鄭謂以兕角爲之孔疏云蓋無兕者用木皆非也角鹿古同聲韓勅碑爵鹿柤梪鹿卽角之假借又按觥與侊音義同越語觥飯不及壺飧韋注觥大也說文引作侊飯云侊小皃段玉裁以小爲大字之譌侊訓大與韓詩觥廓也義同觥受四升亦得爲大不必如毛詩說觥大七升也

維以不永傷傳傷思也瑞辰按說文慯憂也傷創也凡經傳憂傷字皆慯之假借

云何吁矣傳吁憂也瑞辰按爾雅釋詁盱憂也說文盱張目也忏憂也讀若吁吁驚詞也是盱吁皆忏字之假借爾雅釋文盱本作忏从

正字也何人斯云何其盱都人士云何盱矣無傳者義同此詩訓憂
也云當从王尙書訓爲發語詞舊訓爲言失之

南有樛木

南有樛木傳木下曲曰樛釋文樛居蚪反馬融韓詩本竝作朻音同
又曰說文以朻爲木高瑞辰按說文二徐本皆分樛朻爲二篆樛下
云下句曰樛朻下云高木也詩釋文引字林樛九稠反朻已周反是
樛朻義異但考爾雅釋木下句曰朻下句即下曲說文句曲也从口
丩聲也爾雅釋文朻居蚪反本又作樛同詩釋文亦曰樛朻音同則
二字音義竝同朻當爲樛之重文說文樛字注下句曰樛下當有一
曰高木四字樛從翏聲翏爲高飛皃說文風部飂高風也故又爲高
木廣異義也朻字注當云樛或從丩丩者相糾繚也故爲下曲而說
文嘂訓高聲㕯訓高气與朻音近正與翏有高義同玉篇樛下朻字
注云同上正本說文後人誤以說文高木一訓移於朻下遂分爲二
義韻會云朻高木下曲也又合二義而一之矣

葛藟纍之箋木枝以下垂之故葛也藟也得纍而蔓之瑞辰按藟與
虆同爾雅諸慮山虆郭注今江東呼虆爲藤似葛而麤大易困于葛
藟釋文藟似葛之草劉向九歎葛藟虆於桂樹兮王逸注藟葛荒也
竊疑葛藟爲藟之別名以其似葛故稱葛藟猶拔之似葛因呼蘢葛
鄭分葛藟爲二戴震謂葛藟猶言葛藤皆非也此詩疏引陸璣云藟
一名巨苽似燕薁易釋文引草木疏作葛藟一名巨荒以葛藟二字
連讀毛詩題綱亦云葛藟一名燕薁宋開寶本草注云蘡薁是山葡
萄則葛藟蓋亦野葡萄之類又按虆楚詞九歎注虆緣也引詩葛藟
虆之

樂只君子箋又能以禮樂樂其君子正義南山有臺箋云只之言是
則此只亦爲是此箋云樂其君子猶云樂是君子矣瑞辰按說文只
語已辭也从口象气下引之形經傳中通用爲語助辭如仲氏任只
毋也天只及凡言樂只君子皆是也鄭訓爲是亦語詞只又通借作
旨襄十一年左傳引采菽云樂旨君子殿天子之邦昭二十四年左
傳引南山有臺云樂旨君子邦家之基杜注竝訓旨爲美失之胡承
珙曰襄十一年傳上文云願君安其樂而思其終昭二十四年傳上
文云夫有德則樂樂則能久是二傳引詩皆取樂義竝無美訓又昭
十三年傳引詩樂旨君子邦家之基其下文云子產君子之求樂者
也亦祇以樂旨爲樂不取美義是知作旨者皆只字之叚借其說是
也

福履綏之傳履祿也瑞辰按傳義本爾雅釋言履與祿雙聲故履得
訓祿即以履爲祿之叚借也釋詁祿履同訓大雅天被爾祿傳祿福
也是祿與福對文則異散文則通

葛藟荒之傳荒奄也瑞辰按說文荒蕪也一曰草掩地也奄即奄覆
之義說文奄覆也大有餘也掩地曰荒掩樹亦爲荒矣又說文㡛字
注一曰㡛隔也讀若荒隔謂掩其上而蓋之與詩荒之同義玉篇㡛
幏說文幏蓋衣也凡冡覆亦通言冡喪大記鞠荒鄭注荒蒙也奄與
蒙同義又荒與幠一聲之轉說文幠覆也亦與蒙覆同義至經傳訓
荒爲大者皆當爲巟之叚借說文巟水廣也廣亦大也說文廣殿之大屋也

福履將之傳將大也箋將猶扶助也瑞辰按說文將扶也从箋義則
將爲將之假借玉篇將古文將凡詩訓將爲助者同此若將之本義
則說文訓爲帥

葛藟縈之傳縈旋也釋文作帶云本又作縈說文作䕨瑞辰按帶與
縈皆䕨之假借說文䕨艸旋皃也引詩葛藟䕨之爲正至說文㷀字
注又云讀若詩葛藟㷀之蓋因正文㷀字而誤士喪禮幎目注幎讀
若詩云葛藟縈之之縈古文幎爲涓按古从𢆶从貫从肙之字以聲
近通用幎讀如縈縈與還義同故古文作涓還即旋也故傳訓爲旋
皃說文縈收卷也亦與旋義相近

螽斯

螽斯傳螽斯松蝑也瑞辰按釋蟲蜇螽松蝑蜇一本作斯豳風傳謂斯螽松蝑是也至此傳以螽斯連讀謂卽斯螽則非螽斯蓋柳斯鹿斯之比以斯爲語詞耳斯螽以股鳴者至此詩螽斯三章皆言羽蓋以翼名者也又按舊讀以螽斯羽絶句武氏億讀從螽斯絶句而以羽字屬下詵詵兮連文竊謂武讀是也詵詵薨薨揖揖皆形容羽聲之衆多耳

羽詵詵兮傳詵詵衆多也釋文詵詵說文作辡音同瑞辰按今本說文無辡字據廣雅辡多也玉篇辡多也或作㸒五經文字㸒色臻反見詩是詩古本作㸒㸒辡卽㸒字重文今說文本偶脫去耳說文言部詵字注引詩詵詵兮用毛詩其作辡辡者三家詩也先與辛雙聲故通用玉篇又云辡或作莘騂辡甡一切經音義卷四詵又作甡辡辛同詵詵爲衆多皃猶說文駪訓爲馬衆多皃也詵通作莘辡騂等字猶小雅駪駪征夫說文引作莘莘伊尹耕於有莘之野有莘或作有侁也

宜爾子孫箋后妃之德寬容不嫉妬則宜女之子孫使其無不仁厚瑞辰按說文宜所安也从宀之下一之上多省聲古文宜作𡧯竊謂宜从多聲卽有多義此詩序美后妃子孫衆多宜爾子孫猶云多爾子孫也

振振兮傳振振仁厚也瑞辰按振振謂衆盛也振振與下章繩繩蟄蟄皆爲衆盛故序但以子孫衆多統之爾雅釋言賑富也郭注謂隱賑富有隱賑卽殷賑也殷賑皆盛皃訓富者富亦盛也賑通作振左傳袀服振振杜注振振盛皃振振或作殷殷又作陳陳呂覽舜爲天子轉轉殷殷莫不載悅高注又作陳陳殷殷今按殷殷陳陳皆極狀人民之衆盛也辰真音義相近說文嗔盛气也又闐盛皃振又通袗說文袗一曰盛服袗或作裖振之言㐱㐱亦盛也重也振振又作軫軫羽獵賦殷殷軫軫李善注殷軫盛皃也振振之義又引伸爲信厚然義各有當有應从信厚之訓者殷其雷振振君子及麟趾振振公子是也有應从衆盛之訓者此詩振振兮謂子孫衆多是也傳訓爲仁厚失之

羽薨薨兮傳薨薨衆多也瑞辰按薨與𢏚聲近而義同爾雅薨薨衆也釋文舍人本薨薨作雄雄雄卽𢏚之假借廣雅𢏚𢏚飛也玉篇𢏚蟲飛也又作翃翃廣雅翃翃飛也當本三家詩

繩繩兮傳繩繩戒愼也瑞辰按傳本爾雅繩繩戒也爲訓但以詩義求之亦爲衆盛抑詩子孫繩繩韓詩外傳引作承承謂相繼之盛也

羽揖揖兮傳揖揖會聚也瑞辰按揖葢集之假借詩辭之輯矣新序引作集說文咠詞之集也又曰雧羣鳥在木上也或省作集是集本爲鳥羣聚引伸爲凡聚之稱重言之則曰集集廣雅釋訓集集衆也當本三家詩

蟄蟄兮傳蟄蟄和集也瑞辰按說文斟斟盛也音義與蟄蟄同爾雅蟄靜也郭注云見詩傳今詩傳無此訓胡承珙疑此傳和集郭所見本自作和靜故云見詩傳耳

桃夭

桃之夭夭灼灼其華傳興也桃有華之盛者夭其少壯灼灼華之盛也箋興者喻時婦人皆得以年盛時行也孔疏謂少壯以興有十五至十九少壯之女年盛謂年盛二十之時瑞辰按嫁娶之年古蓋因時異制大戴禮本命篇曰男以八月而生齒八歲而齔二八十六然後精通然後其施行女七月生齒七歲而齔二七十四然後其化成合於三也小節也中古男三十而娶女二十而嫁合於五也此蓋陳歷代嫁娶遲速之不同中古對太古言指虞夏時小節對中古言蓋指殷周時其云十四十六嫁娶者亦謂嫁娶始此耳周官媒氏令男三十而娶女二十而嫁則又舉其終之大期言之詩摽梅毛傳云

三十之男二十之女禮未備則不待禮會而行之者所以蕃育人民是也中古之制以二十三十爲節而前乎此者可概也殷周之制以十四十六爲節而後乎此者可概也墨子云昔聖王爲法曰丈夫年二十毋敢不處家女子年十五毋敢不事人則舉其中言之也孔疏以女十五至十九爲少壯二十爲年盛亦酌其中言之耳夭夭者枖枖之假借說文引詩桃之枖枖云夭木少盛皃又引詩桃之妖妖灼爲焯之假借猶說文引周書焯見三有俊心今書亦借作灼也說文焯明也明與盛義近

之子于歸傳之子嫁子也瑞辰按爾雅釋詁如適之嫁竝訓爲往傳以之與嫁同義故以之子爲嫁子然詩言之子甚多如之子于征之類不得訓爲嫁當从釋訓訓爲是子箋於漢廣始言之子是子也則此章義亦同耳于與如通傳以于爲如之假借故訓爲往然婦人謂嫁曰歸詩既言歸不必更以于爲往爾雅于曰也曰古讀若聿聿于一聲之轉之子于歸正與黃鳥于飛之子于征爲一類于飛聿飛也于征聿征也于歸亦聿歸也又與東山詩我東曰歸采薇詩曰歸曰歸同義曰亦聿也于曰聿皆詞也舊皆訓于爲往或讀曰如子曰之曰竝失之

宜其室家傳宜以有室家無踰時者箋云宜者謂男女年時俱當瑞辰按婚姻時月毛鄭異說毛主於起自季秋至仲春則禮殺而止據荀子霜降逆女冰泮殺內爲說也（殺內周禮疏引韓詩傳作殺止詩孔疏引荀子亦作殺止今荀子作內）鄭主於起自仲春至仲夏而止據周官媒氏中春令會男女爲說也今按起自季秋至於孟春者殷制也張臯聞師曰以易義言之歸妹九月之卦泰正月之卦其辭皆曰帝乙歸妹則季秋至於孟春爲殷禮婚期審矣起自仲春者夏制也而周因之夏小正二月綏多士女傳曰冠子娶婦之時也是二月娶妻爲夏制矣周官媒氏仲春大會男女於是時也奔者不禁司男女之無夫家而會之會當讀如唯王不會之會謂會計其未嫁娶者令其及時嫁娶也奔當讀如奔則爲妾之奔謂二月婚期已及不禁其六禮不備也是周因夏制二月娶妻之證以詩義考之召南詩曰有女懷春謂仲春婚姻之時也豳風采蘩祁祁之下繼以殆及公子同歸倉庚于飛之下繼以之子于歸采蘩夏小正繫之二月倉庚鳴月令亦在仲春此皆以二月爲婚姻正時至衞詩秋以爲期周正之孟秋爲夏正之仲夏以仲夏爲期盡此鄭氏所謂三月至五月皆得行之者也此詩首章桃華爲二月正婚之期二章有蕡其實三章其葉蓁蓁爲三月至五月期盡之時序所謂婚姻以時者此也傳以桃夭喻少壯箋以爲喻年盛孔疏云謂年盛二十之時非日月之時誤矣至宜其室家宜與儀通爾雅儀善也凡詩言宜其室家宜其家人者皆謂善處其室家與家人耳傳以爲無踰時箋以爲年時俱當似非詩義

有蕡其實傳蕡實貌非但有華色又有婦德瑞辰按蕡者頒之假借說文頒大首皃引伸爲凡大之稱爾雅釋詁墳大也墳亦頒之借有蕡者狀其實之大也至說文蕡雜香艸也乃蕡之本義耳古以華喻色以實喻德此魏人春華秋實之喻所本

兔罝

肅肅兔罝傳肅肅敬也箋罝兔之人鄙賤之事猶能恭敬則是賢者衆多也瑞辰按肅宿古通用少牢饋食禮鄭注宿讀爲肅是也肅亦訓縮豳詩九月肅霜毛傳肅縮也是也肅肅蓋縮縮之假借通俗文物不申曰縮兔罝本結繩爲之言其結繩之狀則爲縮縮縮縮爲兔罝結繩之狀猶赳赳爲武夫勇武之貌也爾雅釋器約謂之救律謂之分王觀察云爾雅繫二者於釋羅罔之後蓋羅罔之屬律當作率說文率捕鳥畢也畢田罔也今按王說是也救之言糾結也分之言紛亂也與此詩肅肅爲兔罝狀義相近傳箋俱訓肅肅爲敬似非詩義墨子尙賢篇云文王舉閎夭泰顛于罝網之中或謂此詩卽賦闕

夭泰顛以罝兔之人爲干城腹心則可不得以肅肅爲恭敬也

赳赳武夫傳赳赳武貌瑞辰按爾雅釋訓赳赳武也說文赳輕勁有材力也廣雅赳材也後漢書桓榮傳引作糾糾武夫叚借字也

公侯干城傳干扞也箋云干也城也皆以禦難也瑞辰按太平御覽引白虎通天子曰崇城言崇高也諸侯曰干城言不敢自專禦於天子也是干城乃諸侯城名猶云宗子維城耳據何休公羊注天子周城諸侯軒城軒城者缺南面以受過也干城當即軒城之省左氏傳公侯所以扞城其民也爾雅干扞也爲毛傳所本蓋謂設城以爲扞衛因名扞城與白虎通訓干爲禦義同未嘗訓干爲盾也孔疏釋傳言以武夫自固爲扞蔽如盾爲防守如城然是誤以鄭義爲毛義矣

施于中逵傳逵九達之道瑞辰按韓詩作中馗薛君曰中馗馗中九交之道也說文馗九達道也似龜背故謂之馗从九首或作逵左氏宣十二年至于逵路釋文逵或馗字魏志武帝紀裴松之注馗古逵字見三蒼是韓詩作馗爲正字毛詩作逵乃或字也馗古音如鳩與龜疊韻故說文以似龜爲訓龜背中高而四下逵之四面交通似之逵爲馗之或體古音亦讀如仇故與九爲韻耳

施于中林傳中林林中瑞辰按爾雅牧外謂之野野外謂之林中林猶云中野與上章中逵爲一類野有死麕詩林有樸樕野有死鹿株林詩說于株野說于株林皆以林與野對言林猶野也

芣苢

采采芣苢傳芣苢馬舄馬舄車前也宜懷妊焉瑞辰按釋文苢本作苡芣苢有二類逸周書王會云康民以桴苡者其實如李食之宜子此木類也詩釋文引山海經衞氏傳及許慎說竝同爾雅芣苢馬舄馬舄車前此草類也爲毛傳所本說文苢字注云芣苢一名馬舄其實似李食之宜子周書所說此兼採爾雅周書之說上云芣苢一名馬舄義本爾雅下云其實如李乃兼引周書說耳說文檕傳引韓詩傳云芣苢木名實如李陶注本草車前子亦引韓詩言芣苢是木似李食其實宜子孫是韓詩亦以芣苢爲木與釋文引韓詩直曰車前瞿曰芣苢者不同蓋爲韓詩者家各異說故耳詩所言爲草類故毛傳本爾雅爲說名醫別錄云車前子養肺強陰益精令人有子與毛傳云宜懷妊者正合至陸璣疏云其子治婦人難產與毛傳不同孔疏謂傳言宜懷妊者即陸璣所云治難產非也列女傳及韓詩薛君章句皆以芣苢爲傷夫有惡疾而作劉孝標辨命論云冉耕歌其芣苢正本韓詩芣苢一名蝦蟆衣舊謂取葉衣之可愈癩疾是則韓詩謂所采爲芣苢之葉與毛傳言宜懷妊爲車前子者不同然據詩言掇之捋之皆宜指取子而言則毛傳之說當矣

薄言有之傳有藏之也瑞辰按廣雅釋詁有取也孔子弟子冉求字有正取名字相因求與有皆取也大雅瞻卬篇人有土田女反有之有之猶取之也傳訓有爲藏孔疏因謂有之與采之爲對所以總終始由不知有亦訓取與采同義耳

薄言捋之傳捋取也瑞辰按說文捋取易也此捋訓取之本義至朱子集傳捋取其子也則以捋爲寽字之叚借說文寽五指寽也

薄言袺之傳袺執衽也薄言襭之傳扱衽曰襭瑞辰按傳義與爾雅同廣雅袺謂之褹襭謂之褱與爾雅毛傳異義蓋本三家詩列女傳蔡人之妻云采采芣苢之草雖甚臭惡猶始於捋采之終於懷襭之正訓襭爲懷廣雅疏證引管子輕重戊篇丁壯者胡丸操彈胡與褹通褹蓋亦懷意也

漢廣

南有喬木傳喬上竦也瑞辰按爾雅句如羽喬又上句曰喬如木楸曰喬槐棘醜喬小枝上繚爲喬義皆相通說文喬高而曲也从夭从高省正與毛傳上竦義合今喬梓之喬枝葉皆上向與梓之垂者異是亦取上句之義故名其木爲喬爾雅以下句曰朻與上句曰喬對

舉知樛木之可以逮下則知喬木之不能蔭下矣釋文喬本亦作橋喬橋古通用故山有橋松釋文又云橋本亦作喬

不可休息箋云不可者本有可道也木以高其枝葉之故故人不得就而止息也瑞辰按說文休止息也从人依木休或作庥爾雅邢疏引舍人云庥依也是休庥本一字爾雅釋詁休息也釋言庥蔭也庥本或作茠郭註今俗呼樹蔭爲庥淮南子精神訓得茠越下高注茠蔭也三輔人謂休華樹下爲茠是休卽庥蔭之庥本義謂木之蔭人得爲人所依止後乃通以休爲息耳又按釋文休息竝如字古本皆爾本或作休思此以意改耳據毛傳釋下二句云漢上游女無求思者讀求思爲思想之思不以思爲語詞則詩本以求思與休息對文息與思同在心母以雙聲爲韻惠氏九經古義引樂記云使其文足論而不息荀子息作諰說文云諰思之意疑古思息通今按古雙聲字多通用思之通息亦以其字之同母耳至毛傳思辭也自解下泳思方思孔廣森謂寫者倒之正義以故致疑遂有意改爲求思者其說是也至韓詩息作思正釋文所謂以意改者耳

不可泳思傳潛行爲泳瑞辰按傳本爾雅釋水郭注謂行水底今按爾雅釋言泳游也游者汓之叚音說文汓浮行水上也从水子汓或作泅从囚聲又云古或以汓爲沒字是泳訓汓實兼浮行潛行二義又據說文泳潛行水中也潛涉水也涉徒行厲水也是知潛行者乃徒行涉水之稱邶風傳自厀以下爲涉則涉水者當指厀下沒水言之非必全沒入水也又按邶風泳之游之承就淺而言則潛行爲泳亦當指潛涉水言之不得謂行水底也說文潛一曰藏也是潛藏乃別一義

江之永矣傳永長也瑞辰按方言延永長也凡施於年者謂之延施於衆長謂之永是永訓爲長之義也文選登樓賦注引韓詩作漾薛君章句曰漾長也漾正作羕說文永字注云水長也象水巠理之長

永也引詩江之永矣羕字注云水長也从永羊聲引詩江之羕矣正兼取毛韓詩韓作漾乃羕之借字毛作永亦羕之假借古讀永如羕故通用耳爾雅永羕長也齊侯鎛鐘銘云羕保其身羕保用享陳逆簠銘云子子孫孫羕保用羕猶永也皆永羕通用之證羕又借作養夏小正時有養日時有養夜養亦羕也

不可方思傳方泭也瑞辰按方有四義通作舫一是併船爾雅大夫方舟說文方併船也通俗文連舟曰舫是也一是併木爾雅舫泭也說文泭編木以渡也孫炎云方木置水中爲泭筏是也詩釋文又引郭璞云木曰箄竹曰筏小筏曰泭與箄筏有異今爾雅舫泭也郭注云水中箄筏蓋箄筏散文則通一是船之通稱爾雅舫舟也說文舫船也今本船下誤衍師字明堂月令曰舫人習水者字通作榜月令命漁師伐蛟鄭注今月令漁師爲榜人司馬相如子虛賦榜人歌張注榜船也是也一是用船以渡說文潢以舟渡也玉篇方舟謂之潢是也蓋方本併船之名因而併竹木亦謂之方凡船及用船以渡通謂之方詩中言方有宜從舟訓者谷風詩方之舟之方卽爲舟猶泳卽爲游也爾雅舫舟也泳游也兩訓相連正釋谷風詩義有宜訓爲泭者此詩不可方思承江永言之故不可編竹木以渡也

言秣其馬箋謙不敢斥其適己於是子之嫁我願秣其馬致禮餼示有意焉瑞辰按上文言刈其楚以喻欲取貞潔之女則下之子于歸言秣其馬正設言取女之事士昏禮主人爵弁纁裳緇衣乘墨車從車二乘墨車從車二乘執燭前馬婦車亦如之鄭君箴膏肓據此謂士妻始嫁乘夫家之車是親迎必載婦車以往秣馬正載車以往之事箋謂致禮餼非也凡供給賓客或以牲牢或以禾米生致之皆曰餼小爾雅餼饋也說文氣饋客芻米也或作槩亦作餼聘禮餼之以其禮上賓太牢積惟芻禾註禾以秣馬是秣馬亦禮餼之一箋云致禮餼者義取饋芻禾以秣馬釋文乃云牲腥爲餼正義又分禮爲納帛餼爲用牲則於秣馬無涉是又失鄭恉矣

言刈其蔞傳蔞草木之翹翹然正義引爾雅購蔏蔞郭注以爲蔞蒿瑞辰按楚詞大招王逸注引詩言采其蔞廣韻十九侯引詩亦作采爾雅蔏蔞郭云江東用羹魚今人尙以爲菜猶名蔞蒿非草中之翹翹者似非詩人所刈胡承珙引王夫之詩稗疏云蔞蒿水草生於洲渚既不翹然于錯薪之中亦與楚爲黃荊莖幹可薪者異管子曰葦下于雚雚下于蔞則蔞爲萑葦之屬翹然高出而可薪者蓋蘆類也今按蔞與蘆雙聲同在來母蔞當卽蘆字之叚借王說近之然但以爲蘆類而不知蔞卽蘆也

汝墳

遵彼汝墳傳墳大防也瑞辰按爾雅釋水汝有濆郭註引詩遵彼汝濆水經汝水注引爾雅亦作汝有濆據後漢書周磐傳注引韓詩濆水名也是作濆者實本韓詩又爾雅釋文云濆字林作涓衆爾雅亦作涓說文涓小流也引爾雅汝爲涓是知爾雅古本正作涓與過爲洵等皆大水溢出別爲小水之名與墳大防義異郭注引詩汝濆爲證誤矣說文墳墓也坋字注一曰大防也是墳乃坋之假借墳通作濆方言墳地大也青幽之間凡土而高且大者謂之墳李巡爾雅注濆謂崖岸狀如墳墓名大防也是知水厓之濆與大防之墳爲一汝墳猶淮濆也孔疏謂彼濆從水此墳從土殊昧於通借之義

伐其條枚傳枝曰條幹曰枚瑞辰按條當讀如終南詩有條有梅之條卽爾雅槄山榎也故下章又言條肄

伐其條肄傳肄餘也斬而復生曰肄瑞辰按說文𦘔習也篆文作肄訓餘者以肄爲枿之叚借爾雅釋詁方言竝曰枿餘也枿卽㮟之別體說文作𣡌或作蘖云伐木餘也古文作不亦作㮟肄與枿雙聲故枿可叚借作肄左氏襄二十九年傳而夏肄是屏肄亦枿之叚也肄與餘亦一聲之轉故肄亦可訓餘

惄如調饑傳惄饑意也調朝也箋云惄思也未見君子之時如朝饑之思食瑞辰按爾雅釋言惄饑也郭注惄然饑意說文惄饑餓也段玉裁曰饑餓當爲饑意之譌古然如字同義傳讀惄如爲惄然故以爲饑意也爾雅釋詁惄思也箋讀如爲譬如之如故以爲思說文惄字注一曰憂也憂卽思也箋義蓋本韓詩竊謂爾雅訓惄爲饑特釋此詩惄如調饑當从毛傳訓饑意爲正至小弁詩又言惄焉如擣則當訓憂若云饑意如擣則不辭矣方言咺唏灼怛痛也齊宋之閒謂之喑或謂之惄又曰惄傷也惄悵也又曰惄思也義竝相近釋文惄本又作𢡺韓詩作愵說文愵憂皃讀與惄同方言愵憂也秦晉之閒凡志而不得欲而不獲高而有墜得而中亡謂之溼或謂之惄玉篇𢡺思也愁也或作愵是𢡺愵實一字惄與愵亦同聲而通用惄又通作怒文選洞簫賦李善注引蒼頡篇曰怒憂貌玉篇引奴的切一切經音義十六云愵古文惄怒二形是也調釋文云本又作輖今按明趙靈均說文抄本及五音韻譜本引詩竝蜀石經本正作輖饑楊疑式韭花帖輖饑正甚亦作輖惟韓詩及今說文二徐本作朝饑輖調俱從周聲說文輈旦也從軌舟聲周舟古同聲通用周官考工記注故書舟作周故朝饑可借爲調與輖也傳云調朝也正謂調爲朝之假借易林倆如旦饑義本韓詩楚詞天問胡爲嗜不周而快鼂飽鼂一作朝以朝飽爲快則知朝饑爲可憂矣

魴魚赬尾傳赬赤也魚勞則尾赤箋云君子仕於亂世其顏色瘦病如魚勞則尾赤瑞辰按韓詩薛君章句云魴魚勞則尾赤君子勞苦則顏色變爲箋義所本惟說文字林竝云魴赤尾魚也據爾雅魴魾郭注江東呼魴魚爲鯿案鯿魴魾三字皆一聲之轉本艸綱目云一種火燒鯿頭尾俱似魴而脊骨更隆上有赤鬣連尾黑質赤章今江南有鯿魚其腹下及尾皆赤俗稱火燒鯿殆卽古之魴魚詩人以魚尾之赤興王室之如燬後人遂以火燒鯿名之乃徵說文字林之確至魚勞尾赤服虔以釋左傳如魚赬尾非此詩之義也

王室如燬傳燬火也釋文齊人謂火曰燬郭璞又音貨字書作焜音毀說文同一音火尾反或云楚人名曰煤齊人曰燬吳人曰焜此方俗訛語也瑞辰按韓詩外傳引詩雖則如焜後漢書周磐傳注引韓詩薛君章句曰焜烈火也玉篇焜字註火也下列烈火也一訓義本此是韓詩作焜說文焜火也引詩王室如焜正本韓詩爾雅釋言燬火也說文火焜也焜火也玉篇同焜下列煅燬二字注云同上是燬焜實一字之異體故郭璞爾雅注云燬齊人語而方言云齊言焜廣韻亦云焜齊人云火說文正字作焜當云或从火毀不應別出燬字段玉裁謂說文燬字應刪亦非釋文既云燬字書作焜音毀又引或說分燬焜為齊吳二音誤矣方言煤火也楚轉語也猶齊言焜火也是燬焜煤皆火音之轉七月以火與葦韻大田詩以火與稺韻淮南子俶真訓巫山之上順風縱火膏夏紫芝與蕭艾俱死皆讀火如毀近於齊音列女傳引詩止作毀正以音近遂渻燬作毀耳莊子利害相摩生火實多衆人禁和月固不勝火以火與摩多韻則讀近楚音矣燬或誤作烜周官司烜氏注烜火也讀如衞侯燬之燬據說文爟下列烜字云爟或从亘則烜乃爟之重文周官司烜實司燬之誤

父母孔邇箋云避此勤勞之處或時得罪父母甚近當念之以免於害瑞辰按列女傳以汝墳為周南大夫妻作言國家多難惟勉強之無有譴怒貽父母憂為箋義所本韓詩外傳云家貧親老不擇官而仕引詩父母孔邇後漢書注引韓詩章句云以父母甚迫近饑寒之憂為此祿仕後漢周磐讀汝墳卒章喟然而嘆曰夫王家政教如烈火猶觸冒而往則以父母甚迫近饑寒之憂故也說本韓詩竊謂二說皆似未確細繹詩意蓋幸君子從役而歸而恐其復往從役之辭首章追溯其未歸之前也二章幸其歸也三章恐其復從役也蓋王政酷烈大夫不敢告勞雖暫歸復將從役又有棄我之慮不言憂其棄我而言父母序所謂勉之以正也言雖畏王室而遠從行役獨不念父母之甚邇乎古者遠之事君邇之事父詩所以言孔邇也

麟趾

麟之定傳定題也正義定題釋言文郭璞曰謂頟也傳或作顛釋畜的顙白顛顛亦頟也故因此而誤釋文定字書作顁音同題郭璞注爾雅顁題也本作顛誤瑞辰按說文題頟也顛題一聲之轉爾雅顁題也又顛頂也說文顛頂也頂顛也定卽頂之叚借故傳一本作顛非誤

振振公姓傳公姓公同姓集傳公姓公孫也瑞辰按姓者生也古者謂孫曰子姓玉藻縞冠元武子姓之冠也鄭注父有凶服子為之不純吉也所謂子姓者孫也儀禮特牲饋食子姓兄弟如主人之服鄭注子姓者子之所生亦謂孫也謂衆子孫又通謂之子姓喪大記卿大夫父兄子姓立於東方鄭注子姓謂衆子孫是也至單言姓則為子稱小爾雅廣雅竝曰姓子也昭四年左傳問其姓對曰余子長矣杜注問其姓問有子否曲禮納女於天子曰備百姓卽詩則百斯男之義百姓猶百子也此詩公姓猶言公子特變文以協韻耳公族與公姓亦同義韋昭國語注高誘呂覽注竝曰族姓也周官司市鄭司農注百族百姓也是其證矣毛傳謂公族為公同祖亦誤公姓公族皆謂公子故序言公子以概之耳

毛詩傳箋通釋二

毛詩傳箋通釋二　　南菁書院

桐城馬瑞辰元伯著

召南

鵲巢

維鵲有巢箋鵲之作巢冬至架之至春乃成猶國君積行累功故以興焉瑞辰按鵲卽乾鵲今之喜鵲也說文舄鵲也象形篆文從隹昔是鵲古文作舄篆文作䧿淮南子乾鵲知來而不知往鄭注大射儀引作鳱鵲知來說文鷽雗鷽山鵲知來事鳥也是雗乾鳱三字同鵲性喜晴故名乾鵲高誘淮南注乾讀如乾燥之乾是也鳱雗並與乾同聲故通用或讀乾如乾坤之乾故詩以喻人君失之說文舄者知太歲之所在所貴者故象形是鵲與朋烏燕皆鳥中所貴故取以喻人君耳

維鳩居之傳鳲鳩秸鞠也鳲鳩不自爲巢居鵲之成巢瑞辰按爾雅鳲鳩鴶鵴郭注今之布穀也然布穀四月間始有未聞有居鵲巢者今以目驗烏雖與鵲爭巢而居然烏非鳩屬惟焦循毛詩補箋云崔豹古今注云鴝鵒一名尸鳩嚴粲詩緝引李氏說云今乃鴝鵒也鴝鵒今之八哥李時珍本草綱目云八哥居鵲巢毛大可亦據目驗以八哥占鵲巢斷尸鳩爲鴝鵒蓋鵲巢避歲每歲十月後遷移其空巢則鴝鵒居之今按五經異義公羊以爲鸛鵒夷狄之鳥穴居今來至魯之中國巢居此權臣欲自下居上之象今以目驗鸛鵒有穴居者亦有巢居者其巢居則必居鵲之成巢蓋鸛鵒性拙不能自爲巢也召南化行江漢則固鸛鵒所有之地故詩因以起興鴝鵒雙聲字鴶鵴亦雙聲字鴶鵴卽鴝鵒之轉聲崔豹以鴝鵒爲尸鳩正與爾雅毛傳以尸鳩爲鴶鵴合則郭注爾雅以爲布穀者誤也說文鵴秸鵴尸鳩也不與鴝鵒相次則亦誤以尸鳩爲布穀耳徐璈曰按鵲于冬月作巢至春哺𪁉畢飛去空其巢或爲鴝鵒鳩鴉之所居而孚乳焉然鴝鵒不踰濟且不在九種鳥之列于詩似未協璈前在浙見鵲巢於桐樟之上至五六月其巢空而布穀乳𪁉於中卽其鳴聲不復似布穀惟於早夕作長嘯如俗之所謂鶚者蓋鳩已化爲鷹矣因惡其聲而墮其巢焉目驗如此郭訓似可從

維鳩方之傳方有之也釋文方有之也一本無之字瑞辰按廣雅方有也疏證云撫方一聲之轉方之言荒撫之言幠也爾雅幠有也郭注引詩遂幠大東今本幠作荒毛傳荒有也是方有有義今按序言夫人起家而居有之箋云鳲鳩因鵲成巢而居有之皆以居有二字並言正據詩首章維鳩居之二章維鳩方之爲訓足證古義皆訓方爲有傳方有之也釋文云一本無之字是也段玉裁讀方有之也四字爲句謂猶云甫有之也誤矣百兩將之傳將送也瑞辰按上章傳云諸侯之女嫁於諸侯送御皆百乘是據上章百兩御之爲迎此章百兩將之爲送迎與送相對成文但考韓奕詩百兩彭彭承上韓侯迎止而言是第迎以百兩耳至送以百兩經傳無文雖左氏傳言反馬泉水詩言還車謂夫人自乘其家之車亦未必多至百兩也竊疑詩百兩皆指迎者而言將者奉也衞也首章往迎則曰御之二章在途則曰將之三章既至則曰成之此詩之次也樛木詩二章福履將之三章福履成之與此詩句法正同不必以將爲送

采蘩

于以采蘩傳蘩皤蒿也公侯夫人執蘩菜以助祭箋云于以猶言往以也執蘩菜者以豆薦蘩葅瑞辰按爾雅爰粵于也又曰爰粵于於也凡詩言于以者猶言爰以粵以皆語詞箋訓爲往以失之蘩爲白蒿爾雅蘩皤蒿說文作蘇云白蒿也是也蘩爲白色讀若老人髮白曰皤白蒿曰蘩猶白鼠謂之鼫馬之白鬣謂之繁鬣也蘩又爲凡蒿之通稱爾雅蘩之醜秋爲蒿楚詞大招吳酸蒿蔞王逸注蒿蘩草也是也毛傳從爾雅皤蒿之訓則不以爲凡蒿通稱矣夏小正二月榮堇采蘩傳云皆豆實也與鄭箋云以豆薦蘩葅正合或以采蘩爲親蠶詩者誤也蘩一名由胡一名蘩母一名旁勃夏小正傳蘩由胡由

胡者繁母也繁母者旁勃也廣雅蘩母蒡葧也疏證云蘩母疊韻也蒡勃雙聲也今按蘩母蒡勃皆極狀蒿生之盛旁勃猶蓬勃也旁勃又作彭勃太平御覽引服食經云十一月採彭勃彭勃白蒿也是也

于沼于沚傳沼沚沚渚也瑞辰按沚又作洔爾雅小洲曰陼小陼曰沚小沚曰坻楚辭九懷淹低佪兮京沶王逸注小洲曰渚小渚曰洔小洔曰沶洔即沚沶即坻也玉篇沚亦作洔

被之僮僮傳被首飾也僮僮竦敬也箋云禮記主婦髲鬄瑞辰按周官追師鄭注云副之言覆所以覆首爲之飾其遺象若今步搖矣編編列髮爲之其遺象若今假紒矣次次第髮長短爲之所謂髲鬄也是謂步搖者副之遺象假紒者編之遺象被與次爲一物但考廣雅云假結謂之䰉髻即副也後漢書章懷注副婦人首服三輔謂之假紒是又謂副即假紒惠氏禮說謂副與編爲一物鄭不當以步搖釋副廣雅疏證云副有衡笄六珈以爲飾而編次無之其實副與編次皆取他人之髮合己之髮以爲結則皆是假紒其說是也今按說文髲鬄二字轉相訓鬄亦作髢釋名髲被也髮少者得以被助其髮也鬄剔也剔刑人之髮爲之也左氏哀七年傳公見己氏之妻髮美使髡之以爲呂姜髢是被亦取他人之髮以爲飾被取被覆之義與副之訓覆義近則亦爲假紒但其制各有不同耳士昏禮女次純衣纁袇女從者纚笄被以被與次對言則被非即次可知鄭君合被次爲一誤矣少牢饋食禮主婦被裼衣侈袂是大夫妻服被以祭之證至后夫人翟衣以祭首服副展衣見君首服編褖衣御序于君首服次而服被則無明文鄭箋謂於祭前祭後服之則后夫人殆以被爲常飾也少牢饋食禮主婦被特牲饋食禮主婦則纚笄而無被是被雖不在副編次之數亦首服之一非謂被之上又服副編次也戴氏震謂既用被然後加首服誤矣又按少牢饋食禮主婦被裼衣侈袂鄭注讀被裼爲髲鬄金榜禮箋曰髲鬄一物而二名無並稱髲鬄者裼衣當連下讀裼今文作緆說文緆細布特牲宵衣言其名少牢緆衣言其布鄭君以被裼二字連讀改爲髲鬄失之廣雅釋訓童童盛也大雅祁祁如雲祁祁盛貌僮僮祁祁皆狀首飾之盛傳說非也

夙夜在公傳夙早也瑞辰按夙說文作𡖍早敬也从丮夕持事雖夕不休早敬者也又晨字注丮夕爲𡖍臼辰爲晨皆同意今按夕者夜之通稱凡日入以後日出以前通謂之夕亦通謂之夜夙夜爲朝暮之稱亦爲早敬之稱以其時天尚未旦而執事有恪因謂之夙夜周語曰夙夜恭也生民箋夙之言肅也與說文訓夙爲早敬同義說文云持事雖夕不休夕謂日出以前非謂日暮故又申之曰早敬者也詩中言夙夜不一有兼指朝暮言者陟岵行役夙夜無已之類是也有專指夙興言者此詩夙夜在公及他詩豈不夙夜夙夜敬止庶幾夙夜我其夙夜莫肯夙夜皆是也舊皆兼指朝暮言失之

草蟲

喓喓草蟲趯趯阜螽傳喓喓聲也草蟲常羊也趯趯躍也阜螽蠜也卿大夫之妻待禮而行隨從君子箋草蟲鳴阜螽躍而從之異物同類猶男女嘉時以禮相求呼戴震詩經補注曰阜大也如四牡孔阜之阜草蟲則凡小蟲草生之通語也瑞辰按蟲與螽古通用月令蟲螟爲害蔡邕章句作螽螟可證此詩草蟲即爾雅草螽之假借非泛指草中蟲也阮宮保揅經室文集云凡詩中有同字相並爲韻者即改一假借之字當之此詩人義同字變之例今按此詩下言阜螽上句若作草螽則嫌其二螽相並爲韻故以蟲爲螽之假借正合阮說戴震謂泛指草中蟲失之據釋文引草木疏云草螽一名負蠜大小長短如蝗而青也正義引陸璣云奇音青色好在茅草中今以目驗蓋即順天及濟南人所稱聒聒者詩以喓喓言之亦取其善鳴也至阜螽據正義引李巡爾雅注阜螽蝗子也螽古通作蝝螽之言衆多也螽類衆多而易長故其小者謂之阜螽阜之言長也玉篇阜長也如會

語助生阜之阜螽大則飛阜螽乃螽子之方長者故止能跳躍戴氏訓阜爲大非也爾雅蛗螽蠜說文作𨸏云𨸏蠜也阜即蛗字之假借爾雅又曰草螽負蠜負古讀如丕其義爲大蓋對阜螽爲小者言之箋云草蟲鳴阜螽躍而從之正言物之以類相從興婦人之從君子與傳義相成也

憂心忡忡傳忡忡猶衝衝也瑞辰按爾雅釋訓忡忡惙惙憂也說文忡憂也方言惙怞中也郭注中宜爲忡忡惱怖意也方言又曰衝俶動也毛傳訓忡忡爲衝衝蓋以忡忡爲動心之貌楚辭九歌極勞心兮𢥞𢥞王逸注𢥞𢥞憂心貌𢥞一作忡是𢥞𢥞亦忡忡之異文廣雅釋訓𢦒𢦒憂也蓋本三家詩玉篇𢦒𢦒憂也𢦒即𢥞字之譌

我心則降傳降下也瑞辰按降者夅之假借說文夅服也正與二章我心則說傳訓爲服同義爾雅釋詁悅樂也又曰悅服也是知夅服亦說義也今經傳夅服字通借作降

我心則夷傳夷平也瑞辰按夷悅以雙聲爲義爾雅釋言夷悅也風雨詩云胡不夷那詩亦不夷懌毛傳並訓夷爲悅此詩我心則夷對上我心傷悲言猶云我心則說也正當訓爲悅楚辭九懷羨余術兮可夷王逸注引詩我心則夷云夷喜也蓋本三家詩其義當矣至毛傳訓平者說文徺行平易也蓋以夷爲徺字之叚借心平則喜義亦相成而未若訓悅訓喜義尤直捷

采蘋

于以采蘋傳蘋大蓱也瑞辰按爾雅釋草苹蓱其大者蘋蘋通作薲說文蓱苹也又曰苹蓱也無根浮水而生薲大蓱本草水萍有三種大者曰蘋中者曰荇菜小者曰浮萍韓詩沈者曰蘋浮者曰薸薸即浮萍是蘋與浮萍同類而異種萍小而蘋大萍無根而蘋有根無根則浮有根則似沈也禮記芼之以蘋藻左傳蘋蘩薀藻之菜呂氏春秋菜之美者崐崘之蘋皆言蘋不言萍蓋惟蘋可以芼羹先儒或以蘋爲浮萍失之

于以采藻傳藻聚藻也瑞辰按說文引詩藻作薻據儀禮注今文繅作藻又周官鄭司農注繅讀爲藻率之藻是薻藻古今字陸璣疏藻有二種一種葉如雞蘇莖大如箸長四五尺一種莖大如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻今按聚藻蓋狀其叢生之貌即左傳之薀藻杜注薀藻聚藻也說文薀積也積亦聚也左傳薀藻與蘋蘩對言蓋以薀與藻爲二猶筐與筥錡與釜皆爲二也但析言則薀與藻有別統言則皆謂之藻故詩但言藻而傳以聚藻釋之聚藻取叢聚之義蓋即陸疏所云葉如蓬蒿者也陸璣疏又云扶風人謂之藻聚爲發聲失之又按釋草莙牛藻說文亦曰莙牛藻也段玉裁疑左傳薀藻即莙字今按春秋繁露曰君者温也是莙與薀古音近通用之證顏氏家訓書證篇亦以牛藻即陸璣疏所云聚藻又引郭注三倉云薀藻之類也是莙藻薀藻聚藻牛藻異名而同實

于彼行潦傳行潦流潦也瑞辰按行者洐字之渻借說文洐溝行水也廣韻同洐渻作行猶荇菜之荇今亦渻作荇也左傳潢汙行潦之水服虔注畜小水謂之潢水不流謂之汙今按行潦對潢汙言溝水之流曰洐雨水之大曰潦（說文潦雨水大貌）行與潦爲二猶潢與汙爲二四字並舉與上文澗溪沼沚之毛蘋蘩薀藻之菜筐筥錡釜之器句法正相類蓋失其義久矣毛傳以流潦釋行潦已誤合行潦爲一然傳以流釋行非以道釋行正義云行者道也行潦道路之上流行之水於流潦上妄增道路字則又失傳恉矣

維筐及筥傳方曰筐圓曰筥瑞辰按筐筥對文則異散文則通故說文又訓筐爲筥筐說文作匡云飲器筥也或作筐筥者篆之假借方言郭璞注古筥字說文方曰筐圓曰篆呂氏春秋注圓底曰篆方底曰筐義與毛傳同月令作籧筐亦篆之假借字

于以湘之傳湘亨也瑞辰按湘韓詩作鬺漢書郊祀志鬺亨上帝鬼

神顏師古注引韓詩于以鬺之云鬺亨也鬺通作觴太元竈首次五鼎大可觴司馬光曰觴當作鬺音商煑也廣雅云鬺飪也說文無鬺有䰞云䰞煑也玉篇云鬺與䰞同又䰞字注云亦作鬺今按薛氏鐘鼎款識載師望彝銘曰師望作鬺彝是鬺䰞鬺皆一字之異文毛公以湘為鬺之假借故訓為亨三家詩多以本字易經文故韓詩直作

鬺

維錡及釜傳錡釜屬有足曰錡瑞辰按方言鍑江淮陳楚之間謂之錡鍑即釜也（方言又曰釜自關而西或謂之釜或謂之鍑）說文江淮之間謂釜曰錡是釜與錡亦對文異散文通耳廣雅錡釜也疏證引詩傳有足曰錡云錡之言踦也爾雅蟰蛸長踦郭注鼅鼄長脚者正合詩有足之義今按方言錡字郭注云或曰三足釜也音技說文錡从奇聲與鬲部鼭字同魯綺切鼭三足鍑也是錡即鼭鼭之言跂也小雅大東詩跂彼織女傳跂隅貌孔疏織女三星跂然如隅義與錡鼭並同錡蓋兼取三足傾側之義三足正奇數也又按說文鬴鍑屬也釜即鬴之或體

宗室牖下箋云牖下戶牖閒之前祭王肅云牖下即奧瑞辰按古者宮室之制戶東而牖西至奧則在室中西南隅孔疏云古未有以奧為牖下者以難王肅是已至箋以牖下為戶牖閒之前祭則又誤以牖下為牖閒亦似未確今按古者牖一名鄉取鄉明之義其制向上取明與後世之窗稍異牖下對上而言非橫視之為上下也古者祭祀先祖未必設奠於牖下惟蔡邕獨斷言祀中霤之禮在室祀中霤設主於牖下則奠於牖下蓋祀中霤之禮月令正義曰古者窟居開其上取明雨因霤之是以後人名室為中霤開牖者象中霤之取明也牖象中霤故祀中霤必於牖下禮記言家主中霤故教成之祭必於牖下祀中霤耳又按潛夫論班祿篇曰背宗族而采蘩怨采蘩當為采蘋之譌蓋三家詩或因詩有宗室牖下一語遂以為背宗族而作也

有齊季女傳齊敬也瑞辰按齊者齌之渻借說文齌材也廣雅齌好也玉篇引詩有齌季女音阻皆子奚二切廣韻齌又音齊云好貌三家詩蓋作有齌以狀季女之好貌故玉篇引之左傳晉君謂齊女為少齊蓋亦取齌好之義古文渻借作齊毛公遂以敬釋之耳左氏傳穆叔說此詩季蘭尸之季蘭蓋當時女子之美稱猶云季姜季姬非實有所指

甘棠

序甘棠美召伯也箋召伯姬姓釋文燕世家云與周同姓孔安國及鄭皆云爾皇甫謐云文王之庶子按左傳富辰言文之昭十六國無燕也未知士安之言何所憑據瑞辰按穀梁傳云燕周之分子也此蓋士安所本但據樂記封黃帝之後於薊漢書地里志云薊故燕國是召公封薊即為燕此正召公為黃帝後非文王子之證

蔽芾甘棠傳蔽芾小貌甘棠杜也集傳蔽芾盛貌瑞辰按蔽芾二字疊韻說文蔽蔽小草也蔽與㡀聲近廣雅㡀小也爾雅釋言芾小也易豐其沛子夏傳作芾云小也蔽芾皆有小義故毛傳以小貌釋之但甘棠為召伯所舍則不得為小風俗通引傳云送逸禽之超大沛草木之蔽茂芾古作𣎵說文𣎵艸木盛𣎵𣎵然廣雅芾芾茂也蔽芾正宜從集傳訓為盛貌小雅蔽芾其樗義亦同韓詩外傳引詩蔽茀甘棠張遷碑作蔽沛並聲近而義同又市與犮音義亦相近說文犮艸葉多亦盛也爾雅杜甘棠又曰杜赤棠白者棠蓋對文則杜與棠異散文則甘棠赤棠皆謂之杜說文牡曰棠牝曰杜今按草木惟牝者有實其牡者則不實今之海棠華而不實即說文牡曰棠也有一種結實而小味澀且酢俗名海棠果又名花紅者即古之赤棠也其實大而味甘有似蘋婆果者則甘棠也又有沙棠廣志云如棠味如李無核朱彝尊云疑今之蘋婆果即詩甘棠俗呼沙果即沙棠

召伯所茇傳茇草舍也瑞辰按說文茇艸根也毛詩作茇者废之借

說文废舍也引詩召伯所废蓋本三家詩釋文引說文废草舍也胡承珙曰有草字爲是草舍謂之废草行謂之跋其義一也

勿翦勿敗瑞辰按說文伐一曰敗也亦斫也廣雅伐敗也是勿敗猶勿伐耳說文敗毀也孟子毀傷其薪木敗又通退說文退數也引周書我興受其退今微子作敗

召伯所憩傳憩息也釋文憩本又作揭瑞辰按說文無憩字釋元應一切經音義云憩說文作愒愒息也是知憩卽愒之俗體詩汔可小愒不尙愒兮傳曰愒息也愒卽憩也釋文言本作揭者愒字之誤

勿翦勿拜箋云拜之言拔也瑞辰按廣韻引詩勿翦勿扒云扒拔也亦作拜拜與八雙聲扒通作拜猶澎湃通作澎扒也廣雅玉篇並云扒擘也擘義爲分亦爲擊與首章勿伐亦同義作扒者蓋三家詩鄭君知拜卽扒之假借故箋以拔釋之施士丐直訓如人之拜小低屈也失之又按據施士丐云毛注拜猶伐非也則施所見毛傳有拜猶伐也四字今本脫去

行露

厭浥行露傳厭浥濕意也箋厭浥然濕道中始有露謂二月中嫁取時也瑞辰按厭浥卽湆浥之假借說文湆幽溼也徐鍇傳云今人多言浥湆也浥湆當作湆浥說文又曰浥溼也廣雅湆浥溼也湆浥二字雙聲湆與厭亦雙聲湆浥通作厭浥猶愔愔通作厭厭也小戎詩厭厭良人湛露詩厭厭夜飲韓詩俱作愔愔鄭風野有蔓草以零露爲幸此詩以行露爲畏可以見風俗貞淫之異

謂行多露瑞辰按謂疑畏之假借凡詩上言豈不豈敢者下句多言畏大車詩豈不爾思畏子不敢豈不爾思畏子不奔出車詩豈不懷歸畏此譴怒豈不懷歸畏此反覆緜蠻詩豈敢憚行畏不能趨豈敢憚行畏不能極又左傳引逸詩豈不欲往畏我友朋與此詩句法相類釋名謂猶謂也言得勑不自安謂謂然也謂謂卽畏畏耳說文咄相謂也相謂卽相驚畏之詞謂行多露正言畏行道之多露耳僖二十年左傳引此詩杜注言豈不欲早暮而行懼多露之濡己以懼釋謂似亦訓謂爲畏

何以速我獄傳速召也瑞辰按爾雅釋詁說文並云速疾也說文速籀从欶作遫古文从欶从言作警速本疾速之義促之使疾來故又引申爲召其字从欶與言皆所以召也

羔羊

素絲五紽傳紽數也二章五緎傳緎縫也三章五總傳總數也孔疏此言紽數下言總數謂紽總之數有五非訓紽總爲數又曰五緎旣爲縫則五紽五總亦爲縫也瑞辰按三章羔羊之縫釋文縫符龍反謂縫之也二章五緎傳緎縫也則五紽五總亦縫裘所用首章五紽三章五總傳訓爲數則五緎亦宜爲數乃傳以數釋紽總以縫釋緎者互文以見義也後漢書注引薛君韓詩章句曰紽數名也廣雅紽數也玉篇廣韻並曰紽絲數也紽之爲數無考埤雅云以類反之緎寡於總紽蓋宜寡於緎廣雅疏證據春秋陳公子佗字五父以證佗爲五數今按佗字五父蓋取詩五紽爲義非必紽卽五數也釋文紽作它云本又作佗佗卽古他字他者彼之稱也此之別也由此及彼則其數爲二管子輕重甲篇夫得居裝而賣其薪蕘一束十他他一本作倍墨子經篇云倍爲二也他與倍通則他亦二數矣柏舟之死矢靡他猶云有死無二也小雅人知其一莫知其他猶云知其一不知其二也紽通他蓋二絲之數又按說文無紽字纚字注纚緒也據廣韻云繒似布俗作絁則纚卽素絲五紽之紽紽爲緒之纚者故以爲二絲之名耳西京雜記載鄒長倩遺公孫宏書五絲爲䋈倍䋈爲升倍升爲緎倍緎爲紀倍紀爲緵總卽緵字之轉則緎爲二十絲之數總爲八十絲之數也緎說文作䵗玉篇云緎或作䵗總通作緵緫風九罭釋文緵字又作總漢書王莽傳孟康注緵八十縷也又作稯

玉篇緵數也又作鬷東門之枌詩越以鬷邁箋鬷總也又作稯說文又作宗賈公彥曰今亦云八十縷謂之宗宗卽緵字之借稯布八十縷也其數與絲之名總者正同

退食自公傳公公門也箋退食謂減膳也自從也從於公謂公直順於事也朱子集傳退食退朝而食於家也瑞辰按寶應劉履恂據春秋襄二十八年左傳公膳日雙雞杜注卿大夫之膳食釋爲公家供卿大夫之常膳以退食自公謂自公食而退較集傳以退食爲退朝而食於家爲善古者卿大夫有二朝魯語所云合官職於外朝合家事於內朝也其在公各有治事之朝勤於治事不遑家食則有公膳可食詩言退食自公正著其盡心奉公緇衣詩還而授餐欲其還食於家所以見君之優賢此詩退食自公有不遑家食之意所以明臣之急公也至箋以退食爲減膳則孫毓已駁之矣

委蛇委蛇傳委蛇行可從跡也箋云委蛇委曲自得之貌瑞辰按委蛇二字疊韻毛公以爲行有常度故云行可從跡從跡卽蹤跡也徐行者必紆曲君子偕老詩傳委委者行可委曲從跡也義與此傳合故箋申之以委曲自得之貌韓詩以爲公正貌非也曲與衺同義故衺貌亦謂之委蛇委蛇韓詩作逶迤說文迤衺行也又云逶迤衺去皃廣雅委蛇窊衺也是也委蛇本人行衺曲之貌因而蛇行紆曲亦謂之委蛇戰國策蘇秦嫂蛇行蒲伏莊子養烏者食之以委蛇是也物形盤曲亦謂之委蛇楚詞遠遊元螭蟲象並出進兮形蟉虯而逶蛇是也路之紆曲亦謂之委蛇淮南子泰族篇河以逶蛇故能遠劉向九歎遵江曲之逶移是也旗之舒卷亦謂之委蛇楚詞離騷經載雲旗之委蛇是也聲之詘曲亦謂之委蛇張衡西京賦聲淸暢而逶蛇是也曲之義轉爲長故委蛇又爲長貌楚詞王逸注委蛇長也又文選南都賦注委蛇長貌也是也委曲者易順從故委蛇又爲順貌莊子釋文委蛇至順之貌是也徐行有度則必美故委蛇又有美義爾雅委委佗佗美也韓詩委蛇德之美貌也說文媞好視也爾雅釋文委諸儒本並作禕舍人云禕禕者心之美釋詁禕美也是也委音近爲故字或从爲說文逶或作蟡又漢隂逢盛碑作逶迤是也遺从貴聲與委音近故委又通遺莊子田子方注遺蛇其步是也蛇古通作它後漢儒林傳服方領習矩步者委它乎其中是也又通作佗後漢任光等傳贊委佗還旅是也古从它者多與也通故蛇或作迤見韓詩或作虵見釋文又或借作施莊子天運乃至委蛇釋文蛇本作施是也又或作䗁易林大壯之鼎云長尾蜲䗁是也隋古讀如它故蛇或作隋又作隨說文委委隋也漢唐扶頌在朝逶隨劉熊碑卷舒委隨衡方碑禕隋在公是也蛇歛音讀如夷故委蛇又作倭遲又作威夷四牡詩周道倭遲韓詩作威夷是也遲夷古同聲倭郁亦一聲之轉故倭遲漢書又引詩作郁夷委音近猗迤音同移故委迤又作猗移莊子應帝王篇吾與之虛而委蛇列子黃帝篇作猗移是也委蛇之聲轉爲委維山海經蒼梧之野有委維郭注卽委蛇是也又轉爲延維山海經有神名延維郭注作委蛇是也又轉爲婑媠方言媠美也郭注媠言婑媠也是也列子稚齒婑媠義亦同又轉爲靡迤玉藻疾趨則欲發而手足毋移鄭注移之言靡迤也靡迤又爲夷靡文選射雉賦或乃崇墳夷靡是也又爲迤靡文選洞簫賦倚巇迤靡是也古書凡重讀者每於各字下疊小二故此詩舊本蓋作委委蛇蛇或遂讀爲委委蛇蛇釋文云沈重讀作委委蛇蛇是也爾雅委委佗佗美也釋文云韓詩作委委他他諸儒本並作禕顧舍人引詩禕禕宅宅今按說文有禕無禕禕卽禕也又作䙡䙡襩襩說文引爾雅䙡䙡襩襩卽委委佗佗之異文潛夫論救邊有云洄洄潰潰又卽䙡䙡襩襩傳寫之異耳

羔羊之革傳革猶皮也瑞辰按革鬲古同音革當爲𧝞之同音假借說文𧝞裘裏也从裘鬲聲讀如擊𧝞讀若擊猶革讀若棘也玉篇𧝞

裘裏也或作𩋾古者裘皆表其毛而爲之裏以附於革謂之𩋾詩羔羊之皮素絲五紽皮言其表也羔羊之革素絲五緎革言其裏也羔羊之縫素絲五總合言其表與裏也革卽𩋾之假借毛傳謂革猶皮失之

殷其靁

殷其靁在南山之陽傳殷靁聲也山南曰陽靁出地奮震驚百里山出雲雨以潤天下箋云召南大夫以王命施號令於四方猶靁殷殷然發聲於山之陽瑞辰按文選景福殿賦李善注引毛傳磤雷聲也一切經音義引通俗文雷聲曰磤廣雅磤聲也殷卽磤之渻借重言之則曰殷殷長門賦雷殷殷而響起亦作隱隱易林雷車不藏隱隱西行隱隱卽殷殷也埤蒼砏磤大聲也箋以殷殷發聲喻召南大夫之施號令於四方蓋亦以殷爲大聲至雲漢傳隆隆而雷非雨雷也箋云雨雷之聲尙殷殷然以殷殷與隆隆對言則讀殷如隱微之隱與此箋義微異又按傳言靁驚百里蓋以雷聲之近而可聞興君子之遠而難見又云山出雲雨以潤天下蓋以靁有聲則雲雨興以雷雨之相連與夫婦之相依與谷風傳云陰陽和而谷風至夫婦和則室家成室家成則繼嗣生取興正同故下接言何斯違斯者違此南山之陽南山之側南山之下也又雷發聲收聲有定時故詩取以喻君子之信厚箋謂喻大夫以王命施號令非詩義也

何斯違斯傳何此君子也斯此違去也瑞辰按爾雅釋詁違遠也邢疏引詩何斯違斯蓋以雷聲之近與君子之遠此耳說文違離也離去遠義並相近

莫敢或遑傳遑暇也箋無敢或閑暇時閔其勤勞瑞辰按或有古通用小爾雅廣雅並曰或有也莫敢或遑卽莫敢有遑箋言無敢或閑暇時卽無敢有閑暇也三章莫或遑處莫或亦謂莫有

莫或遑處傳處居也瑞辰按處與処同江有汜毛傳處止也說文尻処也処止也从夂几夂得几而止也或从虍聲作處廣雅処止也節氣中有處暑卽止暑也遑處猶遑息耳

摽有梅

摽有梅傳摽落也瑞辰按摽或作蔈見漢書食貨志注又作莩趙岐孟子注引詩莩有梅釋文引丁公著云韓詩今按莩當作𠬪說文𠬪物落上下相付也讀若詩摽有梅漢書食貨志贊引孟子野有餓芰莩及芰皆𠬪之異文韓詩作莩者爲正字毛詩作摽或作蔈者皆𠬪之假借毛傳訓摽爲落義與韓詩正同王伯厚難韓詩芰是零落摽是擊之使落殊昧於古文通借之義

頃筐塈之傳塈取也瑞辰按塈者摡之假借玉篇引詩頃筐摡之蓋本三家詩廣雅摡取也摡亦渻作既左氏傳董澤之蒲可勝既乎既亦取也說文訓摡爲滌引詩摡之釜鬵又訓既爲小食皆不爲取說文乞作气音氣後變作乞訓爲乞取據一切經音義引蒼頡篇乞謂行匃也則乞字蒼頡篇已有之气乞實一字摡既皆當爲乞之聲近假借故得訓取气之通作摡猶氣之通作既也

迨其謂之傳謂之不待備禮也三十之男二十之女禮未備則不待禮會而行之者所以蕃育人民也箋謂勤也女年二十而無嫁端則有勤望之憂不待禮會而行之者謂明年仲春不待以禮會之也時禮雖不備相奔不禁瑞辰按此傳義本周官媒氏仲春令會男女以謂之爲會之之假借上云謂之不待備禮下卽云會而行之者正以會而行之釋經文謂之也謂與彙同从胃聲周易拔茅茹以其彙鄭云勤也以彙爲謂之叚借王云類也以彙爲會之叚借又爾雅釋木樸抱者謂謂釋文引舍人本謂作彙知彙之可叚作謂又可叚作會則知謂之可叚作會正義云謂者以言謂女而取之失傳恉矣至此箋訓謂爲勤謂有勤望之憂不若傳義爲允又誤讀傳會而行之者連上不待禮爲句

小星

嘒彼小星傳嘒微貌瑞辰按嘒之言慧也方言慧憭意精明也嘒蓋狀星之明貌雲漢詩有嘒其星同義傳於此曰微貌於彼曰衆星貌不免望文生義

寔命不同傳寔是也釋文寔韓詩作實云有也瑞辰按說文寔正也實富也實無是訓爾雅寔是也韓奕箋實當作寔趙魏之東寔實同聲是詩中凡作寔者皆正字作實者皆假借字頍弁箋云實猶是也亦以實爲寔之叚借故即以是釋之是者語詞韓詩作實訓有者有亦語詞

抱衾與裯傳裯襌被也箋云裯牀帳也瑞辰按裯蓋衹裯也方言汗襦自關而西或謂之衹裯說文衹裯短衣又曰裯衣袂衹裯是汗襦一名衹裯又單稱裯宋玉九辨被荷裯之晏晏兮王逸注裯衹裯也是也衹裯又名襜襦又名襌襦方言汗襦陳魏宋楚之閒謂之襜襦或謂之襌襦是也衹裯爲褻衣故漢書武安侯恬坐衣襜襦入宮不敬免後漢書羊續傳其資藏惟有布衾敝衹裯鹽麥數斛而已正以衾與衹裯並舉竊謂此詩以裯與衾並舉卽衹裯耳古者夫人御於君有易燕服之禮則賤妾亦當易服裯爲褻衣故與衾同抱傳既訓衾爲被不宜又以裯爲襌被襌被或爲襌襦之譌卽衹裯之一名也至爾雅釋訓幬謂之帳說文幬襌帳也裯音通幬裯帳以雙聲爲義與惆悵讀張同義據鄭志答張逸以抱帳爲漢制似不若以裯爲衹裯耳

江有汜

江有汜傳興也決復入爲汜箋云興者喻江水大汜水小然得並流似嫡媵宜俱行瑞辰按水決復入爲汜者正興媵之始見棄而終見收也二章江有渚傳曰水岐成渚亦喻始分而終合蓋江遇渚則分過渚復合也三章江有沱傳沱江之別者按沱自江水溢出終復合流於江其取興亦同箋以汜取興並流而以渚爲喻媵留失之

不我過瑞辰按此與前二章異義前章不我以不我與言其始不以我備數也此章不我過言嫡既悔之後終不我棄正承上其後言之故但曰其嘯也歌不更言其後矣大元差曰過小善不克范望注過去也淮南主術訓乘舟檝者不能游而絶江海高注絶猶過也廣雅渡去也過渡也過本有去絶之訓凡訓去訓絶者通謂之過考槃詩永矢弗過卽永矢弗去也此章不我過卽不我去不我絶也毛鄭均不解過字凡嫡無親過媵家之禮集傳謂不過我而與俱蓋誤以不我過爲與前二章同一意也

其嘯也歌箋嘯蹙口而出聲嫡有所思而爲之既覺自悔而歌歌者言其悔過以自解說也瑞辰按上二章其後也悔其後也處皆指嫡言此章其嘯也歌當爲媵自指謂其感德而嘯歌也說文嘯吹聲也以歗爲嘯之籀文欠部又有歗字大徐本作吟也引詩其歗也歌嘯歗二字經典通用而其本字則音同而義别嘯者吹聲悲聲也中谷有蓷篇條其歗矣白華篇歗歌傷懷其字皆當作嘯經作歗者叚借也歗者吟也與說文歎字訓吟謂情有所欲吟歎而歌同義樂聲也此詩其嘯也歌當从說文引作歗毛詩作嘯者亦叚借也箋以嘯爲蹙口出聲又以指嫡失其義矣

野有死麕

野有死麕白茅包之傳凶荒則殺禮猶有以將之野有死麕羣田之獲而分其肉箋云亂世之民貧而彊暴之男多行無禮故貞女之情欲令人以白茅裹束野中田者所分麕肉爲禮而來瑞辰按說文旅字注云禮麗皮納聘皮蓋鹿皮又慶字注行賀人从心从夊吉禮以鹿皮爲贄故从鹿省白虎通納徵元纁束帛離皮又曰離皮者兩皮也此詩野有死麕野有死鹿蓋取納徵用麗皮之義說文麕麞也李善文選注云今江東人呼鹿爲麕詩兼言麕鹿者麕亦鹿之屬用其

皮非用其肉詩但言死麕死鹿者猶詩虎韔魚服皆用其皮但渻言
虎魚也顧廣東學詩曰執皮者必攝之故以包束爲言傳箋並以麕
鹿爲用其肉似失其義

吉士誘之傳誘道也箋吉士使媒人道成之瑞辰按呂記曰毛鄭以
誘爲道儀禮射禮亦先有誘射皆謂以禮道之古人固有此訓詁也
歐陽氏始誤以爲挑誘之誘胡承珙曰衡門序誘僖公也正義謂在
前道之況戴禮記言有誘賢之文論語有善誘之語呂記駮歐陽甚
正今按說文以誘爲羑字之或體又曰羑古文作羑又曰羑進善也
爾雅釋詁誘進也及此詩毛傳誘道也皆以誘爲羑字之假借其義
本爲進善誘字又假借作牖大雅板之篇曰天之牖民傳牖道也牖
卽誘也此傳訓誘爲道箋以使媒人道成之嫌於吉士自相道誘可
謂善申傳義歐陽以挑誘釋之誤矣

林有樸樕傳樸樕小木也瑞辰按樸樕二字疊韻爾雅樕樸心卽詩
樸樕正義引爾雅正作樸樕釋名心纖也樸樕爲小貌心亦小義故
傳以小木釋之或疑小卽心字之譌失之樸樕之轉爲扶蘇故鄭風
山有扶蘇傳曰扶蘇扶胥小木也又按林有樸樕與野有死鹿相對
成文毛傳樸樕小木也野有死鹿廣物也似本分爲二義歐陽詩本
義謂林有樸樕猶可用以爲薪胡承珙曰詩於昏禮每言析薪古者
昏禮或本有薪芻之饋耳蓋芻以秣馬薪以供炬士昏禮執燭前馬
古燭卽以薪爲之也鄭箋始以樸樕之中爲野有死鹿之所在與傳
異義孔疏合傳箋爲一失之

白茅純束傳純束猶包之也箋純讀如屯釋文引沈重曰純讀屯徒
尊反聚也瑞辰按純屯古通用竹書紀年韓趙遷晉桓公於屯留卽
左傳襄十六年執孫蒯之純留也戰國策秦策錦繡千純高誘註純
音屯束也穆天子傳錦組百純郭璞註純疋端名也純束二字同義
純亦束也周官媒氏純帛無過五兩與雜記納幣一束束五兩義合

純帛卽束帛鄭注周官讀純爲緇失之純又通作芚莊子齊物論釋
文芚束也據說文稛豢束也齊語稛載而歸韋注稛豢也純屯皆稛
之假借稛之借作純與屯猶囷之通作囤也稛又借作麇哀二年左
傳羅無勇麇之杜注麇束縛也麇亦稛也故訓爲束

舒而脫脫兮傳脫脫舒遲也箋貞女欲吉士以禮來脫脫然舒也瑞
辰按方言說文廣雅並曰娧好也玉篇云娧好貌脫脫卽娧娧之叚
借而當作女字解謂吉士也脫脫狀吉士之好貌也舒語詞說文余
詞之舒也故舒亦爲語詞此詩舒而脫脫兮與陳風月出篇舒窈糾
兮舒優受兮舒夭紹兮三舒兮皆語詞脫脫及窈糾優受夭紹皆好
貌非舒貌此傳彼箋均訓爲舒遲失其義矣小雅小弁君子不惠不
舒究之卽言不究之猶上文如或醻之卽言如醻之也箋及正義訓
爲安舒失之大雅常武王舒保作卽言王保作謂安行也舒亦語詞
若以舒爲緩與下句匪紹箋訓爲緩不相貫矣舍古音讀同舒亦通
用孟子舍皆取諸其宮中而用之承上許子何不爲陶冶舍亦語詞
不爲義言何不自爲冶皆取諸其宮中而取之也趙注訓舍爲止失
之又按爾雅虛閒也閒卽語詞虛卽舒之叚借猶北風其虛其邪叚
虛爲舒徐之舒也

無感我帨兮傳帨佩巾也瑞辰按說文帥佩巾也帥或从兌作帨是
帥帨爲一字帥通作率故左傳藻率鞞鞛服注率爲刷巾刷巾卽佩
巾率卽帥之借也古以佩巾爲帨內則左佩紛帨是也亦以縭爲帨
東山詩親結其縭毛傳縭婦人之褘又引士昏禮施衿結帨爾雅婦
人之褘謂之縭孫炎注褘帨巾也是也內則女子生設帨于門右及
此詩無感我帨帨皆爲縭因其爲女子出嫁時所結故重言之非佩
巾也縭爲婦人之褘褘卽蔽膝一名大巾故又通名帨說詳東山詩

無使尨也吠傳尨狗也正義尨狗釋畜文瑞辰按說文尨犬之多毛
者穆天子傳天子有尨狗郭注尨尨茸謂猛狗或曰尨亦狗名今按

周官犬人疏云犬有三種一曰田犬二曰吠犬三曰食犬吠犬卽守犬尨蓋田犬吠犬之通名穆天子傳天子有尨狗謂田犬此詩無使尨也吠謂守犬蓋凡毛之尨茸者通可謂之尨耳

何彼襛矣

何彼襛矣傳襛猶戎戎也瑞辰按說文襛衣厚皃又醲酒厚也濃露之厚也玉篇農厚也从農者多有厚意厚與盛義近戎戎卽盛皃也韓詩作茙戎卽茙字之渻戎又通茸左傳狐裘尨茸卽詩狐裘蒙戎可證說文無茙字惟曰茸草茸茸皃戎戎卽茸茸也籀文茸作䒩說文又曰芮芮草生皃段玉裁曰芮芮與茙茙雙聲柔細之狀

平王之孫齊侯之子傳平正也武王女文王孫適齊侯之子瑞辰按詩中凡疊句言爲某之某者皆指一人言未有分指兩人者如碩人詩齊侯之子衛侯之妻東宮之妹邢侯之姨言莊姜也韓奕詩汾王之甥蹶父之子言韓姞也閟宮詩周公之孫莊公之子言僖公也正與此詩句法相類不應此詩獨以平王之孫指王姬齊侯之子爲齊侯子娶王姬也且首章王姬之車箋訓之爲往則與上文唐棣之華之字異讀又以王姬往車爲不詞故增飾經文謂王姬往乘車非詩義也二章傳云王姬適齊侯之子三章正義又云齊侯之子求平王之孫於經文外增一適字求字亦非詩義惟儀禮疏引鄭君箴膏肓曰齊侯嫁女以其母王姬始嫁之車遠送之謂此詩爲齊侯嫁女之詩則詩所云齊侯之子謂齊侯之女子猶碩人詩齊侯之子韓奕詩蹶父之子皆謂女子也詩所云平王之孫乃平王之外孫言平王之外孫則於詩句不類故渻而言之曰孫猶閟宮詩周公之孫不言曾孫而但言孫也詩二句皆指齊侯女子言於經文正合惟齊侯嫁女之詩不應附于召南竊謂平王傳既訓爲平正之王則齊侯亦當訓爲齊一之侯猶易康侯泛指諸侯言也

維絲伊緡傳伊維緡綸也箋云釣者以此有求於彼何以爲之乎以絲爲之綸則是善釣也瑞辰按維惟古通用玉篇惟爲也箋釋詩其釣維何云何以爲之乎又云以絲爲之綸正以爲釋伊字蓋伊爲語詞之維亦讀同訓爲之惟若云維絲維緡則不辭矣說文緡釣絲緐也又曰罠所以釣也緡與罠蓋聲近而義同

騶虞

彼茁者葭傳茁出也葭蘆也箋云記蘆始出者著春田之早晚瑞辰按王制昆蟲未蟄不以火田孔疏從十月以後至仲春皆得火田邵晉涵曰火田當在十月春秋桓二年二月焚咸邱杜注火田也譏盡物故書是周正二月且不得火田而孔疏謂仲春猶得火田誤矣今按此詩茁葭茁蓬正以見春田草木方盛不以火田之義穆天子傳天子射鳥有獸在葭中七萃之士高奔戎擒之以見天子是葭亦藏獸之區詩言葭蓬皆謂豝豵所藏耳

首章壹發五豝傳豕牝曰豝虞人翼五豝以待公之發箋君射一發而翼五豝者戰禽獸之命必戰之者仁心之至二章壹發五豵傳一歲曰豵箋云豕生三曰豵瑞辰按爾雅釋獸豕生三豵二師一特牝豝傳之訓豝箋之訓豵均本爾雅傳訓豵爲異說文豝牝豕也一曰二歲能把拏也豵生六月豚一曰一歲豵尙崇聚也二說兼載周官大司馬鄭司農注一歲爲豵二歲爲豝三歲爲特四歲爲肩五歲爲愼廣雅獸一歲爲豵二歲爲豝三歲爲肩四歲爲特是皆以豵豝爲凡獸大小之異名今按爾雅豕生三豵二師一特繼之以所寢檜方言云其檻及蓐曰檜則知爾雅所言皆畜豕故人得以檻蓐畜之又按爾雅釋畜馬八尺爲駥牛七尺爲犉羊六尺爲羬彘五尺爲豟狗四尺爲獒雞三尺爲鶤總題之曰六畜其前則分釋馬牛羊狗雞而題之曰馬屬牛屬羊屬狗屬雞屬不應獨闕彘屬釋獸豕子豬獖豶幺幼奏者豱豕生三豵二師一特所寢檜四豴皆白豥其跡刻絕有力豟牝豝共三十五字與釋畜狗屬文法相似周中孚疑爲釋畜之

錯簡是也則爾雅所言信畜豕矣鄭司農一歲曰豵等語以釋大司
馬大獸公之小禽私之則知所言者必田豕也蓋畜豕以生數牝牡
異名田豕之生數不可知則以大小年數異名故周官大獸公之小
禽私之豳風言私其豵獻豜于公皆以小大爲辨足徵田獵所獲不
計生數之多寡矣此詩五豝五豵皆田獵獲獸正當據鄭司農說文
廣雅一歲曰豵二歲曰豝之說釋之又按壹一古通用朱武曹以大
學壹是皆以脩身爲本檀弓余一不知夫喪之踊也及詩政事一埤
益我等壹一字皆爲詞助發端之語其說最精因悟此詩壹發五豝
壹發五豵二壹字皆發語詞故毛傳云虞人翼五豝以待公之發但
釋發五豝三字不另釋經文壹字猶小雅壹醉日富毛傳但曰醉而
日富矣亦不釋經文壹字皆以壹爲語詞也賈誼新書及鄭箋已誤
以壹發爲一發矢後人不善讀毛傳因謂五豝僅止一發又或以壹
發爲四矢或以壹發爲十二矢或謂一豝負矢其羣皆奔故壹發而
五豝齊見皆於經義不合失之鑿矣
吁嗟乎騶虞傳騶虞義獸也白虎黑文不食生物有至信之德則應
之三家詩皆以騶虞爲天子掌鳥獸官賈子新書又分騶虞爲二以
騶爲文王之囿虞爲囿之司獸瑞辰按此詩吁嗟乎騶虞與吁嗟麟
兮句法相似麟旣爲獸則騶虞亦獸可知周官鐘師賈疏引五經異
義載古毛詩說周南終麟趾召南終騶虞俱稱嗟嘆之皆獸名其說
是也歐陽修謂毛詩未出之前未有以騶虞爲獸名者今按古書言
騶虞者凡四皆在毛詩未出以前山海經海內北經林氏國有珍獸
大若虎五采畢具尾長于身名曰騶吾乘之日行千里吾虞古同音
漢書吾邱壽王說苑作虞邱可證五經異義引古山海經騶書云騶
虞獸名劉芳詩義疏亦作騶吾是知騶吾卽騶虞其證一也山海經
騶吾郭璞注引六韜云紂囚文王閎夭之徒詣林氏國求得此獸獻
之紂其證二也周書王會云央林酋耳酋耳若虎尾參于身食虎豹

據漢書武帝時獲異獸騶牙以騶牙爲騶虞則知酋耳卽騶牙之譌
酋騶聲近耳牙形近耳卽牙也牙卽吾也吾卽虞也據鄭志答張逸
問曰白虎黑文周書王會云今王會無白虎黑文字是知古本周書
若虎原作白虎下有黑文二字後脫去黑文又譌白虎爲若虎而酋
耳之卽騶虞得此益信其證三也尙書大傳云散宜生之於陵氏取
怪獸大不避虎豹閒尾倍其身名曰虞鄭注虞騶虞也其證四也孰
謂毛詩未出以前無以騶虞爲獸名者邪嚴粲又以爾雅不載騶虞
爲疑今按騶虞白虎黑文亦通名白虎以爲玉飾字作琥周官以玉
作六器云以白琥禮西方晉中興書云白琥尾參倍其身孫氏符瑞
圖云白琥西方義獸白色黑文名騶虞尾倍其身故開元禮避諱云
禮西方以騶虞是也哀十四年左傳服虔注云思睿信立白虎擾與
毛傳言有至信之德合皆白虎卽騶虞之證則知爾雅所云甝白虎
卽騶虞耳（虥說文作虥）毛傳以騶虞爲義獸而應信說文虞騶虞也白虎
黑文尾長於身仁獸也食自死之肉說本毛傳而仁獸與義獸異然
毛傳不食生物正見其仁吳薛綜騶虞頌云婉婉白虎優仁是崇正
與說文騶虞爲仁獸合惟山海經旣云孟山有白虎又云林氏國有
騶吾郭璞作騶吾白虎二讚似不得合爲一然騶虞要亦白虎屬耳
至毛傳說文皆云白虎黑文山海經則云五采畢具蓋先儒傳聞各
異其言尾長於身則同廣雅又以騶吾爲馬屬此後人以騶吾日行
千里因以名其馬非以騶吾本爲馬也

毛詩傳箋通釋三

毛詩傳箋通釋四　　南菁書院

桐城馬瑞辰元伯著

邶

柏舟

汎彼柏舟亦汎其流傳興也汎汎流皃柏木所以宜為舟也亦汎汎其流不以濟渡也箋舟載渡物者今不用而與衆物汎汎然俱流水中興者喻仁人之不見用而與羣小人並列亦猶是也瑞辰按傳箋以柏舟之汎流水中喻仁人之不見用是也詩中亦字有上無所承只作語詞者如此詩亦汎其流及有客詩亦白其馬之類皆是故此傳不釋經文亦字箋以亦字為對衆物以興仁人與羣小人並列失之又按古者臣之事君與婦之事夫皆以堅貞為首故邶詩以柏舟喻仁人而鄘詩共姜亦以柏舟自喻又按說文汎浮皃泛浮也段玉裁謂此詩上汎謂汎下汎當作泛汎泛古同音而字有區別

耿耿不寐傳耿耿猶儆儆也瑞辰按廣雅耿耿警警不安也警警與儆儆同耿警雙聲毛傳以儆儆訓耿耿蓋狀其戒懼之皃說文儆戒也儆借作耿猶耿黽與蟼蟆聲相轉也耿耿一作炯炯楚辭遠遊夜耿耿而不寐王逸章句引詩耿耿不寐云耿一作炯嚴夫子哀時命夜炯炯而不寐兮懷隱憂而歷茲正本此詩耿炯音義並同耿耿通作炯炯猶褧衣通作絅也說文耿从耳炯省聲宋本炯作烓火部烓讀若冋古音圭與耿冋皆雙聲烓猶炯也炯或從冏冏耿廣雅並訓為明又曰炯炯光也炯與光亦以雙聲為義襄五年左傳我心扃扃王逸九思神光兮熲熲並字異而義同古人言憂心之甚每比諸火之炎上節南山詩憂心如惔韓詩作如炎說文作憂心灵灵是也因並以炎火光明之狀擬其心憂之甚采薇詩憂心烈烈頍弁詩憂心奕奕憂心怲怲無將大車詩不出于熲及此詩耿耿不寐義並同耿耿指心憂之貌淮南子說山訓念慮者不得臥高誘註引詩耿耿不寐證之是也王逸楚辭章句以炯炯為目不眠失之

如有隱憂傳隱痛也瑞辰按殷隱古同聲通用隱者慇之叚借說文慇痛也文選注五引韓詩作殷憂李注殷憂也廣雅殷痛也殷亦慇之省借隱憂殷憂皆二字同義猶詩我心憂傷我心傷悲之類毛傳訓痛者痛亦憂也故小雅正月詩憂心慇慇傳云慇慇然痛也而爾雅釋訓則云殷殷憂也楚詞九歎王逸注訓㥯憂為大憂易林亦曰耿耿寤寐心懷大憂蓋本三家詩从殷之本義故訓為大不若毛傳訓痛為善如而古通用如有隱憂猶云而有隱憂也正義云如有痛疾之憂失之

不可以茹傳茹度也瑞辰按傳義本釋言茹訓食為本義訓度者如之叚借釋詁如謀也謀亦度也自此之彼曰如以此度彼亦曰如矣書如五器即度五器也

不可選也傳物有其容不可數也瑞辰按惠氏定宇九經古義曰案朱穆集載絶交論云威儀棣棣不可算也鄭注論語云算數也與毛訓同今按說文算數也訓數者為算之本義毛傳訓數者以選為算之叚借三家詩蓋有從本字作算者故朱穆傳據以為言耳易雜物撰德鄭作算論語何足算漢書作選周禮大司馬撰車徒鄭注撰讀曰算皆選算古通用之證蓋選與算雙聲其字同在心母故通用

慍于羣小傳慍怒也釋文慍憂運反怒也瑞辰按怒當作怨正義云仁人憂心悄悄然而怨此羣小人在於君側者也又云小人見困病於我既多又我受小人侵侮不少故怨之也皆以怨釋慍是正義所據毛傳原作慍怨也之證文選思元賦舊注引詩注慍怨也亦本毛傳趙岐孟子章句云慍于羣小怨小人聚而非議賢者也義與毛傳合倉頡篇慍恨也韓詩慍恚也恨恚皆怨也今釋文及正義本傳皆作怒蓋怨字形近之譌論語鄭注慍怨也何晏集解誤作怒緜詩正義及一切經音義卷十九並引說文慍怨也今二徐本亦誤作怒

靜言思之傳靜安也箋言我也瑞辰按說文竫亭安也經傳多叚靜爲竫此傳訓安者亦以靜爲竫字之借也今按說文靜宷也宷悉也知宷諦也宷篆文作審是審爲靜字本義詩或叚靜爲竫安之竫或假靜爲靖善之靖惟此詩靜字宜用本義訓宷言爲語詞靜言思之猶云審思之也傳訓爲安失之

寤辟有摽傳辟拊心也摽拊心貌釋文辟本又作擘瑞辰按爾雅釋訓辟拊心也此傳義所本辟者擘之消借說文擘撝也撝裂也擘本擘裂之稱其義通捭與擗故又爲拊心也字亦作擗玉篇引詩寤擗有摽文選注爾雅釋文引詩亦同喪禮有擗拊心也拊心卽俗所謂椎心故有摽爲拊心貌說文廣雅竝曰摽擊也寤通作晤說文晤字注引詩作晤辟有摽晤明也覺而言爲寤言則覺而辟得爲寤辟矣

胡迭而微箋云微謂虧傷也君道當常明如日而月有虧盈今君失道而任小人大臣專恣則日如月然釋文迭韓詩作臷音同云臷常也瑞辰按十月之交詩彼月而微此日而微箋云微謂不明也卽謂日月之食微有隱義說文微隱行也隱則不明故爲日月食不明之象此詩胡迭而微迭佚古通用方言佚代也廣雅迭代也謂日月更迭而食爲不明易林升之革曰日居月諸遇暗不明得其義矣古者以日食爲陰侵陽月食爲陰失明故詩以不明喻君臣之失道箋訓微爲虧傷謂日之虧傷如月失之迭從失聲古秩與程雙聲通用韓詩作臷蓋𢧜字之或體迭通作臷猶堯典平秩史記作便程說文引虞書作平𢧜巧言詩秩秩大猷說文作𢧜𢧜又𢧜字注讀若詩威儀秩秩也迭古音近替故少牢饋食禮勿替引之鄭注替古文爲袟袟或爲𢧜錢大昕以袟爲秩之譌是也迭音又近鐵故春秋戰于鐵公羊經作秩𢧜至音亦相近爾雅㘸大也說文𢧜大也𢧜卽㘸也故𢧜字又作臷耳毛韓字異而音義竝同說韓詩者訓臷爲常失之

綠衣

綠衣黃裏傳興也綠閒色黃正色箋言綠兮衣兮言褖衣自有禮制也瑞辰按綠衣爲閒色以喻妾黃爲正色以喻妻綠衣黃裏綠衣黃裳皆以喻妾上僭夫人失位詩之取興義甚明顯箋改綠爲褖非詩義也焦氏易林觀之益曰黃裏綠衣君服不宜義本毛傳淮南覽冥訓高注逯讀詩綠衣之綠亦从毛讀如字皆不取鄭箋褖衣之說

絺兮綌兮淒其以風傳淒寒風也箋云絺綌所以當暑今以待寒喻其失所也瑞辰按第三章綠兮絲兮女所治兮以喻妾之得寵此章絺兮綌兮淒其以風以喻夫人之失時蓋絺綌爲當暑所服今值天寒行將棄而不用箋云喻其失所正合詩義孔疏言絺綌不以當暑猶嫡妾不以其禮失其義矣

燕燕

燕燕于飛傳燕燕鳦也瑞辰按郭璞爾雅本燕燕鳦讀與毛傳同據此詩正義引釋鳥云巂周燕燕鳦孫炎曰別三名舍人云巂周名燕燕又名鳦太平御覽引孫炎云巂周燕別名皆以巂周燕連讀據說文巂周燕也从隹屮象其冠也文選七命鷰髀腥脣李善注引呂氏春秋曰肉之美者巂鷰之髀（今本味篇作巂鷰之翠疑傳寫之譌）此正燕一名巂周之證則釋爾雅者仍從孫炎及舍人讀爲正毛傳燕燕特依經文連讀抑毛讀爾雅燕燕連文與孫炎舍人異耳說文曰燕者請子之候燕以孚子而來生子則委巢而去戴嬀以子相依失子而歸故取燕飛爲興（又按燕以南來孚子雁則以北歸生子嘗得之目驗）

差池其羽傳燕之于飛必差池其羽箋云差池其羽謂張舒其尾翼興戴嬀將歸顧視其衣服瑞辰按差池二字疊韻義與參差同皆不齊之皃左氏襄二十二年傳云譬諸草木吾臭味也而何敢差池杜注差池不齊一是也說文無池字古通作沱故左傳釋文云池徐本作沱而差池又轉爲蹉跎廣雅蹉跎失足也失足亦爲不齊因而凡失志者通言蹉跎而與人不相合者亦通言差池矣差池不齊以喻

莊姜送戴嬀一去一留下章頡頏上下取與正同箋以喻顧視其衣服失之

頡之頏之傳飛而上曰頡飛而下曰頏瑞辰按頡頏二字雙聲段玉裁曰傳上下互譌當作飛而下曰頡飛而上曰頏頡之言抑抑降也下也故爲下飛頏之言亢亢高也舉也故爲上飛文選甘泉賦魚頡而鳥䀏李善注頡䀏猶頡頏也魚潛淵而曰頡鳥戾天而曰䀏正頡下頏上之證今按段說是也說文亢人頸也或作頏是頏即亢之或體爾雅亢鳥嚨釋文引舍人云亢鳥高飛也蓋鳥以高飛而見其亢故又以亢爲高飛也三章下上其音又承上章頡頏而言正以頡下而頏上故詩亦先下而後上也三章傳飛而上曰上音飛而下曰下音以經文先下後上證之傳二句亦互譌

其心塞淵傳塞瘞淵深也釋文塞瘞崔集注本作實正義定本塞瘞也俗本塞實也瑞辰按錢大昕曰瘞即㥶字之譌說文㥶靜也靜審也蒼頡篇靜密也然正義曰其心誠實而深淵也是孔本原依俗本作實今作瘞者非其舊也定之方中箋云塞充實也此詩無箋蓋鄭君所見毛傳原作塞實塞者㥶之叚借說文㥶實也從心塞省聲引虞書剛而㥶史記作剛而實實爲塞之本訓或作瘞者誤也玉篇引詩其心㥶淵蓋从三家詩用本字

以勖寡人傳勖勉也禮記坊記引詩以畜寡人瑞辰按王應麟以作畜爲魯詩今考列女傳引詩亦作畜蓋韓詩也毛詩作勖者畜之叚借古畜字與孝好皆雙聲同在曉母故同義禮記祭統曰孝者畜也韓詩亦曰畜孝也孝經援神契曰庶人行孝曰畜孟子曰畜君者好君也釋名孝好也愛好父母如所悅好也畜與孝古皆讀若朽好讀如丑故音近而義同善父母爲孝凡通言善亦曰孝故孝又爲愛好之通稱以畜寡人猶云以好寡人耳

日月

逝不古處傳逝逮古故也箋其所以接及我者不以故處甚違其初時瑞辰按有杕之杜詩噬肯適我傳噬逮也韓詩作逝爾雅釋言遾逮也是逝噬遾古竝通用逝當从朱子集傳訓爲發語詞爾雅毛傳訓逮者逮與肆通（肆古从隶作肆與逮形聲相近）廣雅釋言肆遾也即爾雅遾逮之義也肆亦語辭緜詩肆不殄厥慍抑詩肆皇天弗尚昊天有成命詩肆其靖之皆語詞也二章逝不相好碩鼠詩逝將去女桑柔詩逝不以濯逝皆語詞毛鄭或訓爲及或訓爲往失之古者故之消借凡以故舊相處謂之故故之言固也故處與二章相好同義羔裘詩維子之故與二章維子之好同義故猶好也

寧不我顧箋云寧猶曾也瑞辰按寧乃一聲之轉乃古音讀仍寧猶乃也詩中寧字義多爲乃此詩寧不我顧猶云乃不我顧也寧不我報猶云乃不我報也少弁詩寧莫之知沔水詩寧莫之懲桑柔詩寧不我矜寧爲荼毒雲漢詩寧莫我聽寧丁我躬寧俾我遯義竝同又雲漢詩胡寧忍予胡寧瘨我以旱胡寧猶胡乃也左氏昭六年傳無寧以善人爲則昭二十二年傳無寧以爲公羞無寧即無乃也寗又通作能正月詩燎之方揚寧或滅之漢書谷永傳引作能或滅之（俗本漢書誤从毛詩改作寧）能乃亦一聲之轉能亦乃也芄蘭詩能不我知能不我甲說文引詩能不我慉能之義皆爲乃此詩箋訓寧爲曾者曾亦乃也孟子爾何曾比予於管仲趙岐章句何曾猶何乃也是其證矣

胡能有定傳定止也箋君之行如是何能有所定乎曾不顧念我之言是其所以不能定完也瑞辰按說文定安也从宀正聲安與止同義說文正是也从一㠯止故定訓止又訓爲正谷風湜湜其止鄭以湜湜爲持正皃周官宰夫鄭注曰正猶定也堯典以閏月定四時史記五帝紀作正齊語正卒伍漢書刑法志正又作定竊謂此詩胡能有定即胡能有正也下章終風序云見侮慢不能正也正承此詩胡能有定言之正即定也故箋云正猶止也與傳訓定爲止同義夫婦

有定分嫡妾有定位皆正也關雎序先王所以風天下而正夫婦正亦定也州吁以寵而奪適由嬖人以寵而奪適皆不正之所致則胡能有定之所該者廣矣

父兮母兮畜我不卒箋畜養卒終也父兮母兮者言己尊之如父又親之如母乃反養遇我不終也瑞辰按此莊姜傷己不見荅於莊公之詩故箋以父兮母兮謂尊親莊公如父母也孟子畜君者好君也畜我不卒謂好我不終卽前二章所云逝不古處逝不相好也箋訓畜爲養失之

報我不述傳述循也釋文述本亦作術瑞辰按文選李善注引韓詩正作術辥君云術法也據儀禮士喪禮不述鄭注古文述作術蓋述術皆從朮聲故通用述又通遹爾雅釋詁循遹也釋言遹述也釋訓不遹不蹟也郭注言不循軌跡也據說文述循也孫炎曰遹古述字是知爾雅不遹不蹟也正釋此詩報我不述古本當作報我不遹非釋沔水詩念彼不蹟也爾雅釋詩皆經字在上古本不述通作不遹故爾雅釋之或謂爾雅以不遹釋不蹟失之陳氏碩甫及王尚書皆云不遹不蹟不徹皆見詩故爾雅統釋之曰不道也今本爾雅不遹不蹟也衍一也字遂失其指然爾雅釋訓皆依詩各句爲釋未有連三句而統釋之者不蹟之義同於不道固不嫌各爲釋耳

終風

終風且暴傳終日風爲終風暴疾也瑞辰按經義述聞曰終猶既也是也終風且暴猶云既風且暴凡詩云終溫且惠終窶且貧義竝同爾雅日出而風曰暴說文引詩作瀑云瀑疾雨也玉篇云瀑疾風也作暴者瀑之消據二章終風且霾三章終風且曀爾雅皆承風言則瀑从玉篇訓疾風爲是顧野王所見說文自作疾風今本乃後人妄改又按終與西不相涉而韓詩云西風謂之終風胡承珙曰說文古文終作夂泰作夳形近易溷韓詩終風蓋譌作泰風故遂以西風釋之耳

謔浪笑敖傳言戲謔不敬瑞辰按爾雅釋詁云謔浪笑敖戲謔也此傳義所本謂四者皆爲戲謔正義引舍人云浪意萌也萌字誤當从爾雅邢疏引作意閬閬謂高也浪謂放浪與高閬義近釋文引韓詩云浪起也放浪則意氣高與起義亦相通一切經音義引倉頡篇云笑喜弄也故笑亦戲謔之一敖舍人云意舒也史記天官書箕爲敖客曰口舌宋均云敖調弄也廣雅諴調也又曰諴謷也敖與謷通廣雅又曰敖戲也敖當讀同遊敖之敖釋文敖五報反則讀同傲矣釋言敖傲也釋訓敖敖傲也敖傲古亦通用

寤言不寐箋云言我也瑞辰按據考槃詩獨寐寤言傳云在澗獨寤覺而有言則此言寤言不寐亦當訓爲覺而有言下文願言則嚏願言則懷言竝當爲言語之言皆謂欲有所言則止箋竝訓言爲我失之王尚書訓言爲語詞亦非

願言則嚏傳嚏跲也箋云嚏當爲不敢嚏咳之嚏釋文疐本又作嚏又作疐劫也鄭作嚏崔云毛訓疐爲㰦今俗人云欠欠㰦㰦是也不作劫字瑞辰按釋文本作疐者從崔集注本也釋文云本又作嚏者嚏卽嚏字之俗廣韻以嚏爲嚏俗字是也釋文云又作疐劫也者乃王肅本孔疏引王肅云疐劫不行也頓以母道往加之我則疐跲而不行是也說文疐礙不行也从叀引而止之也疐通作蹎爾雅疐跲也郭注引詩載疐其尾說文蹎跲也跲蹎也互相訓而蹎字下引詩載蹎其尾是蹎卽疐也以下章願言則懷證之爾雅懷止也則此章當從王肅本作疐爲是疐訓爲跲中庸言前定則不跲跲蓋蹎礙難言之貌與懷訓止義同與劫字音義亦同說文人欲去以力脅止曰劫故傳跲本又作劫崔氏謂當作欠㰦之㰦非毛恉也鄭本毛詩蓋亦作疐故箋云當爲不敢嚏咳之嚏若經本作嚏則鄭君不煩改字今本作嚏乃後人據箋以改經也說文引詩直作嚏或三家詩有作嚏者爲許鄭

所本段玉裁以說文引詩爲後人妄增亦肊說也又按倉頡篇嚏噴
鼻也通俗文張口運氣謂之欠㰦二者不同說文嚏悟解气也繫傳
云腦鼻中气壅塞噴嚏則通故云悟解气是悟解气卽噴鼻廣韻亦
曰嚏鼻气也段玉裁謂說文悟解气卽張口气悟之欠亦誤
曀曀其陰傳如常陰曀曀然瑞辰按韓詩作㙪㙪薛君章句曰㙪㙪
天陰塵也據說文曀陰而風也引詩終風且曀又㙪天陰塵也引詩
㙪㙪其陰是㙪與曀異義曀則陰而有風㙪則不必有風而常陰有
塵韓詩作㙪㙪爲正字毛詩作曀叚借字也曀又通瞖與曖晏子春
秋星之昭昭不若月之曀曀意林引作瞖瞖文選注引作曖曖皆當
讀爾雅薆隱之薆薆者翳也翳卽㙪也翳㙪曖一聲之轉故義同古
亦通用
願言則懷傳懷傷也箋云懷安也瑞辰按爾雅懷止也願言則懷訓
爲止正與願言則疐訓跲同義

擊鼓

擊鼓其鏜傳鏜然擊鼓聲也瑞辰按說文鏜鐘鼓之聲引詩擊鼓其
鏜又鼞鼓聲也引詩擊鼓其鼞蓋兼引毛詩及三家詩鏜鐘鼓之聲
當作鼓鐘鏜爲鼓鐘之聲故从金毛詩於鼓言鏜爲叚借三家詩作
鼞本字也又借作闛文選上林賦鏗鎗闛鞈李善注闛鞈鼓音也又
通作闓正義引司馬法曰鼓聲不過闓闛與闓皆假借字漢帝堯碑
排啓闛闔孫根碑升降闛闔又假闛爲闓
死生契闊傳契闊勤苦也釋云契闊韓詩云約束也瑞辰按契闊二
字雙聲毛讀契如契契寤歎之契故訓爲勤苦韓讀契如絜束之絜
讀闊如德音來括之括韓詩括約束也故訓爲約束但據下章于嗟闊兮正
承上契闊而言則契當讀如契合之契闊讀如疏闊之闊說文闊疏也後
漢書臧洪傳隔闊相思闊亦闊別也契闊與死生相對成文猶云合
離聚散耳孫奕示兒編云契合也闊離也謂死生離合與汝成誓言

矣與子說正同
與子成說傳說數也箋云我與子成相說愛之恩志在相存救也瑞
辰按胡承珙曰數當讀色主反數有二義一爲責數之數左傳數之
以其不用僖負羈是也一爲數說之數禮記遽數之不能終其物左
傳數典而忘其祖是也此傳說數也當爲數說之數成說卽成言也
李巘平引說文閱字注云具數于門中也从門說省聲具數二字卽
釋从說省聲之義是說與數同義說文廣雅並曰數計也傳訓說爲
數者蓋謂預有成計猶言有成約也箋訓說爲說愛正義釋傳云成
其軍伍之數並失之
不我活兮傳不與我生活也瑞辰按活當讀爲曷其有佸之佸毛傳
佸會也佸爲會至之會又爲聚會之會承上闊兮爲言故云不我會
耳
于嗟洵兮傳洵遠也釋文洵呼縣切本或作詢誤也詢音荀韓詩作
敻敻亦遠也瑞辰按呂氏春秋盡數篇高注引詩于嗟敻兮正本韓
詩廣雅敻遠也敻之言迥爾雅迥遠也又曰迥遐也遐亦遠也毛詩
作洵卽敻之假借據釋文洵呼縣切玉篇絢遠也釋文原本當作絢
絢與敻雙聲同在曉母故通用錢曉徵曰古讀敻如絢胡承珙曰思
元賦儵眗眗兮返常閭靈光殿賦目矎矎而喪精矎矎卽眗眗正與
毛詩假洵爲敻相類
不我信兮傳信極也箋歎其棄約不與我相親信亦傷之瑞辰按信
傳讀伸訓極爲是承上洵遠爲言故言不我極猶言曷其有極也

凱風

凱風自南傳南風謂之凱風樂夏之長養瑞辰按說文無凱字古止
作豈後乃作凱又作颽見玉篇豈有樂義故傳云樂夏之長養據夏
小正時有俊風傳云俊者大也大風南風也淮南子天文訓史記律
書皆曰南方曰景風景者大也呂氏春秋有始篇淮南子墬形訓南

方曰巨風巨亦大也則凱之義本爲大故廣雅云凱大也秋爲斂而主愁夏爲大而主樂大與樂義正相因

吹彼棘心傳棘心難長養者瑞辰按今本傳無心字蓋傳寫脫誤釋名心纖也易說卦坎其于木也爲堅多心虞翻注堅多心者棗棘之屬蓋棗棘初生皆先見尖刺尖刺即心心即纖小之義故難長養正義以爲棘木之心失之

母氏劬勞傳劬勞病苦也瑞辰按爾雅釋詁劬勞病也此傳義所本小雅鴻雁釋文引韓詩劬數也數則勞苦與毛傳義相成說文正文無劬字據說文趯走顧皃讀若劬是劬乃趯字之同音叚借走顧則勞勞則病說文躍行皃趯行皃義竝與趯近鈕樹玉疑劬爲勮之別體失之又劬與邛一聲之轉釋詁邛勞也勞亦病也

母氏聖善傳聖叡也箋叡作聖母乃有叡知之善德瑞辰按善本衆善之名此詩以連聖言則聖善二字平列而同義與母氏劬勞母氏勞苦句法正同爾雅釋言獻聖也莊子大宗師篇釋文引向秀曰獻善也謚法解稱善賦簡曰聖是聖善義近之證箋謂有叡知之善德失之

睍睆黃鳥傳睍睆好貌箋睍睆以喻顏色悅也瑞辰按太平御覽引韓詩作簡簡黃鳥簡簡二字重文以類推之毛詩古本當作睆睆黃鳥禮記檀弓童子曰華而睆鄭注說者以睆爲刮節目正義說此睆爲刮削木之節使其睆睆然好故詩睍睆黃鳥傳云睆睆好貌是也其引傳正作睆睆引經文亦當作睆睆今作睍睆者後人據今本毛詩改也莊子天地篇釋文睆睆眼目貌又引李注睆睆窮視貌以睆睆連文與此詩同睆睍形近易譌說文睍出目也一切經音義引作目出貌也與倉頡篇睆目出貌也及玉篇廣韻訓睆爲目出義合是知說文睍字乃睆字之譌後人不知睍當爲睆故別以睆爲睅之重文與此詩誤分睍睆爲二正同古字從完者多譌作見論語夫子莞爾而笑釋文莞作莧李氏易傳引虞翻易注莧讀爲莧爾而笑之莧列子天瑞篇老韭爲莧釋文莧一作莞皆爲完與見形近易譌之證

雄雉

序雄雉刺衛宣公也瑞辰按此詩當從朱子集傳以爲婦人思其君子久役於外而作今以經文繹之前二章覩物起興以雄雉之在目前羽可得見音可得聞以興君子久役不見其人不聞其聲也第三章以日月之迭往迭來與其君子之久役不來末章則推其君子久役之故皆由有所忮求若知修其德行無所忮求則可以全身遠害復何用而不臧乎此以責君子之仕於亂世也序云刺宣公蓋推其兆亂之由非詩詞所及箋以前二章爲刺宣公之淫亂失之

泄泄其羽傳興也雄雉見雌雉飛而鼓其翼泄泄然瑞辰按夏小正正月雉震呴傳呴也者鳴也震也者鼓其翼也說文雊雄雉鳴也雷始動雉鳴而雊其頸是雄雉之鳴必雊其頸而鼓其翼故傳以泄泄其羽爲鼓翼貌又按雞鼓翼而後鳴雉則先鳴而後鼓翼

我之懷矣自詒伊阻傳詒遺伊維阻難也箋伊當作緊緊猶是也瑞辰按宣二年左傳趙宣子曰嗚呼我之懷矣自貽伊慼王肅謂即此詩異文是也阻從且聲且之言籍也說文且薦也薦籍音義同且戚一聲之轉戚與籍亦聲近通用齊語寧戚亢倉子作寧籍可證阻通作慼猶戚通作籍也杜注以爲逸詩誤矣又按正義引左傳自詒緊慼小明自詒伊慼爲義既同明伊有義爲緊者故此及蒹葭東山白駒各以伊爲緊足徵疏引左傳本作緊今左傳詩疏竝作伊皆傳寫之誤

展矣君子傳展誠也瑞辰按說文展轉也此展之本義至傳訓展爲誠爾雅方言竝云展信也爾雅又曰展誠也皆當爲亶之叚借爾雅亶信也亶誠也古亶展聲近通用亶通作展猶展衣禮作襢衣也

悠悠我思箋使我心悠悠然思之女怨之辭瑞辰按說苑辨物篇引詩作遙遙我思遙者愮之叚借悠與愮雙聲故通用方言愮憂也說

文悠憂也小雅十月之交篇悠悠我里毛傳悠悠憂也聲同則義同矣釋詁悠傷憂思也釋文思司嗣反思卽爲憂與思念之思異義此詩悠悠我思猶言悠悠我里里病也病卽憂也又按爾雅釋訓儵儵嘒嘒罹禍毒也釋文云樊本作攸引詩攸攸我里攸攸卽悠悠之假又按釋訓懽懽愮愮憂無告也愮愮亦卽此詩悠悠之異文

不忮不求箋云我君子之行不忮害不求備於一人瑞辰按說文忮很也釋文忮狠也淮南泰族訓禮之失忮高注尊不下卑故忮也忮與求相對成文與不剛不柔句法相類不忮謂不狠怒於人也不求謂不諂求於人也何晏論語集解言不忮害不貪求貪求與諂求義正相近箋謂不求備於一人失之又按馬融論語注忮害也是知小爾雅枳害也枳卽忮之通借

匏有苦葉

深則厲傳以衣涉水爲厲謂由帶以上也瑞辰按厲者濿之渻借說文砅履石渡水也砅或从厲作濿據釋文引韓詩至心曰厲知玉篇水深至心曰砅義本韓詩爾雅既云以衣涉水爲厲又曰由帶以上爲厲毛傳合而一之蓋淺處揭衣可免濡溼深至心及由帶以上則褰衣無益故必須以衣涉水左傳正義引李巡曰不解衣而渡水曰厲是也深則厲淺則揭二句皆承上句涉字言之說文𣻏徒行厲水也是知揭與厲皆徒涉之名不得如說文言履石渡水也厲有陵厲之義因爲涉水之名蓋散言之則橫渡水通謂之厲司馬相如大人賦橫厲飛泉以正東劉向九歎橫汨羅以下濿又曰櫂舟航以橫濿是也徒涉亦謂之厲說文𣻏徒行厲水是也對言則厲與揭涉俱異爾雅釋水揭者揭衣也以衣涉水爲厲又曰繇厀以下爲揭繇厀以上爲涉繇帶以上爲厲是也又按正義引鄭注論語及服虔左傳注皆云由厀以上爲厲廣韻亦云以衣涉水由厀以上爲濿竊疑爾雅古本原作由厀以下爲涉由厀以上爲厲但以厀爲準而分上下無由厀以下爲揭一句毛鄭服所見本皆如是故毛傳及鄭注論語皆

不引由厀以下爲揭一句而服鄭所引皆云由厀以上爲厲否則毛傳不應遺由厀以下爲揭一句而鄭注論語亦不應詳厲而略揭也爾雅由厀以下爲揭乃別本妄增遂別以涉爲由厀以上厲爲由帶以上耳毛傳當本作由厀以下爲涉其釋厲原作由厀以上也今毛傳作由厀以上爲涉又謂厲爲由帶以上特後人據郭本爾雅妄改之耳惟韓詩至心曰厲當指由帶以上言然據左傳正義引孫炎云以衣涉水濡褌也褌繫腰中蓋徒行厲水僅能由帶以上至腰而止若水至由帶以上其水至深非可以衣而涉詩所以云不敢馮河也此以知爾雅毛傳由帶以上爲厲帶宜爲厀字之譌也至戴氏震以厲爲橋厲則邵編修王尙書皆辨之矣

有鷕雉鳴傳鷕雌雉聲也瑞辰按說文鷕雌雉聲也義本毛傳其實毛傳特望文生義因詩下言求牡遂以鷕爲雌雉聲耳不知鷕本雉聲不必定爲雌雉聲故潘安仁射雉賦雉鷕鷕以朝雊只以鷕爲泛言雉聲是也顏延年以潘爲誤用蓋據毛傳說文徐爰謂潘賦互舉以見雌雄皆鳴竝失之矣鄭注月令云雊雉鳴也亦不以雊繫雄又按釋文鷕說文以水反字林于水反正與瀰協今讀以小反失之

旭日始出傳旭日始出謂大昕之時釋文旭許玉反說文讀如好瑞辰按旭與好雙聲說文旭日旦出貌从日九聲讀若好一曰明也據巷伯詩驕人好好爾雅作旭旭是旭好通用之證好古音同丑借作孜說文孜讀若書無有作好與旭從九聲正相協今說文本作讀若勖據禮記引詩以勖寡人作以畜寡人孟子畜君者好君也則旭勖畜好四字竝通文選李注五十五引韓詩煦日始旦辥君章句曰煦暖也煦通作昫說文昫日出溫也煦烝也一曰赤貌一曰溫潤也周官注引司馬法云旦明鼓五通爲發昫易盱豫釋文盱姚作旴云日始出引詩旴日始旦旴煦旭聲義竝相近說文無旴字據方言注煦讀如州吁之吁卽煦也釋文引徐音許袁反則讀若暄暄旭煦亦一聲之轉說文煖

暄字當卽烜字之異體胡承珙曰姚所引詩當作咺說文咺明也玉篇咺明也咺有咺義咺从于聲讀與軒同徐音許袁反正其音
迨冰未泮傳泮散也瑞辰按泮卽判之叚借說文判分也又與破義
同坼詩濕則有泮傳泮坡也釋文坡一作破
人涉卬否傳卬我也瑞辰按卬者姎之叚借說文姎婦人自稱我也
爾雅郭注卬猶姎也卬姎聲近通用亦爲我之通稱姎借爲卬猶偃
仰通作偃佒莊子列禦寇釋文猶偃佒卽偃仰

谷風

習習谷風傳習習和舒貌瑞辰按習說文云數飛也無和義據文選
補亡詩輯輯和風李善注輯輯風聲和也輯與習同是習習卽輯輯
之叚借爾雅釋詁輯和也故習習亦爲和皃說文輯車和輯也又濈
和也
黽勉同心傳言黽勉者思與君子同心也釋文黽本亦作僶黽勉猶
勉勉也瑞辰按爾雅釋詁釗勉也釋文釗本作僶又作黽勔說文作
愐云愐勉也黽蓋愐之叚借韓詩作密勿文選李注引韓詩密勿同
心傳云密勿僶勉也小雅十月之交黽勉從事漢書劉向傳引作密
勿從事亦韓詩也爾雅作蠠沒釋詁蠠沒勉也郭注蠠沒猶黽勉據
爾雅釋文蠠或作䆷說文䆷古密字儀禮鄭注鼏古文作密是爾雅
蠠沒卽韓詩密勿也黽勉密勿蠠沒皆雙聲字故通用至玉篇蚰部
䖟勉也䖟又蠠字之俗耳黽勉又作閔免漢書五行志引詩閔免從
事谷永傳閔免遯樂蓋本齊魯詩黽勉密勿蠠沒閔免竝字異而音
義同也閔免又轉爲文莫說文忞自勉強也㦟勉也廣雅文勉也楊
升庵丹鉛錄引晉欒肇論語駁云燕齊謂勉強謂文莫是也黽勉皆
爲勉故釋文曰猶勉勉也勉勉亦作勿勿祭義鄭注勿勿猶勉勉也
是也禮記國中以策彗卹勿卹勿亦蠠沒之轉
采葑采菲傳葑須菲芴也瑞辰按釋草須葑蓯詩疏引孫炎云須一

名葑蓯說文則云葑須從也葑須爲雙聲葑從爲疊韻葑通作蘴方
言蘴蕘蕪菁也陳楚之閒謂之蘴郭注蘴舊音蜂今江東音嵩字作
菘也菘卽須從之合聲爲今之白菜據方言云趙魏之郊謂之大芥
其小者謂之辛芥或謂之幽芥則又似卽今之芥菜皆同類而異名
耳釋草菲芴郭注卽土瓜也焦循曰菲之爲芴猶非之爲勿蟲之名
蜚一名盧蜰則菜之名菲卽蘆萉也蘆萉卽蘆菔與蔓青一類故詩
人並舉之爾雅葖蘆萉葖從突與忽音近忽芴字通今按焦說是也
菲芴一聲之轉菲菔萉聲亦相近蘆萉今作蘿蔔菔又轉作蔔猶匍
匐通作扶服耳
中心有違傳違離也箋云徘徊也釋文韓詩云違很也瑞辰按廣雅
釋詁怨愇很也韓詩蓋以違爲愇之假借故訓爲很很亦恨也書無
逸民否則厥心違怨違與怨同義中心有違猶云中心有怨曹大家
東征賦遂去故而就新兮志愴恨而懷悲明發曙而不寐兮心遲遲
而有違其義亦本韓詩毛傳訓違爲離箋以違回通用而訓爲徘徊
均非詩義
薄送我畿傳畿門內也瑞辰按畿者機之叚借周禮鄭注畿猶限也
王畿之限曰畿門內之限爲機義正相近呂氏春秋本生篇高注機
槷門內之位也爾雅槷機闑朱也朱或作梱又作閫說文梱門槷也
蔡邕司徒夫人靈表曰不出其機言不出於梱也薄送我畿卽送不
過梱之謂梱設於門中不過機則爲門內矣
誰謂荼苦傳荼苦菜也瑞辰按荼一名苦菜月令孟夏苦菜秀亦單
稱苦唐風采苦采苦是也苦菜一名苦蘵一名苦蕒廣雅蕒蘵也玉
篇蘵今之苦蘵江東呼爲苦蕒廣韻蕒吳人呼苦蘵今北方通呼蘵
蕒菜
湜湜其沚箋云小渚曰沚湜湜持正貌瑞辰按說文湜水清見底也
引詩湜湜其止說文又曰止下基也湜湜卽狀水止之皃故以爲水

清見底毛詩舊本蓋本作止凡水流則易濁止則常清淮南俶真篇人莫鑑於流沫而鑑於止水者以其靜也說山篇人莫鑑於沫雨而鑑於澄水者以其休止不蕩也又說林篇水靜則平平則清清則見物之形弗能匿也詩意蓋謂水之流雖濁而止則清以喻己之色雖衰而德則盛沚當從說文作止爲是廣雅亦曰湜清也箋讀止爲沚又以湜湜爲持正貌蓋因止與正同義故以正釋沚亦以沚爲止故箋又云己之持正守初如沚然不動搖不動搖卽止義也

不我屑以傳屑絜也箋謂以用也言君子不復絜用我當室家正義潔者飾也謂不潔飾而用己也瑞辰按屑有數義說文屑動作切切也从尸肖聲肖振肖也玉篇作振肸也說文肸蠁布也振肸者蓋謂振動布寫也屑又通佾說文佾聲也讀若屑說文訓屑爲動作切切切切卽動作聲也振動則有潔清之義（爾雅釋言拯清也郭注拯訓所以爲潔清拯卽振字）又屑潔雙聲故屑訓爲潔振動則勞勞則不安不安而擾故方言曰屑屑不安也又曰屑勞也屑獪也古人以相反爲義潔謂之屑忍辱而受不潔亦謂之屑因而不忍亦謂之不屑說文忍能也因而不能不肎通謂之不屑矣潔說文止作絜屑爲潔清之潔因又引伸爲絜束之絜矣詩及孟子史記多言不屑義各有取如孟子言伯夷不受也者是亦不屑就也已言柳下惠援而止之而止者是亦不屑去已據孟子又言伯夷橫政之所出橫民之所止不忍居也柳下惠與鄉人處由由然不忍去也居猶就也是知孟子所謂不屑就者卽不忍就也不屑去者卽不忍去也因知史記廉頗曰吾羞不忍爲之下卽不屑爲之下也忍能同義史記蘇秦列傳韓王曰寡人雖不肖必不能事秦卽不屑事秦也不屑又通作不肎莊子則陽篇釋文屑本亦作肯呂氏春秋不侵篇曰得意則不慙爲人君不得意則不屑爲人臣而戰國策齊策云得志不慙爲人主不得志不肎爲人臣是知不屑卽不肎也忍能受辱因而忍辱而受者亦爲屑孟子蹴爾而與之乞人不屑也不屑卽不受猶上云行道之人弗受也孟子欲得不屑不潔之士而與之卽欲得不受不潔之士而與之也屑从肖聲肖與佾通佾列也斯屑亦得訓列孟子予不屑之教誨也者卽言予不列之教誨也至君子偕老詩不屑髢也傳屑絜也（絜俗本作潔誤）絜當訓爲絜束之絜髢結髮而爲之故曰不屑髢也此絜清引伸爲絜束之義也此詩不我屑以以猶與也不我屑以謂不我肎與猶云莫我肎穀此不屑通爲不肎之義也毛傳及孟子趙注竝訓屑爲潔蓋失其義久矣今俗語恥受其物曰不屑卽孟子乞人不屑不屑不潔之義也恥交其人曰不屑卽詩不我屑以之義也解者多失其義因竝釋之

毋逝我梁毋發我笱傳逝之也梁魚梁笱所以捕魚也釋文引韓詩云發亂也瑞辰按衞風傳云石絕水曰梁周官𩵚人掌以時𩵚爲梁鄭司農注梁水堰堰水而爲關空以笱承其空是梁與笱相爲用故詩言逝梁卽言發笱說文笱曲竹捕魚笱也从竹句句亦聲是笱从竹句會意笱之言句句曲也謂以曲竹爲之使其口可入而不可出程大昌演繁露引唐書王君廓傳君廓無行善盜嘗負竹笱如魚具內置逆刺見鬻繒者以笱承其頭不可脫乃奪繒去按魚具而內有逆刺此吾鄉名爲倒鬚者也是宋時名笱爲倒鬚今時取魚者亦多爲逆刺有門可開淮南兵略篇云發笱門是其制也發宜訓開韓詩訓爲亂失之

我躬不閱傳閱容也箋躬身遑暇恤憂也我身尚不能自容何暇憂我後所生子孫也瑞辰按閱與容雙聲故傳以閱爲容孟子以容悅竝言亦以容爲悅也我躬不閱坊記引詩作我今不閱今對後言三家詩當有作今者躬與今亦雙聲字故通用襄二十五年左傳引詩我躬不說據杜注曰言今我不能自容說何暇念其後乎知杜預所見左傳經文原作我今不說故以今我釋詩我今今本作我躬者特後人據毛詩改之耳又按遑恤我後後謂婦人既去以後卽指上逝

梁發笱事也不必如箋以後爲子孫

匍匐救之傳匍匐言盡力也瑞辰按匍匐二字雙聲說文匍手行也匐伏地也手行亦爲伏故廣雅釋詁云匍伏也釋言又云匍匐也釋名匍匐小兒時也匍猶捕也匐猶伏也人雖長大及其求事用力之勤猶亦稱之與毛傳言盡力義合匍匐禮記檀弓引作扶服漢書谷永傳同又作蒲服昭十三年左傳奉壺飲冰以蒲服焉史記蘇秦傳嫂委蛇蒲服范雎傳膝行蒲服又作蒲伏史記淮陰侯傳俛出袴下蒲伏又作扶伏昭二十一年左傳射之折股扶伏而擊之是也蒲扶服伏皆音同假借服北音亦相近故匍匐又作匍百秦和鐘銘匍白四方是也匍匐之合聲爲鞠東方朔七諫塊兮鞠當道宿王逸注匍匐爲鞠是也

不我能慉傳慉養也箋慉驕也君子不能以恩驕樂我瑞辰按釋文慉毛興也王肅養也據此知注疏本作養者从王肅本非毛傳之舊也慉與讎對當讀如畜好之畜畜古讀如嘼故與讎爲韻孟子畜君者好君也呂氏春秋引周書民善之則畜也不善則讎也文子亦云善即吾畜也不善即吾讎也說苑引孔子曰以道導之則吾畜也不以道導之則吾讎也竝以畜與讎對舉與詩文同畜者㜅之消借廣雅㜅好也不我慉即不我好也說文㜅媚也媚亦悅好之義毛傳訓興者慉與興一聲之轉興之音歆亦說也喜也說文廣雅竝曰嬹說也學記不興其藝不能樂學鄭注興之言喜也歆也是其證矣爾雅釋言諼興起也說文慉起也又曰興起也起亦喜也書股肱喜哉元首起哉百工熙哉喜起熙三字義竝相近又慉與休一聲之轉休亦喜也少牢饋食禮及士虞禮注竝云古文諼或作休休慉諼聲亦相近箋訓爲驕以驕樂與憎惡對言驕之言嬌嬌好也美好之好與悅好義相成故驕義同樂反覆互證足見王肅作養之非又按說文引詩能不我慉董氏讀詩記引王肅孫毓本竝能字在句首與芄蘭詩能不我知能不我甲句法相同能之言乃也能不我慉承上章而言猶云乃不我畜也俗本作不我能畜亦誤

昔育恐育鞫傳育長鞫窮也箋云昔育育稚也昔幼稚之時恐至長老窮匱瑞辰按育通鞫及毓爾雅釋言鞠穉也鞠一作毓尙書教胄子說文作教育子史記作教穉子皆育訓穉之證鄭箋以昔育爲穉是也至以育鞠之育爲長老則非爾雅釋詁曰育長也又育養也郭於育長注云育養亦爲長是長讀如長養之長不讀爲長老之長此傳育長亦謂長養恐長養之道窮也故下云既生既育猶云既生既養也箋於既育亦訓爲長老失之蜀本石經作昔育恐鞠少一育字亦誤又按大戴記本命篇言婦有三不去前貧賤後富貴不去此詩昔育恐育鞫前貧賤也既生既育後富貴也是當在不去之列今乃相棄故怨之耳

我有旨蓄傳旨美蓄聚也箋云蓄聚美菜者以禦冬月乏無時也瑞辰按旨蓄與旨苕旨鷊句法相同苕鷊皆草名是知蓄亦菜名也蓄與蓫古通用我行其野言采其蓫傳蓫惡菜也箋蓫牛蘈也陸璣疏蓫今人謂之羊蹄名醫別錄曰羊蹄一名蓄陶隱居注今人呼爲禿菜即蓄音之譌引詩言采其蓄是知旨蓄即蓫菜也箋以蓄聚釋之誤矣蓄爲惡菜而詩言旨者自貧者視之爲旨耳

既詒我肄傳肄勞也瑞辰按肄者勩之同音叚借爾雅釋詁勩勞也郭注引詩莫知我勩左氏昭十六年傳引作莫知我肄是肄勩古通用之證肄與肆古亦通用爾雅釋言肆力也力亦勤也勞也

伊予來塈傳塈息也箋君子忘舊不念往昔年稚我始來之時安息我瑞辰按愛正字作㤅說文㤅惠也㤅古文是㤅即古文愛字此詩塈疑即㤅之叚借伊予來塈猶言維予是愛也仍承昔者言之傳訓塈爲息以塈爲呬字叚借王尙書讀塈爲愾訓怒似不若讀㤅訓愛爲允

式微

式微式微傳式用也箋式微式微微乎微者也式發聲也瑞辰按箋以式爲發聲卽語詞竊謂傳雖訓式爲用詩中言用者亦語詞猶爾雅釋言爲我我亦語詞箋申傳非易傳也服虔左傳注言君用中國之道微正義言君用在此而益微並失之

微君之故箋我若無君正義我若無君在此之故瑞辰按古者以患難爲故鄭語王室多故韋注故猶難也漢書張陳王周傳贊事多故矣注故謂中屯難也周禮宮正國有故注故謂禍災此詩微君之故猶云微君之難微君之禍災耳傳不釋故字正義云我若無君在此之故失其義矣

胡爲乎中露傳中露衛邑也瑞辰按路史高辛紀帝嚳有子名元堯封之於中路歷夏侯服國盡爲中路氏路氏露路古通用中露疑卽中路也列女傳引詩正作中路

微君之躬瑞辰按古字躬與窮通論語鞠躬聘禮鄭注作鞠窮公羊宣十五年傳潞子之爲善也躬言潞子之爲善其道窮也大戴哀公問五義篇躬爲匹夫而不願對富貴爲諸侯而無財言躬卽窮也皆窮通作躬之證此詩微君之躬躬亦窮之省借言若微君之窮困猶上章微君之故故謂患難也學者蓋習讀之而不知其義也久矣

胡爲乎泥中傳泥中衛邑也瑞辰按水經注瓠河又東逕黎城縣故城南世謂黎侯城昔黎侯寓於衛詩所謂胡爲乎泥中疑此城也泥通作坭廣韻坭地名又通作禰詩出宿于禰韓詩作坭儀禮士虞禮鄭注引詩作泥詩泥與禰蓋同地也又按詩傳當以露與泥爲衛邑名中露泥中猶中林林中之比皆語詞也傳連言中露泥中者特順經文言之耳

旄邱

旄邱之葛兮傳前高後下曰旄邱瑞辰按爾雅前高旄邱釋名作髦云前高曰旄邱如馬舉頭垂髦也釋文引字林作堥又作嵍邱並音近而義同太平寰宇記旄邱在澶州臨河縣今在大名府開州治西

何誕之節兮傳諸侯以國相連屬憂患相及如葛之蔓延相連及也誕闊也箋云土氣緩則葛生闊節興者喻此詩衛伯不恤其職故其臣於君事亦疏廢也瑞辰按誕者延之叚借爾雅延間也延卽誕字之消借之猶其也何誕之節猶云何延其節也延長也闊長義相近詩以葛之蔓延不絕興諸侯之相連屬傳說是也葛蔓生必有所依倚而後盛喻諸侯必有與國而後能相救故二章卽言必有與必有以以猶與也箋說失之

何多日也瑞辰按詩以葛起興春秋之交也而後言狐裘蒙戎則爲嚴冬此正詩言多日之證

必有以也傳必以有功德箋我君何以久留於此乎必以衛有功德故也又責衛今不務功德也瑞辰按春秋桓十二年宋人以齊人衛人蔡人陳人伐鄭公羊傳以者行其意也又僖二十六年冬公以楚師伐齊取穀又公羊傳云能左右之曰以是古者用他國之師謂之以謂可以隨其所用也此詩蓋言衛臣之久不來必乞師於他國有可爲其所以者卽謂以他國之師也傳箋謂以功德失之以與同義與謂與國卽下章雖所與同之同傳謂與仁義亦非又按以與似古亦通用特牲饋食禮主人西面再拜祝曰饗有以也注以讀如何其久也必有以也之以據注云亦當似之也疏云亦謂亦似其先祖此注引詩必作似抑或毛詩作以三家詩讀爲似故鄭引以證禮經之以義當爲似耳

匪車不東傳不東言不來東也箋云女非有戎車乎何不來東迎我君而復之黎國在衛西今所寓在衛東瑞辰按漢書地理志壺關有羊腸沾水東至朝歌入淇應劭曰黎侯國也宣十五年左傳潞子奪黎氏地杜注黎氏黎侯國上黨壺關縣有黎亭今按黎侯亭在今山

西路安府長治縣西正古壺關縣地此黎國在衛西之證也水經注黎陽在魏郡世謂黎侯城昔黎侯陽寓於衛因以爲名又云河水又東北過黎陽縣亦曰黎侯國詩曰黎侯寓於衛是也今按河南衛輝府之濬縣卽古黎陽與旄邱之在今開州者相近皆在衛東此寓在衛東之證也漢地志東郡有黎縣是黎侯國魏郡有黎陽是黎侯所寓孟康誤合爲一臣瓚已駁之矣漢地志黎陽注晉灼曰黎山在其南河水經其東其山上碑云縣取山之名取水之陽以爲名與水經注以黎陽爲黎侯名不同以詩序黎侯寓衛證之當以水經注所言爲確又按匪彼古通用廣雅匪彼也匪車不東卽彼車不東也箋訓爲非失之

靡所與同傳無救患恤同也箋衛之諸臣行如是不與諸伯之臣同言其非之特甚瑞辰按說文與字注起也从舁同同力也此詩靡所與同亦謂無與同力者耳傳以爲救患恤同則讀同如同盟之同失其義矣箋云不與諸伯之臣同亦非

瑣兮尾兮傳瑣尾少好之貌瑞辰按瑣尾二字同義爾雅釋訓瑣瑣小也尾通作微（說文尾微也書鳥獸孳尾史記作字微）微亦小也古小與好義近孟喜易中孚注好小也是也傳以瑣尾狀流離之少好貌故以少好釋之正義分瑣爲小尾爲好失之

流離之子傳流離鳥也少美長醜始而愉樂終以微弱箋云衛之諸臣初有小善終無成功似流離也釋文流本亦作鶹瑞辰按流離二字雙聲爾雅鳥少美長醜爲鶹鷅郭注鶹鷅猶留離詩所謂留離之子說文作鶹離次於鷅鷚之後鷅鷚爲鳥之始小始大者故與鶹離少美長醜者連類而及留離轉爲栗留倉庚老而無毛則呼爲黃栗留是也以鳥之少美長醜喻衛臣之始有小善終無成功非遂比之梟鳥不孝陸璣以流離爲梟失之

褎如充耳傳褎盛服也充耳盛飾也大夫褎然有尊盛之服而不能稱也箋充耳塞耳也言衛之諸臣顏色褎然如見塞耳無聞知也人之耳聾恆多笑而已瑞辰按說文褎袂也从衣采聲俗作袖戚學標漢學諧聲作从衣采聲以今本說文从𥝌聲爲譌今按戚說是也褎从采聲采卽孚也孚抱一字故說文又曰㚐褏也褏褎也褎之爲盛服猶褒爲草盛皃褎从采猶褒从保保亦从采省也說文又曰袂褎也袪衣袂也一曰袪褱也褱者㚐也是褎義同袪亦有懷藏之義藏與塞義近充耳當从箋訓爲塞耳褎如卽塞耳之皃箋云顏色褎然釋文謂箋以褎爲笑皃失之

簡兮

簡兮簡兮傳簡大也箋簡擇瑞辰按當从傳訓簡爲大下文萬爲大舞碩人俁俁亦爲容貌大故先略言大以形容之耳

方將萬舞傳方四方也將行也以干羽爲萬舞用之宗廟山川故言於四方箋云萬舞干舞也瑞辰按方將二字連文方猶云將也將且也傳訓爲四方失之韓詩說云萬大舞也廣雅萬大也萬舞蓋對小舞言故爲大舞實文武二舞之總名故傳云以干羽爲萬舞公羊春秋定八年壬午猶繹萬入去籥謂二舞俱入以仲遂喪於二舞中去籥非以萬與籥對舉也萬兼二舞如夏小正二月丁亥萬用入學傳萬也干戚舞也與文王世子春夏學干戈合又左傳楚令尹子元欲蠱文夫人爲館於其宮側而振萬焉夫人言是舞也先君以是習戎備焉此武舞稱萬之證也左傳考仲子之宮將萬焉繼以公問羽數於衆仲是羽卽萬也此文舞稱萬之證也箋从公羊傳以萬舞爲干舞未若毛傳兼干羽言爲允

碩人俁俁傳俁俁容貌大也釋文韓詩作扈扈云美貌瑞辰按方言吳大也說文吳大言也俁从吳聲故義亦爲大說文俁大也俁扈音近美與大亦同義故扈扈訓美又訓大檀弓爾毋扈扈爾鄭注扈扈謂大是也俁與扈音義通用猶左氏圉人犖公羊傳作鄧扈樂扈卽

圉之叚借也

赫如渥赭傳赫赤貌渥厚漬也箋碩人容色赫然如厚傅丹瑞辰按說文赫火赤皃段玉裁謂當作大赤皃 赫通作奭采芑瞻彼洛矣二傳並曰奭赤貌爾雅釋訓赫赫舍人本作奭奭又通作赩白虎通引詩韎韐有赩奭者赫之假借赩卽赫字之重文

山有榛傳榛木名釋文榛本亦作蓁瑞辰按榛蓁皆亲之假借說文亲果實如小栗廣雅亲桌也亲之言辛辛物小之稱也

彼美人兮西方之人兮傳乃宜在王室箋彼美人謂碩人也正義西方之人謂宜爲西方之人瑞辰按方言凡言相憐哀九疑湘潭之人謂之人兮人兮猶言人也中庸仁者人也注人也讀如相人偶之人以人意相存問之言聘禮大射儀公食大夫禮注匪風詩箋皆言人偶人偶爲人相親之詞卽仁也故說文仁字注親也其字从人二公意仁與人亦通用廣雅人仁也論語問管仲曰人也猶言仁也與言如其仁同義公羊成十六年傳仁之也表記注引作人之皆其證此詩西方之人兮猶言西方之仁人也惟仁人能愛人故言人兮以誌想慕之意

泉水

毖彼泉水傳泉水始出毖然流也釋文毖韓詩作祕說文作眑瑞辰按說文眑字注讀若詩泌彼泉水不作眑擬其音非謂其字也毖者泌之叚借說文泌俠流也文選魏都賦李注引說文泌水駃流也尸子黃河龍門駃流如竹箭駃流蓋疾流之義據一切經音義卷廿三駃流注駃疾也又華嚴經音義上駛流注倉頡篇駛速疾也字从馬吏聲本有从馬夬音古穴反乃是駃騠馬名是駃流乃駛流之譌按戴侗六書故駛說文曰疾也亦作駛史聲公說文本脫駛字從馬史聲部前駛字注云列也讀若迅段玉裁云今俗駛疾字當作此李翻平又舉駛卽快字或省作駛今說文本作俠流玉篇作俠流廣韻作浹流俱譌泌从必聲古必畢觱二字同音通用考工記玉人天子圭中必鄭注必讀如鹿車縪之縪本或作[illegible]詩觱沸濫[illegible]泉說文作畢沸泌當與觱滭義近詩毛傳觱沸泉出貌玉篇滭泉水出貌泌亦泉水涌出之貌魏都賦温泉毖涌而自浪毛傳泉水始出毖然流也正涌流之義廣雅釋言毖流也義本毛詩水經注有比水又有毖水義皆與泌同說文泌爲正字毛詩作毖韓詩作祕水經注作比作毖皆假借字又按詩意以泉水之得流于淇與己之欲歸於衛琴操思歸引曰涓涓泉水流及于淇兮有懷于衛靡日不思義與此詩同箋謂以泉水之入淇比婦人之嫁于異國殊與詩意相背

有懷于衛箋云懷至也以言我有所至念於衛我無日不思也瑞辰按傳不訓懷字以懷之爲思義見卷耳及野有死麕傳也箋訓懷爲至云有所至念于衛至與思義正相通心之所至卽爲思猶心之所之謂之志也思無不至故論語言未之思也夫何遠之有至卽爲思故詩言有懷于衛靡日不思

聊與之謀傳聊願也箋聊且略之辭瑞辰按說文僇字注一曰且也字通作憀玉篇引聲類曰憀且也凡聊訓且者皆僇字之叚借十月之交詩不憖遺一老小爾雅曰憖願也且也說文憖肎也一曰說也一曰且也是知毛傳訓聊爲願者願亦且也箋申傳非易傳也正義謂傳箋異義失之

出宿于泲飲餞于禰傳泲地名禰地名箋云泲禰者所嫁國適衛之道所經故思宿餞瑞辰按思歸之道不得兩言宿餞下章言宿餞而繼以還車言邁是設爲思歸適衛之道也此章言宿餞而繼以女子有行是追憶其自衛出嫁之道也毛傳以下章干言爲所適國郊正以別乎上章泲禰爲衛地箋以泲禰爲所嫁國適衛之道誤矣古者餞于國郊泲禰蓋衛近郊地禰釋文引韓詩作坭廣韻坭地名字通作泥鄭注士虞禮引詩飲餞于泥今本亦作禰釋文禰劉本作泥疑禰卽式微之泥中耳泥中在漢黎陽今衛輝府濬縣地與須曹之在滑縣者相近泲卽濟字之或體列女傳文選注引詩並作濟定之方中箋釋楚邱云

自河以東夾於濟水是衛地近濟之證

女子有行箋云行道也婦人有出嫁之道瑞辰按桓九年左傳凡諸侯之女行杜注行嫁也爾雅如適之嫁並訓往行亦往也廣雅行往也是已女子有行即謂女子嫁耳儀禮喪服鄭注云凡女行於大夫以上曰嫁行於士庶人曰適人是鄭君亦以行即爲嫁而箋詩訓行爲道失之

問我諸姑遂及伯姊箋云寧則又問姑及姊親其類也瑞辰按箋謂歸問其姑姊與上言女子有行義不相屬若如集傳謂姑姊即諸姬則古無以姑姊爲媵者竊謂此章出宿飲餞是追溯其初嫁時所經則問於姑姊亦追述其嫁時預知義不得歸問于姑姊之詞列女傳齊孝孟姬傳載孟姬嫁於齊姑姊妹誡之門內曰夙夜無愆爾之衿鞶無忘父母之言是古者嫁女有姑姊妹誡送之禮故得問於姑姊所問者即上女子有行遠父母兄弟也

出宿于干飲餞于言傳干言所適國郊也瑞辰按隋地理志邢州內邱縣有干言山李公緒記柏人縣有干山言山柏人邢州堯山縣今按干言山屬順德府唐山縣而隋志言內邱者二縣相連隨舉一以明之也畿輔通志唐山縣西北四里有干言山延袤數十里接內邱縣界是也衛女所適國蓋在邢旁故經及干言二山毛西河據漢地志東郡有發干縣今屬山東東昌府堂邑縣乃齊地與此無涉

我思肥泉傳所出同所歸異爲肥泉瑞辰按水經注美溝水朝歌西北大嶺下東流逕駱駝谷東逕朝歌城北又東南流注馬溝水又東南注淇水爲肥泉是肥泉爲衛水之證肥泉爾雅古有二讀一作歸異出同肥一作異出同流肥也爾雅郭注引毛傳所出同所歸異爲肥泉釋名亦云所出同所歸異爲肥泉皆不釋流字之義是毛公及劉熙郭璞所見爾雅本皆作歸異出同肥其同下並無流字水經注引爾雅歸異出同曰肥是其證此一讀也水經注引犍爲舍人云水

異出流行合同曰肥列子殷敬順釋文云水所出異爲肥也皆不釋歸字則舍人爾雅本蓋作異出同流肥蓋以歸字屬上句作汧出不流歸與異出同流肥相對成文此又一讀也今本爾雅既從郭本以歸字屬下讀又誤從舍人本多流字遂作歸異出同流肥矣肥之爲言腓也（易咸其腓荀作肥）非分聲之轉（周官注匪分也）肥之義蓋取于分釋名云所歸各枝散而多似肥者也列子釋文云所出異爲肥是知二讀義雖相反其名爲肥者特以歸異及異出爲義不以出同及同流爲義也又按爾雅瀵大出尾下而水經河水注瀵水引呂忱曰爾雅異出同流爲瀵水是呂忱所見爾雅作異出同流瀵釋文亦云瀵水本同而出異與呂忱合則知肥當從毛傳歸異出同爲允爾雅原作同出異流肥所以別於異出同流瀵也爾雅古本當作汧出不流歸同出異流肥異出同流瀵其大出尾下之下別有一字今脫去不可考矣詩義蓋以肥泉之異流與女之各嫁一方然泉雖異歸終入于衛女子有行遂與衛訣又泉水之不若故思之滋歎耳孔廣森謂首章毖彼泉水末章肥泉只是一泉其說是也

茲之永歎箋云茲此也瑞辰按茲即滋也茲之永歎猶常棣詩況也永歎況亦滋也說文滋益也字通作茲箋訓茲爲此失之

思須與漕傳須漕衛邑也瑞辰按水經泲水注濮渠又東分爲二瀆北濮出焉濮渠又東逕須城北詩所云思須與漕也漕通作曹西征記滑州白馬縣古衛之曹邑戴公廬于曹即此今按須與曹皆在今衛輝府滑縣境內漢白馬縣即今滑縣也錢澄之田間詩學據詩言思須與曹謂此詩當作於衛東渡河以後

以寫我憂傳寫除也瑞辰按蓼蕭傳輸寫其心也與除義同說文寫置物也除此注彼曰寫除去其憂亦曰寫說文又曰卸舍車解馬也讀若汝南人寫書之寫是寫與卸音義同郭注方言曰今通言發寫即發卸也卸爲舍車亦與除去義近至爾雅釋詁寫憂也蓋與寫除

義相反而相成管子白心篇曰臥名利者寫生危寫正訓憂謂寢息於名利者憂生危也郭注謂有憂者思散憂以寫爲散失其義矣王尙書經義述聞又以寫憂爲鼠憂之叚借

北門

終窶且貧傳窶者無禮也貧者困於財箋君於己祿薄終不足以爲禮又近困於財瑞辰按釋言窶貧也說文窶無禮居也从宀婁聲婁空也从毋从中女婁空之意也古有婁無屢論語屢空當作婁空婁空皆空乏卽貧也窶从婁聲故爲無禮居倉頡篇無財曰貧無財備禮曰窶蓋窶與貧對文則異散文則通

已焉哉瑞辰按論古音皆以下二句爲何相協此句焉字非韻惟孔廣森云詩之語助不出支之魚歌四部如支部只斯之部之而哉思止矣忌魚部且女歌部猗兮也我而無陽聲之字其焉字有用爲助句者卽當改讀於何反音北門末三句以焉爲何相協今按孔說是也也與焉雙聲也古音讀如它如旄邱君子偕老遵大路皆以也與兮同爲助句兮猗古通用讀如阿也亦歌麻部字故可同作韻句之助焉卽也字之同聲叚借故可讀與爲何韻也又焉亦訓爲何蓋有何音卽有何義矣又詩樛木序而無嫉妬之心焉定本焉作也是焉與也通叚之證

謂之何哉箋云謂勤也我勤身以事君何哉瑞辰按謂猶奈也謂之何哉猶云奈之何哉齊策曰雖惡於後王吾獨謂先王何乎高注謂猶奈也是其證矣箋訓謂爲勤失之

王事適我傳適之也箋云國有王命役使之事則不以之彼必來之我瑞辰按適當爲擿之渻借說文廣雅並曰投擿也說文擿字注一曰投也古書投擲字多作擿擿我猶投我也正與二章箋訓敦爲投擲同義

政事一埤益我傳埤厚也箋云有賦稅之事則減彼一而以益我瑞

辰按埤亦益也一當从朱氏彬訓爲詞助一埤益我猶云埤益我也箋云減彼一而以益我則不詞當从蜀本石經作減彼而一以益我但據正義釋箋則早誤作減彼一矣

室人交徧讁我傳讁責也瑞辰按讁適古通用孟子人不足與適也趙岐章句引詩此句作適云適過也與方言讁過也義同蓋本三家詩

王事敦我傳敦厚也箋敦猶投擲也瑞辰按廣雅提擿也箋訓敦爲投擲者以敦爲提之叚借敦與提雙聲提借作敦猶追琢之借作敦琢也釋文引韓詩云敦迫胡承珙曰敦與督一聲之轉廣雅督促也督又通篤篤有厚義而通於督促故毛訓厚韓訓迫

室人交徧摧我傳摧沮也箋云摧者刺譏之言瑞辰按催我猶讁我也毛訓爲沮沮毀之也說文摧擠也一曰折也沮卽摧折之也字通作催說文引詩室人交徧催我云催相擣也相擣猶相迫也詩釋文云摧或作催與說文合說文無讙字韓詩作讙云讙就也廣雅同讙就以雙聲爲義就當作蹵蹵與蹙同廣雅蹙羿也廣韻蹙迫也與玉篇讙讁也義正合桂馥疑就爲訧字之誤又疑爲琭字形近之誤皆未確摧催讙三字雖異而音義並同

北風

北風其涼傳北風寒涼之風箋寒涼之風病害萬物與者喻君政教酷暴使民散亂瑞辰按涼或作飆又作颷說文北風謂之飆玉篇飆北風也蓋皆漢儒增益之字涼風作飆與颷猶凱風作颽與颸也古以谷風凱風喻仁愛因以淒風涼風喻暴虐故箋承傳義而申釋之

雨雪其雱傳雱盛貌瑞辰按說文以雱爲旁之籀文云雱溥也或从滂作霶穆天子傳郭注廣韻十遇均引詩雨雪其霶亦旁字也霶又渻作雱廣韻雱與雱同重言之則曰雱雱廣雅雱雱雪也又作滂文選雪賦注引正作滂

惠而好我傳惠愛也箋云性仁愛而又好我瑞辰按終風詩惠然肯來傳惠順也此詩惠而猶惠然也惠亦當爲順惠然謂順貌也

其虛其邪傳虛虛也箋云邪讀爲徐瑞辰按虛者舒之同音假借邪者徐之同音假借野有死麕傳舒徐也虛徐二字疊韻淮南子原道訓注云原泉始出虛徐流不止以漸盈滿正以虛徐爲徐虛徐即舒徐也毛傳虛虛也當从釋文一本作虛徐也毛傳例不改字知虛爲舒之假借故以徐釋之正義謂傳非訓虛爲徐其說非也然即此足證孔本毛傳亦作虛徐也爾雅其虛其徐威儀容止也正釋此詩文選曹大家幽通賦注引詩亦作其虛其徐三家詩蓋有作徐者故箋讀邪如徐邪與徐雙聲同在邪母故通用邪與斜通說文斜抒也讀若荼亦邪可通徐之證正義釋虛徐爲謙虛閑徐之義失之

北風其喈傳喈疾貌瑞辰按喈玉篇作颾云疾風也此後人增益字喈當作湝又通凄說文湝字注一曰湝水寒也引詩風雨湝湝即鄭風風雨凄凄之異文邶風傳凄寒風也蓋水寒曰湝風寒亦爲湝其喈猶其涼也

雨雪其霏傳霏盛貌瑞辰按列女傳引此詩作雨雪霏霏廣雅霏霏雪也其霏猶霏霏也霏或作霏漢書楊雄傳雲霏霏而來迎顏注霏古霏字又與靟義近說文靟毛紛紛也非分雙聲霏霏猶紛紛耳

靜女

靜女其姝傳靜貞靜也姝色美也瑞辰按說文竫亭安也凡經傳靜字皆竫之叚借若靜之本義說文自訓宷耳靜竫又與婧通用文十二年公羊傳惟諓諓善竫言王逸楚詞注作婧言廣雅竫善也藝文類聚引韓詩有靜家室靜善也鄭詩莫不靜好大雅籩豆靜嘉皆以靜爲婧之叚借此詩靜女亦當讀婧謂善女猶云淑女碩女也故其姝其孌皆狀其美好之貌方言齊魏燕代之閒謂好曰姝韓詩外傳居處齊則色姝是姝爲有德之色說文袾好佳也引詩靜女其袾字注一曰若靜女其袾之袾又𡚸好也引詩靜女其𡚸蓋本三家詩袾則姝之同音假借也一切經音義卷六云姝古文𡚸同

俟我於城隅傳城隅以言高而不可踰箋云自防如城隅瑞辰按說文隅陬也廣雅陬角也是城隅即城角也考工記宮隅之制七雉城隅之制九雉鄭注宮隅城隅謂角浮思也賈疏謂浮思爲城上小樓則角浮思即後世城上之角樓段玉裁謂城隅即闍爲城臺非也俟我於城隅詩人蓋設爲與女相約之詞傳箋義並失之

愛而不見搔首踟躕傳言志往而行正箋志往謂踟躕行正謂愛之而不往見瑞辰按愛者薆及僾之省借爾雅釋言薆隱也方言揜翳薆也郭注謂蔽薆也引詩薆而不見又通作僾說文僾仿佛也引詩僾而不見禮記祭義僾然必有見乎其位正義亦引詩僾而不見愛而猶薆然也故廣雅云薆僾也離騷經衆薆然而蔽之義與詩同薆字又作薆說文薆蔽不見也薆又通僾字林僾仿佛見而不審也玉篇僾愛也薆隱僾俱雙聲故同義而通用詩設言有靜女俟於城隅又薆然不可得見箋讀愛爲愛惡之愛謂愛之而不往見失之踟躕雙聲字韓詩作躊躇章句躊躇躑躅也說文作峙躇云峙躇不前也又作篡箸又曰蹢躅逗足也廣雅作跢跦云蹢躅跢跦也又作躊躇云躊躇猶豫也禮記三年問踟躕焉釋文作踶躕字異而音義並同傳言志往者謂憂其不見行正者謂其踟躕不前也箋轉以踟躕爲志往失傳恉矣

新臺

新臺瑞辰按水經河水注河水又東逕鄄城縣北故城在河南十八里河之北岸有新臺鴻基層廣高數丈衛宣公所築新臺矣太平寰宇記新臺在濮州鄄城縣東北十七里北去河四里鄄城今曹州府濮州是也至漢志東郡陽平有莘亭乃左傳宣公使盜待諸莘之莘毛大可以釋新臺失之

新臺有泚傳泚鮮明貌瑞辰按泚者玼之假借說文玼玉色鮮也引詩新臺有玼（詩釋文兩引說文皆作新色鮮也段本因增爲新玉色鮮）玼本玉色之鮮因而色之鮮明者通言玼耳

河水瀰瀰傳瀰瀰盛貌水所以絜汙濊反于河上而爲淫昏之行瑞辰按說文瀰滿也（釋文引作水滿也）張參五經文字云瀰見詩風是古本原作瀰瀰今本作瀰瀰者後人增益字也瀰瀰又作泮泮玉篇泮亦瀰字廣韻瀰或作泮漢書地理志引詩河水洋洋正泮泮形近之譌即瀰瀰之異文顏師古不知洋洋爲譌字遂謂邶詩無此句矣

燕婉之求瑞辰按說文嬿字注宴婉也即燕婉本字說文又曰婴婉也婉順也音義並同故通用

籧篨不鮮傳籧篨不能俯者箋云籧篨口柔常觀人顏色而爲之辭故不能俯者也瑞辰按籧篨與戚施蓋醜惡之通稱籧篨疊韻字物之醜惡者謂之籧篨戚施方言簟之粗者自關而西謂之籧篨韓詩章句戚施蟾蜍喻醜惡是也人之醜惡者謂之籧篨戚施淮南脩務篇啳睽哆噅籧篨戚施雖粉白黛黑弗能爲美者嫫母仳倠也高誘注籧篨偃戚施僂皆醜貌晉語籧篨不可使俛戚施不可使仰韋注籧篨偃人戚施僂人是也人有惡行者亦謂之籧篨戚施鄭語侏儒戚施實御在側近頑童也爾雅籧篨口柔戚施面柔是也此詩籧篨戚施對燕婉言皆以人之醜惡喻宣公與口柔面柔異義鄭箋牽合爲一失之

新臺有洒傳洒高峻也釋文洒韓詩作漼音同云鮮貌段玉裁曰洒與漼不同部當爲首章有泚之異文瑞辰按洒與洗雙聲古通用白虎通洗者鮮也呂氏春秋高注洗新也又與銑通爾雅絕澤謂之銑晉語韋注銑猶洒也有洒猶言有泚毛傳訓爲高峻以洒爲峻之假借不若韓詩作漼訓鮮貌爲確玉篇滜與漼同詩有漼者淵本或爲萃洒通作漼猶洗通作滜皆異部假借也儀禮釋文洗悉禮反劉本作滜七對反是其類矣段玉裁謂漼爲泚之異文非也說文繫傳引詩新臺有漼云字本作滜說文滜新也廣韻滜新水狀也亦與韓詩訓漼爲鮮同義

河水浼浼傳浼浼平地也瑞辰按說文潣字注水流浼浼貌浼字引詩河水浼浼古音讀如門與潣音近浼浼即潣潣之叚借傳云浼浼平地者即潣潣之義也釋文引韓詩作浘浘音尾云盛貌玉篇浘浘水流貌浼浼通作浘浘猶勉勉通作亹亹皆一聲之轉也（禮器鄭注亹亹猶勉勉也）文選吳都賦清流亹亹李注引韓詩亹亹水流進貌當亦此詩浼浼之異文古音浼亹音皆如門故通用傳韓詩者不一家故浘亹字各異耳段玉裁以韓詩浘浘爲上章瀰瀰之異文但取字之同部不知雙聲字古亦通用也

籧篨不殄傳殄絕也箋殄當作腆腆善也瑞辰按腆殄古通用說詳九經古義今按釋詁殄美也說苑脩文篇使某奉不珍之琮不珍之饌珍即腆也殄與珍古同音故腆借作珍即可借作殄

得此戚施傳戚施不能仰者箋戚施面柔下人以色故不能仰也瑞辰按說文𪓰字注𪓰鼀詹諸也引詩得此𪓰鼀言其行𪓰𪓰爾雅釋文鼀音秋（[illegible]）秋戚聲之轉（莊子諸大夫[illegible]）[illegible]之𪓰鼀猶施施也蓋本韓詩（韓詩章句[illegible]）[illegible]即毛詩得此戚施之異文也蟾蜍醜惡名𪓰鼀而人之醜惡亦名戚施猶簟之粗者名籧篨人之惡者亦名籧篨也至說文鼀字注圥鼀詹諸也其鳴詹諸其皮鼀鼀其行圥圥據說文鼀或从酋作𪔂是鼀𪔂一字不得以鼀𪔂並稱圥鼀亦不得分爲二字王尙書謂說文本爾雅鼀𪔂蟾諸爲義鼀或省作去圥即去字形近之譌其行圥圥即其行去去之譌讀與莊子其臥祛祛同其說是也去蚵聲之轉說文[illegible]云蚵鼀詹諸蚵鼀即鼀𪔂也造戚聲相近（孟子其容有蹙韓非子作其容造焉）去鼓聲亦相近去屈又聲之轉淮南子說林訓鼓

造避兵夏小正傳蜮也者屈造之屬也鼓造屈造皆即鼃黽之變也
又按爾雅釋訓戚施面柔也釋文云戚施字書作規覗今按說文無
規字惟覗字注司人也从見它聲讀若馳玉篇規覗面柔也通作施
覞覗亦戚施之同音字耳

二子乘舟

二子乘舟汎汎其景傳國人傷其涉危遂往如乘舟而無所薄汎汎
然迅疾而不礙也瑞辰按左傳言伋壽死於莘未嘗渡河此毛傳所
由以乘舟爲比也劉向新序則謂未使齊以前壽母與朔謀欲殺之
而立壽使人與伋乘舟於河中將沈而殺之壽知不能止也因與之
同舟舟人不能殺伋方乘舟時伋傅母恐其死也閔而作詩則謂乘
舟實有其事其說蓋本韓詩今按新序之說是也首章中心養養二
章不瑕有害皆二子未死以前恐其被害之詞非既死後追悼之詞
且二子如未乘舟不得直言乘舟也景古音讀若廣謂遠行皃與下
章汎汎其逝同義

中心養養傳養養然憂不知所定瑞辰按養養通作洋洋爾雅釋訓
悠悠洋洋思也邢疏引詩中心養養爲證爾雅釋詁說文並曰恙憂
也養與洋皆當爲恙之假借

不瑕有害傳言二子之不遠害箋云瑕猶過也我思念此二子之事
於行無過差有何不可而不去也瑞辰按瑕遐古通用（隰桑詩遐不謂矣禮記表記引詩作瑕不謂矣）
遐之言胡也胡無一聲之轉故胡寧又轉爲無寧凡詩言
遐不眉壽遐不黃耇遐不謂矣遐不作人遐不猶云胡不信之之詞
也易其詞則曰不瑕凡詩言不瑕有害不瑕有愆不瑕猶云不無疑
之之詞也傳訓瑕爲遠箋訓遐爲過皆不免緣詞生訓矣

桐城馬瑞辰元伯著

鄘

柏舟

髧彼兩髦傳髧兩髦之貌髦者髮至眉子事父母之飾瑞辰按說文無髧字髮字注引詩作紞紞字注云冕冠塞耳者塞耳下當有脫文據字林紞冠之垂者左傳杜注同玉篇紞冠垂也魯語王后親織元紞韋注紞所以懸瑱當耳者懸瑱即垂也說文當云紞冕冠塞耳之垂者今本脫之垂二字耳紞爲垂瑱之貌因謂髦垂之貌爲紞玉篇髧髮垂貌是也凡字从冘聲者多有垂義蒼頡篇煩垂頭之貌說文耽耳大垂也皆與紞爲垂髦義相近釋文髧一本作优优當爲紞之譌髦說文作髳云髮至眉也一切經音義卷二云髦古文毦同按毦又髳之消毛詩作髦者段借字說文作髳者正字蓋本三家詩

實維我儀傳儀匹也瑞辰按傳本爾雅釋詁說文儀度也訓匹者儀與偶雙聲同在疑母蓋以儀爲偶字之段借猶獻與儀雙聲而獻即可段爲儀也

母也天只傳母也天也天謂父也瑞辰按詩變父言天先母後父者錯綜其文以天與人爲韻也毛傳也只同訓段玉裁謂如日居月諸居諸同訓乎是也序明言父母欲奪而嫁之是古說皆以母天爲母父之稱後儒或謂女惟從母又謂父死稱母皆肊說也

實維我特傳特匹也瑞辰按特猶儀也故傳亦訓匹說文特朴特牛父也段玉裁曰特本訓牡陽數奇引伸之爲凡單獨之稱今按古言物無偶曰特廣雅特獨也皆訓特爲獨特訓獨又訓匹者猶介爲特又爲副乘爲一又爲二爲四匹爲一又爲雙爲偶皆以相反爲義也特義爲匹是知黃鳥詩百夫之特猶言百夫之匹也傳云乃特百夫之德正謂匹百夫之德箋謂百夫中之俊桀失之我行其野詩求爾新特猶言求爾新匹也傳新特外昏也亦訓特爲匹箋云謂特來之女失之特字亦作犆禮記少儀不特弔釋文特本作犆爾雅士特舟釋文特本作犆是也其字又通作直呂覽高注特猶直也賈子新書大夫直縣大夫當爲士即周官士特縣也釋文引韓詩實維我直云相當值也正與毛詩作特同義相當即相匹也爾雅敵訓爲匹又訓爲當是其證矣

之死矢靡慝傳慝邪也瑞辰按慝當爲忒之同音假借爾雅釋言爽差也爽忒也說文忒更也又曰忒失常也二字音義同靡忒猶靡他也文選王仲宣詩龍雖勿用志亦靡忒靡忒二字疑本此詩三家詩蓋有作靡忒者洪範民用僭忒漢書王嘉傳引作民用僭慝而釋之曰民用譖差不壹正釋忒字也周語有過慝之度王觀察曰慝當爲忒差也此皆假慝爲忒之證又按左氏莊二十五年傳唯正月之朔慝未作杜注慝陰氣桂馥謂慝本作忒說文忒失常也與傳云非常意合忒之借作慝猶此詩忒借作慝也忒通作貣與貸字形近貣後漢書贊禪爲君𥉌之死靡貳貳即貣之譌亦慝當作忒之證經傳中又有假貸爲慝者如大戴千乘篇利辭以亂屬曰讒以財投長曰貸讒貸即讒慝也此亦慝忒互通之類

牆有茨

牆有茨傳茨蒺藜也瑞辰按說文茨以茅蓋屋也薋草多貌薺者蒺藜也三者不同據傳云蒺藜則當以說文引詩牆有薺爲正禮記玉藻鄭注引詩亦作楚薺蓋本韓詩今毛詩作茨楚詞章句引詩楚楚者薋皆假借字也古薺次同聲通用周官外府鄭注齎資其字以資次爲聲是其證矣左氏傳云人之有牆以蔽惡也詩以牆茨起興蓋取蔽惡之義以牆茨之不可埽所以固其牆與內醜之不可外揚將以隱其惡也

中冓之言傳中冓內冓也箋云內冓之言謂宮中所冓成頑與夫人淫昏之語瑞辰按釋文冓本又作遘玉篇引作𡨋冓遘𡨋皆當爲垢

及詬之假借猶易姤卦或作遘邂逅一作邂冓也桑柔詩維彼不順征以中垢傳中垢言闇冥也王尙書曰中得也垢當讀爲詬恥辱也謂行不順以得恥辱今按此詩內冓亦當讀爲內詬謂內室詬恥之言宣十五年左傳國君含垢杜注忍垢恥釋文垢本或作詬是垢詬通也毛傳訓爲闇冥闇之義又爲夜廣雅𣆶闇並訓爲夜是也釋文引韓詩云中冓中夜謂淫僻之言也漢書文三王傳聽中冓之言晉灼注云冓魯詩以爲夜也義雖與毛詩異其取義於闇昧則同箋謂宮中所冓成淫昏之言失之

不可襄也傳襄除也瑞辰按傳本爾雅釋言說文漢令解衣耕謂之襄除與解義相近山井鼎考文云詩足利本古本竝作攘者襄之假借凡經言攘地攘夷狄皆襄之借字

不可詳也傳詳審也瑞辰按據釋文引韓詩作揚云揚猶道也廣雅揚說也詳卽揚之同音假借

不可讀也傳讀抽也箋云抽猶出也瑞辰按抽籀古通用說文籀讀書也从竹擂聲又手部擂或从抽說文讀籀書也各本作誦此从段本籀卽抽也小爾雅讀抽也方言抽讀也義同毛傳說文又曰繹抽也抽之言紬謂紬繹其義故箋又訓抽爲出也籀又與繇通閔二年左傳服注繇抽也抽出吉凶也今按廣雅讀說也不可讀正當訓爲不可說猶前章不可道不可揚也據釋文云詳韓詩作揚廣雅揚說也義本韓詩則廣雅訓讀爲說亦當本韓詩

君子偕老

副笄六珈傳副者后夫人之首飾編髮爲之笄衡笄也珈笄飾之最盛者箋云珈之言加也副卽笄而加飾如今步搖上飾古之制所有未聞瑞辰按禮記明堂位夫人副褘立於房中鄭注引周官追師掌王后之首服爲副褘王后之下唯魯及王者之後夫人服之今按此詩言衛夫人之服飾亦言副笄則諸侯夫人亦得服副故傳云副者后夫人之首飾周官追師鄭注云凡諸侯夫人於其國衣服與王后同其說是也追師鄭注以步搖爲副之遺象此詩箋又謂珈如步搖上飾考後漢書輿服志步搖上有熊虎赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸正合六珈之數故鄭君取以相比但毛傳云副編髮爲之廣雅假結謂之鬠至步搖則輿服志言以黃金爲山題貫白珠爲桂枝相繆士爵九華非編髮所爲與副不同笄飾之六珈非卽步搖六獸故鄭君亦云古制所未聞也今按釋名曰王后首飾曰副副覆也以覆首也亦言副貳也兼用衆物成其飾也衆物卽六珈之類古者男子二十而冠女子十五而笄女之笄猶男之冠也男之冠有三加從奇數以象陽女之笄有六加從偶數以象陰笄以玉爲之珈之言加而從玉蓋亦以玉爲之正義云言珈者以玉加於笄爲飾是也對言則笄與珈異笄爲簪以固冠珈則笄上之飾毛傳珈笄飾之最盛者是也散言則笄與珈通大元瞢上九男子加笄婦人易髫廣雅笄笳笄訓爲鬣（鬣與簪同）是也髫笳皆珈字之假借珈制所有鄭君未聞戴侗六書故引舅氏曰珈加於副之飾也子家嘗獲古玉其狀如冂考之某氏古器圖云珈也長廣僅寸餘未識所稱古器圖者何指徐璈曰按珈字說文云婦人首飾而未詳其形制如箋云步搖上飾若輿服志所言六獸恐自是漢制也周禮王后之六服副編次追衡笄由笄數至副其數正六六加猶三加義殊簡要矣又按周禮追師衡笄鄭注分衡笄爲二謂衡垂於當耳笄橫於頭上衡以懸瑱笄以卷髮而此傳以笄爲衡笄則似以衡笄爲一以別於尋常固髮之笄象服是宜傳象服尊者所以爲飾箋云象服者謂揄翟闕翟也瑞辰按詩上言副笄六珈則所云象服者蓋褘衣也明堂位祭統並言夫人副褘立於房中此首服副則衣褘衣之證詩首言褘衣次言翟衣次言展衣各舉其一以明服飾之盛與周官內司服王后之六服次序正同鄭司農曰褘衣畫衣也說文褘字注引周禮曰王后之服褘衣謂畫袍

畫者畫象之義故詩謂之象服耳褘衣不言翟則非翟雉可知不必如康成讀褘爲翬也說文廣雅竝曰褖飾也說文飾字注亦曰褖飾也毛傳蓋讀象爲褖故曰尊者所以爲飾孔疏謂以象骨飾服失其義矣至鄭箋不以象服爲褘衣而以爲揄翟闕翟者鄭君謂諸侯夫人之服自揄翟而下無褘衣故也以此詩言副笄六珈及禮言夫人副褘證之諸侯夫人未嘗無褘衣且二章始言翟則首章象服宜爲褘衣耳

玼兮玼兮傳玼鮮盛貌釋文沈云毛及呂沈竝同作玼解王肅云顏色衣服鮮明貌本或作瑳此是後文瑳兮王肅注好美衣服潔白之貌若與此同不容重出今檢王肅本後不釋不如沈所言也然舊本皆前作玼後作瑳字瑞辰按玼與瑳一聲之轉玼通作瑳猶賓之初筵詩屢舞傞傞說文引作屢舞姕姕也說文玼新玉色鮮也瑳玉色鮮白也段玉裁以瑳爲玼之或體遂刪說文瑳篆今按玼與差雙聲故玼或作瑳瑳爲玉色鮮白又爲衣服好皃猶說文以鬘爲髮好也據毛詩二章玼兮玼兮毛鄭有注而三章無注蓋毛詩兩章皆作玼故陸德明檢王肅本二章亦不釋義統於前也據周官內司服鄭注引瑳兮瑳兮其之翟也又引瑳兮瑳兮其之展也鄭君注禮多本韓詩蓋韓詩兩章皆作瑳也後人誤合毛韓爲一而妄區其先後因前作玼後作瑳耳

其之翟也傳褕翟闕翟羽飾衣也瑞辰按說文褕翟羽飾衣義本毛傳據內司服鄭司農注褕狄闕狄畫羽飾則所謂羽飾衣者畫羽以爲飾也正義謂施羽於衣誤矣

鬒髮如雲傳鬒黑髮也如雲言美長也釋文鬒說文云髮稠也服虔注左傳云髮美爲鬒瑞辰按昭廿六年左傳有君子白晳鬒須眉釋文鬒黑也鬒通作黰昭廿八年左傳昔有仍氏生女黰黑而甚美名曰元妻黰黑連言皆爲黑猶白晳連言皆爲白也又通作縝廣雅縝黑也說文引詩作㐱云㐱稠髮也㐱或作鬒與稹穜穊也義同稠多也穊即稠也漢書揚雄畔牢愁云資娵娃之珍髢兮珍即說文㐱字之假借孟康訓爲珍好失之說文袗元服也月令乘元路鄭注云今月令曰乘軫路與㐱之爲元髮取義正同髮多者必黑故毛傳曰黑髮說文曰稠髮其義相成而不相背段玉裁疑黑字非毛公之舊失之

不屑髢也傳屑絜也箋云不絜者不用髲爲善瑞辰按洪頤煊曰周官絜壺氏鄭注挈讀如絜髮之絜絜與結同義字林髻絜髮也毛傳訓屑爲絜是不屑髢即不絜髢也鄭箋不用髲爲善善當爲髻字之譌謂不用絜他髮以爲髻也正義言其髮美長不用髲而自絜美也失之

象之揥也傳揥所以摘髮也釋文摘他狄反本亦作擿音同本又作擿又作謫竝非也瑞辰按揥者搔頭之簪說文擿搔也搔括也括絜也髺絜髮也鬠骨髓之可會髮者傳作擿爲是揥通作艜廣雅艜鬄也又作楴廣韻揥者楴枝整髮釵也又借作邸晉書輿服志皮弁象玉邸注邸冠下抵也象骨爲之音帝邸即揥也蓋揥本以搔髮後兼用以固冠弁也說文無揥字桂馥謂揥即擿之異文

揚且之皙也傳揚眉上廣皙白皙三章子之清揚揚且之顏也傳清視清明也揚廣揚而顏角豐滿瑞辰按清揚皆美貌之稱野有蔓草詩清揚婉兮婉如清揚此泛言貌之美也猗嗟詩美目揚兮美目清兮此專言目之美也此詩揚且之皙也皙謂色白又曰子之清揚揚且之顏也則顏色之美皆可曰清揚矣揚且之皙也與上玉之瑱也象之揥也句法相類呂覽音初篇高注之其也此詩三之字皆當訓其猶云玉其瑱也象其揥也揚其皙也且句中助詞三章揚且之顏也亦謂揚其顏也傳以揚爲眉上廣正義云其眉上顏廣且其面之色又白晳傳於三章曰揚廣揚而顏角豐滿俱分揚與皙揚與顏爲

二失其義矣

胡然而天也胡然而帝也傳尊之如天審諦如帝瑞辰按山井鼎考文云足利古本經文兩而字皆作如而如古通用故傳以如天如帝釋之正義引春秋元命苞天之言瑱春秋運斗樞帝之言諦以釋如天如帝之義今按古人多借音爲義詩上言玉瑱象揥下卽以天帝爲比蓋謂充耳以瑱者宜其瑱實如天揥髮以揥者宜其審諦如帝特言胡然以示顧名思義之意令其深思而自得之也

其之展也傳禮有展衣者以丹縠爲衣箋云后服之次展衣宜白瑞辰按展衣以說文作襄爲正襄从㠭聲㠭讀若展故毛詩借作展也說文襄丹縠衣也馬融說同其義俱本毛傳周官內司服鄭司農注始以展衣爲白色爲箋說所本今按箋說是也古者天子有五時衣東青南赤中央黃西白北黑月令所云衣青衣等是也王后夫人之服蓋亦如之揄狄青以象東闕狄赤以象南鞠衣黃以象中央展衣白以象西褖衣黑以象北此箋所云后服之次展衣宜白也展衣玉藻雜記作襢衣襢之言亶亶誠也與單旦聲義相近玉藻襢用樿櫛孔疏樿白理木也說文䵣白而有黑也廣雅白馬黑脊驙古字从單旦亶聲者多有白義襢之色白取義正同釋名襢衣襢坦也坦然正白無文彩也是矣又按展誠也卽亶字之假借詩上言展衣下卽言展如之人兮謂服展衣者宜有展誠之德展如猶展然也之人猶之子也孔疏云誠如是德服相稱之人失之

蒙彼縐絺傳蒙覆也絺之靡者爲縐箋云縐絺絺之蹙蹙者展衣夏則裏衣縐絺瑞辰按說文冡覆也凡經傳作蒙者皆冡字之叚借說文糜碎也靡爲極細之貌說文縐絺之細者也義本毛傳說文又云一曰戚也戚卽蹙字此與鄭箋意同蹙蹙卽戚數之貌蓋讀縐爲皺如今縐紗然此又一義孔疏合傳箋爲一失之聘禮記鄭注寒暑之服冬則裘夏則葛賈疏凡服四時不同假令冬有裘襯身單衫又有襦袴襦袴之上有裘裘上有裼衣裼衣之上又有上服若夏以絺綌絺綌之上則有中衣中衣之上復有上服據此中衣在絺綌上是蒙彼縐絺者乃中衣非上服展衣也若箋云展衣則裏衣絺綌據說文衷裏褻衣引春秋衷其衵服中猶衷也中衣卽裏衣是縐絺卽中衣蒙彼縐絺卽上服其上服之內縐絺之外非別有中衣也說文表上衣也論語當暑袗絺綌必表而出之孔注必表而出加上服也亦謂於絺綌上加上服非謂於絺綌上加中衣則鄭箋之說當矣蓋衣服因時制宜冬宜溫則不嫌過厚故裘之上復有裼衣夏宜涼則不嫌稍減故葛之上不另加中衣也又按綌麤絺細古人夏服絺綌蓋兼服二者服綌於內以當裘服絺於外以當裼衣故禮記論語竝言袗絺綌袗之言眕也爾雅眕重也說文繫傳云袗重衣也是也㐱本訓稠髮故从㐱得聲者可訓重也孔安國鄭康成竝訓袗爲襌失之絺綌竝服此詩第舉綌外之絺言故云蒙彼縐絺

是紲袢也傳是當暑袢延之服也瑞辰按說文袢字注引詩是紲袢也从毛詩褻字注又引詩是褻袢也蓋本三家詩褻者正字紲者假借字也褻假爲紲猶褻亦假爲媟也當暑袗絺綌以絺綌爲褻服毛正以當暑釋經褻字耳釋文袢符袁反張參五經文字袢又音煩說文繫傳袢煩溽也近身衣也今按讀袢如煩正與展顏媛協其義亦爲煩污說文姅婦人污也葛覃詩薄污我私傳污煩也義竝相近以其爲煩污之服而謂之袢猶去衣之煩污卽謂之汙受汗澤之衣卽謂之澤也袢延二字疊韻與方言襎裷謂之幭玉篇䘰車溫䘰也皆重疊字延義近䃶說文䃶以石扞繒也扞摩展衣也以石扞繒爲䃶以衣揩摩汗澤亦爲袢延故段玉裁謂袢延爲揩摩之義縐絺爲衣可以揩摩汗澤孔疏謂袢延是蒸熱之氣失之說文袢無色也引詩是紲袢也讀若普按袢普二字雙聲說文又曰普日無色也日無色爲普衣無色爲袢音近而義亦同玉篇亦曰袢衣無色也衣無色對

冬服裼衣有緇素黃異色言絺綌爲當暑近汚之衣則不分異色此與毛傳義相成而不同或本三家詩

邦之媛也傳美女爲媛箋云媛者邦人所依倚以爲援助也瑞辰按釋文媛韓詩作援助也（取援本作取誤）此箋義所本說文媛美女也人所欲援也蓋兼取毛韓詩說說文引詩邦之媛兮又引詩玉之瑱兮足證許君所見毛詩也多作兮

桑中

爰采唐矣傳唐蒙菜名瑞辰按爾雅釋草唐蒙女蘿女蘿菟絲郭注別四名孫炎曰別三名但菟絲不可爲菜頍弁詩蔦與女蘿傳女蘿菟絲松蘿也亦不引唐蒙是毛公別以唐蒙爲菜不以爲即女蘿與爾雅孫郭注異焦循曰爾雅唐蒙女蘿疑衍女蘿二字

沬之鄉矣傳沬衛邑瑞辰按沬書酒誥作妹邦沬妹均从未聲未牧雙聲故馬融尚書注云妹邦即牧養之地蓋謂妹邦即牧野也妹牧母亦雙聲牧說文作坶（牧坶古同聲說文坶牧地）云朝歌南七十里地後漢書郡國志朝歌縣南有牧野正與妹在鄘地居紂都之南者合左傳鄘人侵衛牧杜注牧衛邑牧邑即沬邑也酒誥鄭注妹邦紂之都所處也於詩國屬鄘故其風有沬之鄉則沬之北沬之東朝歌也據云沬之北沬之東爲朝歌則不謂朝歌即沬明矣其云妹邦紂都所處者紂都之郊牧亦可以紂都統之也此詩孔疏云紂都朝歌明朝歌即沬也猶鄭君以妹邦爲紂都亦統言之耳

要我乎上宮傳桑中上宮所期之地箋與期於桑中而要見我於上宮瑞辰按以箋說推之桑中爲地名則上宮宜爲室名孟子之滕館于上宮趙岐章句曰上宮樓也古者宮室通稱此上宮亦即樓耳

美孟弋矣傳弋姓也朱子集傳曰春秋定姒公穀作定弋蓋杞女夏后氏之後亦貴姓也瑞辰按胡承珙曰姒本作以白虎通曰夏祖昌意以薏以生賜姓姒氏說文無姒字蓋即作以弋與以一聲之轉今按胡申朱子之說是也弋與以字同在喻母故通用以之通作姒猶詩必有以也儀禮注引詩讀作似也

美孟庸矣傳庸姓也瑞辰按漢有膠東庸生又有庸光皆以庸爲姓錢大昕曰古庸與閻聲近通用春秋定四年左傳康叔取于有閻之土以共王職閻即鄘也書毋若火始燄燄梅福上書引作庸庸此鄘閻通用之證今按閻本衛地則閻或因地而得姓後遂通借作庸庸用古通用路史言閻國名是詩之庸蓋古又通作用也

鶉之奔奔

鶉之奔奔鵲之彊彊傳鶉則奔奔鵲則彊彊然箋云奔奔彊彊言其居有常匹飛則相隨之貌瑞辰按釋文引韓詩云奔奔彊彊乘匹之貌此箋義所本禮記表記引詩作賁賁姜姜呂氏春秋引詩亦作賁賁說文奔从夭从賁省聲是奔本以賁得聲故通用宋書百官志虎賁舊作虎奔亦其類也鄭注禮記以賁賁姜姜爲爭鬭惡貌齊詩以賁賁爲色不純俱非詩義凡鳥皆雄求雌惟鶉以雌求雄最爲淫鳥然與鵲各有常匹至宣姜則淫於非偶更鶉鵲之不若耳

定之方中

定之方中傳定營室也方中昏正四方箋云定星昏中而正於是可以營制宮室故謂之營室定昏中而正謂小雪時其體與東壁連正四方瑞辰按爾雅營室謂之定郭注定正也作宮室皆以營室之中爲正營室一名天廟周語曰月底于天廟韋注天廟營室也又曰清廟史記天官書營室爲清廟詩作楚宮爲宗廟蓋取營室以正四方亦取與天廟之象相應也營室又爲水宿左傳水昏正而栽杜注謂今十月定星昏而中周語營室之中土功其始韋注建亥小雪之中定星昏正于午土功可以始也鄭箋言定中謂小雪時合但月令孟冬昏危中仲冬昏東壁中不言營室據春秋僖二年正月城楚邱建城在正月則作室亦正月周之正月爲夏正之十一月是此詩作室

亦不在十月小雪之中考漢書天文志危十七度營室十六度十月危星昏中日行一度營室繼危之後其中在十月望後至十一月初猶爲昏中故詩楚宮作於十一月猶得言定中也箋又云其體與東壁連正四方蓋營室東壁各二星其體相成始得正四方則季冬東壁中亦得以定中統之孔疏謂箋言定星中小雪時舉其常期耳非謂作楚宮卽當十月是也

作于楚宮瑞辰按此及下作于楚室經義述聞謂兩于字當讀曰爲其說是也古聲于與爲通聘禮記賄在聘于賄鄭注于讀曰爲張載魏都賦注李善文選注引詩兩于字皆作爲今按經史事類引詩亦作爲又日本山井鼎考異云古本于皆作爲據孔疏釋經亦曰作爲楚邱之宮作爲楚邱之室皆于當讀爲之證

樹之榛栗椅桐梓漆爰伐琴瑟箋云樹此六木於宮者曰其長大可伐以爲琴瑟言預備也瑞辰按古人建國凡廟朝壇壝宮府皆植名木如九棘三槐之類詩言立國之制故並及所樹之木琴瑟古多用桐亦或以椅爲之說文椅字注引賈侍中說椅卽椅木可作琴是也陳用之曰琴瑟昏必以梓漆所以固而飾之是椅桐梓漆皆爲琴瑟之用若榛栗則無與於琴瑟也詩爰伐琴瑟特承上椅桐梓漆言謂六木中有可伐爲琴瑟者耳箋謂六木皆可爲琴瑟失之

升彼虛矣傳虛漕虛也瑞辰按管子大匡云衛君出致於虛小匡又云衛人出旅於曹是虛與曹爲一故傳知虛卽漕虛釋文虛本或作墟水經注引詩正作墟

望楚與堂景山與京傳楚邱有堂邑者景山大山京高邱也瑞辰按二句相對成文景當从朱子集傳讀如既景迺岡之景後人乃以景山名之耳楚邱與景山古皆有二說一謂在今曹州府屬曹縣在漢爲成武漢書地理志山陽郡成武注云有楚邱亭齊桓公所城遷衛文公于此水經注濟水注北逕元氏縣故城西元氏卽今曹縣又北逕景山

東衛詩所謂景山與京者也又北逕楚邱城西明一統志景山在曹縣東四十里廢楚邱北衛文公徙居楚邱測日影於此又曰楚邱城在曹縣東南五十里按曹縣與成武相連在曹縣東南卽漢書在成武者也一說在今河南衛輝府滑縣東六十里今直隸大名府之開州其地亦有景山太平寰宇記景山在澶州衛南縣東南三里九域志開德府有景山是也隋衛南在漢爲濮陽屬東郡首縣鄭志答張逸云楚邱在濟河閒疑在今東郡界中朱子集傳亦云楚邱在滑州今按詩云升彼虛矣以望楚矣傳以虛爲漕虛孔疏言文公自曹徙楚邱蓋楚邱與漕不甚相遠故可登漕虛以望之漕在今滑縣南二十里白馬故城水經注河水注云白馬濟津之東南有白馬城衛文公東徙渡河都之是也則楚邱指在滑縣東者無疑蓋古有兩楚邱一爲春秋隱七年戎伐凡伯之楚邱在成武者是也後漢郡國志成武注引左傳戎伐凡伯於楚邱爲證一爲僖二年衛文公所遷之楚邱在滑縣東開州者是也舊謂城武楚邱爲衛文所遷者誤

靈雨既零傳靈善也零落也瑞辰按爾雅釋詁令善也令卽靈之叚借書正義引釋詁作靈善也靈說文訓巫本爲巫善事神之稱因通謂善爲靈此詩作靈爲正字餘作令訓善者皆靈之叚借零者霝之假借說文霝雨零也零雨零也零卽落之本字若零則說文訓爲徐雨

命彼倌人傳倌人主駕者瑞辰按說文倌人小臣也倌通作官吕氏春秋愛士篇廣門之官高誘注官人小臣也周禮小臣爲大僕之佐掌王之小命詔相王之小法儀王之燕出入則前驅注燕出入若今游於諸觀苑燕禮小臣師納諸公卿大夫注小臣師正之佐也正相君出入君之大命疏云正相公出入君之大命者正小臣中尊如天子大僕故引大僕職解之也據此是諸侯以小臣兼大僕實主傳君之命說文所云倌人小臣者卽周官之內小臣非泛言小臣也荀子

君臣篇足能行待相者然後進口能言待官人然後詔楊倞注官人主喉舌之官亦與小臣主傳君命合此詩倌人亦當爲傳命之官因其爲前驅遂兼主駕之事故傳遂以主駕者釋之耳

星言夙駕箋星雨止星見瑞辰按星者姓之假借古晴字正作姓說文姓雨而夜除星見也从夕生聲字通作精與暒三倉解詁暒雨止無雲也史記天精而見景星漢書天文志作天暒是晴精皆姓也其字亦省作星韓非子說林下曰荊伐陳吳救之軍間三十里雨十日夜星夜星卽夜姓也箋云雨止星見正訓星爲姓釋文引韓詩星精也或疑精爲晴字之誤不知精亦晴也說文又曰啓雨而晝姓也啓字从日爲晝姓正對姓字从夕爲夜姓言之

匪直也人傳非徒庸君瑞辰按大戴記將軍文子篇曰直己而不直人直當讀如正曲爲直之直謂正人之曲也匪直也人也爲語詞人對下騋牝三千言能及物言非僅能直人也傳謂非徒庸君失之

騋牝三千傳馬七尺以上爲騋騋馬與牝馬也瑞辰按爾雅釋畜騋牝驪牝元駒褭驂古有二讀說文引詩騋牝驪牡郭注爾雅元駒小馬此讀騋牝驪牡四字絕句也檀弓鄭注引爾雅騋牝驪牡元爾雅釋文云孫注改上騋牝爲牡讀與郭異此讀以五字連元絕句也周官廋人鄭注引爾雅騋牡驪牝元駒褭驂釋文牡茂後反牡驪絕句牝頻忍反牝元絕句此讀亦五字絕句而先牡後牝與注疏本引爾雅經文互易與爾雅孫讀正合今按爾雅釋獸釋畜皆先牡後牝此亦當爲先牡後牝以五字絕句與釋獸麋牡麔牝麎鹿牡麚牝麀麕牡麌牝麜狼牡貛牝狼句法正相類詩特言七尺以上之騋以該龍與馬言牝以該牡故傳言騋馬與牝馬也非謂騋牝卽專指騋馬之牝者若从孫本爾雅先牡後牝而從許郭讀四字絕句則爲騋牡驪牝此詩騋卽爲牡與秦風奉是辰牡辰卽麌字之借襄四年左傳而思其麀牡皆爲牝牡錯舉其句法正相類也是亦可備一解

蝃蝀

蝃蝀在東傳蝃蝀虹也夫婦過禮則虹氣盛君子見戒而懼諱之莫之敢指箋虹天氣之戒尙無敢指況淫奔之女誰敢視之瑞辰按蝃蝀通作螮蝀爾雅螮蝀虹也蔡邕月令章句曰虹率以日西而見於東方故詩曰螮蝀在東螮蝀二字雙聲其合聲則爲虹蝃蝀卽螮蝀也釋名謂蝃蝀掇飮東方之水氣也失之又按蔡邕月令章句爾雅釋文引郭音義竝曰雄曰虹古者婚禮男先於女此詩蝃蝀在東莫之敢指蓋以雄虹莫敢指喻女有廉恥不肯先求男也故下接言女子有行謂女子自有嫁道耳傳箋俱非詩義

朝隮于西崇朝其雨傳隮升崇終也從旦至食時爲終朝箋朝有升氣于東方終其朝則雨氣應自然以言婦人生而有適人之道亦性自然瑞辰按周官眡祲十煇九曰隮鄭司農曰隮者升氣也後鄭曰隮虹也引詩朝隮于西賈疏云虹日在東則西邊見日在西則東邊見朝日在東故詩言隮于西也哀時命云虹蜺紛其朝霞兮夕淫淫而霖雨玉秝通政經云虹霓旦見于西則爲雨暮見于東則雨止是此詩崇朝其雨正謂朝虹升而雨起箋說甚確朱子集傳謂方雨而虹起則其雨終朝而止似非詩本義又按首章傳云夫婦過禮則虹氣盛箋云虹天氣之戒此章箋云朝有升氣於西方終其朝則雨氣應自然以言婦人生而有適人之道亦性自然是古以晚虹爲淫氣所感朝虹爲正氣所應詩二章一邪一正取譬不同惠周惕詩說曰蝃蝀在東陰方之氣交於陽爲女惑男而蠱朝隮于西陽方之氣交於陰爲男先女而感故得雨則虹滅陰陽和也先女則不淫男女正也序曰止奔此之謂也集傳以朝隮于西爲淫慝之氣有害於陰陽之和說亦與古異矣又按傳訓崇爲終者崇卽終之同部段借尙書君奭篇其終出于不祥釋文終一本作崇是終崇古通用之證公羊僖三十一年傳不崇朝而徧雨乎天下何休注崇重也重朝者非一

朝也又以崇爲重之叚借然據傳自旦及食時爲終朝則固不得以崇朝爲重朝也

相鼠

相鼠有皮傳相視也瑞辰按陳第相鼠解義云相鼠似鼠頗大能人立見人則立舉其前兩足若拱揖然故詩以起興又明陳耀文天中記詩相鼠陸璣云河東有大鼠人立交前兩腳於頸上跳舞善鳴孫奕示兒編云相地名按地志相州與河東相鄰則知相州有此鼠詩人蓋取譬焉今按相州以河亶甲遷於相得名則地之名相已久相鼠或以此得名相鼠一名禮鼠韓昌黎城南聯句詩所云禮鼠拱而立也又名雀鼠見爾雅翼又名拱鼠關尹子所云師拱鼠制禮也

人而無止傳止所止息也箋止容止瑞辰按釋文引韓詩止節也無禮節也箋本之以爲容止止即容也周禮天官掌次注次自修止之處修止即修容也亦通言容止容止即禮也小雅國雖靡止箋止禮也大雅淑愼爾止箋止容止也廣雅釋言止禮也荀子不苟篇見由則恭而止大略篇盈其欲而不愆其止楊倞注竝以止爲禮

干旄

孑孑干旄傳孑孑干旄之貌注旄於干首大夫之旃也箋時有建此旄來至浚之郊卿大夫好善也瑞辰按左傳引逸詩翹翹車乘招我以弓又曰旃以招大夫弓以招士皮冠以招虞人孟子庶人以旃士以旂大夫以旌是古者聘賢招士多以弓旌車乘此詩干旄干旟干旌皆歷舉召賢者之所建傳箋謂卿大夫建此旌旄失之

素絲紕之傳紕所以織組也組紕於此成文於彼願以素絲紕組之法御四馬也箋素絲者以爲縷以縫紕旌旗之旒縿或以維持之瑞辰按此當从箋說爲是方言紕理也秦晉之間曰紕紕之所以督理其旌旗也若以紕組爲執轡以御馬則必以下章良馬五之爲駕三於周制大夫駕四爲不可通矣

良馬五之傳驂馬五轡正義王度記曰大夫駕三經傳無所言是自古無駕三之制瑞辰按服馬四轡皆在手兩驂馬內轡納於觖故四馬皆言六轡經未有言五轡者孔廣森曰四之五之六之不當以轡爲解乃謂聘賢者用馬爲禮三章轉益見其多庶覲禮曰匹馬卓上九馬隨之春秋左傳曰王賜虢公晉侯馬三匹楚公子棄疾見鄭子皮以馬六匹是以馬者不必成乘故或五或六矣徐璈曰按聘禮奉束錦總乘馬鄭注總者總八轡牽之蓋駕則四馬六轡牽則四馬八轡也又曰賓覿乘馬束錦上介賓之兩馬束錦賓介位殊馬亦并數即如孔說則爲賓之數六則兼乎賓與介之數矣

彼姝者子傳姝順貌瑞辰按靜女其姝傳姝美色也東方之日彼姝之子傳云姝者初昏之貌獨此傳云順者胡承珙曰傳蓋以姝爲孎之叚借說文孎謹也淮南氾論篇注孎孎婉順皃也孎可作姝猶躕躅轉爲踟跦也今按順與美義本相成姝可訓美又訓順者猶說文訓婉爲順而鄭風清揚婉兮傳云婉然美也又按論衡引詩作彼姝之子何以與之之猶者也與猶予也蓋本三家詩

載馳

載馳五章正義此實五章故左傳叔孫豹鄭子家賦載馳之四章明其五也然彼賦載馳義取控引大國今控于大邦乃在卒章言賦四章者杜預云并賦四章以下瑞辰按載馳毛詩五章古蓋四章以二三章文法相類合爲一章左傳賦載馳義取控于大邦四章卽卒章也杜預謂并賦四章以下失其義矣正義引服虔云許夫人閔衛滅戴公失國欲馳驅而唁之故作以自痛小國力不能救正釋詩首章之義又云在禮父母旣沒不得甯父母於是許人不嘉故賦二章以喻思不遠也此兼釋今詩二三章之義正古合二三章爲一章之證服虔止分四章而注上云載馳五章者五乃四字之譌正義遂謂服虔置首章別數四章殊誤

序露於漕邑瑞辰按廣雅於凥也左傳引書居安思危呂覽貴直篇

高注引書於安思危於卽居也序露於卽露居與定之方中序野處漕邑字異而義同或讀於爲語詞失之

大夫跋涉傳草行曰跋水行曰涉瑞辰按釋文引韓詩云不由蹊遂而涉曰跋涉淮南子脩務篇曰南榮疇跋涉山川冒蒙荆棘高注不從蹊遂曰跋涉故獨犯荆棘脩務篇又曰申包胥跋涉谷行高注不蹊遂曰跋涉義本韓詩跋涉蓋行走急遽之義毛傳分爲草行水行不若韓詩說爲允

不能旋濟傳濟止也瑞辰按爾雅釋天濟謂之霽是濟本止雨之稱因通以濟爲止

我思不遠傳不能遠衞也瑞辰按遠猶去也我思不去猶不止與下文我思不閟同義閟閉也閉亦止也

控于大邦傳控引箋今衞侯之欲求援引之力助於大國之諸侯瑞辰按傳箋訓控爲引未免迂曲一切經音義卷九引韓詩曰控赴也是也赴訃古通用（儀禮聘禮赴者未至既赴記赴曰注今文赴作訃）說文有赴無訃既夕注赴走告也控于大邦卽謂走告于大邦耳襄八年左傳云無所控告今世興訟者猶稱控告控告卽赴告也列女傳許穆夫人傳曰邊疆有戎寇之事赴告大國義本韓詩劉向說多本韓詩或以爲出魯詩者誤也

誰因誰極傳極至也箋亦誰因乎由誰至乎瑞辰按春秋隱十年公羊傳宋人蔡人衞人伐戴鄭伯伐取之其言伐取之易也其易奈何因其力也因誰之力因宋人蔡人衞人之力也是因謂因人之力此詩言知大國誰能力助之故言誰因或訓因爲親失之極當讀爲誅極之極爾雅殛誅也字通作極訓至極至謂致討於敵卽左傳所云耆昧也詩言誰爲之致討也

不如我所之傳不如我所思之篤厚也瑞辰按詩大序云詩者志之所之也詩譜正義引春秋說題辭云在事爲詩未發爲謀恬澹爲心思慮爲志詩之爲言志也釋名詩之也志之所之也說文言古文詩省从之作訨志之所之爲詩之卽思也之之訓思與泉水詩有懷于衞箋訓懷爲至同義至亦思也此傳不如我所思之篤厚正訓所之爲所思耳

毛詩傳箋通釋五

南菁書院
桐城馬瑞辰元伯著

衞

淇奧

瞻彼淇奧傳奧隈也瑞辰按正義引陸璣疏云淇奧二水名釋文引草木疏曰奧亦水名劉昭郡國志注引博物志云有[illegible]水流入淇水水經注云肥泉博物志謂之澳水今按奧本隈曲之[illegible]之內爲奧與水相入爲汭同義古人或名泉水入淇處爲淇奧[illegible]有奧水之稱猶夏汭涇汭亦名汭水也但詩言淇奧與汝墳淮浦淮濆語句相類不得分爲二仍从爾雅澳隈之訓爲是

綠竹猗猗傳綠王芻也竹萹竹也瑞辰按爾雅菉王芻說文菉王芻也引詩菉竹猗猗毛詩作綠者菉之叚借爾雅竹萹蓄竹本作苑說文苑萹筑也釋文引韓詩漢石經並作薄說文薄水萹苑也毛詩爾雅作竹者薄之叚借西京賦李注引韓詩綠薄如簀玉篇薄同薄萹筑爾雅作萹蓄苑蓄二字疊韻故通用

有匪君子傳匪文貌瑞辰按說文斐分別文也匪卽斐之叚借故釋文云匪本又作斐同芳尾切大學及一切經音義九引詩正作斐韓詩作邲美貌也廣韻邲好貌古蓋讀匪如邲匪通作邲猶斐通作蔚也（易革象傳其文蔚說文引作斐）說文卩部有邲云邲宰之也韓詩作邲廣韻邲好皃當爲邲字之譌

如切如磋傳治骨曰切象曰磋瑞辰按爾雅骨謂之切釋文切本或作齭說文齭齒差也从齒屑聲讀如切是切本齭之叚借齭爲齒差治骨者參差以治之故亦曰齭考工記鄭司農注云珠曰切則司農所見爾雅本或作珠耳磋者瑳之俗字說文有瑳無磋荀子引詩正作瑳字通作䃗一切經音義卷十一磋古文䃗同

如琢如磨瑞辰按太平御覽引韓詩作如錯如磨束皙補亡詩如磨如錯本韓詩

瑟兮僴兮傳瑟矜莊貌僴寬大也瑞辰按瑟僴二字義相近故大學爾雅並云瑟兮僴兮者恂栗也鄭注大學云恂字或作峻讀如嚴峻之峻言其容貌嚴栗也說文引逸論語曰玉粲之瑟兮其瑱猛也是瑟有嚴栗義毛傳訓矜莊貌是也說文僴武貌引詩瑟兮僴兮僴通作撊左傳撊然授兵登陴服注撊然猛貌也方言撊猛也晉魏之間曰撊廣雅亦曰撊猛也義正與瑟近毛傳訓爲寬大貌韓詩云美貌均非詩義又按荀子陋者俄且僴也以僴與陋對蓋以僴爲美與韓詩義合段玉裁訓陋爲陋陿謂與寬大反對爲毛詩所本非也

赫兮咺兮傳赫有明德赫赫然咺威儀容止宣著也瑞辰按說文朝鮮謂兒泣不止曰咺此咺之本義咺韓詩作宣云宣顯也與毛傳訓宣著義合則毛傳亦以咺爲宣之叚借鄭注大學云咺寬綽貌據說文愃寬閒心腹貌引詩赫兮愃兮玉篇愃寬心也是鄭讀咺如愃與說文義合其說亦當本韓詩釋文引韓詩作宣者卽愃之省而字殊義異者蓋傳韓詩者不一家也然據大學訓威儀則義从毛傳訓威儀宣著爲正作愃者亦叚借耳爾雅作烜釋文烜者光明宣著廣雅釋詁烜明也正與宣著義同段玉裁以咺爲查之叚借似非

終不可諼兮傳諼忘也瑞辰按說文藼令人忘憂之草也或从煖作蕿或从宣作萱引詩安得藼草今毛詩作諼草諼卽藼及蕿萱之叚借是知凡詩作諼訓忘者皆當爲藼及蕿萱之叚借若諼之本義自爲詐耳

會弁如星傳弁皮弁所以會髮箋會謂弁之縫中飾之以玉皪皪而處狀似星也瑞辰按周官弁師王之皮弁會五采玉璂注故書會作膾說文膾骨擿之可會髮者引詩膾弁如星說文義本毛詩疑毛詩叚會爲膾傳本云會所以會髮弁皮弁後注疏本傳上脫一會字又誤移弁皮弁三字於會上正義遂謂弁所以會髮失傳恉矣膾所以

會髮與君子偕老詩象揥所以擿髮爲異物周禮弁師會五采注鄭司農曰讀如馬會之會謂以五采束髮也士喪禮曰檜用組乃笄檜讀與膾同書之異耳說曰以組束髮乃著笄謂之檜沛國人謂反紒爲檜毛云會以會髮宜與鄭司農以組束髮義同惟分會弁爲二物與如星之義不合故箋易其義以會爲弁之縫中其所飾玉狀似星也鄭注周官弁師云會縫中也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲璂與箋義同凡兩縫相合處爲會弁縫謂之會猶牆隙謂之壁會也說文際壁會也隙壁際也縫或省作綘廣雅綘際會也箋義爲長至呂氏春秋上農篇庶人不冠弁高注引詩冠弁如星蓋本三家詩冠與會亦一聲之轉

猗重較兮傳重較卿士之車瑞辰按釋名較在箱上爲辜較也重較其較重卿所乘也考工記輿人鄭注較兩輢上出式者說文輢車旁也詩釋文較車兩傍上出軾者是較爲車輢上之木凡車皆然至重較則專指金較言張平子西京賦所云倚金較也較說文作較云較車輢上曲鉤也蓋車輢上之木爲較較上更飾以曲鉤若重起者然是爲重較崔豹古今注云重較重起如牛角是也宋翔鳳曰爾雅較直也較取直義重較則取曲形如式高三尺三寸較重五尺五寸使再加重較直上則輪太高故重較必曲鉤反出形不直而名較者以在較上名之耳小爾雅較謂之幹胡承珙曰凡物在兩旁者皆名幹故兩脅謂之幹築牆兩邊障土謂之幹皆與較謂之幹義相近又曰古者卿大夫車名軒說文軒曲輈藩車曲輈謂梁輈曲藩卽輢上曲鉤反出者古所云車耳也重較一名重耳春秋晉文公名重耳晉大夫有梁益耳皆取此義崔豹古今注云文武重耳古重較也文官赤耳武官青耳蓋漢承周制較在兩旁如人有耳銅飾更加較上則重耳矣渾言之亦單謂之耳丹鉛錄引古諺仕宦不止車生耳三國志吳童謠黃金車斑蘭耳闓闔門見天子是也重較其形曲鉤反出故亦謂之輒說文輒車耳反出也字通作蕃太元經積次四君子積善至于車耳測云君子積善至于蕃也范望注蕃車耳也重較又名輒象垂耳說文輒車兩輢也疑有脫誤宋翔鳳疑說文輒是輒字之譌輒是較字之譌又謂之轏說文轏乘輿金耳也今本誤作金馬耳廣韻無馬字是也字通作彌荀子及史記禮書並云彌龍所以養威也徐廣曰乘輿車以金薄繆龍爲輿倚較蓋惟天子金耳龍飾其餘金耳不必龍也重較爲仕宦車飾故毛傳以爲卿士車戴震謂重較卽左右兩較望之而重凡車皆然失之倚考文古本作猗正義猗此重較之車是以經文猗爲倚之叚借其經文正字仍當作猗

不爲虐兮傳雖則戲謔不爲虐矣瑞辰按虐之言劇謂甚也如終風詩謔浪笑敖卽爲虐矣書西伯戡黎維王淫戲用自絕史記殷本紀作淫虐昭四年左傳亦云紂作淫虐淫虐卽淫戲也淫大也大戲卽爲虐矣又襄四年左傳臧紇如齊唁衛侯衛侯與之言虐虐卽此詩不爲虐兮之虐謂戲謔之甚故紇云其言糞土謂其言污也杜注訓爲暴虐失之

考槃

考槃在澗傳考成槃樂也山夾水曰澗釋文澗古晏反韓詩作干云墝埆之處也瑞辰按槃與般同爾雅釋詁般樂也槃般皆昪之借說文昪喜樂也顧虞東曰世固有隱而弗成者成其樂乃所以成其隱也澗與干雙聲古卽讀澗如干故通用易漸鴻漸于干釋文引荀注王肅注並曰干山閒澗水也詩小雅秩秩斯干傳干澗也聘禮記凡庭實隨入左先皮馬相閒可也注古文閒作干皆澗干通用之證文選吳都賦劉注引韓詩曰地下而黃曰干胡承珙曰黃當作潢潢爲停水處鄭氏易注干水傍故停水[illegible]止與潢同義至韓詩有二義不同者蓋韓故韓訓與辥君章句[illegible]

碩人之薖傳薖寬大貌箋薖飢意瑞辰按釋文引韓詩作過云過美

貌廣韻傷美也與毛傳寬大義近薖卽傷之假借段玉裁曰毛鄭意謂薖爲款之叚借爾雅款足者謂之鬲漢志作空足曰鬲楊王孫傳窾木爲匵服虔曰窾空也淮南子窾者主浮注窾空也讀如科條之科是薖款古同音薖音又近窠說文窠空也薖讀若窠猶說文婐讀若騧也毛鄭皆取空中之義然合三章觀之仍從傳說爲允

永矢弗過箋弗過者不復入君之朝也瑞辰按弗過猶弗諼也故毛無傳大元差過小善弗克范望注過去也說文過度也廣雅過渡也渡去也弗去猶弗忘箋說非是

碩人之軸傳軸進也箋軸病也瑞辰按軸通作逐爾雅競逐彊也以上二章推之軸當爲彊壯貌傳訓爲進義與彊近至箋訓軸爲病亦以軸爲爾雅逐病之逐然非詩義以與寬薖不相類也

永矢弗告傳無所告語也箋不復告君以善道瑞辰按告𥷚雙聲告卽鞫之叚借爾雅鞫窮也說文𥷚窮也文王世子告于甸人鄭注告當爲鞫正月詩日月告凶漢書劉向傳作鞫凶皆告鞫通用之證弗告訓爲弗窮正與上二章弗諼弗過同義猶詩言服之無斁字或作繹廣雅繹窮也無斁卽無有終窮也

碩人

碩人其頎傳頎長貌瑞辰按玉篇引詩碩人頎頎傳具長貌臧琳據箋言莊姜儀表長麗佼好頎頎然又二章箋敖敖猶頎頎也謂古本當作頎頎今按經止一言而傳箋以重言釋之如詩亦汎其流傳云汎汎有洸有潰傳箋皆云洸洸潰潰之類甚夥未可據箋及玉篇以改經也列女傳引詩正作碩人其頎玉篇引傳具長貌據下章傳敖敖長貌則知上章傳本無具字玉篇所引亦誤又按說文頎頭佳貌引申爲長貌齊風頎若長兮亦以頎爲長貌說文嫣長皃段玉裁謂嫣與頎聲相近今按嫣與引永豔俱雙聲說文豔好而長也引永皆爲長故嫣有長義頎或卽嫣之叚借

衣錦褧衣傳錦文衣也夫人德盛而尊嫁則錦衣加褧襜箋國君夫人翟衣而嫁今衣錦者在塗之所服也尙之以禪衣爲其文之太著瑞辰按丰詩衣錦褧衣裳錦褧裳傳云嫁者之服箋以爲庶人之妻嫁服與此箋夫人在塗所服說異今按丰詩駕予與行駕予與歸亦爲在途之服士昏禮姆加景乃驅景卽此詩褧衣正在塗同服褧衣之證說文衣部褧字注檾也引詩衣錦褧衣林部檾字注枲屬也引詩衣錦檾衣一本毛詩一本三家詩作檾者正字作褧者假借字也檾字或作𦃇又作蘔褧又通作絅釋文褧本又作𦃇尙書大傳引詩作蘔皆檾之異文玉藻中庸作絅儀禮姆加景皆褧之通用字也檾衣蓋績檾以爲衣取其在塗蔽塵則曰褧褧之言明也外蔽塵使衣鮮明也與齋之有明衣取義正同士昏禮注景之制蓋如明衣是也古者明衣以布爲之績檾爲衣卽布也鹽鐵論古者男女之際尙矣嫁娶之服未以之記及虞夏之後蓋表布內絲褧衣用檾正所謂表布也中庸衣錦尙絅說文引詩衣錦褧衣云示反古取義正同丰詩箋謂褧衣以禪縠爲之縠是絹而非布失其義矣

領如蝤蠐傳蝤蠐蝎蟲也瑞辰按爾雅釋蟲蟦蠐螬郭注在糞土中蝤蠐蝎郭注在木中又蝎蛣𧌑郭注木中蠹蟲是蝤蠐與蠐螬有別說文蝎蝤蠐也而蠐螬下不云蝎蓋亦不謂一物按唐本草蠐螬注云此蟲在腐柳樹中者內外潔白糞土者皮黃內黑黯此詩取狀頸之白自指生木中之蝎釋之方言及爾雅孫炎注均以蠐螬蝤蠐及蝎爲一物不知實一類而異種

齒如瓠犀傳瓠犀瓠瓣瑞辰按爾雅釋草瓠棲瓣此傳所本郭注引詩齒如瓠棲釋文引舍人本瓠作觚釋云瓠也是知觚卽瓠之叚借毛詩作犀者卽棲之叚借三家詩蓋有从本字作瓠棲者瓠棲借作犀猶棲遲甘泉賦作遲迡也瓠棲狀齒之白亦取其上下整齊棲之爲言齊猶妻亦訓齊說文𪗉等也古齊等字本从妻聲也說文䶒齒

相值也引春秋傳曰晳齻齻今左傳叚借作幘杜注幘齒上下相值說文又曰齵齵齒不正也齟齬齒不相值也齹齒差跌皃齒以不相值爲惡則以相值爲美矣齒以齊爲美故古者齒亦訓齊周禮言三年不齒謂不與民齊等昭元年左傳使后子與子干齒傳遜曰齒猶齊列皆是也

螓首蛾眉傳螓首顙廣而方箋螓謂蜻蜻也瑞辰按說文𩔁好皃詩所謂𩔁首卽此詩螓首之異文是螓乃𩔁之叚借蛾眉亦娥之假借方言曰娥好廣雅娥美也楚詞衆女嫉余之娥眉兮王逸注娥眉好貌娥亦作蛾藝文類聚引詩正作娥眉此詩上四句皆言如至螓首蛾眉但爲好貌故不言如鄭箋以螓爲蜻蜻顏師古注漢書因謂蛾眉形若蠶蛾失之鑿矣

巧笑倩兮傳倩好口輔瑞辰按說文倩人美字也是倩本人之美稱因而笑之好亦謂之倩釋文倩本又作蒨乃倩之叚借韓詩遂以蒼白色釋之誤矣又按倩與瑳瑳與此皆雙聲竹竿詩云巧笑之瑳而此云巧笑倩兮倩當卽瑳之叚借瑳又爲齹之叚借高誘淮南子注曰將笑則好齒見正與說文訓齹爲開口見齒皃義合

美目盼兮傳盼白黑分瑞辰按說文盼白黑分也盼从分聲兼从分會意白黑分謂之盼猶文質備謂之份也說文𩑺須髮半白也字借作頒又辨駁文也皆與盼爲白黑分者取義正同韓詩云黑色馬融云動目貌並非又按古音盼讀如𢀩與倩爲真清合韵釋文云盼敷莧反徐又敷諫、並失之

碩人敖敖傳敖敖長貌瑞辰按說文顤高長頭又贅顤高也廣雅贅高也引申爲頭長廣韻云贅頭長是也又引申爲長貌敖敖當卽贅贅之叚借又按說文驁駿馬蓋亦謂馬之高且長者與人長爲敖同義

說于農郊傳農郊近郊箋說當作襚禮春秋之襚讀皆宜同衣服曰襚今俗語然此言莊姜始來更正衣服于衞近郊瑞辰按爾雅釋地邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林外謂之坰據毛傳以坰爲遠野則郊牧野林皆爲近郊傳知農郊爲近郊者說文農字籀文古文皆从林籀文作辳古文作𦦶書酒誥薄違農父古尚書作薄韋蕽父見羣經音辨毛傳蓋以農郊爲林郊之叚借故以近郊釋之林郊爲近郊猶坰野爲遠郊也上林賦地可墾辟悉爲農郊以贍氓隸師古注郊野之田故曰農郊後漢章懷注亦以農郊爲田野失其義矣以田野爲近郊豈遠郊無農田乎此以知其失傳恉耳釋文說本作稅爾雅釋詁稅舍也傳義蓋讀說如稅說于農郊猶定之方中詩說于桑田故釋文謂毛訓舍也箋讀說爲襚者襚古通作祱段玉裁謂祱卽襚之或體祱與說稅皆从兌聲故讀同亦通用喪服問大功之葛以有本爲稅鄭注稅變易也古者襚爲贈死之衣以易其生時之服蓋亦取變易之義故鄭讀說如襚箋又云衣服曰襚今俗語然曾釗曰當作易服曰襚以爲莊姜易服之證故下卽言莊姜更正衣服于衞近郊今誤作衣服曰襚則與下文更正衣服不相貫今按曾說是也說之言解脫也今俗皆以解衣爲脫衣襚爲易衣義與脫同脫說文作挩云解挩也說又訓舍者亦得通爲操舍之舍舍亦脫也正義不悟箋義訓襚爲易遂謂遺吉之衣亦爲襚失之

朱幩鑣鑣傳幩飾也人君以朱纏鑣扇汗且以爲飾鑣鑣盛皃釋文鑣馬銜外鐵也一名扇汗又曰排沫瑞辰按說文幩馬纏鑣扇汗也繫傳曰謂以帛纏馬口旁鐵扇汗使不汗也是扇汗卽幩乃鑣上之飾非謂鑣爲扇汗也續漢書輿服志乘輿象鑣赤扇汗王公列侯朱鑣絳扇汗卿以下有騑者緹扇汗皆以鑣與扇汗爲二排沫猶扇汗也釋文蓋云幩一名扇汗又曰排沫今本脫一幩字遂似誤以鑣爲扇汗顏師古急就章注亦引或曰鑣者銜兩傍之鐵今之排沫是也是亦誤以幩爲鑣矣

翟茀以朝傳翟翟車也夫人以翟羽飾車茀蔽也瑞辰按周官巾車王后之五路有重翟厭翟翟車鄭注翟車不重不厭此詩毛傳直以翟爲翟車不以爲厭翟也至巾車鄭注云詩風碩人曰翟蔽以朝謂諸侯夫人始來乘翟蔽之車以朝見於君盛之也此翟蔽蓋厭翟也云蓋者擬度之詞說與毛異正義乃引巾車鄭注以釋毛失之又爾雅輿革前謂之鞎後謂之茀竹前謂之禦後謂之蔽茀與蔽對文則異散文則通周禮注引詩作翟蔽者蓋本韓詩又按說文篚車笭也段玉裁謂笭卽蔽茀者篚之叚借今按篚茀古同聲通用篚通作茀猶儀禮注云厞古文作茀也

河水洋洋傳洋洋盛大也瑞辰按爾雅釋詁洋多也閟宮傳洋洋衆多也衆多與盛大義近劉向九歎江湘油油王逸注引詩河水油油卽此詩洋洋之異文油洋一聲之轉洋洋通作油油猶蠅蠅通作油油也古蠅聲近洋方言蠅東齊謂羊尚書大傳禾黍之蠅蠅文選思舊賦注引作禾黍油油

北流活活傳活活流也瑞辰按傳流也當爲流貌形近之譌說文活流聲也亦當作流貌

施罛濊濊傳濊濊施之水中瑞辰按說文濊礙流也引詩施罟濊濊釋文引說文作凝流鄭凝流之譌濊濊蓋施罛水中有礙水流之貌毛傳施之水中卽有礙流之義說文正善繹毛義耳韓詩云流貌與毛詩義亦相成蓋施罛水中有礙水流而其水仍流實礙而不礙也說文㵾字注讀若詩施罛泧泧廣雅泧泧流也濊泧古同聲通用蓋本三家聲濊濊通作泧泧猶噦噦通作鉞鉞也詩鸞聲噦噦說文引作鉞鉞釋文引馬融曰濊濊大魚網目大豁豁也據說文㵾空大也馬融蓋以濊爲㵾之叚借

鱣鮪發發傳發發盛貌瑞辰按發發蓋鱍鱍之渻釋文引韓詩作鱍友發古通用說文鮁字注鱣鮪鮁鮁據集韻鮁或作鱍是鮁鮁卽韓詩鱍鱍之異文

庶姜孽孽傳孽孽盛飾也瑞辰按釋文引韓詩作䡾䡾云長貌說文

䡾載高貌也呂覽過理篇高注引詩庶姜䡾䡾云高長貌廣雅䡾䡾高也俱本韓詩䡾䡾正字孽孽假借字䡾孽雙聲故通用猶䡾一作櫱也說文䡾孽不櫱並同

庶士有朅傳朅武壯貌瑞辰按朅者傑之叚借說文傑執也釋文引韓詩作桀云健也桀卽傑字說文朅去也廣雅釋詁桀去也又叚桀爲朅是朅桀通用之證

氓

氓之蚩蚩傳氓民也蚩蚩者敦厚之貌瑞辰按氓唐石經作甿方言說文並云氓民也說文又曰甿田民也周官遂人以下劑致甿鄭注變民言甿異外內也淮南脩務篇高注野民曰氓氓與甿蓋對文則異散文則通廣雅甿癡也氓又通作萌賈子火政篇萌之爲言盲也氓爲盲昧無知之稱詩當與男子不相識之初則稱氓約與婚姻則稱子子者男子美稱也嫁則稱士士者夫也荀子非相篇處女莫不願得以爲士是足見立言之序至釋文引韓詩云氓美貌蓋以氓爲一聲之轉以氓爲美與蚩蚩義不相貫蚩蚩蓋極狀其癡昧之貌小爾雅蚩戲也文選西京賦注引蒼頡云蚩侮也一切經音義引蒼頡云蚩笑也文選李注兩引說文嗤笑也見阮籍詠懷及古詩十九首注今本說文無嗤字據說文欠部有欰字云欰欰戲笑貌嗤嗤卽欰欰之俗是蚩蚩又爲戲笑之貌

抱布貿絲傳布幣也箋幣者所以貿買物也瑞辰按布與絲對言宜爲布帛之布鹽鐵論錯幣篇曰古者市朝而無刀幣各以其所有易無抱布貿絲而已正訓布爲布帛至毛傳布幣也據周官注鄭興曰布者布參印書廣二寸長二尺以爲幣貿易物也抱布貿絲抱此布也或曰布泉也幣謂刀幣則仍以布爲泉布故箋申之曰幣者所以貿買物也孔疏謂經文布宜爲布帛之布可也至以傳箋所云幣爲

布帛之名則誤

至于頓邱傳邱一成爲頓邱瑞辰按水經注淇水又東屈而西轉逕頓邱北故闞駰云頓邱在淇水南又輿地廣記說同故詩言送子涉淇至于頓邱也頓邱故城在今直隸大名府清豐縣西南二十五里爾雅丘一成爲敦邱釋文敦音頓是頓邱卽敦邱也爾雅又曰如覆敦者敦丘郭注敦盂也

爾卜爾筮體無咎言傳龜曰卜蓍曰筮體兆卦之體瑞辰按體經傳多專指兆體言書金縢公曰體王其罔害體謂卜兆也玉藻君定體注視兆所得也周官占人凡卜簭君占體大夫占色士占墨卜人占坼注體兆象也色兆氣也墨兆廣也坼兆璺也賈疏此君體以下皆據卜而言兼云簭者凡卜皆先簭故連言之是也至此詩體無咎言傳兼兆卦言者兆有體卦亦有體洪範七稽疑曰雨曰霽曰蒙曰圛曰克此兆體也曰貞曰悔此卦體之上下也韓詩及禮記均作履無咎言履者體之假借韓詩訓爲幸鄭注訓爲禮並失之

乘彼垝垣傳垝毀也瑞辰按爾雅釋詁垝毀也郭注引此詩垝垣爲證說文垝毀垣也亦引此詩字或作陒垝毀以疊韵爲義說文祪附祪祖也毀垣爲垝與毀廟之祖曰祪取義正同

三歲食貧箋我自是往之女家女家乏穀食已三歲貧矣瑞辰按詩下言三歲爲婦推之三歲食貧應指既嫁之後食貧猶居貧箋訓食爲穀食非也古人婦人先貧賤後富貴者不去詩言食貧正以不當去之義責之

士貳其行箋我心於女故無差貳而復關之行有二意瑞辰按貳當爲貣字形近之譌貣他得反與忒同音說文貣从人求物也詩作貣者忒之同音假借爾雅釋言爽忒也釋訓晏晏旦旦悔爽忒也正取詩士忒其行爲義說文忒更也又云忒失常也經典多借作貸或湝作貣與貳形相近王尙書經義述聞謂中庸其爲物不貳詩序古者長民衣服不貳禮緇衣其儀不忒釋文忒本作貣貳皆貣字之譌是也竊謂此詩士貳其行貳亦貣之譌但據箋云復關之行有二意則鄭君所見毛詩似已譌作貳矣又按釋詁貳疑也據曹風鳲鳩其儀不忒傳忒疑也疏以爲釋詁文則爾雅貳亦貣之譌皆忒之借字詩大雅無貳爾心箋訓爲無有疑心貳亦爲貣字之譌以此推之魯頌無貳無虞貳亦貣也

靡室勞矣箋無居室之勞言不以婦事見困苦瑞辰按靡室勞矣言不可以一勞計猶靡有朝矣言不可以一朝計也

言既遂矣箋言我也遂从也瑞辰按淮南氾論訓高注遂成也言既遂矣猶云與子成說說文家从意也經傳多叚遂爲家

總角之宴傳總角結髮也箋我爲童女未笄結髮晏然之時釋文宴如字本或作丱者非正義經有作丱者因甫田總角丱兮而誤也定本作晏瑞辰按作丱者是也丱卽卝字之湝爲總角貌丱與晏古音正合箋宴然亦當爲丱然之譌作宴者因下晏晏而誤也釋文正義轉以作丱爲非失之

信誓旦旦傳信誓旦旦然箋我其以信相誓旦旦耳言其懇惻款誠瑞辰按旦旦卽㤟㤟之湝借爾雅釋訓晏晏旦旦悔爽忒也釋文旦本或作㤟說文怛憯也从心旦聲怛或从心在旦下引詩信誓㤟㤟李黼平疑毛傳時經字作㤟㤟故傳以旦旦然釋之今按李說非也經文蓋本作旦旦毛傳以㤟㤟釋之㤟卽怛之異文故定本云旦旦猶怛怛據箋義旦旦是懇惻款誠之皃則鄭君所見經本或作㤟㤟抑或申釋傳義耳胡承珙曰㤟本訓憯痛惟傷痛者有至誠迫切之義故可通爲形容誠懇之皃至爾雅云悔爽忒者是釋詩義非以旦旦爲爽忒玉篇云㤟得漢反爽也忒也失其義矣

竹竿

籊籊竹竿以釣于淇傳興也籊籊長而殺也釣以得魚如婦人待禮

以成爲室家瑞辰按爾雅釋木梢梢擢郭注謂木無枝梢擢長而殺者王觀察云梢之言削也讀如輪人㪺爾而纖之㪺鄭注㪺纖殺小皃也擢與籊籊聲近而義同爾雅又云無枝爲檄郭注檄擢直上亦與籊籊爲長而殺義近卓文君白頭吟竹竿何嫋嫋魚尾何簁簁義取此詩毛傳婦人待禮以成其室家猶持竹竿釣以得魚嫋嫋與籊籊義亦相近

遠父母兄弟瑞辰按古音右與母爲韻當从唐石經及明監本作遠兄弟父母今注疏本不誤朱子集傳弟字下有叶滿彼反四字正合母字古音讀如每今本乃誤倒耳

巧笑之瑳瑞辰按瑳與此雙聲瑳當爲齜之叚借說文齜字注一曰開口見齒之皃讀若柴笑而見齒故以齜狀之齜之借作瑳猶玼或作瑳也胡承珙曰說文齹齒參差也一切經音義云瑳古文齹同瑳疑齹之叚借今按齹乃齜之或體齹字始見字林不得云瑳即齹也

淇水滺滺傳滺滺流皃釋文滺本亦作滺瑞辰按滺古止作攸說文攸水行也从攴从人水省戴侗曰唐本作水行攸攸也說文又曰汥秦刻石嶧山攸字如此是攸从水者即省人从人者即省水作丨不應於攸字又加水旁滺乃俗字張參五經文字滺書無此字見詩風亦作攸是詩古本作攸攸之證

芄蘭

芄蘭之支傳芄蘭草也君子之德當柔潤温良箋芄蘭柔弱恆蔓延於地有所依緣則起興者喻幼穉之君任用大臣乃能成其政瑞辰按芄蘭蓋縱橫蔓衍之皃故草之蔓曰芄蘭淚之出亦曰汍瀾沈括夢溪筆談曰觿解結錐芄蘭莢支出於葉閒垂之正如解結錐疑古人爲韘之制亦當與芄蘭之葉相似今按沈說是也近世本草綱目亦言芄蘭實檝如錐葉後曲如張弓指彄蓋祖沈說而引申之芄蘭蔓生爾雅釋草云雚芄蘭說文作莞云芄蘭莞也陸璣疏云一名蘿

蘼幽州人謂之雀瓢焦循云即今田野閒所名麻雀棺者其結莢形與解結錐相似說文繫傳曰芄蘭蘿摩也葉似女青以今驗之其葉長中大而本末皆尖詩正以其葉似韘故借以取興耳

童子佩觿傳觿所以解結成人之佩也瑞辰按說苑脩文篇曰能治煩決亂者佩觿古人佩以象德今無德而但有其佩故詩以爲刺

能不我知傳不自謂無知以驕慢人也箋其才能實不如我衆臣之所知爲也瑞辰按能字古讀若耐聲與乃相近而義亦同能即乃也乃猶而也言雖則佩觿而不我知也知非知識之知爾雅釋詁知匹也匹合也不我知謂不與我相匹合猶下章不我甲謂不與我相狎習耳說文狎犬可習也引申爲狎習之稱甲又狎之叚借也

容兮遂兮傳容儀可觀佩玉遂遂然箋容容刀也遂瑞也瑞辰按容兮遂兮與悸兮皆形容之詞經文二言兮與詩婉兮孌兮總角丱兮句法相類從傳爲是

垂帶悸兮傳垂其紳帶悸悸然有節度箋及垂紳帶三尺則悸悸然行止有節度瑞辰按悸釋文引韓詩作萃垂貌說文悸心動也萃草聚皃無垂義悸與萃皆當爲繠字之叚借說文繠垂也从惢系聲系與季卒古音並同部故通用左傳佩玉繠兮杜注繠然服飾備也繠然即垂貌也段玉裁不識悸爲何字之叚借又謂繠當从惢聲失之

童子佩韘傳韘決也能射御則佩韘箋韘之言沓所以彄沓手指瑞辰按韘字从韋必兼以韋爲之說文韘射決也所以拘弦以象骨韋系著右巨指擮云韋系足證韘字从韋之義士喪禮設決麗于掔自飯持之鄭注決以韋爲之藉與說文言韋系合今則射者著班指內必以皮襯之以免其滑即古韘用韋系之遺制說文繫傳曰韘所以助鉤弦若今皮韘是矣說文又曰屟履中薦也薦猶藉也履中藉謂之屟決內藉謂之韘其義一也至箋云韘之言沓所以彄沓手指據士喪禮鄭注決以韋爲之藉有彄彄內端爲紐外端有橫帶設之以

紐擐大擘本也因沓其彄以橫帶貫紐結于擘之表也是古者決以韋爲藉又必有彄以彄沓手指箋本申傳訓決爲韘之義手指謂右巨指孔疏乃以大射朱極三釋之以手指爲食指將指無名指誤矣彄之言韝也沓之言韜也說文揩縫指揩也一曰韜也玉篇揩韋韜也韘爲指沓與韝捍爲臂揩其義正同故說文曰韝射臂沓也玉篇則曰韘指沓也是決也韘也沓也異名而同實以其用以闓弦謂之決以其用韋爲藉謂之韘以其用以韜指謂之彄沓正義第知決用象骨而韋系及指沓之制未詳故誤分毛鄭之說爲二胡承珙曰韘卽今之扳指而制微不同今之扳指如環無端古之玦則如環而缺其缺處當聯以韋系所以著弦士喪禮注玦以韋爲之藉又云以紐環大擘本是也

河廣

一葦杭之傳杭渡也瑞辰按正義言一葦者謂一束也蓋謂編葦爲泭三國志吳書妃嬪傳宜伐蘆葦以爲泭佐船渡軍是也然一束葦不得言一葦段玉裁以杭爲斻之叚借說文斻方舟也方併船也今按方爲併船之名又通爲子貢方人之方謂比方也一葦杭之蓋謂一葦之長可比方之甚言其河之狹也下章曾不容刀亦謂河之狹不足容刀非謂乘刀而渡則上不爲乘葦而渡明矣焦循謂毛傳渡與度通以葦度河非以葦渡人又謂箋云一葦加之則可以渡之者明謂加一葦於河卽可徑過非言人乘葦渡也然訓杭爲度不若从說文訓斻爲方較爲直捷胡承珙曰杭在說文爲抗之或字抗有舉而加之之意廣雅抗渡也疑詩杭字本有作抗者

跂予望之瑞辰按說文跂足多指也企舉踵也通俗文舉跟曰企此詩跂卽企之叚借楚詞九歎王逸注引作企予望之蓋从三家詩用本字

曾不容刀箋小船曰刀正義說文作𦨴𦨴小船也字異音同釋文刀字作舠說文作䑠並音刀瑞辰按刀者𦨴之叚借从刀周聲聲近則義同𦨴借作刀猶說文𦨴讀如刀也今本說文脫𦨴䑠字初學記引埤倉𦨴吳船也劉熙釋名字亦作𦨴云船三百斛曰𦨴𦨴貂也貂短也江南所名短而廣安不傾危者也字通作𦨖又作貂廣韻𦨖吳船也廣雅貂短也俗作刁晉書張天錫傳短尾者爲刁是也今江西猶名船之短尾者爲刁子船說文無貂𦨖字惟衣部有𧜵字云短衣也段玉裁謂卽貂字又按說文祗裯短衣也初學記引論語摘衰聖曰鳳有九苞六曰冠短周周亦短也韓非子鳥有翢翢者重首而屈尾屈尾卽短尾也是从刀从召从周皆爲短義短與小近故又爲小船之稱毛詩本假刀爲𦨴字書乃加舟旁作舠太平御覽引詩作舠蓋从字書而改經耳

伯兮

伯兮朅兮傳朅武貌瑞辰按朅與仡雙聲說文仡勇壯也引周書仡仡武夫段玉裁謂朅卽仡之叚借然考廣雅釋文並云偈健也玉篇偈武貌引詩伯兮偈兮則三家詩有作偈者朅卽偈之叚借耳朅又通桀碩人詩庶士有朅釋文引韓詩作桀云健也說文傑執也桀者傑之渻借據此是朅當作桀毛詩蓋因下云邦之桀兮故上假用朅字以與桀爲韻若朅之本義自爲去耳說文又曰碣特立之石也與毛傳訓桀爲特立義合是碣亦取傑立之義

伯也執殳傳殳長丈二而無刃瑞辰按殳爲戟柄之稱方言三刃枝南楚宛郢謂之匽戟其柄自關而西謂之柲或謂之殳是也又爲杖之別名廣雅殳杖也是也周禮司戈盾祭祀授旅賁殳說文殳以杸殊人也禮以殳積竹八觚長丈二建於兵車旅賁以先驅是執殳先驅爲旅賁之職胡氏紹曾謂伯以衞人仕於王朝居旅賁之官是也至說文所云積竹八觚蓋與今之欑竹桿相似而形近方觚後世金爪卽其遺象

誰適爲容傳適主也瑞辰按一切經音義卷六引三蒼適悅也此適

字正當訓悅女爲悅己者容夫不在故曰誰適爲容卽言誰悅爲容
也猶書盤庚民不適有居卽民不悅有居也小雅巷伯兩言誰適與
謀亦言誰悅與謀也此傳訓主彼箋訓往並失之矣
杲杲出日瑞辰按杲對杳言說文杳冥也从日在木下東動也从木
日官溥說从日在木中杲明也从日在木上說文又曰榑桑神木日
所出也日出神木之上故日出謂之杲杲
甘心首疾傳甘厭也箋我念思伯心不能已如人心嗜欲所貪口味
不能絕也我憂思以生首疾瑞辰按甘與苦古以相反爲義故甘草
爾雅名爲大苦方言苦快也郭注苦而爲快者猶以臭爲香治爲亂
徂爲存以此推之則甘心亦得訓爲苦心猶言憂心勞心痛心也成
十三年左傳諸侯備聞此言斯是用痛心疾首杜注疾猶痛也甘心
首疾與痛心疾首文正相類皆爲對舉之詞詩不言疾首而言首疾
者倒文以爲韵也厭爲猒足之猒引申爲猒倦猒苦據漢書韓信傳
集注苦厭也又漢書李廣傳注苦爲厭苦之也竊疑毛傳訓甘爲厭
者正讀甘爲苦故卽以訓苦者釋之正義有未達耳箋訓爲甘嗜之
甘其義近迂朱子集傳又謂寗甘心於首疾亦非詩義
焉得諼草傳諼草令人忘憂箋憂以生疾恐其危身欲忘之正義諼
訓爲忘非草名瑞辰按說文藼令人忘憂之草也引詩安得藼草或
从煖作蕿或从宣作萱古人多以同聲叚借毛詩作諼者藼字之叚
借爾雅釋訓萲諼忘也釋文引詩焉得萲草萲諼皆以釋詩萲又蕿
字之渻借傳云諼草令人忘憂據釋文云善忘忘向反又爾雅釋文
亦引毛傳萲草令人善忘是毛傳本作諼草令人善忘今正義本作
令人忘憂者誤也阮宮保校勘記云傳不言憂故箋言憂以申之今
按文選謝惠連西陵遇風詩李注引韓詩焉得諠草辥君曰諠草忘
憂也忘憂之說實本韓詩鄭君先通韓詩故以忘憂爲說說文萱令
人忘憂之草亦韓詩也傳箋皆作設想之詞不謂實有此草而任昉

述異記曰萱草一名紫萱吳中書生謂之療愁張華博物志引神農
經上藥養性謂合歡蠲忿萱草忘憂則以萱草爲卽今之萱花以萱
諼同音取義猶之栗爲戰栗棗爲蚤起棘爲吉桑爲喪桐杖爲取同
於父又因韓詩忘憂之說而引申之也合歡萱草本是二物朱子集
傳謂萱草合歡食之令人忘憂者特連類及之耳
言樹之背傳背北堂也瑞辰按說文北乖也从二人相背是北本从
背會意漢書高帝紀項羽追北注服虔曰師敗曰北韋昭曰北古背
字也背去而走也背北古通用故傳知背卽北堂

有狐

有狐綏綏傳綏綏匹行貌瑞辰按齊風雄狐綏綏吳越春秋塗山歌
綏綏白狐皆指一狐言不得謂綏綏爲匹行貌廣雅綏舒也綏通作
夂說文夂行遲曳夂夂也王伯厚詩考引齊詩綏綏作夂夂玉篇夂
今作綏行遲皃引詩雄狐夂夂是綏綏爲舒行貌詩蓋以狐之舒徐
自得與無室家者之失所耳
之子無裳傳之子無室家者在下曰裳所以配衣也箋之子是子也
時婦人喪其妃耦寡而憂是子無裳無爲作裳者欲與爲室家瑞辰
按序言男女失時喪其妃耦詩本兼男女言左氏傳言男有室女有
家是知傳言之子無室家者實合下章言之亦兼男女言古者上衣
而下裳以喻先陽而後陰首章無裳蓋以喻男之無妻二章傳帶所
以申束衣竊考東山詩親結其褵爾雅釋言褵帶也婦人繫屬於人
無帶亦無所繫屬蓋以喻婦女無夫也三章無服乃統男女言之正
義謂裳帶皆以喻妻失之在彼淇厲傳厲深可厲之旁箋列石渡水
也瑞辰按傳上厲讀如深則厲說文作砅云履石渡水也下厲讀如
厲說文⿲木水木徒行厲水也厲水猶履水也古列與厲雙聲通用故箋以
列石訓厲列又通履春秋紀裂繻公穀並作履繻鄭箋列石猶說文履石也然據
二章言河側則厲當从廣雅訓方方猶旁也淇厲謂淇水之旁正與

河側同義耳

木瓜

投我以木瓜傳木瓜楙瓜也可食之木瑞辰按傳以木瓜爲楙瓜而下二章木桃木李無他釋蓋以木桃木李卽木瓜別種耳爾雅楙木瓜字通作楙說文楙冬桃卽爾雅旄冬桃也爾雅既曰楙木瓜又曰旄冬桃蓋廣異名楙與旄皆楙之段借說文楙木盛也義同茂木瓜一名冬桃猶詩木瓜又名木桃也埤雅云江左故老視其實如小瓜而有鼻食之津潤不木者謂之木瓜圓而小於木瓜食之酸澀而木者謂之木桃木李大如木桃似木瓜而無鼻其品又小亦謂三者異名而同類

報之以瓊琚傳瓊玉之美者琚佩玉名瑞辰按瓊爲玉之美者因而凡玉石之美者通謂之瓊釋文引說文瓊赤玉也段玉裁謂赤玉乃亦玉之譌說文時有言亦者如李賢所引診亦視也鬱亦神靈之精也之類今按段說是也說文以玖爲石之次玉黑色者若以瓊爲赤玉則詩不得言瓊玖矣段玉裁又云琚乃佩玉之一物不得言佩玉名傳當作佩玉石今譌爲名胡承珙曰佩玉名者雜佩非一其中有名琚者耳段云琚不得爲佩玉名失之

報之以瓊瑤傳瓊瑤美玉瑞辰按傳美玉蓋美石之譌上章正義引傳正作美石是其證也周官享先王太宰贊王玉爵內宰贊后瑤爵禮記尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫瑤次於玉當爲美石大雅公劉詩亦言維玉及瑤皆瑤異於玉之證說文瑤玉之美者據此詩釋文引說文瑤美石知說文玉亦石字之譌然陸引說文云美石以存異義則所見毛傳本已作美玉矣

報之以瓊玖傳瓊玖玉名瑞辰按段氏云王風傳曰玖石次玉者說文玖石之次玉黑色者傳作玉名乃玉石之誤胡承珙云首章正義云此言琚佩玉名下傳云瓊瑤美石瓊玖玉名三者互也此瓊玖玉名名當作石蓋謂傳訓瓊玖爲玉石與琚爲佩玉名瑤爲美石三者不同故爲互文見義若作瓊玖玉名則與琚佩玉名同不得云三者互矣正義又云琚言佩玉名瑤玖亦佩玉名瑤言美石玖言玉名明此三者皆玉石雜也此玖言玉名亦當作玉石今本正義名字皆石字之誤

毛詩傳箋通釋六

桐城馬瑞辰元伯著

王風總論

賢士之進退朝廷之治亂繫焉民情之向背國家之強弱屬焉王風爲周室東遷以後之詩誦君子于役及君子陽陽二詩則知君子始而憂禍繼而招隱相率而遯於野矣而小人之讒譖實啓之此采葛所由作也雖國人亟邱中以思賢而登進之權屬於上不屬於下非國人所能思則得之矣誦揚之水及中谷有蓷兔爰三詩則知小民始困兵役繼遭饑饉求生而不可得矣而風俗之淫亂卽因之此大車所爲作也至王族咏葛藟以刺王則同族之親且相棄不能相恤又不徒不能善撫其民矣衆賢退則羣枉進民心散則國本傷此東周所由顛覆不能追美於二南之化雅頌之正也故宮禾黍之歌周大夫其何能自已哉

黍離

彼黍離離彼稷之苗箋我以黍離離時稷則尙苗瑞辰按諸家說黍稷者不一程瑤田九穀考謂黍今之黃米稷今之高粱其說是也說文黍禾屬而黏者也又曰檿穄也穄檿也倉頡篇穄大黍也九穀考曰黍有黏不黏二種對文則黏者爲黍不黏者爲檿亦爲穄散文則通謂之黍今北方通呼黃米爲黍子檿子穄子是黍卽今黃米之證黃米最黏與說文黍禾屬而黏者正合唐蘇恭以稷爲穄誤矣說文稷齋也齋稷也秫稷之黏者是稷亦有黏不黏二種對文則黏者秫不黏者稷散文則通謂之稷亦謂之秫今北方呼高粱爲秫秫呼其稭爲秫稭與稷一名秫者正合是稷卽高粱之證月令首種不入鄭注首種謂稷淮南子作首稼高注百穀惟稷先種故曰首稼今北方種高粱最早與稷爲首稼正合郭璞以稷爲小米誤矣稷以春種黍以夏種而詩言黍離離稷尙苗者稷種在黍先秀在黍後故也黍秀舒散離離者狀其有行列也自穗至實皆離離然故稷言苗穗實而黍但言離離耳釋文云離說文作䅻今說文脫䅻字惟郭忠恕佩觿作䅻䅻離離又作穲穲廣韻穲穲黍稷行列也又作纚纚楚詞離騷索胡繩之纚纚纚纚蓋繩羅列之皃王逸訓爲好皃失之又作蠡蠡劉向九歎覽芷圃之蠡蠡王逸注蠡蠡猶歷歷並與離離聲近而義同

行邁靡靡傳邁行也靡靡猶遲遲也箋行道也道行猶行道也瑞辰按說文邁遠行也邁亦爲行對行言則爲遠行行邁連言猶古詩云行行重行行也箋訓爲道行以爲行道之倒文失之廣雅靡靡行也義本此詩玉篇𣣚迷彼切𣣚𣣚猶遲遲也𣣚𣣚卽靡靡之異文

中心搖搖傳搖搖憂無所愬瑞辰按爾雅懽懽愮愮憂無告也搖搖卽愮愮之叚借方言愮憂也說文無愮字而懽字注引爾雅亦作愮愮玉篇心部引詩憂心愮愮或本三家詩

悠悠蒼天傳悠悠遠意蒼天以體言之尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上降鑒則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天瑞辰按悠悠卽遙遙之叚借古悠遙同音通用說苑引詩悠悠我思作遙遙是其證也皇天等訓毛傳以類言之非必定有成語周官大宗伯賈疏載許愼五經異義引古尙書說與毛略同武億謂所引尙書說卽緯候之說非也說文引虞書曰仁閔覆下則稱旻天錢坫謂所稱虞書卽今尙書歐陽說亦非也大宗伯疏引異義前載今尙書歐陽說春曰昊天云云下乃引古尙書說天有五號云云古尙書說對今尙書說言之則知卽古文尙書說也據說文引爲虞書則知此數語爲古文家解釋虞書之言蓋欽若昊天下說也說文直言虞書者猶說文引詩毛傳亦作詩曰也後漢書儒林傳言扶風杜林傳古文尙書同郡賈逵爲之作訓是後漢時賈逵始爲古文尙書作訓許君五經異義引古尙書說六宗謂天宗三地宗三

本作古尚書說賈逵等云尚書孔疏直引爲賈逵說許君從賈逵受學則異義所引古尚書說天有五號卽賈逵說也賈逵兼通毛詩其五天之說當卽本此詩毛傳耳

中心如噎傳噎憂不能息也瑞辰按噎憂雙聲玉篇引傳作噎謂噎憂不能息也是也憂者嚘之渻借玉篇嚘氣逆也噎者歍之叚借說文歍嚘也噎憂卽歍嚘也不能息謂氣息不利也鄭風使我不能息兮傳憂不能息也亦謂噎嚘不能息也正義均謂如㥑愁之㥑失其義矣今本劉氏台拱說而引伸之以正其誤

君子于役

曷其有佸傳佸會也釋文引韓詩佸至也瑞辰按廣雅會至也是會與至同義下文羊牛下括傳括至也小雅閑關傳則曰括會也釋名亦云括會也說文人部佸會也引詩曷其有佸蓋括與會一聲之轉佸與括音義亦同曷其有佸猶上章云曷至哉詩特變文以協韻耳

苟無饑渴瑞辰按說文渴水盡也㵣欲歠歠是㵣爲饑㵣正字今經典作渴皆叚借

君子陽陽

君子陽陽傳陽陽無所用其心也瑞辰按陽與養古同聲廣雅釋詁養樂也陽陽亦樂意故孫陽字伯樂其字通作揚揚荀子儒效篇則揚揚如也注揚揚得意之貌下傳曰陶陶和樂貌而此傳曰無所用其心無所用心卽是樂意故箋申之曰陶陶猶陽陽也

左執簧傳簧笙也瑞辰按簧亦樂器之一世本女媧作笙隨作簧宋均注隨女媧之臣笙簧二器說文隨作笙女媧作簧古史攷亦曰女媧作簧與世本互易亦以笙簧爲二器說文又曰篁簧屬其不以簧爲笙中之簧明矣爾雅大笙謂之巢文選笙賦李注引爾雅作大笙謂之簧疑李善所見爾雅本自作簧又文選長笛賦李注引風俗通簧笙中簧也大笙謂之簧是凡笙管中施簧謂之簧笙之大者亦謂之簧月令調竽笙竾簧以簧與笙竽竾並列鹿鳴詩吹笙鼓簧與鼓瑟吹笙爲一類皆以簧別爲一器此詩左執簧車鄰詩並坐鼓簧亦別器也毛傳簧笙也不曰笙中簧蓋知簧爲笙之大者通言則簧亦笙也孔疏以簧爲笙管中之簧失之

右招我由房傳由用也國君有房中之樂箋由從也欲使我從之于房中俱在樂官也瑞辰按箋以房爲房中作樂之地故以下章由敖爲從之於燕舞之地但敖爲舞位經傳無徵敖疑當讀爲驁夏之驁周官鍾師奏九夏其九爲驁夏杜子春曰公出入奏驁夏驁夏亦單稱驁大射儀公入驁是也由敖卽奏驁耳惟房中之樂古未有單稱房者以由房爲用房則不辭謹案下章由敖釋文敖五刀反游也蓋讀敖爲敖游之敖與小雅嘉賓式燕以敖傳訓敖爲游正同足利古本作由遨與釋文合由遊古同聲通用文選阮嗣宗詠懷詩素質遊商聲沈約注遊字應作由古人字類無定也又潘岳射雉賦恐吾游之晏起而唐呂温有由鹿賦由卽遊也皆由遊通用之證由敖猶遊遨也由房與由敖亦當同義皆謂相招爲遊戲耳說文敖出遊也从出放又贅字注敖者猶放房與放古音亦相近由房當讀爲遊放楚詞遠遊云神要眇以淫放張平子賦卷淫放之遐心廣雅淫遊也淫放卽遊放也漢武悼李夫人賦燕淫衍而撫楹兮淫衍卽遊衍也義並與淫放同似亦可備一解

君子陶陶傳陶陶和樂貌瑞辰按陶繇古同音通用書皋陶謨釋文陶本又作繇是也陶可作繇卽可通作㑶說文㑶喜也陶陶卽㑶㑶之叚借檀弓人喜則斯陶陶亦㑶也爾雅釋詁𧮂繇喜也繇亦㑶之借字廣雅既曰養樂也方言廣雅又曰陶養也是陶卽樂也至說文欿欿气出貌段玉裁謂欿欿卽陶陶之正字則非繇由同字故妯亦借作陶毛詩憂心且妯韓詩通作憂心且陶是也

揚之水

彼其之子箋其或作記或作己讀聲相似瑞辰按崧高箋迈今本誤作近

聲如彼記之子之記叔于田箋忌讀如彼己之子之己表記引候人云彼記之子不稱其服釋文記本亦作己史記韓詩外傳顏師古漢書注李善文選注俱引詩彼己之子是箋或作記或作己之證其又讀姬（書微子若之何其鄭注其語助也齊魯之間聲近姬）姬通作居（禮記檀弓鄭注居讀如姬姓之姬）束晳補亡詩彼居之子卽詩彼其之子也李注解爲居處之居失之彼者對己之稱其語詞猶論語彼哉彼哉左傳夫己氏也

不與我戍甫傳甫諸姜也正義尚書有呂刑之篇禮記引之皆作甫刑孔安國云呂侯後爲甫侯瑞辰按唐世系表亦云宣王世改呂爲甫與某氏傳同特據此詩言戍甫及嵩高詩言申甫爲宣王以後詩耳呂改爲甫經傳無徵其說非也王鳴盛據國語說文訓呂爲心膂之膂因謂呂非以國爲氏甫乃國名其說亦非國語氏曰有呂與氏曰有夏句法相同夏既以國爲氏則呂亦以國爲氏且呂苟非國名何以與申齊許並列爲四以是知王氏之說非也謹案呂甫二字不同位（甫重脣音屬邦母呂半舌音屬來母）而古音同部通用呂與旅同（說文膂篆文呂漢書律志云呂旅也）旅讀若臚（周官司儀旅擯鄭康成讀鴻臚之臚）臚从盧聲卽籀文膚字（說文臚皮也从肉膚聲籀文膚）呂通作甫猶膚通作簠（易剝牀以膚京房作簠）又通作扶也（公羊僖三十一年傳膚寸而合何休注側手爲膚廣韻引注作扶夫甫古亦通用）又呂甫古亦同義爾雅甫大也淮南天文訓仲呂者中充大也南呂者任包大也則呂亦爲大矣尚書古今文不同多係同聲假借據鄭注古文尚書作呂刑太史公從安國問故史記亦作呂刑是作呂者古文尚書也尚書大傳爲今文家說而作甫刑（禮記孝經及趙岐孟子注俱引作甫）是作甫者今文尚書也虞夏之際受封惟呂至周乃別封其子孫爲申齊許故齊許皆以呂爲氏也（齊太公稱呂尚子稱呂伋說文鄦甫侯所封甫卽呂也）呂國有二一爲虞夏時所封之呂說文郙汝南上蔡亭後漢郡國志新蔡大呂亭（大呂亭卽郙亭在今新蔡說文云上蔡者地與上蔡接界）水經汝水注汝水又東南逕新蔡縣故城南昔管蔡閒王室放蔡叔而還之其子胡能率德改行周公舉之爲卿士以見于王王命之以蔡中呂地

也周初呂地已封蔡仲所云呂國必虞夏時所封矣一爲周時續封之呂書呂刑鄭注呂侯受王命入爲三公引書說云周穆王以呂侯爲相是呂侯以外諸侯入相矣申呂二國相連史記齊世家注徐廣曰呂在南陽宛縣西司馬貞曰地理志申在南陽申伯之國呂亦在宛縣之西括地志故申城在鄧城南陽縣北三十里故呂城在鄧州南陽縣西四十里此周時申呂並言者卽詩所云戍甫矣不流束蒲傳蒲草也箋蒲蒲柳釋文蒲如字孫毓云蒲草之聲不與戍許相協箋義爲長今則二蒲之音未詳其異耳瑞辰按箋以蒲爲蒲柳者蓋以前二章束薪束楚皆爲木則束蒲不宜爲草又束艸可流束蒲栁則不可流故易傳非謂聲異也孫毓蓋讀蒲柳之蒲爲上聲蒲草之蒲爲平聲故謂蒲草不與戍許相協不知古音蒲草蒲柳皆从浦聲詩中平仄通韻初不分四聲耳

不與我戍許傳許諸姜也瑞辰按說文鄦炎帝大嶽之允甫侯所封在潁川讀若許史記鄭世家鄦公惡鄭于楚薛尚功鐘鼎款識載鄦子鐘二是許正作鄦或作鄦今作許者同音段借字

中谷有蓷

中谷有蓷傳蓷離也瑞辰按離爾雅作萑云萑蓷蓷一名益母陸璣詩疏引韓詩及三蒼說俱云蓷益母是也一名茺蔚釋文引韓詩蓷茺蔚也廣雅益母茺蔚也是也陸疏又引劉歆云蓷臭蔚卽茺蔚也蓷者茺蔚之合聲茺蔚又臭蔚之轉聲也昔曾子見益母而感詩人蓋亦感於蓷名益母因傷今之離棄有似益母之乾枯耳

暵其乾矣傳暵菸貌陸艸生於谷中傷於水箋興者喻人居平安之世猶離之生於陸自然也遇衰亂凶年猶離之生谷中得水則病將死瑞辰按暵說文字作𤅩又作灘云水濡而乾也其義蓋本毛傳其實暵義止爲暵燥卽乾皃耳不必如毛傳以爲傷於水也毛傳蓋由誤以中谷爲谷中不知中谷之中只爲語詞猶葛覃詩施于中谷亦

謂谷旁非謂葛生水中也三章傳云鵻遇水則濕皆由誤解中谷而因以致誤

有女仳離傳仳別也瑞辰按說文小爾雅並曰仳別也字通作㽛方言廝披散也器破而未離謂之璺南楚之閒謂之㽛㽛卽仳也㽛又作𤿎玉篇廣韻並云𤿎器破也仳離猶云披離屈原九章妬披離而障之其聲又轉爲毗劉爾雅毗劉暴樂也郭注謂樹木葉缺落蔭疏義與毗離相近又轉爲茀離爾雅覭髳茀離也郭注茀離卽彌離邵晉涵云彌離又轉作仳離凡此等皆連舉之詞不當以字別爲義

條其歗矣傳條條然歗也瑞辰按說文𥉻失意視也从目條聲條與𥉻音義近𥉻从目故說文訓爲失意視其義亦通爲失意皃魏都賦吳蜀二客𥉻焉失所是也

遇人之不淑矣箋淑善也君子於己不善也瑞辰按古以不淑爲凶喪弔問之詞雜記寡君使某問君如何不淑又曰寡君使某如何不淑是也不淑亦通作不弔左傳哀公誄孔子旻天不弔周官大祝先鄭注引作昊天不淑是也又通作不祿曲禮短折曰不祿又記曰君赴於佗國之君曰不祿夫人曰寡小君不祿大戴禮四代篇大夫曰不祿亦作無祿左氏傳無祿寡君卽世又無祿使人逢天之慼詩正月篇念我無祿是也弔淑皆善古者弔災亦曰不弔左傳魯莊公使人弔宋大水曰如之何不弔是也此詩亦凶年遇災故言遇人之不淑猶今言不幸也與前章艱難同義箋謂君子於己不善失之

暵其濕矣傳鵻遇水則濕瑞辰按經義述聞謂濕當讀爲暵其說是也廣雅𤸀曝也玉篇𤸀欲乾也一切經音義引通俗文欲燥曰𤸀與前二章暵其乾矣暵其脩矣文義正同作濕者同音叚借字耳傳以濕爲水濕失之

啜其泣矣傳啜泣貌瑞辰按韓詩外傳引作惙其泣矣毛詩作啜卽惙之叚借釋名啜惙也心有念惙然發此聲也是啜惙音義同一切經音義四引聲類惙短气皃也又十九引字林惙憂也短气皃卽憂皃義正相成淮南子曰聖人之思脩愚人之思叕高注叕短也惙从叕故訓爲短气皃猶方言訓𪑖爲短說文訓𥨊爲短面也

何嗟及矣箋及與也泣者傷其君子棄己嗟乎將復何與爲室家乎瑞辰按胡承珙曰詳玩箋語經文當作嗟何及矣韓詩外傳二引詩雖作何嗟及矣然引孔子曰嗟乎雖悔何及矣是正以何及二字相連爲義今本毛韓詩皆誤倒今按胡說是也小爾雅嗟發聲也嗟字自當在句首耳

兔爰

有兔爰爰雉離于羅傳興也爰爰緩意鳥網爲羅言爲政有緩有急用心之不均箋有緩者有所聽縱也有急者有所操蹙也瑞辰按狡兔以喻小人雉耿介之鳥以喻君子有兔爰爰以喻小人之放縱雉離于羅以喻君子之獲罪此與新臺詩魚網之設鴻則離之取興正同彼以喻求燕婉而得惡人此以喻縱小人而罪君子也又按華嚴經音義一切經音義並引韓詩爰發蹤之貌當作爰爰發蹤之貌胡承珙曰蹤當作縱發縱謂解放之卽鄭箋聽縱之義其說是也今按毛傳爰爰緩意義本爾雅釋訓緩謂寬緩之對操急而言非謂行之緩也是毛韓義並相同故箋本韓詩以申毛耳

尚無爲傳尚無成人爲也箋尚庶幾也言我幼稚之時庶幾於無所爲謂軍役之事也瑞辰按爲與僞古通用凡非天性而爲人所造作者皆爲也卽皆僞也爾雅釋言作造爲也此詩傳云造僞也月令注作爲爲詐僞此詩尚無爲亦當讀僞謂生初無詐僞之事與無造同義下云逢此百罹乃憂其詐僞百端耳焦循曰荀子曰可事而成之在人者謂之僞楊倞注僞爲也矯也人非天性而人作爲之者皆謂之僞毛公學本荀子傳云成人爲者卽本荀子成之在人爲說正義云庶幾無此成人之所爲是以成人爲成人有德之成人失毛恉矣

雉離于罦傳罦覆車也瑞辰按爾雅𦋺謂之罿罿罬也罬謂之罦罦覆車也郭璞注謂以捕鳥孫炎謂以掩兔今按詩言雉離于罦說文作雹云覆車网也或作罦是雹罦一字皆以捕鳥說文又曰罟兔罟也字又作罘月令鄭注獸罟曰罝罘是罟罘一字皆以掩獸但考莊子釋文罘本又作罦是罦罘亦可通用據齊語田獵畢弋韋注畢弋掩雉兔之網也是古者掩雉兔之網可以同用詩蓋以羅罦罿可兼取兔雉而縱兔取雉以喻王政之不均也

尚無庸傳庸用也箋庸勞也瑞辰按說文庸用也从用庚庚更事也用力者勞更事者亦勞用與勞義正相成爾雅釋詁庸勞也勞病也對下百凶言之庸訓勞義亦爲病

葛藟

縣縣葛藟在河之滸傳縣縣長不絕之皃水厓曰滸箋葛也藟也生於河之厓得其潤澤以長大而不絕興者喻王之同姓得王之恩施以生長其子孫瑞辰按左傳宋昭公欲去羣公子樂豫曰公族公室之枝葉也若去之則本根無所庇蔭矣葛藟猶能庇其本根故君子以爲比詩蓋以葛藟之能庇本根與王宜推恩親族非專以河水潤澤取興又按滸說文作汻云汻水厓也厓山邊也崖高邊也汻爲水厓蓋對厓爲山邊言之爾雅釋水滸水厓釋邱又曰岸上滸據爾雅望厓洒而高岸又曰重厓岸說文屵岸高也岸上者蓋謂其厓上高峭如重厓然與漘言夷上謂其上陵夷者正同郭注爾雅以滸爲岸上地失之

亦莫我有箋有識有也瑞辰按有當讀爲親有之有昭六年左傳宋向戌謂華亥曰女喪而宗室於人何有人亦於女何有杜注言人亦不愛女也又昭二十五年左傳是不有寡君也杜注有相親有也有與友同義釋名友有也相保有也廣雅仁虞云撫並訓爲有義皆爲親有也箋云識有者亦相親愛之謂王尚書曰識通作職方言憐職

愛也凡言相愛憐者吳越之閒謂之憐職

在河之漘傳漘水隒也瑞辰按說文隒厓也是傳訓漘爲水隒隒亦爲厓與上章訓涘爲厓義同秦風在水之湄傳亦云湄水隒也湄亦厓也水邊謂之隒與堂邊謂之廉取義正同爾雅夷上洒下不漘不當从郭注以爲發聲至夷上洒下則當从李巡孫炎訓爲平上陗下郭注以洒下爲厓下水深則非

謂他人昆傳昆兄也瑞辰按昆者罤之叚音爾雅釋親晜兄也晜亦罤之別體說文周人謂兄曰罤从弟眔詩惟王風有昆字此正周人謂兄爲罤之證禮經則專以大功以上爲昆弟小功以下爲兄弟以別親疏喪服傳曰小功以下爲兄弟是也先生爲昆而爾雅釋言云昆後也蓋以相反爲義故郭注云謂先後方俗語

亦莫我聞箋不與我聞命也瑞辰按聞問古通用（文王詩令聞不已墨子明鬼篇引作令問）聞當讀如恤問之問說文存恤問也亦莫我聞猶云亦莫我顧亦莫我有也雲漢詩則莫我聞猶言則不我遺遺亦問也

采葛

彼采葛兮傳葛所以爲絺綌箋興者以采葛喻臣以小事使出瑞辰按下二章傳蕭所以共祭祀艾所以療疾箋彼采蕭者喻臣以大事使出采艾者喻臣以急事使出是傳箋並以采葛采蕭采艾爲懼讒者託所采以自況今按楚辭九歌采三秀於山間石磊磊兮葛蔓蔓五臣注芝藥仙草采不可得但見葛石耳亦猶賢哲難逢諂諛者衆也劉向九歎葛藟虆於桂樹兮鴟鴞集於木蘭王逸注葛藟惡草乃緣於桂樹以言小人進在顯位是葛爲惡草古人以喻讒佞又楚辭離騷經戶服艾以盈要兮謂幽蘭其不可佩又何昔日之芳草兮今直爲此蕭艾也東方朔七諫蓬艾親日御于牀笫兮馬蘭踸踔而日加張衡思元賦珍蕭艾於重笥兮謂蕙芷之不香並以蕭艾爲讒佞進仕之喻此詩采葛采蕭采艾蓋皆喻人主之信讒下二句乃懼讒

之詞

大車

大車檻檻傳大車大夫之車檻檻車行聲也瑞辰按公羊昭二十五年傳乘大路何休注禮天子大路諸侯路車大夫大車士飾車所云禮蓋古逸禮是大車爲大夫車之證孔疏謂因序刺大夫故知爲大夫車非也檻檻乃轞轞之叚借服虔通俗文車聲曰轞張參五經文字轞大車聲詩借檻字

毳衣如菼傳毳衣大夫之服天子大夫四命其出封五命如子男之服箋古者大夫服毳冕以巡行邦國而決男女之訟則是子男入爲大夫者毳衣之屬衣繢而裳繡皆有五色焉其青者如鵻瑞辰按周官司服鄭司農注毳罽衣也說文䅉以毳爲𦇞色如虋故謂之䅉虋禾之赤苗也引詩毳衣如䅉是鄭許並以毳爲𦇞衣矣說文又曰毳獸細毛也𦇞西胡毳布也緂帛騅色也引詩毳衣如緂毳通作氁𦇞通作罽爾雅釋言氂罽也釋文氂李巡本作毳舍人注罽戎人績羊毛而作衣小爾雅罽毛曰氂通俗文織毛曰罽罽衣蓋褐衣之類取其可以禦雨故爲大夫巡行邦國之服織染異色故有如菼如䅉之喻似不得如毛鄭以爲毳冕周官毳冕與袞冕驚冕俱爲畫衣鄭司農以爲罽衣亦誤

畏子不敢傳畏子大夫之政終不敢箋畏子大夫來聽訟將罪我故不敢也瑞辰按傳箋不釋敢字廣雅釋詁敢犯也敢謂犯禮不敢猶不犯也吳語不敢左右猶云不犯左右也畏子不犯即謂不犯禮以奔與下章畏子不奔同義又按敢與忓雙聲說文忓極也段玉裁曰干者犯也忓者以下犯上之義敢訓犯者蓋以敢爲忓字之叚借

大車啍啍傳啍啍重遲之貌瑞辰按說文啍口气也引詩大車啍啍啍啍亦當爲車行之聲猶檻檻也

穀則異室傳穀生也瑞辰按爾雅釋言穀生也穀與㝅並从㱿聲古通用左氏傳楚人謂乳㝅漢書作穀說文㝅乳也廣雅作㝅乳與㝅並云生也爾雅毛傳訓穀爲生穀當爲㝅字之叚借玉篇㝅奴豆公豆二切而詩小宛自何能穀讀入聲亦訓爲生則㝅字古音可讀同穀

謂予不信有如皦日傳皦白也箋今之大夫不能然反謂我言不信我言之信如白日也刺其闇於古禮瑞辰此承上穀則異室二句皆古夫婦相誓之詞列女傳以爲息夫人作說本三家詩與毛詩異義然以穀則異室四語同爲誓詞則於詩義正合箋以謂予不信二語謂刺今之大夫不能然失之釋文皦本又作皎今按說文皎月之白也皦玉石之白也曉日之白也詩作皦與皎皆當爲曉字之同音叚借說文又曰敫光景流皃从白放故日光之白亦得曰皦

邱中有麻

彼留子嗟傳留大夫氏瑞辰按留劉古通用薛尚功鐘鼎款識有劉公簠積古齋鐘鼎款識作留公簠留即春秋劉子邑漢地志河南郡緱氏縣注班固曰有劉聚周大夫劉子邑水經注洛水云合水北與劉水合水出半石東山西北流於劉聚三面臨澗在緱氏西南周畿內劉子國故謂之劉澗此詩之留蓋其地也至或以留爲宋呂留及陳留並非公羊桓十一年傳古者鄭國處于留當即陳留莊王時已爲陳宋閒地或遂謂邱中有麻宜在鄭風皆肊說也

將其來施施傳施施難進之貌箋施施舒行伺閒獨來見己之貌瑞辰按顏氏家訓云江南舊本悉單爲施惟韓詩作將其來施施是知毛詩古本止作將其來施傳以施施釋之猶詩憂心有忡傳以冲冲釋之碩人其頎傳以頎頎釋之也後人據傳及韓詩以改經遂誤作施施耳今按依古本作將其來施與二章將其來食句法正相類二章傳言子國復來我乃得食箋言其來食庶其親己己得厚待之義皆未協爾雅食僞也僞爲古通用左氏哀元年傳後雖悔之不可食

已猶言不可爲已尙書食哉維時食哉猶言爲哉爲哉猶言勉哉也魏志華陀傳陀恃能厭食事猶云厭爲事也皆以食爲爲此詩來食猶云來爲與鳧鷖詩福祿來爲同義爲者助也來施猶言來食施亦爲也助也傳箋訓爲施施失之又按詩中將字多語詞讀如楚詞羌內恕己以量人兮之羌此詩將其來施將其來食及鄭詩將仲子兮之類皆語辭也舊訓爲請失之

彼留之子箋留氏之子於思者則朋友之子瑞辰按傳以詩子國爲子嗟父則此言彼留之子宜爲子嗟之子故箋言於思者則朋友之子思謂國人思之於子嗟爲朋友也箋上釋上二句云邱中而有李又留氏之子所治又字正承子國子嗟言之正義乃謂朋友之子正謂朋友之身失箋恉矣

毛詩傳箋通釋七

桐城馬瑞辰元伯著

鄭

鄭風總論

古者聲音之道與政通春秋時政教寖衰淫風漸起鄭音好濫淫志衛音趨數煩志子夏謂其皆淫於色而害於德顧衛宣淫烝行同禽獸牆茨濟惡桑中刺奔淫風流行較鄭滋甚而夫子獨曰鄭聲淫何哉左傳秦醫和告晉侯曰先王之樂所以節百事也故有五節遲速本末以相及中聲以降五降以後不容彈矣於是有煩手淫聲慆堙心耳乃忘和平君子弗聽也服子愼釋之曰鄭重其手而聲淫過是知淫之言過凡事之過節者爲淫聲之過中者亦爲淫不必其淫於色也而詩言其志歌詠其聲詩之失愚樂之失奢二者相因而各有別衛之淫在詩鄭之淫在聲也衛詩之淫在色鄭聲之淫不專在色也鄭自叔段好勇兵革相尋公子五爭弑奪疊見逆氣成象而淫樂興焉是故鄭風二十一篇惟緇衣美武公其二十篇皆刺詩卽皆爲淫聲男女之奔爲淫君臣之亂未始非淫也風俗之偷爲淫師旅之危未始非淫也陰陽之過爲淫風雨晦明之疾未始非淫也詞過鬱而發之易激斯聲好濫而出之易淫鄭夾漈於詩序刺莊刺忽刺時閔亂之詩悉改爲淫奔之詩蓋誤以鄭聲之淫惟在於色不知鄭之淫固在聲而不在詩也蔓草零露之詠秉蘭贈藥之歌鄭未嘗無淫奔之詩然固不可謂鄭聲之淫必皆淫奔詩也

緇衣

緇衣之宜兮傳卿士聽朝之正服箋緇衣者居私朝之服也天子之朝服皮弁服也瑞辰按周官典命凡甸冠弁服後鄭注冠弁委貌其服緇布衣諸侯以爲視朝之服引詩緇衣爲證又論語緇衣羔裘邢疏謂朝服也是緇衣本諸侯視朝之服鄭志答趙商云諸侯入爲卿大夫與在朝仕者異各依本國如其命數以此推之諸侯內臣于王其居私朝仍得服其諸侯之朝服故詩以緇衣美武公傳云卿士聽朝之正服係專指外諸侯入爲卿士者言非泛指王朝卿士也私朝對公朝言箋云緇衣居私朝之服又云卿士所之館在天子之宮今之諸廬也蓋謂館爲九卿治事之公朝並未言館卽私朝也館爲公朝故下文又云還乃還于私朝也孔疏合而一之因謂天子之朝皮弁服退適諸曹服緇衣誤矣古者諸侯之卿大夫有二朝魯語公父文伯之母謂季康子曰自卿以下合官職於外朝合家事於內朝韋昭注外朝君之公朝內朝家朝是也天子之卿大夫制亦當有二朝玉藻揖私朝煇如也注私朝自大夫家之朝是卿大夫有私朝之證至考工記外有九室九卿朝焉正韋氏所云君之公朝不可謂卽治家事之私朝也玉藻朝辨色始入君入出而視之退適路寢聽政謂君退於路寢以待朝者各就其官府治事有當告者乃入也以此推之知天子之卿大夫在外朝有事尙當入告似不得先釋朝服而易以緇衣也且玉藻又云使人視大夫大夫退然後適小寢釋服退謂大夫退於家釋服謂釋朝服也以此推之知天子於卿大夫未退尙不釋朝服則卿大夫當天子未釋服以前不得先服緇衣明矣又案羔裘與緇衣相配召南羔羊詩上言羔羊之皮下言自公退食知諸侯之大夫退朝時尙服朝服之緇衣則知天子之卿士未退時不得釋朝服之皮弁矣緇衣指在私朝言適館指在公朝言還則還於私朝首言緇衣蓋指未朝君之前先與家臣朝於私朝而言次言適子之館蓋指朝君後退適公朝而言至望其還而飮食之所以明好之深望其退而休息也孔疏誤以館爲私朝因謂適諸曹改服緇衣失之

還予授子之粲兮傳粲餐也諸侯入爲天子卿士受采祿箋自館還在采地之都我則設餐以授之愛之欲飮食之瑞辰按韓詩外傳云

古者諸侯受封必有采地百里諸侯以三十里爲采七十里諸侯以二十里爲采五十里諸侯以十里爲采是諸侯受封本各有采地也公羊定四年傳何休注云諸侯入爲天子大夫更受采地於京師使大夫爲治其國是諸侯入仕王朝更受采地說與毛傳合公羊襄五年傳何注云所謂采者不得有其土地人民采取其租稅耳故毛傳謂之采祿據鄭箋自館還在采地之都是鄭君以傳采祿乃釋詩還字非謂授粲卽授以采祿也孔疏釋傳謂授粲卽授以采祿誤矣說文餐呑也授粲猶授食卽論語君賜食之類諸侯仕王朝者居當與王宮相近不必定居采邑采邑特取其租稅耳箋以還爲還在采邑之都亦誤又按餐與館爲韻李黼平謂餐當从釋文本作飧訓爲夕食則與館不相協矣其說亦非

緇衣之蓆兮傳蓆大也釋文蓆韓詩云儲也說文云廣多瑞辰按說文蓆廣多也廣與毛詩訓大義近多與韓詩訓儲義近蓆通作席漢書賈誼傳注引應劭曰席大也爾雅釋詁蓆大也影宋本作席郭注引詩緇衣之席兮說文席从巾庶省聲庶者衆也故義爲廣多說文又云古文席从石省作㕢石者大也故義爲大

將仲子

將仲子兮傳將請也瑞辰按將當讀如楚辭羌內恕己以量人兮之羌王逸注羌楚人發語詞也洪興祖補注楚人發語端也文選注羌乃也又引韓詩章句曰將辭也則韓詩正讀將如羌又文選注引小爾雅羌發聲也

無踰我里無折我樹杞傳里居也二十五家爲里杞木名也瑞辰按古者社必樹木里卽社也杞卽社所樹木也周官大司徒設社稷之壝而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野說文社地主也周禮二十五家爲社各樹其土之所宜木正與毛傳二十五家爲里合蓋里各立社社各樹木鄭注周禮所宜木謂若松柏栗也莊周書之櫟社漢高祖所禱之枌榆社皆以木名社之遺故知杞亦里社所樹木也古者桑樹于牆檀樹于園孟子樹牆下以桑鶴鳴詩樂彼之園爰有樹檀是也詩二章踰牆則言桑三章踰園則言檀益知杞爲里所樹矣又按胡承珙曰詩言杞者七自四牡以後言杞者六當皆爲枸檵惟將仲子傳云杞木名據陸疏云杞柳屬蓋卽孟子之杞柳後世謂之櫸柳本艸衍義云櫸木本最大者高五六十尺合二三抱此杞木所由別於枸檵也又據傳云桑木之衆也蓋以喻段之得衆左傳所謂厚將得衆也檀彊韌之木以喻段之恃彊所謂多行不義也則首章取興於杞者蓋以杞木之本大而難伐喻段之大而難制與

叔于田

叔于狩傳冬獵曰狩瑞辰按狩又爲田獵之通稱于狩猶于田也

巷無服馬傳服馬猶乘馬也瑞辰按服者犕之叚借易繫辭服牛乘馬說文引作犕牛乘馬玉篇犕猶服也以鞍裝馬也

大叔于田

大叔于田傳叔之從公田也瑞辰按唐石經相臺本正義本皆作大叔于田釋文云叔于田本或作大叔于田者誤阮宮保校勘記云此詩三章共十言叔不應一句獨言大叔或名篇自異詩文則同如唐風杕杜有杕之杜二篇之比其首句有大字者援序入經耳當以釋文本爲長今按阮說是也傳但云叔之從公田也此經文無大字之證竊謂篇名大叔于田當讀如大小之大古通以長爲大謂此詩較前叔于田篇爲長故言大以別之猶大雅有大明篇對小雅有小明而言之也嚴緝云短篇者止曰叔于田長篇者加大爲別其說是也釋文大音泰正義以大字入經如京城大叔之大失名篇之義矣

兩驂如舞傳驂之與服和諧中節瑞辰按舞者必有行列兩驂如舞謂如舞者有行列與二章兩驂雁行同義說文𩦺次第馳也正謂馳

有行列

襢裼暴虎傳襢裼肉袒也暴虎空手以搏之釋文襢本又作袒瑞辰按正義引爾雅注李巡曰襢裼脫衣見體曰肉袒孫炎曰袒去裼衣今按袒裼與襢裼有別據說文但裼也裼但也又曰羸者但也裎者但也是去裼衣之袒當作但說文膻肉膻也引詩膻裼暴虎是肉袒之袒當作膻今作襢袒皆假借字說文袒衣縫解也段玉裁謂卽綻之本字暴搏一聲之轉孟子馮婦善搏虎而趙岐章指云猶若馮婦暴虎是暴卽搏也廣雅㩧搏擊也暴卽㩧之渻借

將叔無狃傳狃習也箋狃復也瑞辰按爾雅釋言狃復也此箋義所本孫炎注狃忕前事復爲也習與復同義魯語所以云夜而習復也據說文𢓜復也玉篇𢓜習也忕也或與狃同大射儀注古文揉爲紐一切經音義糅古文粈⿰飠丑二形小爾雅左傳杜注並云狃忕也是狃卽𢓜字之叚借異體古𢓜狃音近通用猶左傳公山不狃論語史記作弗擾索隱引鄒氏作弗蹂說文粈雜飯也又⿰飠丑雜飯也而廣雅則云糅雜也若狃之本義則說文云犬性忕也忕說文亦云習也則狃與𢓜音近而義同四月正義蕩釋文皆引說文忕習也今本說作⿰忄曳習也大世古音近通用忕蓋本作怈唐人避諱凡从世者多改从曳故又改爲⿰忄曳耳公山不狃字子洩洩亦當爲忕字之譌

兩服上襄箋襄駕也上駕者言爲衆馬之最良也瑞辰按王尙書經義述聞曰上者前也上襄猶言前駕謂並駕於前卽下章之兩服齊首也雁行謂在旁而差後卽下章之兩驂如手也今按王說是也呂覽高誘注上猶前也與下武箋下猶後也相對成文足證古以上爲前又玉藻疏雁行參差節級雁行爲稍後之稱則上襄宜爲前駕襄指服馬言當讀爲驤說文驤馬之低仰也玉篇驤駕也箋以上襄爲衆馬之最良者失之

抑磬控忌抑縱送忌傳騁馬曰磬止馬曰控發矢曰縱從禽曰送瑞辰按磬控雙聲字縱送疊韻字不當如毛傳字各爲義磬控縱送皆言御者馳逐之皃上文兼言射御而下獨承御言者猶下章叔馬慢忌叔發罕忌兼言馬射而下釋冰鬯弓專承叔發罕忌一句言之也

兩服齊首傳馬首齊也瑞辰按齊者等也等者同也同卽如也此與下句兩驂如手皆以人身爲喻言兩服前出如人之首兩驂稍次如人之手與首章兩服如組兩驂如舞文法正同變如言齊者錯文以見義也傳以爲馬首齊失之

抑釋掤忌傳掤所以覆矢正義引左傳公徒執冰而踞字雖異音義同瑞辰按作冰者掤之叚借冰朋馮皆雙聲字故通用掤之借作冰猶百朋之借作百馮馮夷之通作冰夷也

清人

序公子素惡高克進之不以禮瑞辰按左傳鄭人爲之賦清人據此序知所謂鄭人卽公子素也漢書古今人表有公孫素與鄭高克同列第七等班固所見詩序蓋作公孫素也士與素一聲之轉焦循謂公子素卽僖二十年帥師入滑之公子士

清人在彭傳清邑也彭衛之河上鄭之郊也箋清者高克所帥衆之邑也瑞辰按續漢郡國志河南中牟縣有清口水水經渠水注云渠又東清池水注之清池水出清陽亭西南平地東北流逕清陽亭南東流卽故清人城詩清人在彭彭爲高克邑據箋云清者高克所帥衆之邑水經注下文云故杜預春秋釋地云中牟縣西有清陽亭是也是知上云彭爲高克邑彭爲清字之譌清爲鄭邑箋云高克帥清邑之衆禦狄河上甚確錢澄之乃據春秋隱四年公及宋公遇于清杜注清衞地謂清人係衞之禦狄者今按水經濟水注云濟水又逕微鄉東又北逕清亭又北過穀城縣西微卽春秋莊公二十八年所築之郿魯地也穀卽莊三十年所城之小穀齊邑也清居二者之間蓋齊魯境上哀十一年齊師伐我及清謂至魯境隱四年公及宋公

遇于清亦遇于魯境耳杜注衛地未確錢澄之據以駁鄭箋誤矣王質據左傳衛侯甯喜盟于彭水之上鄭衛相近彭或是此今按傳言彭爲衛之河上鄭之郊也蓋衛鄭接界之地據下二章傳消軸皆云河上地則彭亦河上地不得更爲彭水也

駟介旁旁傳介甲也釋文旁補彭反王云彊也瑞辰按介古音如甲故甲胄假借作介胄正義謂介是甲之別名非也說文騤系馬尾也玉篇作結馬尾段玉裁曰遠行必髻其馬尾疑詩駟介及左傳不介馬而馳介卽古文騤字之媘是亦可備一解又按說文騯馬盛也引詩四牡騯騯段玉裁謂四牡爲駟介轉寫之譌盛也當作盛貌毛傳本有騯騯盛貌之語後逸之今按彭旁古聲義並同廣雅彭彭旁旁盛也小雅北山篇及大雅烝民韓奕二篇並作四牡彭彭獨此詩作旁旁者上旣言清人在彭必變言旁旁以與彭爲韻是亦義同字變之類

二矛重英傳重英矛有英飾也箋二矛酋矛夷矛各有畫飾瑞辰按考工記言車六等之數有酋矛而無夷矛說文矛酋矛也兵車所建長二丈是知兵車所建惟酋矛耳魯頌二矛重弓箋云備折壞直是酋矛有二則此詩二矛亦謂酋矛有二非兼言夷矛也矛有英飾衺之飾爲英矛之飾亦爲英其義一也魯頌謂之朱英毛傳朱英矛飾也蓋刻矛柄而以朱畫之此疏以朱英爲絲纏彼疏謂以朱染爲英飾皆非也胡承珙曰周禮掌節以英蕩輔之杜子春云英蕩畫函干寶注亦云英刻畫也箋正以畫飾申傳英飾今按胡說引周禮英蕩以證英飾卽畫飾可補孔疏之略續漢書百官志三注云周禮以英蕩輔之干寶注曰英刻書也蕩竹箭也刻而書其所使之事以助三節之信據周禮司常注皆畫其象焉杜子春注畫當爲書則書與畫義正相通言書猶言畫也草之榮而不實者謂之英書畫特刻畫其形而非實故亦名英也重者緟之叚借說文緟增益也又曰矛象形段玉裁曰直者象其柲左右蓋象其英是重英宜謂矛有重飾二章箋云喬矛矜近上及室題所以懸毛羽謂毛柄近上及矛頭受刃處皆懸毛羽以爲飾亦謂一矛各有重飾范家相曰重鷮者重施雉羽矛之室題是也是知此箋各有畫飾特釋英字非釋重英孔疏乃謂二矛各自有飾並建而重累失之胡承珙云詩言重英重喬則必二矛有長短所建高下不一故見爲重亦誤以重爲二矛之飾相重累矣

二矛重喬傳重喬累荷也箋喬矛矜近上及室題所以縣毛羽釋文喬毛音橋鄭居橋反雉名韓詩作鷮荷舊音何謂刻矛頭爲荷葉相重累也沈胡可反謂兩矛之飾相負荷也瑞辰按正義訓荷爲揭亦讀荷如負荷之荷與沈重同說文雉十四種其二喬雉又鷮字注云走鳴長尾雉也韓詩作鷮毛詩作喬卽鷮之省借謂重以鷮羽爲飾也爾雅釋木句如羽喬知木之如羽者得名爲喬是知喬本爲羽飾之名矣釋文云喬鄭居橋反雉名是知鄭箋訓懸毛羽者正本韓詩讀喬爲鷮以鷮羽爲飾因名其飾爲喬耳正義訓喬爲高失之釋文引舊說以傳重荷之荷爲荷葉亦非

左旋右抽中軍作好傳左旋講兵右抽抽矢以射居軍中爲容好箋左左人謂御者右車右也中軍爲將也高克之爲將久不得歸日使其御者習旋車車右抽刃自居中央爲軍之容好而已兵車之法將居鼓下故御者在左正義成二年左傳郤克傷矢言未絶鼓音是郤克爲將在鼓下也張侯傷手而血染左輪是御者在左也此謂將之所乘車耳若士卒兵車則閟宮箋明云兵車之法左人持弓右人持矛中人御御車不在左也瑞辰按王夫之詩稗疏云御必居中所以齊六轡而制馬也使其居左則攬轡偏而縱送礙且視不及右驂之外紛而舒斂無度矣故雖以天子之尊而在車亦無居中之理周禮大馭掌馭玉路犯軷王自左馭馭下視其曰王自左馭者自左而轡

中也馭犯軷暫攝馭居中王位固在左矣戎僕掌馭戎車犯軷如玉路之儀則天子即戎且不居中而況將乎鞌之戰齊侯親將逢丑父爲右公羊傳曰逢丑父者頃公之車右也代頃公當左此將居左之明證然則左旋右抽非以車左車右言之蓋言戎車回旋演戰之法有左旋以先弓矢者有右旋而先矛者左旋先弓以迎敵於左則車右持矛以刺右旋先矛以要敵則將抽矢以射勢以稍遠而便也胡承珙毛詩後箋曰僖三十三年左傳秦師過周北門左右免胄而下蓋惟御者居中故左右下宣十二年左傳楚許伯御樂伯攝叔爲右樂伯曰致師者左射以敢皆足爲御在車中之證故詩疏惟據鞌之戰以爲郤克在鼓下而居中解張有左輪朱殷之言而居左然將執旗鼓豈必鼓定在中解張之左輪朱殷安知非射傷左手而流血於左耶且是戰也韓厥因夢避左右而代御居中杜注因有自非元帥御皆在中之說近於因文牽就非有明證總之此詩左右中本不可以一車言之傳云居中爲容好則以中軍爲軍中猶中谷即谷中之比並未嘗以中軍爲將故左右亦必非車左車右之謂王氏謂左旋右抽爲戎車回旋演戰之法申明毛義甚確此即是居車中爲容好也今按王氏胡氏據周禮左傳以駁鄭箋將居中御者在左之說甚確然以左旋爲戎車之左旋則猶誤以箋說爲傳說也竊考牧誓王左杖黃鉞右秉白旄以麾史記齊世家師尚父左杖黃鉞右把白旄以誓周禮大司馬若師有功則左執律右秉鉞以先愷樂獻于社僖三十三年左傳重耳曰其左執鞭弭右屬櫜鞬以與君周旋所謂左右皆指君及將之左右手是知詩云左旋右抽亦謂將之左右手也旋車曰旋旌旗之指麾亦曰旋說文旋周旋旌旗之指麾也从㫃疋疋足也古者將執旗鼓公羊宣十二年莊王親自手旌麾軍旌即旗也則左旋者謂將左手執旗指麾以相周旋教其坐作進退之節故傳以左旋爲講兵與說苑尊賢篇云今將軍方吞一國之權提鼓擁旗被堅執銳回旋十萬之師語正相合非謂御者旋車也抽通作搯說文搯者拔兵刃以習擊刺也引詩左旋右搯蓋本三家詩言拔兵刃則所該者廣不得如傳云抽矢已也左旋右抽皆即將在軍中作容好之事耳

羔裘

羔裘如濡傳如濡潤澤也瑞辰按古人服其服則必其德能稱之召南羔羊序所以云德如羔羊也此詩羔裘如濡即言洵直且侯二章羔裘豹飾即言孔武有力蓋以羊有五善豹有力而勇猛亦取德稱其服之義

洵直且侯傳洵均侯君也箋言古朝廷之臣皆忠直且君也君者言正其衣貌尊其瞻視儼然人望而畏之瑞辰按洵當讀如叔于田洵美且仁之洵洵者恂之假借說文恂信心也釋詁詢信也詢亦恂之假借韓詩外傳作恂乃正字耳釋文引韓詩云侯美也左氏傳曰楚公子美矣君哉古字訓君者多有美義侯爲君又爲美猶皇與烝爲君又爲美（爾雅釋詁烝皇君也爾雅釋詁皇烝美也）胡承珙曰洵直且侯總括下二章邦之司直邦之彥兮直即司直侯即美士爲彥當從韓義爲允

舍命不渝傳渝變也箋舍猶處也是子處命不變謂守死善道見危授命之等瑞辰按周官舍奠舍菜鄭注舍讀爲釋釋又通澤詩載芟其耕澤澤澤澤即釋釋也夏小正農及雪澤管子乘馬篇作農耕及雪釋考工記水有時以凝有時以澤澤亦釋之假借是舍澤古音近通用之證管子引語曰澤命不渝信也澤猶釋也釋猶舍也舍即捨之媘借說文捨釋也廣韻釋捨也釋文引沈重音舍書者反是也箋訓舍爲處王訓受並失之命當讀如死生有命之命晏子春秋內篇雜上云晏子御將馳晏子撫其手曰徐之疾不必生徐不必死鹿生于野命懸于廚嬰命有繫矣按之成節而後去詩云彼己之子舍命不渝晏子之謂也韓詩外傳載晏子曰麋鹿在山林其命在庖廚命

有所懸安在疾驅末引此詩作舍命不偷渝古音如偷偷即渝之假借猶山有樞篇他人是偷箋讀爲偷皆謂雖至死而捨命亦不變耳說文渝變汚也是渝乃由瀞變濁之稱爾雅釋言渝變也釋文引舍人本渝作輸輸又渝之或體又通作輸廣雅輸更也箋引論語見危授命正讀命如死生有命之命戴震言自受命於君以至復命而後釋義近迂晦

邦之司直傳司主也瑞辰按呂氏春秋自知篇湯有司直之士高注司主也直正也正其過闕也漢書東方朔傳曰以史魚爲司直是古有司直之官上章言洵直且侯是君子之處己以直此章邦之司直是言君子之能直人也

羔裘晏兮傳晏鮮盛貌瑞辰按晏與殷雙聲殷盛也傳蓋以晏爲殷之叚借故訓爲鮮盛宋玉九辨被荷裯之晏晏兮王逸注晏晏盛貌也義與毛同今按爾雅晏晏溫溫柔也晏與溫雙聲而義同晏與燠亦雙聲裘取其溫晏之義當爲溫燠至下句三英粲兮乃言裘之鮮盛耳

三英粲兮傳三英三德也箋三德剛克柔克正直也粲衆意瑞辰按羔羊詩傳素絲以英裘三英當指裘飾初學記二十六引郭璞毛詩拾遺曰英謂古者以素絲英飾裘即上素絲五紽也田間詩學引范氏說謂五紽五緎五總即此詩三英是也古者衣以章身即以表德傳云三英三德者蓋謂以象三德耳粲當讀如三女爲奻之奻說文三女爲奻美也三英之美爲粲與三女爲奻義同故箋訓爲衆正以三女爲奻猶人三成衆也於粲洒埽毛傳粲鮮明也廣雅釋言粲鮮也粲皆奻之叚借

邦之彥兮傳彥士之美稱瑞辰按釋訓美士爲彥詩正義引舍人曰國有美士爲人所言道郭注人所言詠義本舍人說文彥美士有彣人所言也从彣厂聲其義均與毛傳美稱義合

遵大路

摻執子之祛兮傳摻擥祛袂也箋思望君子於道中見之則欲擥持其袂而留之瑞辰按說文操把持也擥撮持也二字義同摻疑爲操字之譌故傳訓爲擥據文選宋玉登徒子好色賦曰遵大路兮攬子祛則三家詩有作攬者攬即擥字之俗故傳以摻爲擥魏晉間避武帝諱凡从喿之字多改从參八分喿字多寫从彔形近易誤北山詩或慘慘畏咎釋文慘本作懆抑詩我心慘慘張參五經文字作懆餘如勞心慘兮憂心慘慘並當爲懆是其類也廣雅釋言摻操也蓋以其時操多假作摻故遂以摻爲操耳此詩正義云以摻字从手又與執共文故爲擥也又引說文摻參聲斂也操喿聲奉也二者義皆小異據廣雅釋詁奉持也是正義引說文操奉也之訓亦以與執共文作操爲近但未能確定摻爲操字之借耳說文玉篇皆無摻字蓋因魏晉間慘操不分淺者誤刪其一詩正義引說文操奉也與二徐本訓爲把持詞亦微異

不寁故也傳寁速也箋子無惡我擥持子之袂我乃以莊公不速於先君之道使我然瑞辰按爾雅釋詁寁速也詩疏引舍人云寁意之速說文寁居之速也从宀疌聲說文疌疾也疾亦速也字通作揩與寁同周易朋盍簪晁氏說之云簪京本蜀才本作揩陰宏道案張揖古今字詁寁作揩埤蒼云揩疾也揩與簪同王元叔謂詩不寁字祖感反是寁與揩即寁也寁字訓速速當讀同孟子可以速則速之速趙注孟子速速去也速對久言久爲遲留故知速爲速去詩言不寁故不寁好者正序君子去之國人思望之意謂君子不宜速去其故交舊好也寁訓速速猶疾也古字訓疾訓速者即有去義寁之訓速又訓去猶趨之訓疾又訓行行又訓去走訓趨又訓去也廣雅趨疾也趨行也行去也走趨也走去也去之速爲寁進之速亦爲寁速肅古通用韋昭國語注肅速也爾雅釋詁肅進也又曰肅疾也肅速也是其證也箋蓋訓速爲進莊公

不逨於先君之道猶云不進於先君之道二章箋不逨於善道猶云
不進於善道也然義近迂晦不若訓逨爲去義較明顯嚴緝釋此詩
曰不可倉卒於故舊言棄去之逨也范氏補傳曰不敢逨忘故舊之
情其說與予正同

遵大路兮經義述聞謂二章路字當作道與手𣫬好爲韻凡詩次章
全變首章之韻則第一句先變韻今按王說是也齊詩還次章以道
與茂牡好爲韻正與此詩同詩蓋因首章作路遂相承而誤

無我魗兮魗棄也箋魗亦惡也釋文魗本亦作𣫬又作𣫬瑞辰按說
文𣫬棄也从攴𠷎聲周書以爲討正本毛詩𣫬卽𣫬之隸變是知毛
詩原作𣫬𣫬與魗音近通用猶禮在醜夷不爭醜卽疇之借字也據
說文醜可惡也則知箋云魗亦惡也正以𣫬爲魗之叚借其經文字
仍作𣫬故釋文引或云鄭音爲醜若經文作魗則亦醜之或體釋文
不得言鄭音醜矣說文有醜無魗今經文作魗皆誤从箋義以改經
字

女曰雞鳴

女曰雞鳴士曰昧旦箋此夫婦相警戒以夙興言不留色也瑞辰按
昧旦猶言昧爽說文昧爽旦明也段玉裁本作且明非也旦說文云
明也从日見一一地也日始出地猶未大明故說文以旦釋昧爽昧
昒雙聲古通用漢郊祀志昒爽卽昧爽三倉解詁云曶明也說文昒
尚冥也昧字注一曰闇也昧旦爲未大明貌故爲將旦之稱列子湯
問曰將旦昧爽之交是其證矣古者雞鳴而起昧爽而朝內則成人
皆雞初鳴適父母舅姑之所未冠笄者昧爽而朝皆昧旦後於雞鳴
之證女曰雞鳴者警其起也士曰昧旦言已爲將明之時有不止於
雞鳴者與齊詩雞既鳴矣朝既盈矣同義孔疏謂雞鳴女起之常節
昧旦士起之常節失之

明星有爛傳言小星已不見也箋明星尚爛爛然早於別色時瑞辰

按爾雅釋天明星謂之啓明此詩明星及詩東門之楊明星煌煌皆
謂啓明之星啓明爲大星故傳言小星已不見耳

弋言加之與子宜之傳宜肴也箋所弋之鳧鴈我以爲加豆之實與
君子共肴也瑞辰按爾雅釋言宜肴也此傳所本肴與殽通說文殽
相雜錯也殽爲治肉之名爾雅釋詁宜事也秦策注事治也宜爲事
卽治故治肉亦得名宜下文宜言亦當訓肴猶弋言加之承上弋鳧
與鴈而言則王尚書經義述聞言之當矣又按與子宜之方言肴則
弋言加之專言弋不應以加之爲加豆陸佃埤雅云加與元鶴加加
雙鶬之義同蘇氏詩傳亦引史記弱弓微繳加諸鳧鴈之上爲證朱
傳從之是也箋以加爲加豆失之

琴瑟在御傳君子無故不撤琴瑟瑞辰按何休公羊注引魯詩傳曰
天子日食舉樂諸侯不釋縣大夫士日琴瑟白虎通引詩傳同此詩
琴瑟承上飲酒言正大夫士食用琴瑟之謂

莫不靜好傳賓主和樂莫不安好瑞辰按靜者靖之叚借釋詁靖善
也莫不靜好猶云莫不嘉好大雅籩豆靜嘉靜亦靖也說文靖立竫
也竫亭安也凡經傳安靜字皆當作竫靖與竫通故亦叚作靜若靜
之本義則說文自訓爲審

雜佩以贈之傳雜佩者珩璜琚瑀衝牙之類瑞辰按大戴記保傳篇
云下車以佩玉爲度上有葱衡下有雙璜衝牙玭珠以納其閒琚瑀
以雜之蔡邕月令章句亦云佩上有雙衡下有雙璜琚瑀以雜之衝
牙蠙珠以納其閒據此是衡璜衝牙爲佩玉之大名其中雜貫以琚
瑀乃爲雜佩與毛傳兼指珩璜衝牙言異又按玉藻佩玉有衝牙鄭
注衝牙居中央以前後觸也三禮舊圖云衡長五寸博一寸璜徑二
寸衝牙長三寸皆以衝牙爲一玉盧辯云衡在中牙在傍皇侃說衡
居中央牙是外畔兩邊之璜謂衝牙爲二玉又誤以璜爲牙失之又
按詩以贈與來韻爲古之咍與蒸登通用孔廣森曰能可以讀耐螣

可以讀賸則贈亦可以讀載贈从曾聲曾之言則也則之言載也此六書轉注之道其說是也戴氏震謂贈當作貽失之

有女同車

有女同車顏如舜華傳親迎同車也舜木槿也箋鄭人刺忽不娶齊女與之同車故稱同車之禮齊女之美瑞辰按上言有女同車實陳親迎之禮謂忽娶陳女也下言彼美孟姜乃慕齊女德美之詞故言彼美以別之下章倣此錢澄之謂上四句言忽所娶陳女徒有顏色之美服飾之盛下二句盛言齊女之美且賢以刺忽之不昏于齊其說是也箋謂前四句是稱親迎之禮齊女之美失之說文蕣木槿朝華暮落者引詩顏如蕣華高誘呂覽注引亦作蕣今毛詩作舜渻借字

山有扶蘇

山有扶蘇傳扶蘇扶胥小木也瑞辰按下句隰有荷華二章橋松游龍皆實言草木之名不應扶蘇獨泛言小木釋木輔小木小木卽木之名錢大昕曰扶輔聲義皆相近長言爲扶蘇急言爲輔其說是也孔疏謂扶蘇小木釋木無文由不知扶蘇卽輔耳胥疏蘇疊韻字古通用扶說文作扶云扶疏四布也郭忠恕佩觿山有扶蘇與扶持別是知今作扶者同音假借扶疏又通作蒲蘇公羊何休注暴蒲蘇桑也釋文傳作扶蘇扶胥木也無小字亦誤

不見子都傳子都世之美好者也瑞辰按都奢古同音通用荀子閭娵子奢莫之媒也子奢卽子都也左傳鄭莊公時有子都孟子趙注子都古之姣好者也孟子以子都與易牙師曠並舉則子都實有其人耳

乃見狂且傳狂狂人也且辭也瑞辰按狂且與下章狡童對文據狡童篇傳昭公有壯狡之志褰裳篇狂童傳狂行童昏所化也是狡童狂童皆二字平列狂且亦二字同義且當爲伹字之渻借說文伹拙

也廣韻作拙人也廣雅伹鈍也集韻類篇伹音疽狂伹謂狂行拙鈍之人不得如褰裳篇狂童之狂也且以且爲語詞也又按說文㜘怚並曰驕也義與狂近且或卽怚字之渻借

山有橋松釋文橋本亦作喬毛作橋鄭作槁盧氏考證曰箋不言橋當作槁是經本作槁作橋及喬皆王肅本瑞辰按上章傳高下大小各有其宜兼釋二章之義喬松亦言其大毛本自作橋或依本字作喬盧謂經本作槁非也喬从高聲故鄭以橋爲槁之假借遂以槁字釋之猶傳尙書者爲歐陽高而說文引作歐陽喬也呂氏春秋介立篇引介子推賦詩四蛇從之得其雨露一蛇羞之橋死于中野橋死卽槁死則橋槁古固通用矣

隰有游龍傳龍紅草也箋游龍猶放縱也紅草放縱枝葉於隰中喻忽聽恣小臣瑞辰按爾雅紅蘢古其大者蘬龍卽蘢之渻借紅卽今名水葒者游龍蓋狀其疎縱之皃其性宜溼故傳前章云高下大小各得其宜箋言喻小人放恣似非詩義

不見子充傳子充良人也瑞辰按孟子充實之謂美廣韻充美也子充猶言子都故爲良人

蘀兮

蘀兮蘀兮風其吹女傳蘀槁也人臣待君倡而後和箋槁謂木葉也木葉槁待風乃落興者風喻號令也喻君有政教臣乃行之言此者刺今不然瑞辰按序言君弱臣強不倡而和詩蘀兮蘀兮喻君弱也風其吹女喻臣強也叔兮伯兮二句謂羣臣自相倡和不待君倡序所謂不倡而和也傳以上二句爲興下倡和似非詩義豳風十月隕蘀傳蘀落也說文草木凡皮葉落陊地爲蘀又曰槖木葉陊也讀若薄小徐云此亦蘀字玉篇云槖與蘀同蘀兮蘀兮蓋將落未落之辭

狡童

彼狡童兮傳昭公有壯狡之志瑞辰按說文狡少犬也狡本少犬之

名引申爲狡好又爲狡健廣雅狡健也狡通作佼月令養壯佼淮南子高注壯佼多力之士是也童古作僮爲未冠之稱又爲僮昏之稱褰裳詩狂童傳狂行童昏所化也廣雅僮癡也狡童猶狂童詞其壯狡而僮昏也史記箕子麥秀歌彼狡僮兮不與我好兮所謂狡僮者紂也詩刺昭公爲狡童與箕子刺紂爲狡童正同正義謂狡好之幼童失之

維子之故瑞辰按故當讀如式微詩微君之故故猶難也昭公屢遭放逐之難故言維子之故

使我不能息兮傳憂不能息也瑞辰按息對餐言謂喘息也人之氣急曰喘舒曰息渾言則喘亦爲息故說文曰息喘也从心自會意自者鼻也心气必从鼻出故从心自說文又曰喘疾息也𪗾臥息也讀若𠒎桼離詩中心如噎傳謂噎憂不能息也劉台拱曰噎憂雙聲憂讀爲𡁯說文歍𡁯也歍𡁯卽噎憂玉篇引毛傳多謂字不誤今本譌脫段玉裁言此詩憂不能息憂亦讀爲𡁯今按前章傳憂懼不能餐也此章不言懼但曰憂不能息正憂當讀如𡁯之證玉篇𡁯於求切引老子曰終日號而不𡁯𡁯氣逆也說文㰩咽中息不利也不能息卽言气息不利耳

褰裳

褰裳涉溱傳溱水名也瑞辰按說文溱水出桂陽臨武入涯湞水出鄭國引詩作湞與洧水經曰湞水出鄭縣西北平地字以作湞爲正詩以溱與人爲韻在古音真臻類故假溱作湞猶增增作溱溱也爾雅釋訓增增眾也魯頌烝徒增增傳本之小雅無羊詩室家溱溱傳溱溱眾也卽增增

豈無他士傳士事也箋他士猶他人也段玉裁說文注謂經文本作豈無他事傳曰事士也今本依傳改經又依經改傳而傳遂不可通矣瑞辰按段說非也豳風勿士行枚周頌陟降厥士保有厥士傳並曰士事也此傳以士爲事之叚借正與彼同然與前章他人不相類故箋易其義而以本字釋之曰他士猶他人也若經本作事傳改爲士則其義已顯箋不須更云他士猶他人矣祈父予王之爪士傳亦云士事也箋於首章已云爪牙之士以易傳義故本章無箋汪龍毛詩異義謂經文本作爪事傳作事士也今本爲後人所改其說亦非經傳中訓士爲事者多矣未有訓事爲士者也

狂童之狂也且傳狂行童昏所化也瑞辰按晉語僮昏不可使謀僮童古字通易釋文引廣雅童癡也賈子道術篇反慧爲童晉胥童字之昧皆童爲昏昧之義

丰

俟我乎巷兮傳巷門外也箋出門而待於巷中瑞辰按王觀察曰古謂里道爲巷亦謂所居之宅爲巷故廣雅曰衖尻也衖巷古字通論語在陋巷秦策曰窮巷堀門楚策堀穴窮巷韓詩外傳窮巷白屋莊子窮閻阨巷皆謂巷爲所居之宅非街巷之巷今按王說是也此謂俟我乎巷兮正當謂巷爲居室巷對堂言蓋合齊詩之俟著俟庭言之在門內不在門外說苑所云拜諸母於大門也下章俟我於堂卽堂室之堂與齊詩俟我於堂及說苑言女辭父于堂正同箋易堂爲棖孫毓引禮門側之堂謂之塾釋文堂門堂也皆由誤以巷爲里巷之巷因誤以堂爲里巷門側之堂耳

東門之墠

東門之墠傳東門城東門也墠除地町町者釋文壇依字當作墠正義曰偏檢諸本字皆作壇左傳亦作壇其禮記尚書言壇墠者皆封土謂之壇除地者謂之墠壇墠字異而作此壇字讀音曰墠蓋古字得通用也今定本作墠瑞辰按祭法鄭注封土爲壇除地爲墠說文墠野土也壇祭壇場也據傳云除地町町者是字作墠爲正釋文及正義本作壇者假借字也周官大司馬暴內陵外則壇之注壇讀如同墠之墠司儀注故書壇作墠襄二十八年左傳舍不爲壇釋文服

虔本作墠是壇墠古聲近通用之證據華嚴經音義引韓詩傳曰墠猶坦是知作墠者本韓詩也定本及唐石經今正義本作墠者皆以韓詩改毛詩耳

茹藘在阪傳茹藘茅蒐也男女之際近而易則如東門之墠遠而難則茹藘在阪箋墠邊有阪茅蒐生焉茅蒐之爲難淺矣易越而出此女欲奔男之辭瑞辰按茹藘染艸也說文茅蒐茹藘人血所生可以染絳詩刺不待禮而奔蓋以帛必待染而後成章興男女必待禮而後成婚傳以墠阪爲喻難易非詩義也箋以爲女欲奔男之詞則愈失之遠矣

東門之栗有踐家室傳栗行上栗也踐淺也箋栗而在淺家室之內言易竊取栗人所啗食而甘者故女以自喻也瑞辰按太平御覽引韓詩踐作靖云靖善也言東門之外栗樹之下有善人可與成爲家室也據曲禮曰而行事則必踐之鄭注踐讀曰善是踐本可訓善藝文類聚引韓詩作竫竫亦善也但據上東門之栗毛傳訓爲行上栗則有踐當讀如籩豆有踐之踐从毛傳訓爲行列貌謂表行栗於家室之前皃如有列整齊也踐與翦古通用爾雅翦齊也說文作前曰齊斷也齊斷曰翦籩豆及樹木行列整齊亦通曰翦踐卽翦也翦通作踐猶玉藻之弗身踐也踐當爲翦也踐訓爲齊猶宓不齊字子賤賤亦翦之假借也毛傳訓淺韓詩訓善皆失之栗取戰栗之義詩人蓋以栗之有行列喻人行禮之有法度箋以栗甘爲喻失之

風雨

風雨淒淒瑞辰按說文湝字注一曰湝湝寒也引詩風雨湝湝當卽風雨淒淒之異文湝淒音義相近湝又通喈詩北風其喈喈亦寒意

風雨瀟瀟傳瀟瀟暴疾也瑞辰按說文有潚無瀟潚字注云清深也水之清者多疾方言清急也故引申之義爲疾思玄賦迅猋潚其媵我舊注潚疾皃義同毛傳廣韻一屋二蕭皆有潚無瀟胡承珙曰明

刻舊本毛詩作潚今本誤作瀟猶水經湘水篇出入潚湘之浦今亦訛作瀟也今按潚字入聲音肅平聲同蕭轉音霄其字或借作蕭蕭楚詞九歎秋風瀏以蕭蕭又九懷秋風兮蕭蕭皆卽潚潚之叚借後人不知蕭有霄音故妄增瀟字耳

雞鳴膠膠傳膠膠猶喈喈也瑞辰按玉篇嘐古包切雞鳴也啁下引說文曰啁嘐也廣韻引詩雞鳴嘐嘐膠膠卽嘐嘐之叚借

風雨如晦傳晦昏也瑞辰按爾雅釋言晦冥也釋天天氣發地不應曰雺地氣發天不應曰霧霧謂之晦釋文雺亦作霿霧亦作霚說文地氣發天不應曰霚天氣下地不應曰霿霿晦也與爾雅互易段玉裁謂當以許書爲正霿或作霧音誤今按此詩如晦當指霿氣言之霿釋名作蒙開元占經作濛引月令仲冬氛濛冥冥今月令作氛霧霧乃霿之誤也洪範曰蒙恆風若蒙爲恆風之象故知風雨如晦當指霿晦言也公羊僖十五年己卯晦震夷伯之廟傳晦者何冥也解詁曰晝日而冥是晦卽晝晦正指霿氣所爲非明動晦休之晦

青衿

青青子衿傳青衿青領也學子之所服箋禮父母在衣純以青瑞辰按衿漢石經作裣爲正字釋文衿本亦作襟衿襟皆隸變字也爾雅釋器衣眥謂之襟郭注交領李巡曰交眥衣領之襟方言衿謂之交均與毛傳合說文衽衣裣也裣交衽也據玉藻衽當旁則許云交衽謂裳際之衽與交領異義蓋裣本衣衽之稱古者斜領下連於裣如今小兒衣領亦謂之裣耳至爾雅釋器衿謂之袸佩衿謂之褑衿乃紟字之叚借說文作紟衣系也籀文作絵據玉篇衿亦作紟結帶也則衿爲紟之或體詩作衿亦叚借字

子寧不嗣音傳嗣習也古者教以詩樂誦之歌之弦之舞之箋嗣續也女曾不傳聲問我以恩責其忘己瑞辰按墨子公孟篇曰誦詩三百弦詩三百歌詩三百舞詩三百此毛傳所本嗣韓詩作詒詒寄也

曾不寄問也此箋義所本詒嗣古通用虞書舜讓于德不嗣史記集解引今文尚書作不台是其證矣傳箋說各有本據序言刺學校廢當以傳義爲允

縱我不往子寧不來傳不來者言不一來也瑞辰按往來即禮聞來學不聞往教之謂

挑兮達兮傳挑達往來相見貌瑞辰按說文叏滑也引詩叏兮達兮辵部達字注又引詩佻兮達兮方言佻疾也又通窕成十六年左傳楚師輕窕又通條挑達猶條達尚書大傳晦而日見西方謂之朓鄭注朓條也條達行疾貌說文達行不相遇也太平御覽引詩作撻商頌殷武毛傳撻疾也釋文引韓詩云撻達也達或从大音義近泰說文泰滑也滑利也滑與疾義相成挑達雙聲字蓋疾行滑利之貌春秋鄭罕達字子姚姚者佻字之借即取詩挑達之義又按正義曰明其乍往乍來故知挑達爲往來貌是正義本傳無相見字釋文云挑達往來見貌胡承珙曰古貌字作皃或誤爲見淺人因於見下妄添貌字耳

在城闕兮傳乘城而見闕箋國亂人廢業但好登高見於城闕以候望爲樂正義引釋宮觀謂之闕云闕是人君宮門非城之所有且宮門觀闕不宜乘之候望此言在城闕兮謂城之上別有高闕非宮闕也瑞辰按闕者缺之叚借說文缺缺也古者城闕其南方謂之缺从𩫖𩫖象城𩫖之重兩亭相對也今按郭爲重城象兩亭相對兩亭即內外城臺也蓋古諸侯之城三面皆重設城臺惟南方之城無臺其形缺然故謂之缺借作闕公羊定十二年何休注天子周城諸侯軒城軒城者闕南面以受過也與說文城缺南方義合周官小胥王宮縣諸侯軒縣春秋傳謂之曲縣軒城猶軒縣曲縣也其形缺然而曲惠士奇曰古文曲作凵象缺之形是也城闕即南城缺處耳孔疏既謂闕非城之所有又謂城之上別有高闕非也公羊疏疑爲城墉不

完則益誤矣

揚之水

終鮮兄弟箋鮮寡也忽兄弟爭國親戚相疑後竟寡於兄弟之恩瑞辰按終猶既也已也王風葛藟篇曰終遠兄弟傳兄弟之道已相遠矣正以已釋終字箋於彼亦曰今已遠棄族親矣此詩終鮮兄弟猶云已鮮兄弟箋以後竟釋終失之

人實廷女傳廷誑也瑞辰按說文廷往也誑欺也誑廷古音近故傳以廷爲誑之叚借說文廷字注引春秋傳曰子無我廷又左氏傳曰是我廷吾兄也皆借廷爲誑

出其東門

縞衣綦巾傳縞衣白色男服也綦蒼艾色女服也箋縞衣綦巾所爲作者之妻服也綦綦文也瑞辰按說文綥帛蒼艾色也引詩作綥猶左傳楚人綦之說文引作畁杜林以畁爲騏字也許專以綥巾爲未嫁女服即本毛傳綦巾女服之說申言之也今按毛傳以縞衣爲男服於經義未協縞衣亦未嫁女所服也夏小正八月玄校傳玄也者黑也校也者若褖色然（一本褖作緣）婦人未嫁者服之今按校之言皎謂白色也婦人未嫁服校衣正縞衣爲未嫁女所服之證若傳以校爲褖色則誤以白爲黑且誤以女嫁時所服爲未嫁女服矣（褖衣通作緣衣周官內司服緣衣注男子之緣衣黑則是亦黑也釋名褖衣褖然色黑也此褖衣色黑之證士喪禮陳襲事褖衣注黑衣裳赤緣謂之褖褖之言緣也爾雅緣謂之純說文緣衣純也士昏禮女次純衣纁袡純當讀黗說文黗黃濁黑也廣雅黗黑也廣韻黗黃黑色也是知純衣即緣衣緣衣即褖衣鄭康成以純衣爲絲衣者誤也此女始嫁服褖衣之證）玉藻麛裘絞衣以裼之絞亦皎然色白猶夏小正玄校之校謂縞衣也與論語素衣麛裘取衣色與裘相稱者正合鄭康成以絞爲蒼黃色亦誤至此箋以綦爲綦文與秦風傳騏綦文合蓋讀綦如騏騏爲青黑色文爲交錯之文與傳說異

聊樂我員釋文員本亦作云正義員云古今字助句詞也瑞辰按員

當讀如婚姻孔云之云彼箋云云猶友也有與友同廣雅釋詁員云並曰有也詩言不相親者云亦莫我有則言其相親有者宜曰聊樂我員矣正義以員爲助句詞失之釋文引韓詩作魂魂卽云字之叚借韓詩訓爲神亦非

出其闉闍傳闉曲城也闍城臺也箋闍讀當如彼都人士之都謂國外曲城之中市里也正義曰釋宮云闍謂之臺闍是城上之臺謂當門臺也闍既是城上之臺則知闉是門外之城卽今之門外曲城是也瑞辰按說文闉闉闍城曲重門也引詩出其闉闍又曰闍闉闍也闉闍二字當從許君併言之謂出此曲城重門義始明顯闍爲臺門之制上有臺則下必有門有重門則必有曲城二者相因出其闉闍謂出此曲城重門故闉闍二字皆從門也箋讀闍爲都失之

有女如荼傳荼英荼也言皆喪服也箋荼茅秀物之輕者飛行無常瑞辰按如荼與如雲皆取衆多之義荼或作𦿃廣雅𦿃䓘茅穗也說文䓘茅秀也豳風傳荼萑苕也夏小正七月灌荼灌聚也荼雚葦之秀是茅秀爲荼葦秀亦爲荼爾雅蕈葟荼猋藨芀又曰葦醜芀蓋對文則茅秀爲荼葦秀爲芀散言則茅葦之秀通可稱荼皆取色白爲義灌荼則有叢聚之象故以喻衆多也傳以如荼爲皆喪服似非詩義

匪我思且箋匪我思且猶匪我思存也瑞辰按爾雅釋詁徂在存也且卽徂之消借故箋謂且猶存釋文且音徂引爾雅徂存也爲證說文在存也爾雅既曰徂往又曰徂存者郭注謂義取反覆旁通說文退往也或从彳作徂籀文作遳是退與遳皆徂字之異體又通作䖒說文䖒且往也

縞衣茹藘傳茹藘茅蒐之染女服也箋茅蒐染巾也瑞辰按爾雅釋草茹藘茅蒐李巡注茅蒐一名茜可以染絳釋器三染謂之纁郭注纁絳也廣雅纁謂之絳是茹藘染絳卽纁也士昏禮女次純衣纁袡

茹藘所染當卽纁袡方言蔽厀齊魯之郊謂之袡釋名韠蔽也所以蔽厀前也婦人蔽厀亦如之纁袡卽婦人蔽厀鄭注士昏禮謂以纁爲之緣失之方言又云蔽厀魏宋南楚之閒謂之大巾箋但曰茅蒐染巾不言大巾蓋泛言拭物之巾說亦未確

野有蔓草

野有蔓草傳蔓延也瑞辰按蔓者曼之叚借說文蔓葛屬也曼引也爾雅引延長也是蔓爲草名滋曼字古祇作曼毛傳訓延猶說文訓引也今經傳通借蔓爲曼

零露漙兮傳漙漙然盛多也箋零落也瑞辰按零石鼓文及說文俱作霝說文霝雨零也玉篇霝落也據正義云靈作零字故爲落也是正義本經原假靈作霝箋當云靈落也唐以後始作零耳說文䨓雨零也此下雨本字今經典通借作落矣釋文漙本又作團文選李善注引毛詩零露團兮與釋文所引一本合說文摶以手圜之也舊作圜也此从段本依韻會補說文又曰團圜也團與摶音近而義同顏師古匡謬正俗云零露漙兮古本有水旁作專者亦有單作專字今按說文有摶與團而無漙字新附始有之漙蓋後作字也周禮叚專爲團則作專者亦媘借字至呂忱字林有𩃬字云露貌音上兗反玉篇有䨿云䨿䨿露多皆後人所增益古只作摶團與專耳

清揚婉兮傳清揚眉目之閒婉然美也瑞辰按據齊風猗嗟篇首章曰美目揚兮次章曰美目清兮三章卽合之曰清揚婉兮是清揚皆指目之美此詩清揚婉兮義與彼同不必如毛傳以揚爲揚眉而指爲眉目之閒也方言好目謂之順燕代朝鮮洌水之閒曰盱或謂之揚是好目爲揚之證蓋目以清明爲美揚亦明也淮南覽冥訓高注揚明也是其證矣說文婉順也順與美同義玉篇集韻引詩清揚婉兮皆後人增益之字韓詩外傳引作青陽宛兮皆叚借字

邂逅相遇傳邂逅不期而會釋文逅本又作遘瑞辰按邂逅二字雙

聲說文無邂逅二字新附有之漢碑有邂無逅逅與姤同古文作遘易姤卦釋文姤薛云古文作遘與詩釋文逅本作遘同說文遘遇也遘即姤與逅也邂逅通作解覯綢繆詩見此邂逅釋文云本作解覯是也又作解構淮南俶真訓孰能解構人閒之事是也古邂逅字正作解遘邂逅爲後作字覯與構皆叚借字也爾雅釋草薢茩英光郭注引或曰蔆也關西謂之薢茩則薢茩又菱角之別名

零露瀼瀼傳瀼瀼盛貌瑞辰按廣雅𩅰𩅰露也𩅰即瀼蓋後作字

溱洧

方渙渙兮傳渙渙盛也箋仲春之時冰已釋水則渙渙然釋文渙韓詩作洹洹音丸說文作汎音父弓反瑞辰按太平御覽引韓詩傳曰洹洹盛貌玉篇以汍爲洹之重文說文蓋作汍汍从韓詩也段玉裁謂釋文汎爲汍字之誤是也漢書地理志引詩作灌灌蓋渙洹汍灌古音並相近故通用洹汍爲正字渙灌皆叚借字也初學記引韓詩章句曰溱與洧方洹洹兮謂三月桃花水下時蓋以當水盛時故以洹洹爲盛貌與毛傳義同箋云仲春冰釋水則渙渙然亦謂冰釋則水盛水盛則流必散義正相承說文渙流散也

方秉蕑兮傳蕑蘭也釋文引韓詩云蕑蓮也瑞辰按正義引義疏云蕑即蘭香草也其莖葉似藥草澤蘭廣而長節節中赤高四五尺是詩所謂蘭者非今似蕙之蘭說文蘭香草也本草綱目謂蘭即今省頭草今草名省頭香是也說文無蕑字據一切經音義卷二引字書云葌與蕑同葌蘭也又引說文葌香草也卷十二引聲類葌蘭也蕑即葌之別體又通作菅山海經郭注葌亦菅字一切經音義菅草注云經文作葌菅葌蓋同音叚借非謂即菅茅之菅也太平御覽引韓詩章句云蕑蘭也初學記引韓詩章句云鄭國之俗三月上巳於溱洧兩水之上招魂續魄秉蘭拂除不祥是韓亦以蕑爲蘭至釋文又引韓詩作蕑蓮也蓋釋澤陂詩有蒲與蕑爲鄭箋所本釋文誤移此章耳又蕑字說文所無據漢熹平石經殘碑論語堯曰篇簡在帝心石刻从艸作蕑知蕑即簡之隸變蘭字以柬爲聲柬簡古通用故蘭字可通作蕑蕑亦簡也釋文謂蕑古顏反字从草若作竹下是簡策之字昧古人通假之義矣

士曰既且傳既已也士曰已觀矣未從之也瑞辰按既且二字當爲暨字之譌小爾雅暨息也暨與塈通大雅嘉樂詩民之攸塈傳塈息也左氏成二年昭二十一年傳並引詩民之攸暨杜注暨息也暨塈皆愒之叚借說文愒息也暨與覲相對成文女曰觀乎勸其往也士曰暨勸其息也蓋士初未去但言欲止息故女又言洧之外洵訏且樂以勸其往觀若如傳云士曰已觀則洧外之樂士已知之女不復以洵訏且樂勸之矣暨从旦與且形相近又與且往觀乎文相連因譌爲既且二字漢張遷碑既且亦爲暨字之譌與此相類

洵訏且樂傳訏大也釋文引韓詩作恂盱樂貌也瑞辰按漢書地理志引詩作恂盱正本韓詩說文恂信心也恂爲本字洵假借字訏者盱之叚借豫六三盱豫釋文向云睢盱小人喜悅之貌是盱有樂義从韓詩訓樂爲是古人用字不嫌詞複恂盱且樂與詩洵美且都句法正相似盱又通作吁大戴禮四代篇子吁焉其色少閒篇公吁焉其色王尚書曰吁皆喜皃是也

伊其相謔箋伊因也瑞辰按伊者醫之叚借廣雅醫笑也玉篇廣韻並曰醫笑貌醫者戲謔之貌伊其相謔猶云咥其笑矣咥即笑之貌也伊醫音近醫叚作伊猶伊讀爲緊也雄雉詩自詒伊阻蒹葭詩所謂伊人東山詩伊可懷也正月詩伊誰云憎箋並曰伊當作緊是也

贈之以勺藥傳勺藥香草箋其別則送女以勺藥結恩情也正義引義疏云今藥草芍藥無香氣未審今何草瑞辰按古之勺藥非今之所云芍藥蓋蘼蕪之類故傳以爲香艸山海經北山經繡山多芍藥郭注芍藥一名辛夷亦香草屬廣雅攣夷芍藥也張揖上林賦注留

荑辛荑也新辛同音留攣音轉是留荑辛荑攣荑皆芍藥之異名王逸楚詞注辛荑香草也此與木筆名辛荑者同名而異實顔師古因樹名辛荑因謂留荑香草非辛荑誤矣釋文引韓詩曰勺藥離草也言將離別贈此草也今案崔豹古今注曰芍藥一名可離故將別贈以芍藥猶相招則贈以文無文無一名當歸也正與韓詩以芍藥爲離草合稽古篇引董氏謂勺藥爲江蘺則將離即江蘺之轉聲耳箋云其別則送女以勺藥其義即本韓詩又云結恩情者以勺與約同聲故假借爲結約也勺藥又爲調和之名子虛賦勺藥之和揚雄蜀都賦勺藥之羹七發勺藥之醬七命和兼勺藥文穎云勺藥五味之和也韋昭云勺藥和齊酸鹹美味也張衡南都賦云歸雁鳴鵽香稻鱻魚以爲勺藥皆以勺藥爲調和名不以爲草段玉裁及王尚書並云勺藥之言適歷也適亦調也說文𤯍調也與歷同均調謂之適歷聲轉則爲勺藥今按伏儼注子虛云勺藥以蘭桂調食也魯靈光殿賦注引禮斗威儀曰君乘金而王其政平則蘭芝生鄭康成注曰主調和也是調和有用蘭者呂氏春秋本生篇高注云鄭國淫辟男女私會於溱洧之上有絢盻之樂勺藥之和竊疑齊魯詩有以勺藥爲調和者故高誘本之蓋以上言秉蘭可爲調和之用因知下言贈之以勺藥爲調和蓋取義於和也是亦可備異說太平御覽引義疏以勺藥之和即爲勺藥之草則誤矣

瀏其清矣傳瀏深貌瑞辰按說文瀏流清貌又劉竹聲也小徐曰猶言瀏然聲清也聲清曰劉水清曰瀏其義一也文選南都賦李注引韓詩內傳作漻云漻清貌也莊子天地篇漻乎其清也李軌音讀漻爲劉廣雅漻清也是劉與漻聲義並同說文漻清深也則深與清義亦相因

伊其將謔箋將大也瑞辰按將謔猶相謔也尚書大傳羲伯之樂舞將陽將陽即相羊之假借

毛詩傳箋通釋八

南菁書院

桐城馬瑞辰元伯著

齊

齊風總論

治國以禮義者禮義積而民多信讓治國以功利者功利積而國多富強世或謂信讓之衰流爲微弱嘗於魯徵之富強之弊失在荒淫可於齊見之然齊太公之報政也曰因其俗蓋因其強毅之俗非因其荒亂之俗也曰簡其禮蓋簡其繁重之禮非簡其婚姻之禮也通工商之業非使其舍業以嬉也便魚鹽之利非教其民好利無耻也齊風十篇皆刺詩內刺哀公者二刺襄公者五其三刺時刺衰刺無節蓋皆哀公時作其一刺魯莊仍以刺齊襄也從禽無厭昏禮不行實哀公之荒淫有以啓之苦及百姓惡播萬民實襄公之荒淫有以致之豈太公之報政簡易近民有未善哉

鷄鳴

匪雞則鳴蒼蠅之聲傳蒼蠅之聲有似遠雞之鳴箋夫人以蠅聲爲雞鳴則起早於常禮敬也瑞辰按古者雞鳴而起蠅於天將明時始鳴實在雞鳴之後箋以蠅聲爲早於雞鳴非也二章月出之光印古詩話謂月當爲日字之誤詩蓋託爲夫人戒君早朝恐其晏起之詞始曰雞鳴朝盈可以起矣繼則曰匪雞鳴也蠅聲也言不止雞鳴天已將明也二章繼前章言之曰東方明矣朝既昌矣可以視朝矣繼又曰匪東方則明乃日出也言不止天明也蠅聲晚於雞鳴日出又晚於東方明末章會且歸矣又不止日出來朝皆極言恐其將晚而賢妃警戒之意始見二章日譌爲月毛鄭所見本已然以月光早於東方因並以蠅聲爲早於雞鳴失其義矣

無庶予子憎傳無庶予子憎無見惡於夫人箋庶衆也無使衆臣以我故憎惡於子戒之也瑞辰按爾雅庶幸也大雅抑詩庶無大悔傳庶幸也無庶即庶無之倒文猶遐不亦作不遐尙不亦作不尙也合言之則無庶即無也故傳但以無字釋之箋釋庶爲衆失矣予與古今字予子憎正義引定本作與子憎與猶遺也廣雅遺與也遺猶貽也說文貽贈遺也無庶與子憎即庶無貽子憎猶詩言無父母貽罹左傳無貽寡君羞也毛傳但曰無見惡於夫人不解予字予即與之通用字箋讀予爲予我之予失之

還

序習於田獵謂之賢瑞辰按賢當爲儇字音近之譌序本經文以立訓賢即首章儇字猶下句閑於馳逐謂之好即釋二章好字也

子之還兮傳還便捷之貌釋文便捷本亦作便旋瑞辰按還旋古通用釋文傳作便旋爲是說文趧疾也傳訓便捷以還爲趧之叚借說文又曰儇急也義與趧近釋文引韓詩作嫙云嫙好貌據下章子之茂兮子之昌兮茂昌皆爲好則還者嫙之叚借從韓詩訓好爲是漢書地理志引齊詩作子之營兮古人讀營如環故通用猶蒼頡篇自環者謂之私說文引作自營爲厶也營亦嫙之借字猶還亦假作旋也顏師古訓爲營邱失之地理志引齊詩者謂齊國風之詩非齊魯韓三家之齊顏師古注遂謂毛詩作旋齊詩作營誤矣

遭我乎峱之閒兮傳峱山名釋名引說文峱山在齊崔集注本作嶩瑞辰按說文峱山在齊地引詩遭我于峱之閒兮漢地理志引詩作嶩顏師古曰本一作巙音皆乃高反元于欽齊乘曰峱山在臨淄縣南十五里

並驅從兩肩兮傳獸三歲曰肩釋文肩本亦作豣瑞辰按說文豣三歲豕肩相及者引詩並驅從兩豣兮是作豣者正字今詩作肩叚借字石鼓文及字書作豜又或作狷皆後人增益字也豣從豕小爾雅云豕之大者謂之豣豝說文亦云豣三歲豕是豣本三歲大豕之名而爾雅云鹿絕有力麉麠絕有力豣麉豣音義同是凡鹿麠之大者

通名豣矣此詩傳云獸三歲曰肩豳風傳亦曰三歲爲豣是凡獸三歲者曰肩通名豣矣後漢書馬融傳注引韓詩傳曰獸三歲曰肩呂氏春秋知化篇高誘注獸三歲曰狷並與毛詩同而伐檀篇毛傳又曰三歲曰特王肅謂三歲者有二名非也廣雅獸一歲爲豵二歲爲豝三歲爲肩四歲爲特其言豵肩均同毛傳則四歲爲特亦當本毛傳爲說古四字積畫作三易譌爲三疑毛傳本作四歲曰特傳寫者誤爲三歲耳周官大司馬先鄭注三歲爲特四歲爲肩與廣雅互易蓋由傳聞異說抑或上下互譌以毛詩說文證之當从廣雅爲正

揖我謂我儇兮傳儇利也箋子則揖耦我謂我儇譽之也譽之者以報前言還也釋文儇韓詩作嫙云好貌王觀察曰二章言好三章言臧則首章从韓詩作嫙訓好義亦同瑞辰按王說是也嫙通作嬛玉篇嫙好貌或作嬛又通作卷澤陂詩碩大且卷傳卷好貌釋文卷本又作嫙廣雅嫙好也毛詩作儇者音近叚借傳以利釋之方言說文並曰儇慧也慧者多便利與還爲便捷義相近故箋以爲報前言還也

著

序著刺時也時不親迎也正義毛以首章言士親迎二章言卿大夫親迎卒章言人君親迎鄭以爲三章共述人臣親迎之禮瑞辰按隱二年公羊傳譏不親迎也何休注禮所以必親迎者所以示男先女也於廟者告本也夏后氏逆於庭殷人逆於堂周人逆於戶偃師武億據以釋此詩其說是也詩刺時不親迎因錯陳三代親迎之禮首章俟著於門戶爲近卽周人逆於戶二章俟庭三章俟堂正與夏殷禮合較毛鄭說爲允說文脩文篇說親迎之禮言夫人戒女女拜乃親引其手授夫于戶正周人逆於戶之證著與宁通汪氏中云宁有二一是門屏之閒爲宁注云門內屏外人君視朝所宁立處是也一是正門內兩塾之閒爲宁此詩俟我於著李巡云正門內兩塾閒曰宁是也詩宁不爲門屏之閒故傳以爲士親迎之禮然三章瓊華瓊瑩瓊英文異而義同傳以瓊華爲士服瓊瑩爲卿大夫之服瓊英爲人君之服非也鄭以三章俱爲人臣親迎之禮亦誤

充耳以素乎而傳素象瑱二章傳青青玉三章傳黃黃玉箋我視君子則以素爲充耳謂所以縣瑱者或名爲紞織之人君五色臣則三色而已二章青紞之青三章黃紞之黃瑞辰按大戴記子張入官篇曰古者冕而前旒所以蔽明也黈絖塞耳所以弇聰也黈莊子淮南子俱作黈玉篇黈爲黊之重文訓黃色廣雅黈黃也絖卽纊字說文纊絮也或从光作絖西京賦薛綜注黈纊言以黃緜大如丸縣冠兩邊當耳不欲妄聞不急之言也又士喪禮瑱用白纊據此則古者充耳之制當耳處用纊此詩充耳以黃卽黈纊以素以青卽素纊青纊也其纊之下更綴玉爲瑱故詩言瓊華瓊瑩瓊英皆曰尙之尙之卽加之正對上已有纊言之孔廣森曰充耳皆有絖絖下乃綴玉象之等其說是也若如傳以詩素青黃爲象玉則下不得復言瓊華瓊瑩瓊英箋以素青黃爲紞紞乃縣纊之緐不得謂之充耳段玉裁謂古無以纊塞耳者大戴絖乃紞字形近之誤說亦未確

東方之日

東方之日兮傳日出東方人君明盛無不照察也二章傳月盛於東方君明於上若日也臣察於下若月也箋日在東方其明未融興者喻君不明二章箋月以興臣月在東方亦言不明瑞辰按傳箋義正相反與詩取興彼姝者子義不相協不若韓詩以東方之日喻顏色美盛爲善文選李善注引韓詩薛君章句曰詩人所說者顏色盛也言美如東方之日出也二章東方之月韓詩說不傳義當與首章同古者喻人顏色之美多取譬於日月詩月出皎兮傳喻婦人有美白皙也宋玉神女賦其始出也耀乎若白日初出照屋梁其少進也皎若明月舒其光義本此詩彼姝者子蓋指女子言傳箋以爲男子非

也

履我即兮傳履禮也箋即就也瑞辰按二章履我發兮傳訓發爲行則此章即亦爲行即就也謂所就止之處即行也即爲就亦爲行猶從爲就亦爲行也（廣雅從就也從行也）廣雅行跡也說文迹步處也履當如朱子集傳讀爲踐履之履履我行者謂女子從我行猶云踐我跡也詩刺男女淫奔相隨而行謂男倡而女隨非謂禮也傳箋並訓履爲禮失之

在我闥兮傳闥門內也瑞辰按傳門內當爲內門之譌文選古詞傷歌行李善注引毛傳曰闥內門也是其證矣漢書樊噲傳排闥直入顏師古注闥宮中小門也薛綜西京賦注宮中之門小者曰闥又闥與闈同廣雅闥謂之門後漢書桓帝紀章懷注引廣雅作闈謂之闥爾雅宮中之門謂之闈與闥爲內門義正合說文無闥有闒云闒樓上戶也段玉裁謂闒即闥今按闥之言重沓也闥爲內門對外門言爲重沓闒爲樓上戶對樓下戶言亦爲重沓闥與闒蓋聲近而義同

履我發兮傳發行也瑞辰按發當爲跋之叚借詩載馳傳草行曰跋凡行亦通謂之跋跋借作發猶墢通作坺也（周語王耕一坺坺亦作墢）廣雅發舉也舉足即爲行則發之本義亦得訓行

東方未明

東方未晞傳晞明之始升瑞辰按晞者昕之叚借說文昕旦明（段玉裁謂當作旦明）日將出也讀若希昕與晞一聲之轉故通用廣雅昕明也小爾雅烣晞也昕猶烣也傳知晞即昕故以爲明之始升正義引晞乾爲證失之

折柳樊圃傳樊藩也瑞辰按樊爲棥之叚借說文棥藩也从爻林引詩營營青蠅止于棥今詩亦借作樊說文樊鷙不行也乃樊之本義

狂夫瞿瞿傳瞿瞿無守之貌瑞辰按說文瞿鷹隼之視也非詩意瞿瞿蓋䀠䀠之叚借說文䀠左右視也从二目讀若拘又若良士瞿瞿

又𥈿舉目驚𥈿然也又趯走顧皃音義並與䀠䀠相近荀子非十二子瞿瞿然楊倞注瞿瞿瞪視之貌亦當爲䀠䀠之叚借凡人自驚顧皆曰䀠䀠借作瞿瞿故唐風言良士之顧禮義曰瞿瞿此詩言狂夫之無守亦曰瞿瞿

不能辰夜傳辰時也瑞辰按廣雅釋言時伺也伺候同義伺即司也周禮媒氏注司猶察也辰訓時有二義爾雅不辰不時也當爲時運之時此傳辰時也當爲時伺之時不能辰夜即不能伺夜也說文候司望也伺候望也伺古止作司辰與晨通周語農祥晨正謂以房星爲農事之候也說文辱字注云辰者農之時也故房星爲辰田候也莊子齊物論見卵而求時夜釋文引崔注云時夜司夜淮南子說山訓作見卵而求晨夜此正晨訓時伺之證又論語晨門亦謂候門漢時所謂城門候也義與詩辰夜正同

南山

南山崔崔傳南山齊南山也崔崔高大也國君尊嚴如南山崔崔然箋雄狐行求匹耦於南山之上瑞辰按小雅節彼南山維石巖巖以南山石之巖巖喻三公之尊嚴與此詩以南山喻國君之尊嚴取與正同至以雄狐爲比則失人君之度矣箋謂雄狐求匹耦於南山之上不若傳義爲允

魯道有蕩傳蕩平易也瑞辰按水經汶水注汶水又南逕鉅平縣故城東而西南流城東有魯道詩所謂魯道有蕩齊子由歸者也今汶上夾水有文姜臺汶水又西南流詩云汶水滔滔矣今案汶爲齊魯境魯道對南山在齊言蓋指初入魯境之道故後人遂名鉅平縣城東爲魯道耳

齊子由歸傳齊子文姜也箋婦人謂嫁曰歸言文姜既以禮從此道嫁于魯侯也瑞辰按繇由古通用爾雅繇於也抑詩箋由於也廣雅於于也由歸猶言于歸也

既曰歸止曷又懷止傳懷思也箋懷來也瑞辰按箋訓來是也婦人謂嫁曰歸爾雅嫁往也廣雅歸往也知嫁爲歸往則知反爲懷來矣左傳歸寧曰來公羊傳直來曰來大歸曰歸皆反歸曰來之證

葛屨五兩瑞辰按兩者緉之省借說文緉履兩枚也一曰絞也方言緉緛絞也關之東西或謂之緛絞通語也段玉裁曰緉之言兩也緛之言雙也絞之言交也是緉緛絞名異而義同說苑修文篇言親迎之禮諸侯以屨二兩加琮大夫庶人以屨二兩加束脩二曰某國寡小君使寡人奉不珍之琮不珍之屨禮夫人貞女又夫人受琮取一兩屨以履女此詩葛屨五兩徐璈謂卽加琮之屨是也彼言屨二兩而詩言五兩者疑說苑二兩當爲五兩之譌若二兩則諸侯與大夫庶人無異矣禮純帛無過五兩故屨亦以五兩爲多耳詩蓋因古親迎有送屨之禮故取葛屨五兩爲喻

冠緌雙止傳冠緌服之尊者箋葛屨五兩喻文姜與姪娣及傅姆同處冠緌喻襄公也五人爲奇而襄公往從而雙之冠屨不宜同處猶襄公文姜不宜爲夫婦之道瑞辰按說文纓冠系也緌冠纓系𠂹者內則冠緌纓注曰緌者纓之飾也正義曰結纓頷下以固冠結之餘者散而下垂謂之緌古者冠系皆以二組系於冠卷結頷下謂之纓纓用二組則緌亦雙垂緌以雙垂爲飾猶屨必兩始成用皆以取譬二姓合好各有所宜傳箋俱以屨冠相配爲喻似非詩義

既曰庸止曷又從止箋此言文姜既用此道嫁於魯侯襄公何復送而從之爲淫泆之行瑞辰按詩君子陽陽傳由用也庸訓爲用卽爲由矣謂由之以嫁於魯也說文從隨行也䌛隨從也由或䌛字桓十八年左傳公與夫人姜氏如齊是夫人姜氏從公如齊之事詩曷又從止正指夫人從公如齊而言箋謂襄公送而從之非是襄公無從文姜至魯之事正義因言以意從送與之爲淫非謂從之至魯其義迂曲難通又按爾雅釋詁由從自也虞氏易注由自從也由與䌛通說文關開閉門利也段云今俗語自由自便當作此字此詩從訓爲自關之關義亦可通說文繇弓便利也義與關由並相近從之言縱亦有自由自便之意

衡從其畝傳衡獵之從獵之種之然後得麻箋樹麻者必先耕治其田然後樹之以言人君取妻必先議於父母瑞辰按說文疇耕治之田也劉向說苑蔡邕月令章句韋昭國語注並以麻田爲疇與說文義正相成賈思勰齊民要術曰凡種麻耕不厭熟縱橫七徧以上則麻無葉也傳言衡獵之從獵之者正謂耕治其田獵之言捷獵也說文捷獵春秋邾公子名捷菑田一歲爲菑捷獵正取耕治之義田獵爲獵耕田亦得爲獵猶之田獵爲田爲甸耕田亦爲田爲甸說文獵放獵逐禽也放獵小徐本作畋獵畋平田也古獵者蓋必先平治其地故獵亦名田甸耳正義謂獵非耕治失之信南山詩南東其畝言南以該北言東以該西卽此詩衡從其畝正義謂古不宜縱橫耕田亦非釋文引韓詩作橫由其畝云東西耕曰橫南北耕曰由橫卽衡也古由從二字同義說文䌛隨從也由或䌛字故通用一切經音義三引韓詩傳南北曰從東西曰橫是韓詩又作從橫其畝蓋傳韓詩者不一家故本亦各異

曷又鞠止傳鞠窮也箋鞠盈也瑞辰按傳从爾雅訓鞠爲窮是也廣雅窮極也訓鞠爲窮正與下章曷又極止同義鞠者𥳑之段借說文𥳑窮也从𥳑鞠窮以雙聲爲義箋訓盈公劉傳又訓鞠爲究並與窮義近

甫田

無田甫田正義無田甫田猶多方云宅爾宅田爾田今人謂佃食古之遺語也釋文無田音佃瑞辰按說文引周書作畋爾田云畋平田也田卽畋之渻借平田卽治田也信南山詩維禹甸之韓詩作敶音義並與畋同又通作陳陳亦治也廣韻曰佃營田玉篇曰佃作田又治義之引申

勞心忉忉傳忉忉憂勞也瑞辰按胡承珙曰忉當通作惆猶綢之爲紉也莊子釋文引字林惆作怊忉又怊字之省今按說文無忉有忍云忍怒也从心刀聲怒與憂義正相近忉蓋卽忍之異文猶怛或作悬也爾雅忉忉憂也忉勞疊韻勞亦憂也匡謬正俗謂忉當作切失之

維莠桀桀傳桀桀猶驕驕也瑞辰按上章之驕驕法言作喬喬爾雅喬高也胡承珙言驕驕卽喬喬之借字是也今按說文揭高舉也此章桀桀卽揭揭之叚借義亦爲高故傳云桀桀猶驕驕也揭借作桀猶庶士有朅韓詩作桀也衞詩葭菼揭揭傳揭揭長也長與高義正相近

婉兮孌兮傳婉孌少好貌瑞辰按說文婉順也㜮順也引詩婉兮㜮兮孌籀文㜮是毛詩作孌正用籀文順與美義正相成故說文又曰覶好視也至說文又曰孌慕也蓋籀文以孌爲㜮順字小篆則以孌爲今之戀慕字故不嫌複見猶小篆以㝵爲取古文則以㝵爲得也或於㜮下刪孌字失之毛詩於泉水孌彼諸姬云孌好貌於靜女其孌曰既有美德又有美色皆以孌爲㜮字不取戀慕之義

總角丱兮傳總角聚兩髦也丱幼穉也瑞辰按張參五經文字丫工瓦切羊角也象形俗呼古患反作卝無中丨又卝古患反見詩風是張參所見毛詩作卝唐石經定本俱作卝與張參說合周官卝人正義亦曰經所云卝是總角之卝字是知今毛詩作丱者俗也卝當卽丫之渻說文丫羊角也象形讀若乖又羊祥也从丫象頭角足尾之形又萑鴟屬从隹从丫有毛角玉篇丫羊角也丫丫兩角貌是古字从丫者多渻作卝又皆象頭角之形此詩總角卝兮卝亦象兩角之皃傳訓爲幼穉者特以丱讀鯤訓爲魚子與人之幼穉同耳不若訓爲總角皃爲善又按張參五經文字卝字注云又古猛反見周禮說文以爲古卵字據內則濡魚卵醬實蓼鄭注卵讀爲鯤鯤魚子或作攔也攔从關關从𢍏聲𢍏从卝聲與說文卝爲古卵字正合又說文綰字注一曰讀若雞卵綰卝聲亦相近是知說文古本卵字下本有卝古文卵之說今本脫去後人因周官注有卝之言礦語遂於礦下妄增卝字耳

未幾見兮突而弁兮瑞辰按釋文見兮一本作見之據箋云見之無幾是鄭君本原作見之正義此言突若弁兮又云若猶耳也定本云突而弁兮不作若字是正義本原作若今作而者从定本也

盧令

盧令令傳令令纓環聲瑞辰按令卽鈴之渻借故正義卽以鈴鈴釋之廣雅釋訓亦云鈴鈴聲也說文引詩作獜獜云獜健也蓋本三家詩玉篇獜獜聲也亦作𨨲則獜與鈴聲義並同鈴借作獜猶秦風有車鄰鄰鄰亦鈴之借字也

其人美且鬈傳鬈好貌箋鬈當讀爲權權勇壯也瑞辰按說文鬈髮好貌因通爲凡好之稱字通作婘玉篇婘好貌或作嬽廣雅婘嬽並訓好是也說文無婘嬽字古字蓋止作鬈或省作卷澤陂碩大且卷是也箋讀爲權權乃權字之譌張參五經文字權字注云从手作權古者拳握字按說文捲气埶也引國語曰有捲勇乃古拳勇字詩作拳者亦叚借權者拳之異體古亦叚爲捲勇字故箋云鬈當讀爲權後人譌寫作權吳都賦覽將帥之權勇今本亦譌作權又按說文𡙇大皃从大𠱠聲或曰拳勇字一曰讀若傿據說文𠱠讀若書卷之卷則𡙇與鬈亦音近通用

其人美且偲傳偲才也箋才多才也釋文引說文云強也瑞辰按廣雅釋言偲㑋也㑋亦才也小爾雅釋言㑋才也是已至今本說文偲彊力也據說文勥迫也古本作勥勥勥爲勉強本字強壯之強或亦通作勥當以釋文所引爲正後人誤分勥爲二字遂作勥力矣

敝笱

其魚魴鰥傳鰥大魚箋鰥魚子也正義鰥魚子釋魚文李巡曰凡魚之子總名鯤也鯤鰥字異蓋古字通用或鄭本作鯤也瑞辰按說文鰥鰥魚也从魚眔聲李陽冰曰當从罘省鰥即古昆字故古鯤字作鰥隸省作鰥說文有鰥無鯤正以鰥即鯤字耳今按內則卵醬鄭注卵讀爲鯤鯤魚子與此箋鰥魚子合正鰥鯤同字之證魚子謂之鰥魚之大者亦謂之鰥大小不嫌同名猶鮞爲魚子而東海之鮞亦名鮞也說文鮞魚子也一曰魚之美者東海之鮞據詩魴鰥與魴鱮對言魴鱮皆魚名則鰥亦魚名不當如鄭箋訓爲魚子傳云魴鱮大魚則此云鰥大魚者亦魴鱮之類正義引孔叢子衛人得鰥魚其大盈車以證之失其指矣說文鯀鯀魚也與鰥相次禮記釋文鰥亦作鯀未識今爲何魚惟釋魚鱧鯇郭云今鯶魚蓋鯇鯶古今字今人曰鯶子讀如混與鰥之通鯤者聲相近王尙書謂鰥即爲鯶其說甚確其大與魴鱮正相類耳又按魏志注引魏略云丁零國出名鼠皮青昆子白昆子皮說文云鼲鼠出丁零胡皮可作裘鼲鼠即昆子也此亦與鯤鰥轉作鯶者相類

其魚唯唯傳唯唯出入不制箋唯唯行相隨順之貌釋文韓詩作遺遺言不能制也瑞辰按箋義本韓詩魚行相隨即不能制傳箋義正相成玉篇讉讉魚行相隨廣韻讉魚盛貌韓詩遺遺即讉讉之渻毛詩作唯唯又讉讉之段借

載驅

齊子發夕傳發夕自夕發至旦瑞辰按商頌釋文引韓詩云發明也此詩釋文引韓詩云發旦也旦亦明也易林襄送季女至于蕩道齊子旦夕留連久處旦夕即發夕義本韓詩毛傳云自夕發至旦者蓋以發夕即夕發倒文謂夕將發明之時旦爲天將大明之時自夕發至旦猶云自夕初明至明也言旦以證發夕尙爲天未明時耳說文旦明也从日見一上一地也引禮昏鼓四通爲大鼓衛公兵法鼓三百三十三搥爲一通夜半三通爲戒晨旦明五通爲發明發夕與發明詞異而義同發明亦曰明發小宛詩明發不寐毛傳明發發夕至明猶此傳云自夕發至旦也古者日入以後日出以前通謂之夕以其時天已將明謂之發明亦曰明發以其時天已將明而日尙未出謂之發夕亦曰夕發其義可互證也二章齊子豈弟箋讀豈爲闓讀弟如圛訓圛爲明而云豈弟猶發夕也正以豈弟猶開明即闓圛之段借廣雅闓明也圛段作弟與說文引尙書曰圛史記宋世家作曰涕正同愷悌與發夕語相類爾雅釋言愷悌發也爲鄭箋所本發之訓明訓旦蓋古義楚辭王逸注發旦也長發詩釋文撥韓詩作發發明也廣雅發明也發開也並與古義合又醉而醒謂之發賈誼新書先醒篇辟猶俱醉而獨先發也晏子諫篇上景公飲酒三日而後發是也又寐而覺亦曰發晏子諫篇又曰君夜發不可以朝發猶覺也故說文覺字注一曰發也與發之爲明義亦相近郭注孔疏並以發爲發行失之小宛明發不寐明發皆當謂覺毛傳謂發夕至明亦非

猗嗟

猗嗟昌兮傳猗嗟歎辭昌盛也瑞辰按猗者美之之詞嗟者語詞也毛傳以爲歎辭正義云猗是心內不平嗟口之喑咀皆傷歎之聲失之說文昌美言也从日从曰昌之本義爲美言引申爲凡美盛之稱

頎而長兮瑞辰按正義若猶然也引史記頎然而長爲證又云今定本云頎而長兮而與若義並通是孔疏本原作頎若長兮與下文抑若揚兮句法相類今從定本作而非孔本之舊

抑若揚兮傳抑美色揚廣揚瑞辰按懿抑古通用抑詩外傳作懿是也釋詁詩烝民傳皆曰懿美也說文懿嫥久而美也抑即懿之段借故傳訓美色揚當讀如揚休之揚謂美貌也不必如傳訓爲廣揚

美目揚兮傳好目揚眉瑞辰按方言好目謂之順燕代朝鮮洌水之閒曰盱或謂之揚是揚爲好目貌美目揚兮與下章美目清兮頎人

詩美目盼兮句法同皆狀其目之美邱光庭曰揚者目開之貌禮記揚其目而視之是也傳以揚爲揚眉又云目下爲清並失之

猗嗟名兮傳目上爲名瑞辰按傳同爾雅疑爾雅此訓漢儒據毛傳增入非古義也猗嗟名兮與猗嗟昌兮猗嗟孌兮句法相同若以名爲目上則昌與孌將何屬也名明古通用檀弓子夏喪明冀州從事郭君碑作喪子失名名當讀明明亦昌盛之義說文昌字注一曰日光也詩曰東方昌矣昌即明也淮南子說林訓長而愈明高注明猶盛也又名古有大義魯語取名魚即大魚也禮器因名山升中於天鄭注名猶大也三章首句皆歎美其容貌之盛大傳訓目上爲名失之薛綜西京賦注眳眉捷之閒蓋後人增加字名从夕夕者冥也故韓詩作顯亦音近段借玉篇顯眉目閒也集韻引詩猗嗟顯兮俱本韓詩然以顯爲眉目閒特說韓詩者誤解非詩本恉

儀既成兮箋成猶備也正義謂成儀容貌既備瑞辰按周禮射人以射法治射儀詩下言終日射侯則儀當即指射儀胡承珙引淮南子俶真篇善射者有儀表之度泰族篇射者數發不中人教之以儀則喜矣證詩儀即射儀是也正義泛言威儀失之

舞則選兮傳選齊箋選者謂於倫等最上瑞辰按詩三章俱言射事則舞亦射時之舞周官鄉大夫鄉射教五物一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞馬融論語注射有五善一曰和志體和二曰容有容儀三曰主皮能中質四曰和頌合雅頌五曰興武武與舞同此詩美目揚兮巧趨蹌兮儀既成兮即五物之和容也不出正兮射則貫兮即主皮也皇侃論語疏釋興武曰射容與舞趣與相會進退同也則此詩舞則選兮即興舞耳周官大司樂大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞樂師燕射帥射夫以弓矢舞皆射時有舞之證選從傳訓齊爲是選比義相近大射儀遂比鄭注比選次三耦之也選訓爲齊猶比訓爲齊也六月詩比物四驪傳比齊同也說文選一曰擇也選擇所以整齊之故選又爲齊又說文毨讀若選書鳥獸毛毨鄭注毨理也毛更生整理與廣雅洒齊也同義聲同則義亦同史記仲尼弟子傳楚任不齊字選不語詞不齊齊也皆選有齊義之證曾釗疑選爲埒之段借失之射舞在歌樂之時射之節與樂舞相應是之謂齊即記所云其節比於樂也選韓詩作纂薛君曰言其舞應雅樂也義同毛傳選纂雙聲古通用選通爲纂猶算通作選也

射則貫兮傳貫中也箋貫習也瑞辰按貫从傳訓中爲是古貫通作關儀禮鄉射禮司射命曰不貫不釋注貫猶中也古文貫作關今按貫有二訓有以貫爲彎弓之段借者史記伍子胥傳子胥貫弓執矢鄉使貫弓列子黃帝篇引之盈貫後漢祭彤傳能貫三百斤弓皆以貫爲滿張弓即孟子所謂關弓文選注引作彎弓是也有以貫爲中者此詩射則貫兮及儀禮不貫不釋毛鄭並訓貫爲中是也淮南子說山訓矢之發無能貫待其上而後有穿貫猶穿也古貫字作毌說文毌穿物持之也从一橫貫象寶貨之形穿與中義相成能中即穿之矣其字亦與關通雜記見輪人以其杖關轂而輠輪者疏云關穿也關蓋貫之段借惠定宇謂儀禮不貫即彎弓失之箋訓習以貫爲慣之段借說文慣習也亦非詩義

四矢反兮傳四矢乘矢箋反復也禮射三而止每射四矢皆得其故處此之謂復瑞辰按列子黃帝篇列禦寇爲伯昏無人射引之盈貫措杯水其肘上發之鏑矢復沓莊子鏑矢復沓注云矢去復往沓沓之言重沓也又仲尼篇孔穿言善射者能令後鏃中前括發發相及矢矢相屬皆謂矢復其故處正此詩四矢反兮之謂周官保氏五射鄭司農以參連居其一賈疏參連者前放一矢後三矢連續而去亦與詩四矢反兮義相近反古音如變故韓詩借作四矢變兮反通作變猶卞通作反也說文汳水即汴水廣韻飯亦作餅俗又作飰是其證說韓詩者望文生訓遂訓爲變易失之

毛詩傳箋通釋九

南菁書院
桐城馬瑞辰元伯著

魏

魏風總論

奢者惡之大也儉者德之基也奢之極者必貪非殘刻不足以濟之故曹風首蜉蝣以刺奢而終以下泉刺侵刻也儉之極者亦必貪非重斂不足以濟之故魏風首葛屨汾沮洳以刺儉而終以伐檀碩鼠刺貪鄙也儉勤與儉嗇異儉而有禮與儉而不中禮者又異蓋儉勤者儉以持己而所以奉上惠下者不嫌豐儉嗇者吝於與人而所以持身涉世者無不隘儉而有禮者儉其所當儉如禹之菲飲食惡衣服卑宮室是也而孝鬼神美黻冕於禮所不當儉者必有以協於中儉而不中禮者如魏之葛屨履霜彼汾采莫是也而異公路異公族異公行於禮所不當儉者無一不趨於簡魏非儉以能勤之失乃儉而過嗇之失也亦非僅儉嗇之失乃儉而不中禮之失也古者取民之制以什一爲中正多乎什一者非所以恤民少乎什一者亦非所以制國且始也取之過少者其繼也國用不足兵役數見則取於民者必奢魏惟有園桃之薄稅乃有碩鼠之重斂治國者可以鑒矣

葛屨

糾糾葛屨傳糾糾猶繚繚也瑞辰按說文丩相糾繚也糾與繆同糾糾蓋繆結之狀故傳云猶繚繚也說文又曰𡢃讀若詩糾糾葛屨今按𡢃之言鳩鳩亦聚束之義又禹貢苞匭菁茅鄭注匭纏結也亦讀匭爲糾正義以糾糾爲稀疏之貌失之

摻摻女手傳摻摻猶纖纖也瑞辰按文選古詩十九首注引韓詩作纖纖說文攕好手貌引詩攕攕女手从手韱聲又戈部㦰字注引詩亦作攕攕與纖訓細義異而音同說文蓋本韓詩摻摻纖纖皆攕攕之叚借摻纖古同音攕通作摻猶䃸通作磣說文䃸酢也廣韻䃸酢甚也 縿通作襳也爾雅釋天纁帛縿釋文縿本或作襳韓詩章句纖纖女手之貌說文㜗好皃義與纖音義同

要之襋之好人服之傳要褼也襋領也好人好女手之人箋服整也褼也領也在上好人尙可使整治之謂屬著之瑞辰按好人猶言美人謂君也好人服之服指服用卽謂君子服用之傳以好人謂好手之人箋訓服爲整並失之要之襋之承上摻摻女手謂女要之襋之以供好人之服用下言要襋兼衣裳言而上止言縫裳者詩以裳與霜韻故言裳以該衣非謂女專縫裳也

好人提提傳提提安諦也瑞辰按提爲媞之叚借說文媞諦也爾雅媞媞安也郭注見詩卽此詩媞媞爲安諦又爲美好東方朔七諫西施媞媞而不得見王逸章句媞媞好皃也引詩好人媞媞蓋本三家詩提提媞媞又作㛳㛳漢書敘傳㛳㛳公主乃女烏孫師古注引詩好人媞媞云媞與㛳音義同說文㛳美女也與媞媞訓好義正合據說文㛳或从氏作姼則爾雅釋訓恀恀愛也與媞媞音義亦近孟康漢書注作㛳㛳是也提提又通作折折檀弓吉事欲其折折爾鄭注折折安舒貌引詩好人提提山井鼎考文云折折古本作提提媞媞又通作徥徥方言自關而西凡細而有容謂之嫢或曰徥說文徥徥行皃也又曰嫢媞也媞媞又與禔禔義近說文禔衣厚禔禔又按下文維是褊心以刺魏君則上好人宜卽指魏君言不得如傳以好人爲好女手之人

宛然左辟傳宛辟貌婦至門夫揖而入不敢當宛然而左辟釋文辟音避注同瑞辰按說文僻辟也引詩宛如左僻如猶然也僻卽辟也辟當讀如便辟之辟論語足恭孔安國注足恭便辟之貌也詩板無爲夸毗正義夸毗者便辟其足前卻爲恭論語師也辟亦謂便辟好習容儀也列子釋文便僻恭敬太過也便與旋疊韻而同義故左傳以便爲旋凡言便辟與槃辟旋辟義亦同漢書儒林傳魯徐生善爲

頌注蘇林徐氏後有張氏不知經但能盤辟爲禮容也郊特牲有由辟焉卽盤辟包咸論語注躩盤辟也盤辟亦曰旋辟曲禮若主人拜則客還辟辟拜還卽旋也旋辟亦曰般旋爾雅釋言般旋也說文般辟也象舟之旋投壺主人般旋曰辟賓般旋曰辟大射儀賓辟注辟逡遁不敢當盛並與此詩左辟同義辟之言邊般辟爲容則易偏於一邊故曰左辟辟音婢亦反其義近避儀禮鄉射經主人少退注曰少退猶少辟也又鄉飲酒禮注曰少退少辟辟卽避也故此詩釋文讀辟爲避古左與邪通王制執左道以亂政殺盧植曰左道謂邪道是也左辟卽邪辟也此亦當指人君盤辟爲容

汾沮洳

序其君儉以能勤釋文作其君子云一本無子字正義案王肅孫毓皆以爲大夫采菜其集注序云君子儉以能勤今定本及諸本序直云其君義亦得通瑞辰按此詩公路公行公族皆指大夫言則序作君子爲是

彼汾沮洳傳沮洳其漸洳者瑞辰按蒼頡篇沮者漸也沮漸同義故傳謂沮洳卽漸洳說文澤漸溼也澤卽洳字

言采其莫傳莫菜也正義引陸璣疏云莫莖大如箸赤節節一葉似柳葉厚而長有毛刺今人繅以取繭緒其味酢而滑始生可以爲羹又可生食五方通謂之酸迷冀州人謂之乾絳河汾之閒謂之莫瑞辰按本草羊蹄陶隱居注云又一種極相似而味酸呼爲酸摸又本草拾遺云酸摸葉酸美人亦折食其英葉似羊蹄與陸疏言酸迷者同是酸迷一名酸摸省言之則曰莫莫又轉無爾雅釋草須薞蕪郭注似羊蹄葉細味酢可食薞蕪卽酸摸之轉音正此詩莫菜也或疑爾雅不載莫菜誤矣二章采桑箋云親桑事也據陸疏云莫可繅以取繭緒則采莫爲親繅事陸佃埤雅引此詩而釋之曰言其君儉以能勤始於侵繅事而采莫終於侵蠶事而采桑是也惟其君當作君子又采藚無所屬耳

殊異乎公路傳路車也箋公路主君之軞車庶子爲之晉趙盾爲軞車之族是也正義公路與公行一也以其主君路車謂之公路主君之行列者謂之公行正是一官也瑞辰按周官巾車掌王之五路車僕掌戎車之倅分路車戎車爲二此詩亦分公路公行爲二公路掌路車主居守公行掌戎車主從行不必其爲一官左氏閔二年傳晉太子申生伐東山皐落氏羊舌大夫爲尉大戴記衛將軍文子篇言羊舌大夫爲公車尉盧辯注公車尉公行也此公行主從行之證左氏宣二年傳冬趙盾爲軞車之族服虔注軞車戎車之倅杜預注公行之官也是服杜並以軞車爲公行非公路矣箋以軞車釋公路不若服杜爲確又左傳宦卿之適以爲公族又宦其餘子亦爲餘子其庶子爲公行有餘子而無公路此詩有公路而無餘子公行以庶子爲之公路較公行爲尊當卽以餘子爲之餘子主公路而不以公路名猶公行兼主庶子而不以庶子名凡一官兼數事者隨舉一以名之耳正義謂餘子自掌餘子之政不掌公車不得謂之公路其說非也

美如英傳千人曰英瑞辰按詩美無度度當讀如尺度之度與美如玉皆以器物爲喻不得謂英獨指人言英當讀如瓊英之英如英猶云如玉變文以協韻耳英通作瑛說文瑛玉光也或讀英如顏如舜英之英義亦可通

園有桃

園有桃瑞辰按呂氏春秋重己篇高注引詩園有樹桃初學記引詩亦同疑三家詩古有作樹桃者二章亦當作樹棘與鶴鳴詩園有樹檀文法相類詩蓋以園之有桃棘必待人樹之以喻國有民必待君能用之序所云刺不能用其民也

其實之殽釋文殽本作肴瑞辰按說文肴啖也凡非穀食曰肴亦通

稱食爲肴殽者肴之叚借

我歌且謠傳曲合樂曰歌徒歌曰謠瑞辰按徒歌曰謠義本爾雅韓詩章句有章曲曰歌無章曲曰謠義與毛傳同謠古字作䚻說文䚻徒歌从言肉聲又通作繇廣韻繇字注引詩我歌且繇蓋本三家詩繇與繇通繇卽由字繇謠一聲之轉故通用漢書李尋傳人民繇俗卽謠俗亦其證也又說文嗂喜也音義亦與繇近

不知我者瑞辰按唐石經作不我知者光堯石經同不我知猶論語云不患莫己知古人自有倒語耳今本作不知我蓋因箋云不知我所爲歌謠之意者而誤

謂我士也驕箋士事也不知我所爲歌謠之意者反謂我於君事驕逸故瑞辰按我士與彼人對稱彼人謂所刺之人我士卽詩人自謂也謂我士也驕設言旁人以我指斥時事爲過甚有似於驕猶二章謂我士也罔極廣雅極已也罔極謂求責之無已也箋訓士爲事失之傳於二章訓極爲中亦非

彼人是哉子曰何其傳謂夫人謂我欲何爲乎箋彼人謂君也曰於也不知我所爲憂者既非責我又曰君儉而嗇所行是其道哉子於此憂之何乎瑞辰按彼人猶夫人也漢書賈誼傳彼且爲我死故吾得與之俱生彼且爲我亡故吾得與之俱存夫將爲我危故吾得與之皆安顏師古注夫猶彼人耳文十四年左傳齊公子元不順懿公之爲政也終不曰公曰夫己氏夫己氏猶詩言彼己之子也檀弓夫夫也爲習於禮者夫夫猶論語言彼哉彼哉故此傳卽以夫人釋彼人正義引定本傳作彼人不曰夫人義亦通也彼人當从箋說謂君曰亦當从箋訓於謂語詞也彼人是哉設爲不我知者之言言其君所行未爲非也子曰何其謂子憂之何乎何其卽何居也檀弓鄭注居讀如姬姓之姬齊魯之閒語辭也其亦讀與姬同通用

其誰知之蓋亦勿思箋云無知我憂所爲者則宜無復思念之以自正也瑞辰按蓋者盍之假借亦者語詞爾雅曷盍也廣雅曷何也蓋亦勿思猶云何勿思也孟子蓋亦反其本矣猶云盍反其本也

園有棘傳棘棗也瑞辰按棗从重朿棘从並朿對文則異散文則棘亦訓棗爾雅槐棘醜喬周官外朝三槐九棘孟子樲棘並通以棘爲棗與此詩同據下言其實之食故知棘卽棗耳

陟岵

陟彼岵兮傳山無草木曰岵二章傳山有草木曰屺釋文此傳及解屺與爾雅不同王肅依爾雅段玉裁曰毛詩所據爲長岵之言瓠落也屺之言荄滋也瑞辰按爾雅多草木岵無草木峐詩疏作屺引說文岵山有草木也屺山無草木也玉篇廣韻並云岵山多草木也屺山無草木也玉篇廣韻兼取爾雅說文說文多本毛傳爾雅說文既同則今本毛傳相反爲傳寫之誤無疑釋文云王肅依爾雅疑王肅所見毛詩未誤本同爾雅非必王肅依爾雅改也釋名山有草木曰岵岵者怙也人所怙取以爲事用也山無草木曰屺屺圮也無所出生也釋名之說亦當本之毛傳足證正義本傳寫之譌屺爾雅作垓北堂書鈔初學記太平御覽引釋名亦作峐爾雅釋文引三蒼字林聲類並云峐卽屺字蓋古音讀亥如已故通用峐之言荄基也基荄初具未有草木也此當以爾雅說文釋名爲正段說非也

上愼旃哉傳旃之也箋上者謂在軍事作部列時朱子集傳上猶尚也瑞辰按之旃一聲之轉又爲之焉之合聲故旃訓之又訓焉見采苓箋上者尚之叚借漢石經魯詩作尚是本字

猶來無止傳猶可也父尚義瑞辰按二章傳曰母尚恩卒章傳曰兄尚親蓋皆取章末無棄無死爲義正義但云解孝子所以稱父戒己之意由父之于子尚義非傳恉也李黼平毛詩紬義曰說文讀中止也引司馬法曰師多則讀讀止也然則父戒己毋輕于退是爲父尚義也次章母戒己無棄身是母尚恩卒章兄戒己無死敵是兄尚親

故皆於章末言之傳意正當如是今按隱七年左傳公之爲公子也與晉人戰於狐壤止焉桓七年左傳驂絓而止止皆退敗不能前進之稱

猶來無棄瑞辰按無棄與無死同義說文𣧑棄也俗語謂死曰大𣧑猶曰大棄也後人亦通死爲棄世

行役夙夜必偕傳偕俱也瑞辰按傳訓偕爲俱者謂行役必兼夙夜猶上章無已無寐皆兼夙夜言之也集傳謂必與其儕同作同止似非詩義

十畝之閑

十畝之閑兮桑者閑閑兮傳閑閑然男女無別往來之貌箋古者一夫百畝今十畝之閑往來者閑閑然削小之甚瑞辰按井田之法一夫百畝魏雖削小未必僅止十畝又古者野田不得樹桑則此詩十畝蓋指公田十畝及廬舍二畝半言也古者民各受公田十畝又廬舍各二畝半環廬舍種桑麻雜菜孟子所謂五畝之宅樹牆下以桑穀梁傳所云公田爲居公羊宣十五年何注所謂還廬舍種桑荻雜菜也凡爲田十二畝半詩但言十畝者舉成數耳閑閑泄泄皆樹桑盛多之貌詩蓋言彼國樹桑之盛民得所居以明魏地陿隘民無所居行與子還行與子逝皆相約往適異國卽碩鼠逝將去女適彼樂國也箋說失之又按桑者閑閑兮白帖八十二引作桑柘又云十畝桑柘盡趨南陌之功古音石與者同聲故柘或叚借作者猶渥赭韓詩作渥沰也桑柘同類皆可養蠶月令季春命野虞毋伐桑柘是也三家詩蓋有作桑柘者故白帖引之二章亦當作桑柘說毛詩者望文生義無知者字當訓柘者蓋已久矣

行與子還兮傳或行來者或來還者瑞辰按顏師古注漢書楊雄傳曰行且也李善文選注亦曰行猶且也王尙書謂此詩行與子還行與子逝猶言且與子歸且與子往其說是也今按詩人思去其國有昔來而今歸者有去此而適彼者故或言還或言逝皆謂往也傳以還爲來還者似非詩義正義云往來俱行讀行爲行路之行亦非

伐檀

坎坎伐檀兮傳坎坎伐檀聲瑞辰按漢石經欿欿伐輪兮漢劉表京房並以欿爲坎大元雷推欿䆲卽坎窞也皆坎古通作欿之證廣雅欿欿聲也鼓聲爲坎坎伐木聲亦爲坎坎

河水清且漣猗傳風行水成文曰漣伐檀以俟世用若俟河水清且漣瑞辰按詩義蓋以河水之清喻君子之廉潔有異在位之貪鄙非如傳言俟河之清也爾雅釋水云河水清且瀾猗大波爲瀾據說文大波爲瀾瀾或从連作漣是瀾漣本一字古連讀若瀾故與檀干爲韻漣亦作瀾猶蓮通作蕑也猗漢石經作兮釋文本作猗與書秦誓斷斷猗大學引作兮正合是知猗卽兮也正義釋詩云猗皆辭也亦謂猗卽兮耳

胡取禾三百廛兮傳一夫之居曰廛瑞辰按易訟九二其邑人三百戶鄭注下大夫采地方一成其稅三百家故三百戶雜記大夫之喪其升正柩也執引者三百人鄭注諸侯之大夫邑有三百戶之制疏引鄭君易訟卦注爲證云一成所以三百家者一成九百夫宮室塗巷山澤三分去一餘有六百夫畝又有不易一易再易通率一家而受二夫之地是定稅三百家也又論語奪伯氏駢邑三百孔注伯氏食邑三百家鄭注三百家齊下大夫之制此詩三百廛正義引遂人夫一廛田百畝卽爲三百家亦指下大夫采地之制言之二章三百億三章三百囷皆承上三百廛而言謂三百家所取之億三百家所取之囷變文以協韻耳又按國語吳語曰寡人其達王於甬句東夫婦三百亦是三百家有夫有婦然後爲家此傳只言一夫者言夫以該婦也

不素餐兮傳素空也瑞辰按廣雅釋詁素空也素索古通用左傳八索釋文

本或素八索索素也釋名小爾雅索空也孟子趙注無功而食謂之素餐亦訓素爲空韓詩訓爲質素失之足利本餐作飡劉向說苑引詩不素飡兮考文本餐作飡知飡爲據說文餐或从水作飡鄭風使我不能餐兮考文本餐作飡知飡爲飡字之譌至爾雅釋言粲餐也釋文餐本作飧乃因餐本作飡與飧形近而誤

河水清且直猗傳直直波也瑞辰按釋水直波爲徑郭注言徑涏也釋名作直波曰涇云涇徑也言如道徑也爾雅瀾淪皆釋此詩則徑亦釋詩詩本蓋作徑猗毛傳原作徑直波也徑直聲轉古卽讀如直後人以徑於韻不協乃改爲直正義所云直波不言徑而言直者取韻故也然直波不可單稱直猶漣爲大波不可遂稱大淪爲小波不可遂稱小也又按說文涇直流也與直波爲徑音義相近疑徑卽涇之叚借徑涇罄皆雙聲涇之通作徑猶詩缾之罄兮之通作窒也

河水清且淪猗傳小風水成文轉如輪也瑞辰按釋文引韓詩順流而風曰淪淪文貌據廣雅釋詁倫順也韓詩訓淪爲順流而風正與倫義近順流則波恆小亦與爾雅小波爲淪義合釋名淪倫也水文相次有倫理也理亦順也義正與韓詩同較毛傳文轉如輪爲善

胡取禾三百囷兮傳圓者爲囷瑞辰按說文囷廩之圜者从禾在口中圜謂之囷方謂之京今時農人以席作圈貯穀曰囤釋名囤屯也屯聚之也說文作笆云篅也篅判竹圜以盛穀也廣雅笆謂之篅據蒼頡篇篅圜倉也則知今之囤卽古囷之遺制囷也笆也篅也異名而同實說文又曰𥫱載米齡也讀若屯卦之屯亦與囷笆聲近而義同囤卽笆之俗字

不素飧兮傳孰食曰飧箋飧讀如魚飧之飧瑞辰按孟子趙注朝食曰饔夕曰飧此對言則異也小雅祈父傳孰食曰饔此傳又曰孰食曰飧此散言則通也至周官司儀注小禮曰飧大禮曰饔上公飧五牢饔餼九牢侯伯飧四牢饔餼七牢子男飧三牢饔餼一牢注公侯伯子男飧皆飪一牢是其飧饔與常食不同且飧亦不皆孰食據鄭志答張逸云禮飧饔大非可素不得與不素餐相配故易之是鄭君誤以毛傳孰食曰飧爲指禮食不知毛公亦泛言孰食耳至鄭君讀如魚飧之飧據字林飧水澆飯也釋名飧散也投水於中解散也禮記玉藻疏飧謂用飲澆飯於器中也魚飧蓋置魚飯中有似水澆飯者遂名魚飧故公羊以爲儉又按說文飧餔也餔申時食也而正義引說文飧水澆飯也證以釋文乃知所引說文係字林之誤

碩鼠

碩鼠碩鼠碩大也瑞辰按碩鼠卽爾雅鼫鼠碩卽鼫之叚借易晉九四晉如鼫鼠子夏易傳九家易並作碩鼠是碩鼫通用之證碩鼫皆取大義非卽五技鼠詩疏引爾雅孫炎注以鼫鼠爲五技鼠樊光舍人注同其說非也廣雅鼩鼠鼫鼠郭注爾雅鼫鼠云形大如鼠頭似兔尾有毛青黃色好在田中食粟豆關西呼爲鼩鼠見廣雅音雀正義引陸璣疏云今河東有大鼠能人立交前兩脚於頸上號舞善鳴食人禾苗人逐則走入樹空中亦有五技或謂之雀鼠其形大故序云大鼠也魏國今河北縣是也言其方物宜謂此鼠非鼫鼠也則陸疏謂碩鼠別有一種卽古所云禮鼠者非卽五技鼠也

三歲貫女傳貫事也箋我事女三歲矣瑞辰按貫魯詩作宦貫卽宦之叚借釋文貫徐音官說文宦仕也玉篇官宦也說文官吏事君也仕與事亦同義三歲宦女猶左傳云宦三年矣古者三載考績又于三年大比民數故詩言三歲宦女謂其仕已三年曾無德政及民以明在所當黜也此蓋刺其大夫重斂之詩序國人刺其君重斂當作其君子猶汾沮洳序其君子儉以能勤今本誤作其君也

爰得我直傳得其直道箋直猶正也瑞辰按直與道一聲之轉古通用說苑脩文篇樂之動於內使人易道而好良易道卽樂易所云易直也爾雅釋詁道直也爰得我直猶云爰得我道傳云得其直道者

正以道訓直非於直外增道字也箋謂直猶正也失之王尚書讀直爲職訓職爲所與上章爰得我所同義竊謂訓直爲道義與所亦相合古人以失路爲失所則得道亦爲得所矣

誰之永號傳號呼也箋之往也永歌也樂郊之地誰獨當往而歌號者言皆喜說無憂苦瑞辰按永釋文本作咏云咏本亦作永同音詠足利本作詠據箋永歌也正讀永爲詠古詠歌字多省作永永號猶詠歎也正義云永是長之訓以永號共文故以永爲歌失之之其也呂氏春秋音初篇高注之其也誰之永號猶云誰其永號箋訓之爲往失之

毛詩傳箋通釋十

桐城馬瑞辰元伯著

唐

唐風總論

山海經云縣雍之山晉水出焉水經云晉水出晉陽縣西縣甕山東過其縣南又東入於汾水縣甕山卽縣雍也舊謂晉侯燮因晉水始改唐爲晉故史記晉世家云唐叔子燮是爲晉侯但考國語叔向曰昔先君唐叔射兕於徒林殪以爲大甲以封於晉呂氏春秋重言篇亦言成王於是遂封叔虞於晉又史記周本紀云晉唐叔得嘉穀獻之成王唐叔冠以晉猶康叔冠以衛也是晉之名唐叔時已先有之詩不言晉而言唐者從乎其始封實有取乎其遺風也吳季札觀樂爲之歌唐則唐風之稱實沿其舊至季札云其有陶唐氏之遺風乎蓋第取蟋蟀山樞二詩言之此序說堯之遺風所自來也國家之興莫先於得民心欲得民心莫先於用賢士欲用賢士莫先於去讒言唐風自揚之水及椒聊作則民心失矣有杕之杜作則賢士去矣采苓作則讒言興矣而綢繆失婚姻之時鴇羽棄父母之養羔裘有懷惡之刺葛生悲攻戰之煩此民心所由失也杕杜傷骨肉之離此賢士所由去也惟無衣詩以美武公然得國由於篡取命服出於貨賂飾其詞以美之實隱其言以譏之唐風十二篇蓋無一非刺詩矣

蟋蟀

蟋蟀在堂傳蟋蟀蛬也九月在堂瑞辰按陸璣詩疏蟋蟀一名蜻蛚易緯通卦驗曰乃立秋而蜻蛚上堂是蟋蟀之在堂固不待九月也豳詩七月在野八月在宇九月在戶在宇在戶皆可以堂統之蓋易緯立秋上堂者言其始毛傳九月在堂舉其終又周正建子以十月爲歲莫詩下云歲聿其莫故傳以蟋蟀在堂爲指九月耳

職思其居傳職主也箋又當主思於所主之事謂國中政令瑞辰按傳箋從爾雅訓職爲主首章職思其居義猶可通謂君子思不出其位也若職思其外職思其憂亦訓主則於義未協爾雅釋詁職常也常从尚聲故職又通作尚秦誓亦職有利哉大學引作尚亦有利哉論衡引作亦尚有利哉王懷祖觀察謂此詩三職字皆當訓常竊謂此當訓尚爾雅尚庶幾也謂尚思其居尚思其外尚思其憂也與上文無已大康語意正相貫又按詩內職字有宜從爾雅訓常者大東詩職勞不來王觀察謂常服勞苦而不見勞來是也有用爲發語詞者十月之交詩職競由人猶言競由人也桑柔詩職涼善背言涼善背也職競用力言競用力也職盜爲寇言盜爲寇也召旻詩職兄斯引言兄斯引也職兄斯宏言兄斯宏也有作適字解者巧言詩職爲亂階猶言適爲亂階也職與識古通用說文職記𢿱也周官職方亦作識方職之訓適猶識亦訓適也成十六年左傳識見不穀而趨無乃傷乎王觀察曰言適見不穀而趨也晉語作屬見不穀而下韋注曰屬適也又有用爲句中語助者抑詩亦職維疾言亦維疾也猶亦惟斯戾卽言亦維戾也傳箋於職字皆訓爲主失之又按僖二十八年左傳甯子職納橐饘焉卽言納橐饘也襄七年左傳引周詩兆云詢多職競作羅言競作羅也襄十四年左傳蓋言語漏泄則職女之由猶言則女之由也三職字皆語詞舊或訓職業或訓主亦誤至說文職記𢿱也職卽職業之職孟子曰子思臣也微也微正當訓職

役車其休箋庶人乘役車役車休農功畢無事也瑞辰按古者役不踰時月令孟秋乃命將帥則孟冬正當旋役之時采薇詩曰歸曰歸歲亦陽止杕杜詩日月陽止女心傷止征夫遑止皆古者歲莫還役之證役車當謂行役之車孔疏因箋云農功畢遂謂役車爲收納禾稼所用失之

日月其慆傳慆過也瑞辰按說文慆說也爲本義毛傳訓過者蓋以慆爲滔字之叚借說文滔水漫漫大皃大則易失之過故過又大義之引申也古慆聲讀近悠故與休憂爲韻

山有樞

山有樞隰有榆傳興也樞荎也國君有財貨而不能用如山隰不能自用其財瑞辰按傳取興最善山隰有材木不能自用祇以供人之用正以興下他人所愉引起全詩又按爾雅釋木樞荎郭注今之刺榆也引詩山有樞詩序釋文云樞本或作蓲據隸釋載石經魯詩殘碑作蓲是作蓲者爲魯詩作樞者爲毛詩皆蓲字之渻借王尙書曰荎之言挃也廣雅挃刺也故刺榆謂之荎又謂之梗榆梗亦刺也說文梗山枌榆有朿是也

弗曳弗婁傳婁亦曳也瑞辰按婁者摟之渻借說文摟曳聚也段玉裁云當作曳也聚也玉篇引詩弗曳弗摟摟亦曳也釋文引馬云婁牽也與劉熙孟子注訓摟爲牽者正合

宛其死矣傳宛死貌釋文宛本亦作苑瑞辰按宛卽苑之叚借淮南子本經訓百節莫苑高注苑病也又俶真訓形苑而神壯高注苑枯病也苑又通菀廣雅蔫菸痿菀也玉篇萎菀也並與傳訓宛爲死貌義相近宛與痿菀皆一聲之轉宛與苑當卽菀字之叚借

山有栲傳栲山樗正義引陸疏云許愼正以栲讀爲糗今人言考失其聲耳瑞辰按爾雅栲山樗說文無栲字云𣏌山榑也从木尻聲𣏌卽栲之異文榑卽樗字之譌以陸疏證之說文𣏌下別有讀如糗今脫去耳古音栲讀如糗猶考讀如朽淮南子夏后氏之璜不能無考考卽說文之玊訓爲朽玉者俗作珛音齅是也陸疏謂今人讀考失其聲不知考與糗古本同音詩疏引爾雅郭注俗語曰櫄樗栲漆相似如一本草圖經云椿木樗木形幹大抵相類椿本密而葉香可噉樗本疏而氣臭膳夫亦能熬去其氣北人呼樗爲山椿據此知栲爲山樗卽今俗稱臭椿樹故音亦讀糗

隰有杻傳杻檍也瑞辰按檍說文作樀云樀梓屬大者可爲棺椁小者可爲弓材卽爾雅之杻檍說文大徐本於椋櫝二篆之間別出檍篆云杶也乃後人妄增段玉裁从繫傳本刪去是也又按爾雅杻檍釋文檍字又作億說文云檍梓屬也據說文云樀梓屬乃知陸氏所據說文本無檍篆知樀卽檍也陳壽祺謂釋文字又作億之億及引說文云檍之檍二字並當爲樀字之譌

弗洒弗掃傳洒灑也正義洒謂以水溼地而掃之故轉爲灑瑞辰按說文灑汛也洒滌也古文以爲灑掃字是洒灑二字本異義古文以聲近故叚洒爲灑

弗鼔弗考傳考擊也釋文鼔如字本或作擊非瑞辰按詩序正義引詩正作弗擊弗考本句正義曰今定本云弗鼓弗考云考擊也無亦字義並通也據此知注疏本經原作弗擊弗考傳原作考亦擊也文選李善注引毛詩曰子有鐘鼓弗擊弗考毛萇曰考亦擊也李所引與孔本正同亦擊正承上弗擊而言惟定本經作弗鼓弗考傳作考擊也今注疏本誤从定本失其舊矣竊謂經弗鼓當爲弗鼔之譌說文鼔擊鼓也讀若屬經作鼔訓擊鼓與擊爲雙聲故傳寫者通作弗擊釋文云鼓如字鼔亦鼓字之譌以鼓卽爲擊不煩改字故又云本或作擊非也說文缶字注秦人鼓之以節歌韻會鼓作擊此鼓擊通用之證易不鼔缶而歌以說文韻會證之知鼔爲鼓之譌此詩弗鼓合毛傳孔疏釋文證之鼔亦當作鼓考者攷之叚借說文攷敂也敂擊也惟經上作弗鼓訓爲擊故傳云考亦擊也宋岳珂刊九經三傳凡鼓瑟鼓琴鼓鍾于宮字皆作鼓未爲確核獨此詩作弗鼓弗考則甚確也

揚之水

揚之水白石鑿鑿傳興也鑿鑿鮮明貌箋激揚之水激流湍疾洗去垢濁使白石鑿鑿然興者喻桓叔盛強除民所惡民得以有禮義也瑞辰按王風揚之水以喻平王不撫其民鄭風揚之水以閔忽之無臣是激揚之水雖迅疾而實無力故兩詩皆言不流束薪不流束楚

此詩揚之水蓋以喻晉昭微弱不能制桓叔而轉封沃以使之強大則有如水之激石不能傷石而益使之鮮潔故以白石鑿鑿喻沃之盛強耳箋謂以喻桓叔除民所惡失之

白石皓皓傳皓皓潔白也瑞辰按說文無皓字惟日部有晧云日出貌白部皞日之白也日色之光白故晧訓日出貌引伸爲凡絜白之稱今俗通改作皓猶旳本从日今亦誤从白也

從子于鵠傳鵠曲沃邑也正義曰晉封桓叔於曲沃非獨一邑而已其都在曲沃其旁更有邑故曰鵠曲沃邑也瑞辰按鵠古通作臯易林否之師曰揚水潛鑿使石絜白衣素表朱戲遊臯沃義本此詩臯沃即此詩從子于沃從子于鵠也臯與鵠古同聲臯通作鵠猶周禮臯舞當爲告左傳定四年經盟于臯鼬公羊經作浩油也臯者澤也鶴鳴詩毛傳臯澤也韓詩九臯九折之澤易林戲遊臯沃豫之大過又作遊戲臯澤是知沃亦澤也澤也臯也沃也蓋析言則異散言則通襄二十五年左傳鳩藪澤收濕臯井衍沃此析言也鶴鳴傳訓臯爲澤易林臯沃一作臯澤此散言也曲沃本取沃澤之義故詩別稱臯鵠以協韻三家詩从本字作臯毛詩叚借作鵠傳云鵠曲沃邑者正謂鵠即曲沃非謂曲沃之旁別有邑名鵠也水經注涑水又西南逕左邑縣故城南故曲沃也晉武公自晉陽徙此秦改爲左邑縣詩所謂從子于鵠者也以鵠與曲沃爲一正與毛傳合孔疏謂曲沃旁更有邑名鵠失傳恉矣或疑左傳呂相絕秦所云焚我箕郜謂郜即鵠亦未確

白石粼粼傳粼粼清徹也瑞辰按粼粼蓋𡿺𡿺形近之譌說文有𡿺無粼云𡿺水生厓石𡿺𡿺也正與詩義合釋文粼本又作磷皆後人增益之字𡿺又通借作鄰管子水地篇夫玉溫潤以澤仁也鄰以理者知也荀子作栗而理知也鄰栗一聲之轉皆清澈之貌

椒聊

椒聊之實傳椒聊椒也箋椒之性芬香而少實今一捄之實蕃衍滿升非其常也瑞辰按爾雅釋木椒樧醜莍郭注莍萸子聚生成房貌爾雅又曰朻者聊郭注未詳今按朻捄古音同朻即莍也椒聊即椒莍也鄭箋一捄二字正釋聊字竊疑毛傳原作椒聊椒莍也故箋言一捄之實以申釋之後毛傳脫去莍字陸疏遂誤以聊爲語辭矣說文茮茮莍也義本毛傳當作茮聊茮莍也後人不知聊即爲莍或妄刪去聊字耳說文又曰莍樧茮實如裘也箋作捄者叚借字也劉向九歎懷椒聊之蔎蔎兮王逸注椒聊香草也椒聊二字連讀亦不以聊爲語辭

遠條且傳條長也瑞辰按足利古本經文二條字皆作脩方言廣雅並曰脩長也條脩古同聲通用史記周勃封爲條侯注曰條表皆作蓨漢書地理志信都國脩縣注曰脩音條括地志作蓨是其證也疑毛傳以條爲脩之叚借或本作脩故訓爲長但考二章傳言聲之遠聞也段玉裁曰聲當作馨與說文馨香之遠聞也合使兩章經皆作脩則首章傳既以長釋之二章傳不煩另釋竊謂古本首章作脩故傳訓長二章經作條故傳取芬芳條暢之義訓爲馨之遠聞也足利本兩章皆作脩正義本及唐石經兩章皆作條各有一誤又按攸爲行水攸攸之貌故義又爲長爾雅釋詁悠長也悠當作攸凡經傳作脩訓長者皆攸字之叚借

蕃衍盈匊傳兩手曰匊瑞辰按宣十二年左傳舟中之指可掬矣杜注兩手曰掬義與毛傳同小雅采綠詩不盈一匊毛傳亦曰兩手曰匊說文在手曰匊段玉裁謂在手當爲兩手之譌今按考工記陶人疏引小爾雅云匊二升二匊爲豆豆四升是兩手謂之匊二升亦謂之匊此詩盈匊對上章盈升而言崔靈恩集注謂匊大于升則當爲二升之匊采綠詩不盈一匊與不盈一襜對言襜爲衣蔽前則匊亦應爲量物之器古篆文升與手字形相近毛傳兩手或二升之譌小爾雅二升今俗本亦譌爲兩手是其證也又按說文廾部弆兩手盛

也从𠬞聲廣韻曰𢍏說文音𦥑是兩手所盛以𢍏爲正字作𦥑者乃同音叚借字耳說文又曰𦥑叉手也義與𢍏近

綢繆

綢繆束薪傳綢繆猶纏綿也男女待禮而成若薪芻待人事而後束也瑞辰按綢繆二字疊韻廣雅綢繆纏綿也義本毛傳詩人多以薪喻婚姻漢廣翹翹錯薪以興之子于歸南山詩析薪如之何以喻娶妻此詩束薪束芻束楚傳謂以喻男女待禮而成是也箋謂作詩者束薪於野失之

三星在天傳三星參也箋三星心星也瑞辰按傳以秋冬娶妻爲正故謂三星爲參星而以在天在戶在隅爲得時箋以仲春嫁娶爲正故謂三星爲心星而以在天在戶在隅爲失時竊據經文今夕何夕似謂失時則上言三星在天在戶在隅必爲得時傳說是傳以三星見爲嫁娶正時與今夕何夕爲失時孔疏謂今夕何夕言今此三星在天之夕非傳恉也參之言三也史記天官書參三星直者爲衡石古者自九月霜降逆女至二月冰判爲婚姻之期正值參在天在隅在戶之時故嫁娶以參爲候參辰二星不相比辰伏則參出夏小正八月辰則伏則者始辭謂始伏也小正又言九月內火傳謂大火辰之伏以九月則參之見亦以九月以爲始嫁娶之候與荀子大略篇霜降逆女正合陳風東門之楊毛傳言男女失時不逮秋冬秋正謂九月季秋王肅以三星在天爲十月似非傳義

子兮子兮傳子兮者嗟兹也經義述聞曰嗟兹卽嗟嗞說文嗞嗟也廣韻嗞嗟憂聲也秦策曰嗟嗞乎司空馬管子小稱篇曰嗟兹乎聖人之言長乎哉說苑貴德篇曰嗟兹乎我窮必矣揚雄青州牧箴曰嗟兹天王附命下土皆歎詞也或作嗟子楚策曰嗟乎子乎楚國亡之日至矣尙書大傳曰嗟子乎此盖吾先君文武之風也夫是嗟子與嗟嗞同經言子兮子兮猶曰嗟子乎嗟嗞乎故傳以子兮爲嗟兹鄭箋謂子兮子兮斥娶者殆失其義正義訓兹爲此尤非傳義瑞辰按王說是也說文無嗟有𧦥云𧦥咨也𧦥卽嗟字咨卽嗞之通借（嗞咨同音段玉裁謂咨爲嗞字之譌不知咨音同嗞亦爲嗟嘆）爾雅嗟咨𧦥也堯典咨四岳蕩詩文王曰咨皆爲嗟歎之辭音義並與嗞同子兹一聲之轉子兮之讀如嗟兹猶負兹之通作負子也（史記魯世家述金縢曰是有負子之責於天孔廣森謂卽公羊屬負兹舍之負兹是也何休注天子有疾稱不豫諸侯稱負兹）

見此邂逅傳邂逅解說之貌瑞辰按鄭風邂逅相遇傳云不期而會此傳云解說之貌者釋文邂本亦作解逅本又作覯說音悅廣雅解悅也學記相說以解傳盖以解有悅義經作解覯故釋爲解說之貌其實此詩邂逅亦爲遇合說文無邂逅字古邂只作解逅止作遘或作構及覯淮南俶真訓孰能解構人間之事高注解構猶會合也此詩設爲旁觀見人嫁娶之辭見此良人見其夫也見此粲者見其女也見此邂逅見其夫婦相會合也毛傳以爲解說之貌胡承珙曰卽因會合而心意解說耳韓云邂覯不固之貌則謂倉卒遘遇故爲不固皆與毛傳不期而會意相通

杕杜

有杕之杜傳杕特貌瑞辰按說文杕樹貌從木大聲大與特雙聲故傳訓爲特貌有杕之杜序武公寡特亦取詩有杕之杜爲喻然此詩其葉湑湑其葉菁菁皆言葉之盛則杜雖孤特猶有葉以爲蔭芘與有杕之杜取興微異詩以杜之特喻君以其葉之茂喻宗族與今之獨行無親爲杕杜不若也又按之猶者也有杕之杜猶云有杕者杜與有頍者弁有菀者柳有卷者阿字異而句法正同小雅有棧之車與有芃者狐相對成文之猶者也之諸一聲之轉士昏禮注諸之也僖九年左傳以是藐諸孤卽藐者孤也爾雅釋魚龜前弇諸（句）果後弇諸（句）獵猶上云俯者靈仰者謝也諸亦者也諸之古同訓諸訓者則之亦得訓爲者矣

其葉湑湑傳湑湑枝葉不相比也瑞辰按二章菁菁傳云葉盛則首章湑湑亦當爲葉盛貌說文湑字注一曰露貌也引詩零露湑兮露之濃貌爲湑木之盛貌爲湑湑其義一也胥疏古同聲通用傳蓋讀湑如疏以湑湑爲稀疏之貌故曰枝葉不相比然與下章菁菁不相類非詩義也

獨行踽踽傳踽踽無所親也瑞辰按說文踽疏行貌廣雅踽踽行也踽通作偊列子力命篇偊偊而步釋文引字林偊疏行貌

胡不佽焉傳佽助也箋胡不相推佽而助之正義佽古次字欲使相推以次第助之耳非訓佽爲助瑞辰按次且一聲之轉故佽可訓助比次古音義同比輔也輔助也比爲助則次亦助矣說文佽字注一曰遞也遞次音義正同凡物之次第相比者皆有相助之義爾雅佴貳也郭注佴次爲副貳說文佴佽也又曰貳副益也佽益皆助也是知說文佽下一曰遞者即助義也又次茲聲相近茲益也廣雅助益也又資从次聲資亦助也傳訓佽爲助可補爾雅詁訓之闕箋云推佽猶推助也焦循曰箋以推佽並言儒行注云推舉也舉猶與也與猶助也以推明佽正是以助明佽其說是也正義謂傳箋非訓佽爲助失之

獨行睘睘傳睘睘無所依也釋文睘本亦作煢又作焭瑞辰按說文赹獨行也讀若煢此詩睘睘之正字說文睘目驚視也从目袁聲今省作睘此赹之同音段借或通作嬛說文嬛材緊也引春秋傳嬛嬛在疚是也或通作煢小爾雅寡夫曰煢今左傳及漢書匡衡傳並言煢煢在疚是也古營睘同音煢从營省聲故睘煢通用煢又作儝方言儝獨也楚曰儝郭注古煢字廣雅儝獨也玉篇儝特也皆是也煢又通惸小雅正月哀此惸獨楚辭注引作哀此煢獨是也釋文云又作焭者焭即煢之異文說文煢回疾也段注云回轉之疾也引申爲煢獨取褢回無所依之意

不如我同姓傳同姓同祖也瑞辰按說文姓人所生也古之神聖人母感天而生子故稱天子因生以爲姓从女生生亦聲白虎通姓者生也人所稟天氣以生者也昭四年左傳問其姓釋文曰女生曰姓謂子也姓从女生會意上古賜姓皆因其母之所生如神農母居姜水因賜姓姜黃帝母居姬水因賜姓姬舜母居姚墟因賜姓姚堯釐二女於嬀汭而舜後因氏嬀是也又如禹祖昌意以其母吞薏苡生因賜姓姒殷契以其母吞元鳥子生因賜姓子是古賜姓由母之證此詩同姓對前章同父而言又據下文人無兄弟言同姓蓋謂同母生者春秋公羊傳所謂母弟稱弟母兄稱兄春秋繁露所謂商質者主天篤母弟也與周禮司儀天揖同姓及襄十二年左傳同姓於宗廟謂同始祖者異傳以同姓爲同祖失之

羔裘

自我人居居傳居居懷惡不相親比之貌二章傳究究猶居居也瑞辰按爾雅居居究究惡也惡讀如愛惡之惡釋詩義非詁詩辭蓋言惡在位者徒有此盛服而不恤其民非訓居居究究爲惡也古居處之居作凥居爲古踞字釋文居又音據是也踞通作居故說文曰裾讀與居同荀子子道篇子路盛服見孔子子曰由是裾裾何也楊倞注裾裾衣服盛貌說苑裾裾作襜襜此詩居居承上羔裘豹袪正當讀爲裾裾言其徒有此盛服也我詩人我在位者謂自我在位之人皆徒有居居之盛而不恤其民之意自可於言外得之究究猶居居蓋窮極奢侈之意亦盛服貌劉向九懷涕究究兮王逸注究究不止貌也涕不止爲究究好奢不止亦爲究究其義一也

維子之故箋我不去者乃念子故舊之人瑞辰按故之言固也閔元年左傳因重固服虔曰重不可動因其不可動而堅固之洪頤煊曰此與上親有禮對言因其爲重臣而安固之襄十四年左傳史佚有言曰因重而撫之是固猶撫也故舊謂之故能愛好其故舊之人亦

謂之故維子之故猶言維子之好也鄭風遵大路亦以故與好並言箋訓爲故舊失之

鴇羽

肅肅鴇羽集于苞栩傳興也肅肅鴇羽聲也集止苞稹栩杼也鴇之性不樹止箋興者喻君子當居安平之處今下從征役其爲危苦如鴇之樹止瑞辰按陸疏曰鴇連蹄性不樹止釋文鴇似鴈而大無後趾今按鴇蓋鴈之類鴈亦不樹止也余曾以目驗之其無後趾信然卽陸疏所云連蹏也詩蓋以鴇之集樹爲失性喻君子之下從征役爲失所耳

王事靡盬傳盬不攻緻也瑞辰按盬者息也爾雅釋詁棲遲憩休苦息也郭注勞苦者宜止息乃望文生義不知苦卽盬之叚借爾雅正釋詩盬爲息王事靡盬猶云王事靡有止息故不能蓺稷黍也靡盬之盬爾雅借作苦猶周官鹽人共其苦鹽典婦功辨其苦良苦皆當讀爲盬也禮記夫婦之道苦猶云夫婦之道息也盬又通𪗙方言盬且也郭注盬猶𪗙也玉篇廣韻並曰𪗙息也凡古人言姑且者猶云姑息也𪗙與姑並與盬音近而義同戴侗六書故曰盬猶緩暇也緩暇亦息也王符潛夫論愛日篇引詩王事靡盬不遑將父而釋之曰言在古閑暇而得行孝今迫促不得養也以迫促釋詩靡盬正訓靡盬爲靡有暇息其說當本三家詩凡小雅言王事靡盬義並同此毛鄭讀盬爲良盬之盬此傳以盬爲不攻緻四牡傳又以盬爲不堅固孔疏又讀盬如蠱並非

曷其有所箋曷何也何時我得其所哉瑞辰按二蒼所處也廣雅處止也所爲處卽爲止曷其有所猶言曷其有止與下二章曷其有極曷其有常同義

肅肅鴇行傳行翮也段玉裁曰行翮於雙聲求之上文云鴇羽鴇翼故不得以行列釋之瑞辰按行之訓翮經傳無徵鴇行猶鴈行也鴈之飛有行列而鴇似之說文𠂔相次也从匕十鴇从此蓋鴇之飛比次有行列故字从𠂔會意鴇行訓作行列爲是不得以上文言鴇羽鴇翼遂訓行爲翮也

無衣

不如子之衣傳諸侯不命於天子則不成爲君箋武公初幷晉國心未自安故以得命服爲安正義親就天子使請天子之衣故曰子之衣瑞辰按天子古未有單稱子者古者稱卿大夫士通曰子序云請命乎天子之使則詩所云子者卽指天子之使言諸侯有七命六命之衣天子之使亦有七命六命之衣但己未受命於王非使者受命於王可比故曰不如子之衣安吉安燠也孔廣森曰大車傳曰天子大夫四命其出封五命如子男之服正義曰毛意以周禮出封爲出於封畿非封爲諸侯也尊王命而重其使出於封畿卽得加命則知天子之卿六命來使於晉亦假以七章之服故詩兩言子之服一言其加服一言其本服今按孔說是也周官典命王之三公八命其卿六命大夫四命及其出封皆加一等出封宜如毛傳謂出於封疆出者加一等則入者宜減一等典命疏云若毛君則出加入減是也覲禮侯氏乘墨車此正入減之證天子之卿六命出使則加爲七命之服侯伯七命入天子之國則減爲六命之服故晉侯亦得如天子之卿有衣七衣六之異詩言不如者正求其能如之也毛傳於首章言侯伯之禮七命冕服七章於二章曰天子之卿六命車旗衣服以六爲節但據常禮言之至天子卿大夫出封加一等義已著於大車傳則其義固可推而知也正義乃以詩言子爲天子失其義矣

有杕之杜

有杕之杜生于道左傳興也道左之陽人所宜休息也箋道左道東也日之熱恆在日中之後道東之杜人所宜休息也今人不休息者以其特生陰寡也瑞辰按下章道周韓詩作道右則左右隨所見言

之不以道左之陽取與

曷飲食之箋曷何也言中心皷好之何飲食之當盡禮極歡以待之瑞辰按曷訓爲何亦爲何不爾雅曷盍也郭注盍何不也曷飲食之謂何不飲食之也彼君子兮噬肯適我設爲武公好賢之虛詞中心好之曷飲食之責其無求賢之實也

生於道周傳周曲也釋文周韓詩作右瑞辰按道周與道左相對成文故韓詩訓爲道右右周古音同部周卽右之叚借右通作周猶詩既伯既禱禱通作禂也（壽从𠃬聲𠃬古作𠃬从又聲右从又又亦聲皆與周通用）說文服字注一曰車右騑所以舟旋舟旋卽周旋也是周與右義亦相通毛傳訓周爲曲者據蒹葭詩道阻且右箋云右者言其迂迴迂迴卽屈曲也則傳訓曲亦與右義相近

葛生

葛生蒙楚蘞蔓于野傳興也葛生延而蒙楚蘞生蔓于野喻婦人外成於他家瑞辰按葛與蘞皆蔓草延於松柏則得其所猶婦人隨夫榮貴今詩言蒙楚蒙棘蔓野蔓域蓋以喻婦人失其所依隨夫卑賤杜詩兔絲附蓬麻引蔓故不長其取興與此詩同義至於予美亡此則求貧賤相依而不可得矣又按正義引陸璣疏云蘞似栝樓葉盛而細其子正黑如燕薁不可食幽州人謂之烏服其莖葉煑以哺牛除熱不引爾雅說文爾雅萰兔荄郭注亦云未詳據說文蘞白蘞也或作薟本草白蘞一名菟核菟核與兔荄同是蘞卽爾雅之萰

予美亡此箋予我亡無也言我所美之人無於此謂其君子瑞辰按少儀有亡而無疾鄭注亡去也史記晉世家明亦因亡去亡卽去也公羊傳季子使而亡焉孔廣森曰不在曰亡按說苑至公篇正作季子時使行不在是亡卽不在之證亡此猶云去此又如俗云不在此耳爾雅釋言棄忘也忘猶亡也棄猶去也箋釋序國人多喪云喪棄亡也此箋訓亡爲無蓋亦棄亡之義不以亡爲死亡

誰與獨處箋吾誰與居乎獨處家耳瑞辰按誰與設爲自問之辭與語辭也與檀弓誰與哭者句法正同

蘞蔓于域傳域營域也瑞辰按營域或作塋域古爲葬地之稱說文塋墓地也是也又爲界域之通稱周官小宗伯兆五帝於四郊鄭注兆爲壇之塋域典祀掌外祀之兆守皆有域鄭注域兆表之塋域是壇兆得名塋域也小司徒乃分地域鄭注分地域謂建邦國造都鄙制鄉遂也賈疏謂建邦國之等各有塋域疆界是經畫邦國都鄙鄉遂通名塋域也此詩蘞蔓于域承上章蘞蔓于野言卽爲野之塋域爾雅邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林外謂之坰是野之遠近不同各有塋域之證塋之言營謂經營而區域之卽今所謂地界耳後儒誤以塋域專指墓地遂以此詩爲悼夫死亡之詩失之

歸于其居箋居墳墓也瑞辰按後漢書蔡邕傳百歲之久歸乎其居注云詩晉風也毛萇注曰居墳墓也胡承珙曰據章懷所引知今本誤傳爲箋蓋傳於居訓墳墓故下章傳云室猶居也箋又申之曰室猶冢壙若毛於居字無訓則下不應忽云室猶居耳

采苓

采苓采苓傳興也苓大苦也采苓細事也首陽幽辟也細事喻小行也幽辟喻無徵也箋采苓采苓者言采苓之人衆多非一也皆云采此苓於首陽山之上首陽山之上信有苓矣然而今之采者未必於此山然而人必信之興者喻事有似而非瑞辰按秦詩言隰有苓是苓宜隰不宜山之證坤雅言葑生於圃何氏楷又言苦生於田是三者皆非首陽山所宜有而詩言采於首陽者蓋故設爲不可信之言以證讒言之不可聽卽下所謂人之僞言也箋謂首陽山信有苓失之又按苓爲甘草而爾雅名爲大苦則甘者名苦矣苦爲苦荼而詩言菫荼如飴則苦者實甘矣谷風詩采葑采菲無以下體箋云其根

有美時有惡時是對又美惡無定時者詩以三者取興正以見讒言之似是而實非也

首陽之巓傳首陽山名也正義首陽之山在河東蒲阪縣南瑞辰按史記伯夷列傳正義言首陽山凡五所馬融曰首陽山在河東蒲阪華山之北河曲之中一也曹大家注幽通賦云夷齊餓於首陽在隴西首陽二也戴延之西征記云洛陽東北首陽山有夷齊祠今在偃師縣西北三也孟子夷齊避紂居北海之濱首陽山四也說文云首陽山在遼西五也顏師古漢書王吉傳注據伯夷歌云登彼西山以在隴西爲是王應麟據曾子制言篇二子居河濟之間以在蒲阪爲是宋明府翔鳳曰元和郡縣志河南偃師縣首陽山在縣西北二十五里盟津在縣西北三十里武王伐紂二子叩馬而諫在渡盟津後隱於首陽當不甚遠斷在洛陽東北水經注濟水南當鞏縣北南入於河鞏與偃師相去數十里當濟水入河處故曾子云二子居河濟之間詩唐風首陽亦指偃師首陽偃師東七十里爲今開封府汜水縣即春秋鄭虎牢地晉欲霸中國必先固結鄭心故詩設言登首陽以望鄭今按夷齊所隱之首陽與唐風所言之首陽名同而地自異後漢書黨錮傳范滂繫黃門北寺獄曰身死之日願埋滂於首陽山側上不負皇天下不負夷齊注云首陽山在洛陽東北水經注河水東逕洛陽縣北又東逕平縣故城北平縣即今偃師注云河水南對首陽山春秋所謂首戴也夷齊之歌所以曰登彼西山上有夷齊之廟又文選阮籍詠懷詩步出上東門北望首陽岑下有采薇士上有嘉樹林文選注河南郡圖經曰東有三門最北頭曰上東門是漢晉諸儒多以偃師首陽爲夷齊所隱宋翔鳳據之以證夷齊所隱之首陽在洛陽東北可也至唐風首陽爲晉地之山自在蒲阪漢志河東蒲反縣有堯山首山祠雷首在南水經注涑水出河北縣雷首山引穆天子傳曰壬戌天子至於雷首又云昔趙盾田首山食祁彌明翳桑之下即於此也是晉之首陽一名雷首一名首山山南曰陽故又名首陽也細繹詩詞自從序戒獻公聽讒爲是宋翔鳳以爲晉人事鄭之詩未免肊斷

人之爲言箋爲言謂爲人爲善言以稱薦之欲使見進用也瑞辰按正義曰人之詐僞之言君誠亦勿得信之王肅諸本皆作爲言定本作僞言是正義原从定本作僞言人之僞言猶沔水民之訛言正月人之訛言訛一作譌也王肅諸本作爲者爲亦當讀僞廣雅僞爲也月令毋或作爲鄭注今月令作詐僞左氏定九年傳子爲不知釋文爲本作僞是古僞與爲通之證箋謂爲人爲善言非詩義也詩既戒以無信無與無從又重以舍旃舍旃苟亦無然皆極言僞言之不可聽箋以爲謗訕人欲使見貶退亦非也末言人之爲言亦當從正義作僞言

苟亦無信傳苟誠也箋苟且也段玉裁曰此謂苟即果之雙聲叚借也瑞辰按說文苟草也訓誠又訓且訓假皆雙聲叚借也苟假雙聲苟與姑亦雙聲訓且者以苟爲姑之叚借此詩苟字當从箋訓且謂姑置之勿信勿與勿從也

胡得焉箋人以此言來不信受之不答然之從後察之或時見罪何所得瑞辰按得之言中也周官師氏掌國中失之事注故書中爲得三蒼曰中得也言必有中譌言則弗中故云胡得焉得即中也

毛詩傳箋通釋十一

毛詩傳箋通釋十二　南菁書院

桐城馬瑞辰元伯著

秦

總論

周以忠厚啓宇其以德服人者深故其收效也遠其卜年也長而其衰也失於積弱而不能自振秦以力戰開國其以力服人者猛故其成功也速其延祚也短而其敝也失於黷武而不能自安是故秦詩車鄰駟鐵小戎諸篇君民相耀以武事其所美者不過車馬音樂之好兵戎田狩之事耳然用威而不用禮則蒹葭賦矣好戰而不恤民則無衣作矣強國而不用賢則黃鳥哀三良之從死晨風刺舊臣之見棄夏屋傷待賢之衰薄矣是故其長諸侯也可以霸而不可以王其有天下也可以暫而不可以久始皇之先詐力後仁義焚書坑儒嚴刑峻法以暴虐爲天下先雖其天資刻薄亦秦之先有以啓之讀詩者可以觀世變矣

車鄰

序秦仲始大有車馬禮樂侍御之好焉瑞辰按服虔左傳注曰秦仲始有車馬禮樂之好侍御之臣是好不得兼侍御言今序統言之好者消文也正義謂三者皆是君之容好失之

有車鄰鄰傳鄰鄰衆車聲也釋文鄰本亦作隣又作轔瑞辰按漢書地理志引詩作轔張參五經文字轔注云詩本亦作鄰說文有鄰無轔新附有之是古本作鄰轔乃後人增益之字文選潘安仁耤田賦注王元長曲水詩序注引詩並作有車轔轔三家詩或有作轔者遂並改毛詩作轔耳廣雅轔轔聲也雷聲謂之轔轔崔駰東巡頌天動雷霆隱隱轔轔車聲謂之鄰鄰其義同

有馬白顛傳白顛旳顙瑞辰按釋畜旳顙白顛說卦傳曰爲旳顙虞翻注旳白顙顙頟也詩正義引舍人曰旳白也顙雒也與易虞注同今按說文旳馬白雒也郭注爾雅曰戴星馬旳之言旳謂白頟旳然著明圓如射之有旳也旳爲射堋中珠子故郭以戴星釋之非泛以白爲旳也旳从勺聲音同卓故又通作卓覲禮奉束帛匹馬卓上鄭注卓讀如卓王孫之卓卓猶旳也以素旳一馬爲上卓當卽旳之叚借覲禮十馬以卓爲上是古人以馰顙爲重故詩人亦以白顛爲言

寺人之令傳寺人內小臣也瑞辰按燕禮小臣戒與者疏云按周禮大僕職王燕飲則相其法此諸侯禮降於天子故宜使小臣相是諸侯小臣當大僕之事又小臣師一人疏云按夏官大僕職云掌正王之服位出入王之大命諸侯兼官無有大僕惟有小臣出入君之教命據此是諸侯以小臣兼大僕寔掌君出入之教令此詩言寺人之令是掌君出入之命故傳知爲內小臣之官也釋文寺又音侍本或作侍字序言侍御之好卽本經寺人爲說據周禮大僕注云僕侍御於尊者之名則小臣兼大僕之職止可稱侍人傳以侍人爲內小臣於諸侯正合經作寺人者卽侍人之媘非謂周禮寺人之官也正義乃據周禮寺人與內小臣異職因以傳言內小臣爲泛言在內細小之臣失傳恉矣周禮寺人賈疏又引此詩謂寺人兼小臣亦非

阪有漆隰有栗傳興也阪者曰阪下溼曰隰箋興者喻秦仲之君臣所有各得其宜瑞辰按鄭風山有扶蘇隰有荷華傳言高下大小各得其宜也其取興與此詩正同但彼以反興鄭忽之所美非美此以正興秦仲之君臣皆賢耳又秦風山有苞櫟隰有六駁鄭箋云山之櫟隰之駁皆其所宜有也以言賢者亦國家所宜有之其取興與鄭風同

逝者其耋傳耋老也八十曰耋正義易離卦云大耋之嗟注云年踰七十僖九年左傳曰伯舅耋老服虔云七十曰耋此言八十曰耋者耋有七十八十無正文也瑞辰按易釋文引馬云七十曰耋與服虔同說文年八十曰耋從老省從至鹽鐵論孝養云丞相史曰八十曰

耊釋名八十曰耊耊鐵也皮黑如鐵又王肅易注郭璞爾雅方言注並以八十爲耊與毛傳同舍人爾雅注何休公羊注又以六十爲耊今按耊之名義不見曲禮據宣十二年公羊徐彥疏曰七十稱耊曲禮文也案今曲禮曰七十曰老與此異也是徐彥所見曲禮有作七十曰耊者矣又曲禮八十九十曰耄釋文云本或作八十曰耋九十曰旄是陸氏所見曲禮有作八十曰耊者矣耊有七十八十蓋由諸儒所據曲禮本不同故其說各異至六十曰耊未詳所出古六字从入八形近易譌周官校人注六皆疑爲八字之誤是其證也疑舍人何邵公皆以八十爲耊傳寫者譌爲六十耳

駟鐵

序駟鐵美襄公也瑞辰按服虔左傳注言秦仲有戎車四牡田狩之事又云其孫襄公列爲秦伯故有蒹葭蒼蒼之歌終南之詩追錄先人車鄰駟鐵小戎之歌是服子愼以駟鐵小戎皆爲秦仲詩與序說異

駟鐵孔阜傳鐵驪阜大也瑞辰按鐵當从釋文本作驖說文驖馬赤黑色驪馬深黑色魯頌毛傳純黑曰驪是驖與驪有別而此傳以驖爲驪者蓋對文異散文通也月令孟冬駕鐵驪是驖驪通稱之證此詩狩亦冬田故用駟驖漢書地理志作四戴蓋本三家詩戴即驖之同音消借字也阜通作駘石鼓文我馬既駘駘即阜也

從公于狩傳冬獵曰狩瑞辰按說文狩犬田也从犬守聲詩載獫歇驕正田用犬之證故說文以狩从犬訓爲犬田段玉裁據爾雅火田曰狩改說文犬田爲火田失之

奉時辰牡傳時是辰時也冬獻狼夏獻麋春秋獻鹿豕羣獸瑞辰按辰當讀爲麎爾雅麋牡麔牝麎說文麎牝麋也辰牡猶言騋牝彼以騋爲牡與牝對言孫炎爾雅七尺騋牡驪牝毛傳騋馬與牝馬也此以麎爲牝與牡對言其句法正相類又襄四年左傳而思其麀牡與此詩句法亦同彼正以麀爲牝鹿與牡對言也辰即麎之消借耳周官大司馬注鄭司農曰獸五歲爲愼後鄭謂愼當作麎是麎又大獸之通稱吉日詩其祁孔有箋云祁當作麎詩疏引某氏曰瞻彼中原其麎孔有正當從大獸之訓與此言麎牡不同

四馬既閑傳閑習也箋時則已習其四種之馬瑞辰按夏小正四月頒馬將閑諸則與此詩四馬既閑同義箋以爲四種之馬失之

輶車鸞鑣傳輶輕也箋輕車驅逆之車也置鸞於鑣異於乘車也瑞辰按輕車古爲戰車田時蓋以爲副車後漢書輿服志曰輕車古之戰車也大駕法駕出射殿校尉司馬吏士載以次屬車是漢以輕車爲副車之證周官田僕掌佐車之政鄭注佐亦副是周時田有副車之證此詩輶車即田車之副張衡西京賦云屬車之簉載獫猲獢雖言漢制實本此詩箋即副耳箋以爲驅逆之車非也雖周官田僕疏引王制云大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵云彼佐車則此驅逆之車是驅逆之車亦通名佐車然田僕掌佐車之政又云設驅逆之車馭夫掌馭貳車從車使車注從車戎路田路之副也使車驅逆之車則副車與驅逆之車固自有別說文鑾字注云人君乘車四馬鑣八鑾鈴象鸞鳥之聲和則敬也後漢書輿服志注引許愼曰詩云八鸞鎗鎗則一馬二鸞也又曰輶車鸞鑣知非衡也毛詩傳曰在軾曰和在鑣曰鸞[illegible]桓二年左傳杜注亦云鸞在鑣和在衡傳元乘馬賦注曰鸞在馬勒今案庭燎詩鸞聲將將毛傳將將鸞鑣聲商頌烈祖鄭箋亦云鸞在鑣四馬則八鸞是鸞設於鑣乘車亦然此箋云置鸞於鑣異於乘車者蓋以韓魯詩言鸞在衡爲乘車故以鸞在鑣者專指田車耳左傳孔疏曰衡之所容惟兩服馬詩每言八鸞當謂馬有二鸞若在衡衡惟兩馬安得置八鸞其說甚辨戴震乃謂田車亦無鸞在鑣之制失之

公曰左之箋左之者從禽之左射之也正義此公曰左之是公命御

者從禽之左逐之欲從禽之左而射之也瑞辰按胡承珙引毛詩明辨錄曰逐禽左者逆驅禽獸使左當人君以射之夫周人尙右何以射獸必左乃爲中殺蓋射必有傷射其左而右體俱整仍是尙右之義古之逐禽射於車上與今騎射不同騎射奔馬可以逐獸故有順驅而射者車射必有步騎合圍驅獸逆來然後左向射之能以中左若車順驅雖在獸左人不能射其左也公命御左車者非爲中殺以獸逆車而來必在車左而去車遠者矢不能貫獸故命媢子微左以迎獸耳胡承珙曰何休公羊傳注解第一殺第二三殺皆自左膘射之達於右髃以死之遲速爲言但考儀禮特牲少牢凡牲升鼎者皆用右胖載俎者亦皆右體鄉飲鄉射用右體與祭同惟既夕士虞以凶禮反吉乃用左胖士虞記云升腊左胖腊爲田獸之肉可見吉禮之腊亦用右胖射必中左自以尙右之故至驅禽待射者卽係驅逆之車田僕掌之虞人乘之吉日傳驅禽而至天子之所又云驅禽之左右以安待天子皆是正義云公命御者從禽之左逐之此誤會箋語箋云從禽之左射之者謂當禽之左迎射之若逐禽而出其左轉不便於射矣車攻正義云凡射獸皆逐後從左廂而射之亦誤惟獸之來未必定當車左設出於車右而旋車向左則相背故公曰左之蓋獸自遠奔突而來公命御者旋當其左以便於射耳今按逐禽左爲五御之一古者驅逐同義故驅獸逆來亦得曰逐非必逐後始曰逐也逐禽使左當如胡云取尙右之義毛詩明辨錄既云射獸必左義取尙右又云公命御左車者非必中殺未免自相矛盾矣

舍拔則獲傳拔矢末也箋拔括也舍拔則獲言公善射瑞辰按說文發射發也从弓癹聲古者以發矢爲發其矢所發之處亦謂之發發與拔古同聲通用據荀子楚令尹舍字子發鄭注檀弓曰公叔文子名拔拔或作發當卽發字之叚借猶坺通作發鮁鮁亦作發發也傳言拔爲矢末箋以爲括據釋名矢末曰括括會也與弦會也是傳箋義本相成蓋言其弦會處曰括言其爲矢所發處則曰發而字通作拔也傳箋訓拔爲矢末之括正以拔卽發之借字耳又按說文云矢弓弩矢也从入象鏑栝羽之形又栝字注云一曰矢栝㬎弦處是弦栝之栝正作栝今作括者皆栝字之叚借

載獫歇驕箋載始也始田犬者謂達其搏噬始成之也瑞辰按張平子西京賦屬車之簉載獫猲獢張銑注獫猲皆狗也載之以車也張作賦在鄭前鄭不依用者載古訓始卽才之叚借始與善義近始之卽謂習之猶俶訓始又訓善也魯頌思馬斯作傳作始也箋云作謂牧之使可乘駕也以牧之使可乘駕申明傳訓始之義與此箋以載訓始謂調習田犬其義可互相證明乃知箋義實本古訓未可如張賦以載爲載於車也

小戎

小戎俴收傳小戎兵車也俴淺收軫也箋此羣臣之兵車故曰小戎正義引六月詩元戎十乘以先啓行元大也先啓行之車謂之大戎從後行者謂之小戎瑞辰按司馬法曰夏鉤車先正也殷寅車先疾也周元戎先良也韓詩章句曰元戎大戎謂兵車也車有大戎十乘謂車縵輪馬被甲衡扼之上皆有劍戟名曰陷陣之車所以冒突先啓敵家之行伍也皆以元戎爲在先則小戎宜在後矣齊語故五十人爲小戎韋昭注小戎兵車也此有司之所乘與箋以小戎爲羣臣之兵車合小戎爲羣臣所乘蓋對元戎爲將帥所乘言之天子不必無小戎諸侯不必無元戎也或謂天子曰元戎諸侯曰小戎誤矣首章言小戎二三章卽言四牡言俴駟是小戎駕四之證王肅以小戎爲駕兩馬誤矣五十人爲小戎自是齊制惠定宇疑周制以七十二人爲大戎五十人爲小戎亦非也軫之爲說不一或以爲車後橫木說文軫車後橫木也考工記車軫四尺鄭注軫車後橫木是也或以爲車四面木卽輿考工記加軫與轐焉鄭注軫輿也此詩正義曰軫

者車之前後兩端之橫木也宋戴仲達亦曰軫車四面木是也今按軫兼二義始備考工記曰五分其軫間(案言軫間則爲左右之無)曰軫方象地此四面通名軫之證也考工記曰弓長四尺謂之庇軫曰車軫四尺謂之一等又曰加軫與轐焉四尺也人長八尺登下以爲節古人登車必自車後此專指車後橫木言之也詩云俴收亦指輿後橫木言輿制軓高而軫下軓之末必屬於軫以爲固故軫謂之收又謂之枕方言軫謂之枕郭注車後橫木釋名枕橫也橫在前如臥牀之有枕也前當爲後字之譌(釋名齊人謂車枕以前曰縮言局縮也兗冀曰育御者坐中執御育然也按以車枕以前爲御者所居則必以枕爲車後橫木矣)又謂之轉襄二十四年左傳皆踞轉而鼓琴傳遯曰轉當爲軫據許慎淮南子注軫轉也轉即軫矣收也轉也軫也其本義皆謂車後橫木耳

五楘梁輈傳五五束也楘歷錄也梁輈輈上句衡也一輈五束束有歷錄瑞辰按說文楘車歷錄束文也又鞏車軸束也軸束謂之鞏輈束謂之楘二字聲義並同故音義曰楘本又作鞏玉篇亦曰鞏亦作楘曲轅束也楘爲歷錄之合聲方言維車趙魏之閒謂之轣轆車廣雅維車謂之厤鹿義並與歷錄同考工記輈欲頎典注頎典堅刃貌鄭司農曰頎讀爲懇典讀爲殄駟車之轅率尺所一縛頎典似謂此也今按考工記國馬之輈深四尺有七寸尺所一縛宜爲五縛正合詩五楘之制說文又曰𨏔車衡三束也曲轅𨏔縛直轅𨍭縛段玉裁曰車衡三束當作車句衡五束故下文言轅不言衡曲轅𨏔縛正詩所謂五楘梁輈胡承珙曰墨子高臨篇說連弩車之法亦云以磨鹿卷收蓋皆圍繞纏束之名

游環脅驅傳游環靷環也游在背上所以禦出也脅驅慎駕具所以止入也箋游環在背上無常處貫驂之外轡以禁其出脅驅者著服馬之外脅以止驂之入釋文靷環本又作靳沈云舊本皆作靳靳者言無常處游在驂馬背上以驂馬外轡貫之左傳云如驂之有靳靳居釁反無取於靷也瑞辰按下句陰靷始言靷則傳上言靷環當從沈本作靳環爲正釋名游環在服馬背上驂馬之外轡貫之游移前卻無定處也與毛傳云游在背上合至說文云靳當膺也與鄭司農注巾車云纓謂當胸者合既夕注云纓今馬鞅說文鞅頸靼也胡承珙曰靳纓鞅爲一物蓋鞅甕服馬之頸所以負軛而上繫于衡其下則當服馬之胸故謂之頸靼又謂之當膺其上有環可以貫驂馬之外轡以禁其出驂馬之首齊服馬之胸胸上有靳故左傳王猛曰吾從子如驂之靳其環又謂之游環者以其游動於服馬胸背之閒而能制驂馬之外出也轡以御馬靷以引車游環所以貫轡非以貫靷正義云以環貫靷失之至駕具所該至廣說文鞁車駕具也𩋆車鞁具也𩊠車鞁具也鞥車具也輟車具也字皆從革蓋以皮爲之傳云慎駕具以止入而箋云著服馬之外脅以止驂之入蓋謂以一條皮著服馬之外脅以止驂之入也據廣雅馬鞅謂之脅則脅驅當卽左傳韅靷鞅靽之鞅然說文鞅頸靼也釋名鞅嬰也喉下稱嬰言嬰絡之也說與廣雅異

陰靷鋈續傳陰揜軌也靷所以引也鋈白金也續續靷也箋揜軌在軾前垂輈上鋈續白金飾續靷之環瑞辰按說文靷引軸也靷蓋繫於軸上而見於軌前乃設環以續靷而以白金飾之故詩云陰靷鋈續孔疏謂靷繫於陰版之上失之爾雅白金謂之銀其美者謂之鐐說文鐐白金也車部軜下引詩沃以觼軜古音夭尞同部聲近沃鋈皆鐐之段借故傳箋並以鋈爲白金廣雅白銅謂之鋈蓋古者銅亦通稱金也正義乃以白金名鐐不名鋈因訓沃爲沃灌並謂傳箋非訓鋈爲白金失之說文又曰鋈白金也段玉裁謂說文本有鐐無鋈今鋈字乃淺人依毛詩補入

文茵暢轂傳文茵虎皮也暢轂長轂也瑞辰按說文虍虎文也春秋楚鬬於菟字子文又彪虎文彪也彪虎文也方言虎江淮南楚之閒

或謂之於䖘於菟虎文貌後漢輿服志文虎伏軾皆文茵爲虎皮之證說文無暢字有暘注云田不生也據廣雅暘長也玉篇暢亦作暘是知暢卽暘字之隸變說文昜字注一曰長也暘从昜得聲故有長義

駕我騏馵傳騏騏文也左足白曰馵瑞辰按正義本作騏綦文也今作騏文者从釋文本據說文騏馬青驪文如博棋也蓋謂青與驪黑圓文相雜有如博棋則毛傳古當作棋文故說文本以作訓至尸鳩其弁伊騏傳騏騏文也正義本不誤釋文又作綦文蓋互誤爾雅釋畜馬後右足白驤左足白馵又曰郄上皆白惟馵惟語詞也是後左足白者名馵郄上皆白者亦名馵馵有二名正義引郭注曰馬郄上皆白爲惟馵後左脚白者直名馵其說非也又按玉篇馵馬縣足馬後左足白具二義詩以馵與騏對言自取後左足白無取縣足之義

温其如玉箋念君子之性温然如玉玉有五德正義引聘義君子比德于玉爲證瑞辰按聘義言玉之德有十與箋言五德不同又管子水地言玉有九德荀子正行言玉有七德說苑又云玉有六美皆非箋義所本惟說文云玉石之美有五德潤澤以温仁之方也䚡理自外可以知中義之方也其聲遠揚專以遠聞智之方也不撓而折勇之方也銳廉而不忮絜之方也與箋云五德合鄭君有駮許五經異義此說當卽本許君耳又按說文𥁕仁也从皿以食囚也官溥說凡經傳言温和温柔者皆𥁕字之叚借若温之本義則說文但以爲水名耳

在其板屋傳西戎板屋瑞辰按急就章板柞所產谷口斜顏師古注板木瓦也蓋卽詩所云板屋漢書地理志天水郡隴西山多林木民以板爲室屋故秦詩曰在其板屋水經注渭水云上邽故邽戎國也秦武公十年伐邽戎縣之舊天水郡治其鄉悉以板蓋屋詩所謂西戎板屋也邽戎卽西戎之一史記秦本紀武公十年伐邽冀戎初縣之襄公時猶爲西戎之地故水經以邽戎板屋卽詩西戎板屋作詩時戎地未爲秦有正義引地理志而謂秦之西垂民亦板屋非詩意也史記秦本紀襄公十二年伐戎而至岐卒匈奴傳又云秦襄公伐戎至岐始列爲諸侯襄公蓋嘗兩伐西戎竹書紀年平王五年秦襄公帥師伐戎卒於師是史記所言襄公十二年伐戎而至岐卒也紀年幽王四年秦人伐西戎幽王四年正爲襄公元年此詩蓋因襄公元年伐西戎而作

亂我心曲箋心曲心之委曲也瑞辰按說文曲象器受物之形心之受事有如曲之受物故稱心曲猶水涯之受水處亦曰水曲也箋謂心之委曲失之據說文珊骫曲也則古委曲字自作珊耳

騏駵是中箋赤身黑鬣曰駵瑞辰按秦本紀言襄公用駵駒祀上帝是秦以駵爲上說文騮赤馬黑髦尾也駵卽騮字之渻

騧驪是驂傳黃馬黑喙曰騧瑞辰按爾雅釋畜白馬黑脣駩黑喙騧以騧承駩言之似騧爲白馬而黑喙者之稱郭注云今之淺黃色者爲騧馬說文騧黃馬黑喙義本毛傳據爾雅此節白馬黑鬣駱白馬黑脣駩皆各言白馬不以上統下則騧亦不承上白馬言以毛傳說文證之爾雅蓋本作黃馬黑喙騧今本脫黃馬二字耳焦循曰爾雅白馬黑脣駩釋文引孫炎本作犉言與牛同稱犉本黃牛黑脣之名爾雅白馬疑古作黃馬騧承犉言之故傳亦云黃馬也

龍盾之合傳龍盾畫龍其盾也瑞辰按龍尨蒙三字古聲近通用周官牧人凡外祭毀事用尨可也注故書尨作龍杜子春曰龍當爲尨考工記玉人上公用龍鄭司農亦云龍當作尨詩旄邱狐裘蒙戎左傳作尨茸是其證也此詩龍盾蓋卽下章所謂蒙伐箋以爲尨伐也作龍者叚借字耳

鋈以觼軜傳軜驂內轡也箋鋈以觼軜軜之觼以白金爲飾也軜繫於軾前瑞辰按說文軜驂馬內轡繫軾前者引詩茨以觼軜義與毛

鄭合又曰鐶環之有舌者或作鐍服虔通俗文曰缺環曰鐍徐鍇曰言環形象玦通作鈌鈌亦缺也

方何爲期箋方今以何時爲還期乎瑞辰按方之言將也方何爲期猶云將何爲期也方將音近而義同簡兮詩方將萬舞呂覽愛士篇見埜人方將食之於岐山之陽方亦將也將且也方將猶連言且將也行葦詩方苞方體正義以方爲未至之辭是亦訓方爲將也方爲方正之稱因借爲正感之辭北山詩旅力方剛節南山詩燎之方揚方皆爲正是也簡兮毛傳訓方爲四方此箋及節南山天方薦瘥箋並以方今釋方失之

俴駟孔羣傳俴駟四介馬也箋俴淺也謂以薄金爲介之札介甲也釋文韓詩云駟馬不著甲曰俴駟瑞辰按韓詩說是也管子參患篇曰甲不堅密與俴者同實將徒人與俴者同實注俴謂無甲單衣者又云俴單也人雖衆無兵甲則與單人同也今按人無甲謂之俴馬無甲亦謂之俴其義正同成二年左傳不介馬而馳之正詩俴駟之謂竊疑毛傳本作俴駟不介馬也後人譌爲四介馬也箋遂以俴淺申釋之耳近人騎無鞍馬曰躔馬義與無甲曰俴正同躔即俴音之轉俴又通䡭考工記鮑人則是以博爲䡭也注鄭司農云䡭讀爲翦謂以廣爲狹也元謂翦者如俴淺之俴說文䡭讀若末殺之殺末殺通作末𣓀又作抹摋即說文瀎泧拭滅貌謂滅滅也馬融尚書賁淺納曰注淺滅也俴義同戩訓滅故得爲駟馬不被甲之稱

厹矛鋈錞傳厹三隅矛也錞鐏也正義厹矛三隅矛刃有三角蓋相傳爲然也瑞辰按考工記廬人凡句兵欲無彈刺兵欲無蜎鄭注句兵戈戟屬刺兵矛屬說文刺直傷也是矛爲直刺之形不爲旁句釋名矛冒也刃下冒矜也冒矜亦直刺之象陳用之謂矛上銳而旁句誤矣釋名矛長丈八尺曰矟廣韻槍矟也是知古之矛卽今之槍今[illegible]南苗民制竹槍呼曰矛予音譎如苗三隅者矛有三直刃卽今鉤連槍頭有三叉皆作銳形者厹通作仇釋名仇矛頭有三叉言可以討仇敵之矛也正義謂刃有三角角猶隅也叉也厹酋聲相近考工記酋矛常有四尺酋矛蓋卽詩之厹矛厹借作酋猶遒借作勼與逑也鄭注以酋爲發聲失之又按曲禮鄭注云銳底曰鐏取其鐏地平底曰鐓取其鐓地是鐏鐓異物而說文云鐓矛戟柲下銅鐏也鐏柲下銅也蓋鐏與錞對文則異散文則通故毛傳亦云錞鐏也正義謂取類相明非訓爲鐏失之

蒙伐有苑傳蒙討羽也伐中干也苑文貌箋蒙厖也討雜也畫雜羽之文於伐故曰厖伐正義傳以蒙爲討箋轉討爲雜皆以義言之無正訓也瑞辰按蒙之訓討經傳無徵胡承珙曰討蓋翿字之叚借古翿作翳凡字从𠷎聲者可借爲討說文𢾅周書以爲討是其類也翿爲翳羽故鄭以爲畫雜羽之文蒙覆與燾覆同義故蒙訓翿借爲討也說文討治也段玉裁曰發其紛糾而治之曰討據此詩鄭箋訓討爲雜則討者亂也治討曰討猶治亂曰亂也今按二說義正可通古討與𢾅醜皆同聲討之言翿猶學記比物醜類醜本一作討也說文儔翳也从壽聲玉篇儔又大到切翳隱蔽也廣韵號韵儔隱也徒到切音義與翿纛同亦翿可叚作討之證胡又云易雜卦傳蒙雜而著是蒙有雜義儀禮鄉射記旌各以其物無物則以白羽與朱羽糅注云此翿旌也糅者雜也又君國中射則皮樹中以翿旌獲白羽與朱羽糅注云今文糅爲縚據此知翿爲雜羽之名討與翿聲相近故箋申討爲雜釋討羽爲雜羽也伐釋文云本又作瞂據說文瞂盾也玉篇引詩正作瞂是伐乃瞂之叚借瞂又作吷史記蘇秦傳革抉吷芮索隱曰吷與瞂同是也又通作撥史記孔子世家矛戟劍撥索隱曰撥謂大楯是也

虎韔鏤膺傳虎虎皮也韔弓室也膺馬帶也瑞辰按古者兵器多包以虎皮虎皮一名臯比莊十一年左傳蒙臯比而先犯之杜注臯比虎

皮正義引樂記倒載干戈包之以虎皮名之曰建櫜其字或作建皋故服虔引以解此今按周之虎牢戰國時名成皋左傳伐東山皋落氏即晁錯傳中周虎落此皋即爲虎之證以虎皮爲弓室猶以虎皮包干戈名建皋也虎皮何以名皋比孔疏曰其義未聞胡承珙曰虎一名於菟單言之曰菟郭璞方言注今江南山夷呼虎爲䖘是也於菟或作於檡漢書敘傳注楚人謂虎爲於檡是也檡从睪聲說文睪讀若瓠與菟音近故菟通作檡士喪禮注今文檡爲澤是檡又通澤古文澤作臯與皋形近皋俗作臯故爲皋也瑞辰按檡之通澤又爲皋猶澤門一作皋門臯門即爲虎門實皆菟字形聲之轉又戰通作塗說文䖘黃牛虎文與菟爲虎文義近胡氏說可補正義之略故附錄於此皮比古音近皋比即臯皮之假借

韔爲藏弓之室因名弓之藏亦爲韔故下云交韔二弓韔廣雅作韔云弓藏也釋文云本亦作暢鄭風作鬯皆韔之叚借韔當从范處義嚴粲說謂鏤飾弓室之膺弓以後爲臂則以前爲膺故弓室之前亦爲膺耳詩上言虎韔下言交韔二弓不應中及馬帶故宜易傳說

竹閉緄縢傳閉紲緄繩縢約也瑞辰按閉古通作䩛又作柲考工記弓人辟如終紲鄭注紲弓䩛也弓有䩛者爲發弦時備頓傷引詩竹䩛緄縢既夕記有柲鄭注柲弓檠也弛則縛之於弓裏備損傷也以竹爲之引詩竹柲緄縢又曰古文柲作枈案古从比从必之字音皆與閉相近柲之言輔弼也說文檠榜也榜所以輔弓弩也義正與柲同字當以柲爲正說文柲欑也欑積竹杖鄭注考工記矛戟柄竹欑柲蓋戈矛柄欑竹相比輔爲之而謂之柲弓檠以竹爲之用以輔弓弩亦謂之柲其義一也詩作閉者音同叚借鄭注周禮引詩作䩛注儀禮引詩作柲皆就文易字其實一也正義謂閉一名䩛誤矣䩛音又轉爲棐與排管子輕重甲篇曰彼十鈞之弩不得棐檄不能自正荀子性惡篇曰繁弱鉅黍古之良弓也然而不得排檄則不能自正棐與排皆閉與柲音之轉猶毛詩有斐君子韓詩作有邲也考工記恆角而短譬如終紲鄭注云紲弓䩛紲通作枻荀子非相篇曰接人則用枻注云枻者檠枻也正弓弩之器也小雅角弓傳云不善紲檠巧用則翩然而反是檠紲同器故傳以閉爲紲不取紲系之義正義謂以繩紲之因名䩛爲紲角弓疏以紲爲緄縢失之

載寢載興正義我念我之君子則有寢則有興之勞瑞辰按再載古通用呂氏春秋順民篇文王載拜稽首當務篇孔子曰異哉直躬之爲信也一父而載取名焉皆叚載爲再文選曹子建應詔詩騑驂倦路再寢再興李善注引詩再寢再興蓋本三家詩今作毛詩者疑誤或李注就文易字亦載即爲再之證

厭厭良人傳厭厭安靜也瑞辰按厭者懕之叚借爾雅懕懕安也說文懕安也又通作愔愔列女傳引詩愔愔良人愔懕聲近而義同三倉愔愔性和也聲類愔和靜皃也廣韻愔靖也載芟厭厭其苗箋厭厭衆齊等也集韻作稽稽苗齊等也正與厭通作愔者相類湛露詩厭厭夜飲傳厭厭安也釋文及魏都賦注引韓詩愔愔和悅之皃則知列女傳愔愔良人亦韓詩說文有懕無愔段玉裁謂愔即懕之或體

秩秩德音傳秩秩有知也瑞辰按說文秩積也段玉裁謂當作積皃蓋秩本積禾有次序之皃而德音之秩然有序亦謂之秩秩爾雅條條秩秩智也又曰秩秩清也假樂傳秩秩有常也義並相近

蒹葭

在水一方傳一方難至矣箋所謂是知周禮之賢人乃在大水之一邊假喻以言遠瑞辰按在水一方詩言伊人在其地有可求也下四句乃言逆求之則遠而難至順求之則近而易見非以在水一方爲喻遠也方旁古通用一方即一旁也隒崖皆水旁之名廣雅隒崖方也下章在水之湄在水之涘傳湄水隒也涘厓也即上在水一方也說文央旁同義下云宛在水中央亦謂水之旁非以中央連讀也

宛在水中央瑞辰按說文央中也又曰央旁同意詩多以中爲語詞水中央猶言水之旁也與下二章水中泜水中址同義若如正義以中央二字連讀則與下章泜址句不相類矣

在水之湄傳湄水隒也瑞辰按釋名湄眉也臨水如眉近目也湄古借作麋巧言詩居河之麋傳云水草交謂之麋是也又通作瀓爾雅水草交爲湄又谷者瀓釋文湄本或作瀓說文瀓小雨也是知爾雅瀓卽湄之叚借胡承珙曰說文釋名涫義皆同爾雅此傳獨以爲水隒者說文隒崖也崖高邊也下文道阻且躋躋爲升義故此以水隒見其高意

宛在水中坻傳坻小渚也瑞辰按爾雅小渚曰沚小沚曰泜而毛傳言坻小渚者沚與坻散文則通故說文亦曰坻小渚也坻通作墀與泜爾雅釋文坻本一作墀又作泜是也又作汝與渚說文坻或从水从夂或从水耆是也又作坛玉篇坛同坻是也坻爲水中小渚微高於水實非陵阪可比故詩云道阻且躋箋以難至如升阪釋之言逆流從之則難至如升阪順流從之則宛在水中坻不煩升躋也

道阻且右傳右出其右也箋右者言其迂迴瑞辰按爾雅水出其右正邱釋名作水出其右曰沚邱小渚之名沚者蓋與沚邱同義亦有水出其右之象故傳知右謂出其右也水出其右則沚已在左詩下言宛在水中沚上卽云道阻且右蓋言逆流從之則隨水出其右而難至順流從之則可自右而左至其沚也周人尚左故箋以右爲迂迴胡承珙曰右逆而左順故禮皆袒左請罪乃袒右吉禮交相左喪禮交相右此言道阻且右亦謂逆禮則莫能以濟下文宛在水中沚則言順禮而求乃不在右而在左矣正義謂言右取與涘沚爲韻失之

終南

序終南美襄公也瑞辰按史記秦本紀平王封襄公爲諸侯賜之岐以西之地曰戎無道侵奪我岐豐之地秦能攻逐戎卽有其地與誓封爵之襄公于是始國又匈奴傳曰秦襄公救周於是周平王去酆鄗而東徙雒邑當是之時秦襄公伐戎至岐始列爲諸侯正與序言能取周地始爲諸侯合或據史記文公始取岐地以此詩爲美文公者妄也

有條有梅傳條稻梅柟也瑞辰按爾雅稻山榎郭注今之山楸又曰柚條郭注似橙實酢生江南無條稻之訓毛傳訓條爲稻者柚條爲南方之木非終南所有故不得以條爲柚攸聲舀聲古同部通用淮南子墬形篇東方曰條風呂氏春秋有始覽作滔風論語滔滔者鄭本作悠悠是其證也傳蓋以條爲稻字之叚借故知條卽稻孫炎注爾雅稻山榎引詩有條有梅義正本毛傳也爾雅梅柟爲毛傳所本說文梅柟也又曰某酸果也分梅與某爲二是知酸果之梅以某爲正字作梅特叚借字耳梅本柟之別名至說文梅字注又云可食或作楳段玉裁疑爲淺人所改竄是也郭注爾雅梅柟云似杏實酢此則誤合柟與某爲一矣

錦衣狐裘傳錦衣采色也狐裘朝廷之服箋諸侯狐裘錦衣以裼之瑞辰按古者裼衣與裘色相稱此詩狐裘以玉藻證之知爲狐白裘則錦衣亦當從玉藻鄭注訓爲素錦玉藻君衣狐白裘錦衣以裼之鄭注君衣狐白毛之裘則以素錦爲衣覆之使可裼也又曰凡裼衣象裘色也疏云凡裼衣象裘色者狐白裘用錦衣爲裼狐青裘用玄衣爲裼羔裘用緇衣爲裼是皆裼衣與裘色相稱之證又按玉藻君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之麛裘青豻褎絞衣以裼之羔裘豹褎緇衣以裼之狐裘黃衣以裼之玄旣爲綃衣則下言絞衣緇衣黃衣皆承上用綃可知是知諸侯惟狐裘用錦以別於天子用綃說文綃生絲也錦襄邑織文也綃與錦異其質不異其色玉藻云童子之節也緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也按有朱錦則有素錦矣鄭云以素錦爲衣覆之正與狐白裘色相稱毛傳以錦衣爲采色正義作采衣失之

顏如渥丹箋渥厚漬也顏色如厚漬之丹瑞辰按邶風赫如渥赭箋

赭丹也此詩釋文引韓詩作沰云沰赭也沰與赭音義同是知此詩毛本作渥赭故韓詩得通作沰箋顏色如厚漬之丹亦以丹釋經赭字非必經原作丹也後人據箋以改經遂誤作渥丹耳釋文云丹如字韓詩作沰則陸氏所見經本已誤

有紀有堂傳紀基也堂畢道平如堂也瑞辰按上章言有條有梅謂山有茂木以類求之紀當讀爲杞梓之杞堂當爲甘棠之棠紀與堂皆叚借字左氏春秋桓二年杞侯來朝公穀並作紀侯三年公會杞侯于郕公羊作紀侯吳夫槩奔楚爲棠谿氏定五年左傳作堂谿是皆杞與紀堂與棠古得通借之證白帖終南山類引詩正作有杞有棠蓋本三家詩王尙書經義述聞說與予略同謂白帖所引蓋韓詩以唐時齊魯詩皆亡唯韓詩尙存也

黻衣繡裳傳黑與青謂之黻五色備謂之繡瑞辰按爾雅釋言黼黻彰也又曰衮黻也是論語而致美乎黻冕黻冕猶言衮冕此詩黻衣繡裳猶九罭詩衮衣繡裳衮衣與黻衣皆通言章服耳至傳黑與青謂之黻五色備謂之繡義本考工記此以黻與繡對言專以顏色相次而異名與書言黼黻同爲作繡者義異非以此黻衣爲九章之黻孫炎爾雅注乃謂刺繡爲己字相背以青黑線繡合二者而一之誤矣正義言鄭於周禮之注差次章色黻皆在裳言黻衣者衣大名與繡裳異其文耳亦誤合二義爲一如以考工黼黻當章服之二則所云青與赤謂之文赤與白謂之章又將何指且九章黼黻皆統於繡而考工繡與黼黻對言固不得合爲一也

黃鳥

序黃鳥哀三良也國人刺穆公以人從死而作是詩也箋三良三善臣也謂奄息仲行鍼虎也從死自殺以從死瑞辰按文六年左傳國人哀之爲之賦黃鳥與序言國人刺穆公合或據詩稱良人以爲三良妻作者妄也（近武進胡文英作詩考補云經史事類載殲我良人入喪夫門疑此詩爲三良妻作）良人卽善

人也（綢繆詩傳曰良人美稱也）古者婦稱夫爲良人而不得以良人專爲婦稱夫之辭猶婦亦稱夫爲夫子君子而不得以夫子君子專爲婦稱夫之名也漢書匡衡上疏曰秦伯貴信而民多從死應劭注秦穆公與羣臣飲酒酣言曰生共此樂死共此哀於是奄息仲行鍼虎許諾及公薨皆從死黃鳥詩所爲作也漢書敘傳旅人慕殉義過黃鳥劉德注黃鳥之詩刺秦穆公要之從死是漢儒相傳三良自殺以從死與箋說同宋儒或謂秦康公生納之壙中誤矣

交交黃鳥傳交交小貌瑞辰按交交通作咬咬謂鳥聲也文選嵇叔夜贈秀才入軍詩咬咬黃鳥顧疇弄音李善注引詩交交黃鳥又引古歌黃鳥鳴相追咬咬弄好音玉篇廣韻並曰咬鳥聲毛詩作交交者渻借字耳又按注疏本章十二句是讀交交黃鳥爲句摯虞文章流別論曰詩有七言者交交黃鳥止于桑之類是也則古讀連下三字爲句

止于棘傳黃鳥以時往來得所人以壽命終亦得其所箋黃鳥止于棘以求安止也此棘若不安則移興者喻臣之事君亦然今穆公使臣從死刺其不得黃鳥止于棘之本意瑞辰按傳箋說皆非詩義詩蓋以黃鳥之止棘止桑止楚爲不得其所興三良之從死爲不得其死也棘楚皆小木桑亦非黃鳥所宜止小雅黃鳥詩無集于桑是其證也又按詩刺三良從死而以止棘止桑止楚爲喻者棘之言急也（素冠詩傳棘急也）桑之言喪也（文二年公羊傳虞主用桑何休注用桑者取其名與其麤觕所以副孝子之心今按取其名謂桑今之名音近乎喪）楚之言痛楚也（六書故楚亦名荊捶人卽痛因名楚痛）古人用物多取名於音近如松之言容柏之言迫臬之言戰栗（見公羊文二年何休注）桐之言痛竹之言蹙（白虎通竹者蹙也桐者痛也）蓍之言耆（白虎通蓍之爲言耆也久長意也）皆此類也

子車奄息傳奄息名瑞辰按方言奄息也楚揚謂之泄奄通作掩文選司馬相如上林賦枚乘七發注並引方言掩息也廣雅亦云奄息也奄息二字同義故古人取以命名

百夫之特傳乃特百夫之德箋百夫之中最雄俊也瑞辰按柏舟詩實維我特傳特匹也此傳乃特百夫之德正訓特爲匹匹之言敵也當也猶云乃當百夫之德耳二章百夫之防傳防比也案此讀防如比方之方箋防猶當也言此一人當百夫正是申明傳義三章百夫之禦傳禦當也均與首章訓特爲匹義近傳不言特匹者以其義已見柏舟傳也白虎通引禮別名記五人曰茂十人曰選百人曰俊千人曰英倍英曰賢萬人曰傑萬傑曰聖此皆言才德可當五十百千等人與詩百夫之特同義箋云百夫之中最雄俊也似亦取百人曰俊之義但云最雄俊則似訓特爲特立之特與傳義殊如易傳云方特立百夫之德則不辭矣正義合傳箋爲一殊誤又按百夫之特言其才德可當百人則下云人百其身謂願以百人之身代之言人百其身者倒文也箋云人皆百其身謂一身百死似非經義

殲我良人傳殲盡良善也瑞辰按爾雅殲盡也字通作瀸說文殲微盡也从歺韱聲春秋經曰齊人殲于遂公羊作瀸又通作𢦏說文𢦏絕也古文讀若咸咸亦滅絕之義周書咸劉厥敵左傳咸黜不端咸猶𢦏也

子車仲行傳仲行字也瑞辰按傳據古人五十以伯仲爲字又晉狐突字伯行與仲行相類故獨以仲行爲字然奄息鍼虎皆名則仲行亦名耳爾雅釋草仲無笐說文笐竹列也段玉裁曰無者發聲也笐之言行也行列也仲無笐蓋謂竹有行列如伯仲然今按笐通作桁亦可媘作行仲行或取竹爲名猶鍼虎取獸爲名行即桁字叚借耳

子車鍼虎瑞辰按鍼虎無傳亦當爲名爾雅釋獸熊虎醜其子狗絕有力麙本或作㺝鍼當即麙字之叚借麙即虎類故以鍼虎爲名猶奄息二字同義也

晨風

鴥彼晨風傳鴥疾飛貌晨風鸇也瑞辰按說文鷐鷐風也鸇鷐風也毛詩作晨媘借字也韓詩外傳引詩鴥彼晨風是韓詩作鷐鷐與鴥聲近通用說文鴥鸇飛皃引詩鴥彼鷐風廣韻鷐鳥飛快也木華海賦鷸如驚鳧之失侶正以鷸爲疾飛皃鴥之通鷸猶小雅謀猶回遹韓詩作回鴥水經注沇水一作潏水也

鬱彼北林傳鬱積也北林林名也先君招賢人賢人往之駃疾如晨風之飛入北林瑞辰按考工記鄭司農注惌讀爲宛彼北林之宛蓋本韓詩內則兔爲宛脾鄭注宛或作鬱是二字互通宛古音讀蘊宛蘊鬱皆一聲之轉鬱之作宛猶毛詩蘊隆韓詩作鬱隆檜風我心蘊結小雅我心宛結義皆爲鬱結也說文鬱木叢生者毛詩作鬱爲正字宛柳傳宛茂木也桑柔傳菀茂皃宛菀皆鬱字之叚借也北林背明向陰有幽陰之象詩蓋以北林之來飛鸇喻人主之能招隱逸

忘我實多箋女忘我之事實多瑞辰按棄忘也多猶甚也忘我實多猶云棄我實甚序所云始棄其賢臣此也左傳君子不欲多上人即君子不爲已甚也

隰有六駮傳駮如馬倨牙食虎豹瑞辰按釋文引草木疏曰駮馬木名梓榆也正義引陸璣疏曰駮馬梓榆也其樹皮青白駮犖遙視似駮馬故謂之駮馬下章云山有苞棣隰有樹檖皆山隰之木相配不宜云獸其說是也駮與駁古通用崔豹古今注曰六駁山中有木葉似豫章皮多癬駮名六駁木又爾雅駁赤李是李之赤者亦得名駁錢大昕疑即此詩之六駁

山有苞棣傳棣唐棣也正義釋木有唐棣常棣傳必以爲唐棣未詳聞也瑞辰按爾雅唐棣栘常棣棣據小雅常棣傳一本作常棣栘也合以此傳棣唐棣也是知毛傳與今本爾雅互易蓋作常棣栘唐棣棣疑毛公所見爾雅原作唐棣棣常棣栘說文栘常棣也棣白棣也爾雅疏引陸璣疏云常棣許慎曰白棣樹也如李而小如櫻桃正白又有赤棣亦似白棣子正赤亦如郁李而小今按常棣既爲白棣則

唐棣爲赤棣可知郭注乃以唐棣爲今白梭似白楊誤矣

隰有樹檖傳檖赤羅也瑞辰按爾雅釋木曰檖羅檖說文作樣羅也正義引陸璣疏云檖一名山梨今人謂之楊檖實如梨但小耳一名鹿梨一名鼠梨是檖即山梨之小者而爾雅說文以爲羅毛傳言赤羅者羅與梨一聲之轉赤羅猶言紅梨耳爾雅釋木又云梨山樆釋文樆本作離離與羅亦一聲之轉又按方言樹植立也樹檖蓋植立者故對苞爲叢生言之

無衣

與子同袍傳袍襺也瑞辰按玉藻纊爲襺縕爲袍鄭注纊新緜也縕今之纊及故絮也說文袍襺也襺袍衣也以絮曰襺以縕曰袍又曰纊絮也縕紼也紼亂枲也許以絲絮爲纊不分新舊縕爲亂麻與鄭注異散言之則袍襺可通稱對文則袍與襺異故爾雅及毛傳並曰袍襺也今按袍對襺言以纊縕爲別此詩袍對澤言則當以內外長短爲別釋名袍丈夫著下至跗者也袍苞也苞內衣也汗衣近身受汗垢之衣也詩謂之澤受汗澤也或曰鄙袒或曰羞袒作之用六尺裁足覆胸背言羞鄙于袒而衣此耳方言褒明謂之袍玉篇袍長襦也是包於外而長者爲袍衣於內而短者爲澤此詩同袍正當从玉篇長襦之訓

與子同澤傳澤潤澤也箋襗褻衣近汗垢瑞辰按釋名汗衣近身受汗汗之衣也詩謂之澤受汗澤據釋文澤如字說文作襗足證毛鄭本皆作澤今本箋作襗者誤也傳云潤澤蓋與釋名受汗澤同義正義泛以潤澤釋之亦誤至襗爲短襦袴爲脛衣二者不同而說文云襗袴者古人襦袴並言內則衣不帛襦袴是也襗袴猶云襦袴連類及之非即以襗爲袴也毛詩稽古編遂謂說文以襗爲袴與箋不同誤矣至說文袓日日所常衣非即短襦或謂左傳袓服即襗亦非

渭陽

瓊瑰玉佩傳瓊瑰石而次玉瑞辰按瓊瑰蓋璿瑰之譌說文瓊赤玉也段玉裁謂赤玉當作亦玉璿美玉也二義不同篆文瓊作瓗璿作璿形近易譌說文璿字注引春秋傳璿弁玉纓今左傳譌作瓊弁其證一也古璿字或作琁璿譌爲瓊今本說文因誤以琁篆廁瓊字之下據文選陶徵士誄璿玉致美李善注引說文云琁亦璿字是知說文琁字本廁璿下今誤廁瓊下其證二也琁又通璇山海經大荒西經西王母之山有璇瑰瑤碧郭注璇瑰亦玉名而文選江賦洛神賦李善注玉篇廣韻引山海經並作璿瑰大荒北經亦言璿瑰瑤碧是知璇瑰皆璿瑰之異文非瓊瑰也其證三也穆天子傳重𨕖氏之所守曰枝斯璿瑰郭注璿瑰玉名引左傳贈我以璿瑰即成十七年左傳聲伯夢或與己瓊瑰也是知左傳瓊瑰亦璿瑰之譌其證四也經傳瓊弁瓊字皆當爲璿故知此詩瓊瑰亦璿瑰之譌字林瑰石珠也穆天子傳春山之㟃有璿珠璿珠亦璿瑰之屬璿爲美玉不嫌與玉佩並言猶書璿璣玉衡左傳璿弁玉纓不嫌璿玉對舉也傳云石而次玉者蓋以對玉佩言宜爲美石耳據莊子外篇積石爲樹名曰瓊枝是瓊爲玉石通稱毛公作傳時或已譌璿爲瓊故以爲石而次玉若璿爲美玉古未有以爲石者也又按衛風木瓜傳瓊玉之美者與說文訓璿爲美玉合且玖爲石次玉黑色者與瓊爲赤玉不相貫瓊瑤瓊琚瓊玖瓊皆當璿字之譌

權輿

於我乎夏屋渠渠傳夏大也箋屋具也渠渠猶勤勤也言君始於我厚設禮食大具以食我其意勤勤然瑞辰按爾雅釋言握具也李巡本作喔釋名喔屋也郭注謂備具箋本爾雅以夏屋爲禮食大具其說是也周官王合諸侯而饗禮則具十有二牢庶具百物備又王巡守殷國令百官百牲皆具又凡行人宰使皆有飧饔餼注曰宰主具賈疏案聘禮曰史讀書宰執書告備具于君又掌饌具故公食大夫禮宰夫具饌

于房是掌具也是古者燕饗及公食大夫禮皆有掌具之官箋訓屋爲具正與禮合大具卽史記范睢傳所云范睢大供具也古者陳食或稱具或稱饌說文饕具食也或作饌又曰巽具也具共置也廣雅饌具也論語有事弟子服其勞有酒食先生饌劉台拱曰年幼者爲弟子年長者爲先生皆謂人子也饌具也有事幼者服其勞有酒食長者供具之長者供具卽內則所云若未食則佐長者視具也鄭注內則正訓具爲饌是具卽饌也夏屋爲大具猶論語言盛饌國語言侊飯也廣雅渠渠盛也夏屋渠渠正狀其禮食大具之盛箋訓爲勤失之王肅以屋爲居室惠周惕戴震並以夏屋猶言大房皆不若箋訓大具爲確

于嗟乎不承權輿傳承繼也權輿始也瑞辰按爾雅權輿始也乎通作胡猶論語不使大臣怨乎不以三國志杜恕傳引作怨何不以也郭注引詩胡不承權輿乎與胡一聲之轉然此詩以于嗟乎絕句與下句權輿爲韻猶騶虞詩以于嗟乎與騶虞爲韻三家詩或讀吁嗟絕句不若毛詩爲善抑或郭璞所見毛詩本原作于嗟乎胡不承權輿下句多一胡字詞義更婉又按權輿卽蘿蕍之叚借爾雅釋草葭華蒹薕葭亂其萌蘿蕍芛葟華榮郭注讀其萌蘿爲句而以蕍芛連讀據說文蕍灌渝讀若萌則以灌渝二字連讀蕍卽萌也灌渝卽蘿蕍也亦卽權輿蘿蕍本蒹葭始生之稱因而凡草之始生通曰權輿大戴禮孟春百草權輿是也因而人之始事亦曰權輿此詩胡不承權輿是也又逸周書周月解云是謂日月權輿則日月之始通名權輿皆以權輿二字連文或謂造衡始權造車始輿未免望文生義矣又按說文芛草之皇榮也讀亦與郭異均當以許讀爲正

每食四簋傳四簋黍稷稻粱瑞辰按古者簋盛黍稷簠盛稻粱傳知四簋爲黍稷稻粱者先大夫曰玉藻朔月四簋亦謂黍稷稻粱故知詩四簋非專言黍稷耳謹案玉藻云少牢五俎四簋是四簋爲食大夫之禮易言二簋可用享者蓋士禮也簋與簠對文則異散文則通詩云每食四簋又曰陳饋八簋蓋皆言簋以該簠正義謂是平常燕食器物不具故稻粱在簋失其義矣

毛詩傳箋通釋十二

毛詩傳箋通釋十二　　南菁書院

桐城馬瑞辰元伯著

陳

總論

陳以大姬好巫而民俗化之巫覡競于歌舞男女雜于遊觀巫風盛行則淫風必熾是故陳風首以宛邱東門之枌言民俗之好巫也終以澤陂刺民俗之好淫也化于下者實啓於上此月出株林所以先澤陂而作也先儒多言詩亡于陳靈而後春秋作案詩亡非無詩也孟子王者之迹熄而詩亡詩亡而後春秋作予同年友宋翔鳳曰迹當爲迒字之譌其說是也古者天子巡狩命大師陳詩以觀民風其後天子雖不巡守方國猶有采詩之官說文迒古之遒人以木鐸記詩言讀與記同此即孟子所謂王者之迒也蓋自遒人之官不設則下情不上通無由觀風俗知得失而詩教遂亡此文中子所謂非民無詩職詩者之罪也如謂陳靈以後世遂無作詩者豈通論哉

宛丘

序宛丘刺幽公也淫荒昏亂遊蕩無度焉瑞辰按樂記言陳風好巫漢書匡衡傳陳夫人好巫而民淫祀張晏注胡公夫人武王之女大姬無子好祭鬼神鼓舞而祀引詩坎其擊鼓爲證又地里志曰周武王封舜後嬀滿於陳是爲胡公妻以元女大姬婦人尊貴好祭祀用史巫故其俗好巫鬼者也詩稱擊鼓於宛丘之上婆娑於枌栩之下是有大姬歌舞之遺風也匡衡治齊詩班固言三家詩魯爲最近蓋齊魯詩皆以宛丘東門之枌二詩爲民俗事巫之事鄭君詩譜曰大姬無子好巫覡禱祈鬼神歌舞之樂民俗化而爲之其說亦本三家詩而箋詩仍從毛傳今案周官司巫若國大旱則帥巫而舞雩女巫旱暵則舞雩說文巫祝也女能事無形以舞降神者也象人兩褎舞形是古者巫覡用舞之證此詩擊鼓缶舞鷺羽正事巫歌舞之事非泛言遊蕩也當从民俗事巫說爲正

子之湯兮傳湯蕩也瑞辰按湯蕩古通用楚詞王逸注蕩猶蕩蕩無思慮貌也引詩曰子之蕩兮皆當爲愓之叚借方言婬愓遊也江沅之間謂戲爲婬或謂之愓說文愓放也廣雅愓戲也是遊愓本字又通作像說文像放也華嚴經音義以像爲愓古文

宛邱之上兮傳四方高中央下曰宛邱正義釋邱云宛中宛邱言其中央宛宛然是爲四方高中央下也郭璞曰宛邱謂中央隆峻狀如一邱矣爲邱之宛中中央高峻與此傳正反案爾雅上文備說邱形有左高右高前高後高若此宛邱中央隆峻言中央高矣何以變言宛中明毛傳是也故李巡孫炎皆云中央下取此傳爲說瑞辰按元和郡縣志宛邱縣南三里爾雅陳有宛邱又邱上有邱爲宛邱注四方高中央下曰宛所引注蓋李巡孫炎注也釋名中央下曰宛邱（郘音）（涵爾雅正義引作中央高誤）有邱宛宛如偃器也案宛之言椀其形如仰盂然故釋名謂如偃器偃卽仰也（廣雅偃仰也晉語籧篨不可使俛韋注籧篨偃人卽仰人也參同契曰男生而伏女偃其軀偃對伏言義亦爲仰是皆偃仰同義之證）既如仰器則其形爲四方高中央下矣又說文宛屈草自覆也屈曲義近焦循曰凡从宛之字皆有曲義馬屈足爲踠貌委曲爲婉䀛爲目深謂目上下高中深正與宛邱同今按說文曲篆作門象器曲受物之形爲外高而中下郭璞謂中央高者蓋誤會爾雅釋山宛中隆及釋邱邱上有邱爲宛邱之義今案方言宛蓄也郭璞葬書言宛而中蓄正合爾雅宛中隆之義蓋四方隆起則中央低下如有所宛蓄者然隆爲四方隆非謂中央隆也說文邱字注一曰四方高中央下曰邱是邱之形本爲外高而中下爾雅云邱中有邱者亦謂上下兩邱皆中央宛下耳非謂中央高也郭璞謂宛邱中央高又以爾雅邱背有邱爲負邱卽宛邱俱誤

而無望兮箋其威儀無可觀望而則傚瑞辰按望謂望祀望衍無望猶左傳不郊亦無望也周官司巫掌望祀望衍授號旁招以茅鄭注

望祀謂有牲粢盛者衍進也謂但用幣致其神又男巫春招弭以除疾病鄭注弭讀爲敉招敉皆有祀衍之禮是古者巫之降神必有望祭詩刺陳風好巫隨時爲之以巫爲戲初無望祀望衍之禮故曰洵有情兮而無望兮

值其鷺羽傳值持也鷺鳥之羽可以爲翳箋翳舞者所持以指麾瑞辰按說文雩或从羽雩羽舞也鷺羽蓋卽羽舞亦巫呼雩用羽舞之謂

東門之枌

序東門之枌刺亂也瑞辰按王符潛夫論曰詩刺不績其麻市也婆娑今本市作女誤今多不修中饋休其蠶織而起學巫祝鼓舞事神漢書地理志引此詩首章師古注亦言于枌栩之下歌舞以娛神則此詩正言事巫之事其說蓋本三家詩

穀旦于差傳穀善也箋旦明于曰差擇也朝日善明曰相擇矣釋文旦本亦作且王七也反苟且也徐子餘反差王音嗟韓詩作嗟瑞辰按旦王本作且差當從韓詩及王本作嗟嗟說文作𧪦云𧪦嗞也又云于於也象气之舒于又訏字注一曰訏𧪦嗟又通作蹉爾雅嗟咨蹉也玉篇蹉憂歎也古吁與訏多消作于嗟與𧪦多消作差易大耋之嗟釋文嗟荀本作差是也此詩于差卽吁嗟與雲漢詩先祖于摧箋讀爲吁嗟正同周官女巫旱暵則舞雩月令大雩帝鄭注雩吁嗟求雨之祭也又鄭志答林碩難曰董仲舒曰雩求雨之術呼嗟之歌呼嗟猶吁嗟也古者巫之事神必吁嗟以請詩刺陳風好巫故曰穀且于𧪦且爲句中助詞穀且吁嗟猶言善吁嗟也鄭本且作旦乃形近之誤下章義同

穀旦于逝傳逝往也瑞辰按于逝猶吁嗟也逝噬古通用杕杜詩噬肎適我韓詩作逝噬音近舒史記陳筮卽戰國策之田荼釋名嗚舒也說文嗚字注引孔子曰嗚吁呼也于逝猶吁呼亦巫歌呼以事神耳

越以鬷邁傳鬷數邁行也箋越於鬷總也於是以總行欲男女合行瑞辰按正義引王肅云鬷數績麻之縷也據漢書王莽傳十緵布二匹孟康注緵八十縷也說文作稯云布之八十縷爲稯王肅之意蓋以鬷爲緵及稯字之叚借然上章既言不績其麻則下章不得言以麻鬷而行胡承珙曰毛意訓鬷爲數蓋讀爲數罟之數豳風九罭傳緵罟小雅魚麗傳作數罟知緵有數義數者促數爲攢湊總會之意故商頌鬷假傳又云鬷總中庸引作奏假奏猶湊也會聚之義然則傳云鬷數邁行者謂男女促數會聚而行箋云鬷總申毛非易毛也玉篇𢕟數也引詩越以𢕟邁蓋本三家詩从彳作𢕟必非麻縷可知今按胡說是也據下文視爾如荍貽我握椒爲男女相說之詞則鬷邁自从箋訓總行爲允

貽我握椒傳椒芬香也瑞辰按椒亦巫用以事神者離騷巫咸將夕降兮懷椒糈而要之王逸注椒香物所以降神是也詩言貽我者蓋事神畢因相贈貽耳

衡門

可以棲遲傳棲遲遊息也瑞辰按棲遲疊韻字說文屖屖遲也據玉篇屖今作栖說文遲籀文作遟是屖遟卽棲遲也說文以棲爲西之或體故嚴發碑作西遲衡門蔡邕焦君贊作栖遲偃息說文遲或从𡰥𡰥卽古夷字故婁壽碑作𡰥徲衡門孔彪碑亦曰餘暇𡰥徲又作迡甘泉賦靈遟𡰥兮文選作迡迡集韻引尚書遲任作迡任李翊碑棲迡不就棲迡亦棲遲也隸釋繁陽令楊君碑𡰥伲樂志遲又作伲

泌之洋洋傳泌泉水也洋洋廣大也瑞辰按說文泌俠流也文選魏都賦李善注引作水駃流也邺風毖彼泉水傳泉水始出毖然流也毖卽泌之叚借蓋泌本泉水疾流之皃因名其泉水爲泌矣廣雅邱上有木爲柲邱疏證曰蔡邕郭林宗碑棲遲泌邱又周巨勝碑洋洋泌邱于以逍遙束晳元居釋云學既積而身困夫何爲乎泌邱以泌

爲邱名與毛傳異蓋本三家詩今按蔡邕所書石經爲魯詩則泌邱蓋魯詩之說古者邱下多有水釋名水出其前曰阯邱水出其後曰阻邱水出其右曰沚邱水出其左曰營邱是也詩言泌之洋洋爲水流皃蔡邕兩碑字皆作泌从水竊疑廣雅原作邱下有水爲泌邱後譌爲邱上有木因改泌邱爲柲邱耳

可以樂饑傳樂饑可以樂道忘饑箋泌水之流洋洋然饑者見之可飲以𤻲饑瑞辰按韓詩外傳列女傳文選李注太平御覽五十八引詩並作可以療饑𤻲療古同字說文𤻲治也或作療是知鄭箋𤻲饑實本韓詩而於經字則仍作樂沈重云舊皆作樂字是也釋文正義皆云鄭本作𤻲誤

豈其取妻必齊之姜箋何必大國之女然後可妻亦取貞順而已瑞辰按說文古文妻从肖女肖古文貴字是古者妻必貴女故字取貴女會意此詩正反其義以取與

東門之池

東門之池傳池城池也瑞辰按古者有城必有池孟子鑿斯池也築斯城也是也池皆設于城外所以護城水經潁水注言陳城之東門內有池池水東西七十步南北八十許步水至清潔而不耗竭不生魚草水中有故臺處詩所謂東門之池也元和郡縣志陳州東門池在州城東門內道南詩陳風東門之池可以漚麻即此也太平寰宇記亦曰宛邱縣有東門池在縣城東北角此蓋後人因詩詠東門之池因於陳之東門內鑿池以附合之非毛傳城池之謂矣

可以漚麻傳漚柔也箋於池中柔麻使可緝績作衣服興者喻賢女能柔順君子成其德教瑞辰按說文漬漚也漚久漬也考工記鄭注漚漸也此傳訓爲柔者柔當讀同生民詩或簸或蹂之蹂箋蹂之言潤也簸之又潤溼之廣雅潤漸漚並訓爲漬是知柔亦漬也故箋云於池中柔麻以柔麻即漚麻正義乃云漚柔者謂漸漬使之柔韌失傳恉矣

可與晤歌傳晤遇也箋晤猶對也正義釋言云遇偶也然則傳以晤爲遇亦爲對偶之義瑞辰說文寤寐覺而有言曰寤晤與寤通列女傳引詩作可與寤言是其證也寤借作晤猶邶風寤辟有摽說文引詩亦引作晤耳說文晤覺也此詩晤歌晤語晤言即考槃詩寤歌寤言彼係獨處此言與人若如此傳箋訓遇訓對則考槃詩上言獨寐下不得言寤歌寤言矣

東門之楊

其葉牂牂傳牂牂然盛貌瑞辰按牂牂當爲將將之叚借古文將作𢪉說文𢪉扶也玉篇以𢪉爲將之古文𢪉牂形近又並从爿聲故二字互借內則炮取豚若將注將當爲牂此牂借作將也此詩其葉牂牂據易林革之大有云南山之楊華葉將將廣雅鏘鏘盛也鏘與將通則知牂牂當爲將將此將借爲牂也爾雅方言並云將大也大盛義近故將將得爲盛皃廣雅藏藏茂也藏藏亦將將之叚借

明星煌煌箋女留他色不肎時行乃至大星煌煌然瑞辰按明星謂啓明之星非泛言大星也小雅東有啓明西有長庚傳曰日且出謂明星爲啓明日既入謂明星爲長庚庚續也史記天官書太白出東方庳近日曰明星高遠日曰大囂是啓明一名明星之證明星煌煌謂天且明而不至也鄭風明星有爛亦謂啓明舊皆泛言大星失之

其葉肺肺傳肺肺猶牂牂也瑞辰按說文𣎵艸木盛𣎵𣎵然讀若輩廣雅芾芾茂也此詩其葉肺肺大雅荏菽旆旆小雅萑葦淠淠廣雅淠淠茂也並當爲𣎵𣎵之叚借

明星晢晢傳晢晢猶煌煌也瑞辰按晢與晣同字說文晢昭晢明也引禮曰晢明行事今儀禮禮記並作質明廣雅晣晣明也玉篇晣明也晢嘒並同上

墓門

墓門有棘傳墓門墓道之門瑞辰按天問王逸注曰晉大夫解居父聘吳過陳之墓門墓門蓋陳之城門猶左傳言秦師過周北門王尙書曰襄三十年左傳晨自墓門之瀆入杜注墓門鄭城門墓門蓋亦陳之城門若魯有鹿門齊亦有鹿門齊有揚門宋亦有揚門其說是也傳以爲墓道之門失之

誰昔然矣傳昔久也箋誰昔昔也瑞辰按傳箋義本相承朱子集傳云誰昔猶言疇昔其說是也疇誰一聲之轉爾雅疇誰也疇字本作𠷎又作𠷎說文𠷎誰也又曰𠷎詞也引虞書曰𠷎咨今經典通作疇禮記檀弓曰予疇昔之夜鄭注疇發聲也疇轉爲誰皆語詞故箋以誰昔卽爲昔也疇昔或作疇曩文選盧諶詩借曰如昨忽爲疇曩昔爲久曩亦久也爾雅曩久也昔對今言故訓爲久至經傳多借昔爲夕如詩樂酒今夕楚詞王注引作樂酒今昔之類然非此詩誰昔之義如以誰昔爲夕則禮記疇昔之夜既言夕又言夜爲不詞矣段玉裁疑傳久字當爲夕字之譌失之

墓門有梅傳梅柟也瑞辰按前章言棘後章言梅二木美惡大小不相類非詩取興之恉考楚詞天問曰何繁鳥萃棘而負子肆情王逸注云晉大夫解居父聘吳過陳之墓門見婦人負其子欲與之淫泆肆其情欲婦人則引詩刺之曰墓門有棘有鴞萃止故曰繁鳥萃棘也其說蓋本三家詩是知二章墓門有梅三家詩原作墓門有棘與首章同又列女傳引詩雖作墓門有楳有鴞萃止然據下文大夫曰其棘則有其鴞安在則知上文引詩原作墓門有棘故曰其棘則有今本作楳者特後人據毛詩改耳毛詩作梅亦當爲形近之譌古梅杏之梅作某古文作槑見玉篇與棘形相近蓋棘譌作槑因作某又轉寫作楳與梅毛公作傳時已誤因隨其文訓之耳

有鴞萃止傳鴞惡聲之鳥也正義鴞惡聲之鳥一名鵩與梟一名鴟此文有脫誤校勘記曰當作與梟異梟一名鴟是也瞻卬云爲梟爲鴟是也俗說以爲鴞卽土梟非也瑞辰按鴞非卽鴟梟正義已辨之矣至以鴞爲服其說見史記及巴蜀異物志荊州記史記賈誼傳楚人命鴞曰服巴蜀異物志有鳥小如雞體有文色土俗因形名之曰服不能遠飛行不出域又荊州記巫縣有鳥如雌雞其名爲鴞楚人謂之服但考漢書賈誼傳云服似鴞則不以鴞卽爲服周官硩蔟氏掌覆夭鳥之巢注夭鳥惡鳴之鳥若鴞鵩賈疏鴞之與鵩二鳥俱是夜爲惡鳴者也是亦分鴞與服爲二鴞蓋似服而非卽服也據楚辭天問何繁鳥萃棘王逸注引詩有鴞萃止爲證廣雅作鷩云鷩鳥鴞也則鴞卽繁而非鵩矣繁通作蕃山海經北山經涿光之山其鳥多蕃郭注或曰卽鴞是也鴞之言呼號也繁之言繁囂也蓋皆狀其惡聲因以命名至其形說者不一有謂似鳩者正義引陸璣疏鴞大如班鳩綠色西山經白於之山其鳥多鴞郭注鴞似鳩而青色司馬彪莊子鴞炙注小鳩可炙是也有謂似鷄者索隱引鄧展云似鵲而大又引荊州巫縣有鳥如雌雞其名爲鴞是也西山經黃山有鳥其狀如鴞名曰鸚䳇以鸚䳇爲似鴞則與鴞似雌雞說亦相類蓋鴞之類大小不同要其爲惡聲則同詩蓋以鴞之惡聲預知人禍以興諫者之苦言逆耳足規君過耳

歌以訊之傳訊告也釋文訊又作誶徐息悴反告也韓詩訊諫也瑞辰按廣韻引詩歌以誶止廣雅誶諫也疏證曰訊字古讀若誶故經傳二字通用或以訊爲誶之譌失之今按毛韓詩作訊皆以訊爲誶之叚借王逸楚辭章句引詩誶予不顧則齊魯詩必有用本字作誶者也列女傳引詩歌以訊止與廣韻引詩作止正同詩以二止字相應爲語辭猶上章以二之字相應也今作訊之者以形近而譌

防有鵲巢

序防有鵲巢憂讒賊也宣公多信讒君子憂懼焉瑞辰按春秋莊二十二年陳人殺其太子禦寇史記陳世家曰宣公有嬖姬生子款欲立之乃殺其太子禦寇宣公信讒之事惟見於此竊謂此詩正言太子被讒之事召南以鵲巢喻人君之有國家此詩以鵲巢喻太子之應得國其義一也鵲巢宜於林木今言防有鵲巢則非鵲巢之所矣

賈誼策言人君之尊如堂詩以有甓喻太子言人主恃太子以爲衛猶堂階恃令適以爲固也有甓宜於堂階今言中堂有甓則非置甓之區矣旨苕卽陵苕宜生下濕旨鷊蓋亦相類今言邛有皆非其所應有詩蓋喻支庶宜在下位今反上僭又以證讒言之不可信耳范逸齋補傳云防以止水必無鵲巢邛高丘之地必無苕鷊堂塗之間人所埽除必無瓴甓其說與予略同

防有鵲巢傳防邑也瑞辰按此章防與邛對言猶下章中唐與邛對言邛爲邱名則防宜讀如隄防之防不得以爲邑名鵲巢宜於林木今言防有非其所應有也不應有而以爲有所以爲讒言也詩之取與與釆苓同義至說文邛地名在濟陰後漢郡國志注引博物記曰邛地在陳國陳縣北防亭在焉此蓋後人因詩附會不足取以證詩

邛有旨苕傳邛丘也苕草也瑞辰按爾雅苕陵苕詩苕之華正義引陸璣疏云苕一名鼠尾生下溼水中七八月中華紫似今紫草華可染皂煮以沐髮卽黑是苕生於下濕今詩言邛有者亦以喻讒言之不可信箋云邛之有美苕處勢自然失之又按古葦艻字多叚作苕豳風傳荼葦苕也若以苕爲艻之叚借尤非邛所應有二章邛有旨鷊亦當爲下濕所生之草但經傳無可考耳

誰侜予美傳侜張誑也瑞辰按傳本爾雅侜張與譸張通郭注爾雅引書曰無或侜張爲幻今書作譸侜卽譸之叚借字也說文侜有廱蔽也引詩誰侜予美誑與廱蔽義正相成蓋本三家詩侜之訓廱蔽猶說文訓儔爲翳也其字通作侏揚雄三老箴姦宄侏張卽侜張也又作倜見爾雅釋文又作侜劉琨詩自頃侜張皆音同假借字也美韓詩作娓云娓美也案說文美甘也媄女好也是美好之字正作媄今經典通用美周官作嬍蓋古文嬍从微渻微尾古通用故媄又借作娓猶微生一作尾生也說文娓順也此娓之本義

中唐有甓傳中中庭唐堂塗也甓令適也瑞辰按爾雅廟中路謂之唐堂塗謂之陳據逸周書作雒解堤唐山廧孔晁注唐中庭道也文選注引如淳曰唐庭也是唐爲廟中路又爲中庭道名與堂塗名陳者異傳既以中爲中庭又以唐爲堂塗是誤合唐陳爲一也考工記匠人堂涂十有二分鄭注謂階前若今令甓裓也分其督旁之脩以一分爲峻也賈疏云名中央爲督假令兩旁上下尺二寸則取一寸於中中央爲峻邵晉涵曰蓋甃以甋甎中央稍高起也今按釋文裓音階裓與陔通說文陔階次也鄭注言階前而引令甓裓爲證是知裓卽陔謂陔前之道也古惟內朝有堂有堂斯有階有階斯有甓其外朝治朝皆平地爲廷無堂斯無階無階斯無甓詩言中唐有甓正設爲似有實無之辭以見讒言之不可信也令適卽甓之合聲爾雅瓴甋謂之甓郭注甋甎也今江東呼瓴甓說文甓令甓也又曰墼令適也甓適墼三字同韻故通用廣雅瓴甋甓甋甎也通俗文狹長者謂之甋甎據吳語韋昭注員曰囷方曰鹿則甋甎蓋甎之長方者耳甓字又通作壁尚書大傳周傳牧誓篇云不愛人者及其骨餘鄭注骨餘里落之壁骨爲胥字之譌說苑作餘胥趙氏坦曰或引尚書大傳作儲胥長安志圖漢瓦有曰儲胥未央古人謂瓦爲儲胥鄭注以爲壁者壁卽甓也甓爲磚亦得爲瓦稱

邛有旨鷊傳鷊綬草也瑞辰按爾雅虉綬說文虉綬草也引詩邛有旨虉作鷊及虉者叚借字也

月出

佼人僚兮傳僚好皃釋文佼字又作姣僚本作嫽瑞辰按方言說文竝曰姣好也是佼爲姣之叚借說文僚好皃嫽女字也方言嫽好也史記司馬相如傳索隱一切經音義卷九竝引詩姣人嫽兮是僚本又作嫽之證

舒窈糾兮傳舒遲也窈糾舒之姿也瑞辰按窈糾猶窈窕皆疊韻與下懮受夭紹同爲形容美好之詞非舒遲之義舒者噬之叚音噬通作逝又作舍杕杜詩噬肯適我韓詩作逝此噬逝通用之證也春秋

陳乞弒其君荼公羊作舍史記作筮此荼筮舍通用之證也玉藻荼前詘後直注讀如舒遲之舒史記年表荆荼是徵即詩荆舒則又舒荼同音之證舒者發聲字猶逝爲語詞也又與虛同音通用爾雅虛閒也虛即舒也舒窈糾兮言窈糾也舒懮受兮言懮受也舒夭紹兮言夭紹也猶之日月詩逝不古處言不古處也碩鼠詩逝將去女言將去女也杕杜詩噬肯適我言肯適我也桑柔詩逝不以濯言不以濯也逝皆發聲不爲義也以舒舍同音推之因知孟子舍皆取諸其宮中而用之舍亦發聲言許子何不爲陶冶皆取諸其宮中而用之也舊訓舍爲止或謂作陶冶之處並失其義舍猶舒也說文又曰余語之舒也余从八舍省聲亦舍舒同類之證傳訓舒爲舒遲因以窈糾懮受夭紹爲舒之恣蓋失之矣

勞心悄兮傳悄憂也瑞辰按高誘淮南子精神篇注勞憂也凡詩言勞心皆憂心勞心悄兮猶言憂心悄悄也

月出皓兮瑞辰按皓者晧之俗爾雅晧光也說文晧日出皃字通顥三倉晧古文顥說文顥白皃引楚詞天白顥顥聲類顥白首皃也詩以晧形容月色之白又作暤廣雅暤暤白也

佼人懰兮釋文懰本又作劉好皃埤蒼作嬼嬼妖也瑞辰按羣經音辨引詩正作劉懰與劉皆嬼之叚借玉篇嬼姣嬼也即取詩義廣韻嬼美好埤蒼訓妖妖亦好也

舒夭紹兮瑞辰按文選西京賦要紹脩態注要紹謂嬋娟作姿容也又南都賦要紹便娟胡承珙曰諸言要紹者皆與夭紹同勞心慘兮釋文慘七感反憂也瑞辰按陳第及顧炎武戴震並謂慘當作懆吳棫謂八分喿多寫作叅因此致誤又或謂魏晉閒避曹氏諱故喿多作叅孔廣森曰胥豪爲侵覃之陰聲故慘轉爲懆猶儀禮禫服或爲導說文囟古文囟讀若三年導服之導今按孔說是也檀弓鄭注縿讀如綃說文訬讀若毚皆胥豪及侵覃音轉之證說文懆愁不安也爾雅廣雅並曰慘憂也廣雅又曰慘操也是字之从喿从叅者聲近而義亦同釋詩者當曰慘讀若懆轉其音不必易其字也釋文於北山詩或慘慘劬勞云字亦作懆於白華詩念子懆懆云亦作慘慘至此詩及正月詩憂心慘慘抑詩我心慘慘釋文不曰本作懆則古本皆作慘字初無異本可知張參五經文字云懆千到反見詩不著何篇蓋仍指白華詩念子懆懆耳或謂此詩慘字張參五經文字作懆失之

株林

胡爲乎株林傳株林夏氏邑也瑞辰按株爲邑名林則野之別稱劉昭續郡國志曰陳有株邑蓋朱襄之地路史朱襄氏都于朱注朱或作株是株爲邑名故二章朝食于株得單言株也爾雅邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林野與林對文則異散文則通株林猶株野也傳云株林夏氏邑者隨文連言之猶言泥中中露邑名兩中字皆連類及之耳非以林爲邑名

從夏南傳夏南夏徵舒也箋從夏氏子南之母爲淫佚之行瑞辰按王符曰夏氏陳公族詩稱夏氏正外傳責其瀆姓之意不言夏姬言夏南者上二句詩人故設爲問辭若不知其淫於夏姬者以爲從夏南遊耳下二句當連讀謂其非適株林從夏南也言外見其實淫於夏姬此詩人立言之妙鄭箋以爲觝拒之辭失之又按詩以南與林爲韻唐石經作從夏南姬則不與林韻且夏姬爲夏南之母若稱夏南姬則不辭蓋後人因箋云從夏氏子南之母遂妄增姬字耳又正義本南下有兮字今無兮字誤从定本

駕我乘馬說于株野乘我乘駒朝食于株傳大夫乘駒箋我國人我君也君親乘君乘馬乘君乘駒變易車乘以至株林或說舍焉或朝食焉又責之也馬六尺以下曰駒瑞辰按隱元年公羊何休注曰禮大夫以上至天子皆乘四馬所以通四方也天子馬曰龍高七尺以

上諸侯馬高六尺以上大夫士皆曰駒高五尺以上此詩乘馬指陳靈乘駒指孔甯儀行父故傳以大夫乘駒釋之王肅云陳大夫孔甯儀行父與君淫於夏氏是也箋以乘馬乘駒皆指國君不若傳以乘駒指大夫爲確駒釋文本作驕音駒引沈重曰或作駒字是後人改之皇皇者華篇同又皇皇者華釋文維駒本亦作驕說文馬高六尺爲驕引詩我馬維驕漢廣傳五尺以上曰駒此詩箋馬六尺以下曰駒以說文及釋文引沈重說證之駒皆當作驕驕與駒雙聲古音蓋讀驕如駒因叚借作駒耳公羊注駒高五尺以上駒亦驕也周官校人鄭司農注及說文竝云馬二歲曰駒據淮南子脩務篇馬之爲草駒之時高注馬五尺以下曰駒是駒乃小馬未可駕者猶在五尺以下後人譌下爲上遂與五尺以上之驕相混而不知駒實驕之叚借字也

澤陂

有蒲與荷傳荷芙蕖也箋芙蕖之莖曰荷瑞辰按爾雅荷芙蕖其莖茄說文茄夫蕖莖淮南子高誘注荷水菜夫渠也其莖曰茄是茄爲荷莖之定名箋訓荷爲莖而不曰荷當爲茄者荷茄古同音荷之言茄也茄通作荷猶爾雅陵莫大於加陵卽春秋成十七年之柯陵也據正義引爾雅樊光注引詩有蒲與茄疑三家詩本有作茄者鄭君因以毛詩荷爲茄之叚借故直以茄釋之而不易其字猶與子同澤箋訓爲襗而經仍作澤可以樂飢箋訓瘵治而經仍作樂也漢書揚雄傳衿芰茄之綠衣兮師古注茄亦荷字也見張揖古今字詁以茄荷爲古今字蓋謂古茄荷字同音通用彼借茄爲荷猶此詩借荷爲茄也爾雅其葉蕸釋文云字又作葭藝文類聚卷八十二引爾雅作其葉葭與釋文所見本同初學記卷二十七引作其葉荷說文荷夫渠葉是荷乃葉非莖故知箋訓莖者以荷爲茄之借字也王尙書春秋名字解詁言宋公子何字弗父何讀爲枷亦荷讀爲茄之類

傷如之何傳傷無禮也箋傷思也瑞辰按爾雅陽予也郭注引魯詩陽如之何今巴濮之人自呼阿陽易說卦兌爲妾爲羊鄭本羊作陽注此陽謂爲養无家女行賃炊爨今時有之賤于妾也是陽讀同廝養之養自稱陽者謙辭也詩考謂卽此詩傷如之何之異文則當爲傷之叚借玉篇陽傷也

涕泗滂沱傳自目曰涕自鼻曰泗瑞辰按泗洟古音同部涕泗卽涕洟也易鄭注自目曰涕自鼻曰洟說文洟鼻液也泗卽洟之叚借胡承珙曰爾雅呬息也說文東夷謂息爲呬又曰息喘也从心从自自亦聲又自鼻也據此泗爲鼻液與呬爲鼻息音同義近

有蒲與蕑傳蕑蘭也箋蕑當作蓮瑞辰按蕑蓮古同聲溱洧詩釋文引韓詩傳曰蘭蓮也正釋此詩有蒲與蕑爲鄭箋所本釋文誤移於溱洧章耳據太平御覽引韓詩曰秉執也蕑蘭也是知韓詩於溱洧秉蕑亦訓爲蘭與毛詩同未嘗以蕑爲蓮也古連闌同聲故蕑可借作蘭亦可作蓮耳

碩大且卷傳卷好貌釋文卷本又作婘瑞辰按卷卽婘之渻借婘說文作嬽云嬽好也說文又曰𥃲讀若書卷之卷故知嬽卽婘字廣雅婘好也玉篇婘好皃或作嫸婘通作孉猶捲勇之捲一作權也婘又與儇通齊風揖我謂我儇兮釋文儇韓詩作婘好貌又通作娟上林賦柔橈嬽嬽史記作嬛嬛段玉裁說文嬽字注云今人所用娟字當卽此玉篇娟嬋娟也嬽通作卷與婘猶儇可通作婘也

碩大且儼傳儼矜莊貌釋文儼本又作曮瑞辰按碩大且儼猶言碩大且卷卷爲好儼亦好也說文儼字注一曰好貌文選甘泉賦注亦曰儼好也玉篇有孍云女好貌其義一也胡承珙曰釋文曮當作孍又按太平御覽引韓詩作嬐說文嬐字注引詩碩大且嬐正本韓詩廣雅嬐美也玉篇嬐又魚檢切正與儼聲近而義同太平御覽引韓詩薛君章句以嬐爲重頤蓋重頤亦美皃也淮南說林篇靨輔在頰

則好是已至說文云嬒含怒也一曰難知也皆於詩義無涉

毛詩傳箋通釋十三

桐城馬瑞辰元伯著

檜

詩譜祝融氏名黎其後八姓惟妘姓檜者處其地焉瑞辰按史記楚世家正義引詩譜曰昔高辛氏之土祝融之墟歷唐至周重黎之後妘姓處其地是爲鄶國爲鄭武公所滅也與鄭譜微異（今譜作黎無歷唐至周一句）史記楚世家曰重黎爲帝嚳高辛居火正甚有功能光融天下帝嚳命曰祝融此以重黎爲一人山海經大荒西經曰顓頊生老童老童生重及黎帝令重獻上天令黎邛下地則以重黎爲二人今按以重黎爲二人者是也楚語言顓頊命南正重司火以屬神命火正黎司地以屬民所言重爲南正與左傳言少昊氏之子曰重爲句芒木正者無涉重及黎皆顓頊後也大戴禮帝繫篇言老童產重黎及吳回史記集解徐廣引世本曰老童生重黎及吳回皆以重黎連言郭璞注山海經引世本云老童娶于根水氏謂之驕福產重及黎與徐廣引世本不同竊謂世本大戴禮言老童生重黎及吳回者本謂老童有二子重也黎也吳回也若言生重及黎及吳回則不辭故以重黎竝言山海經不言吳回故言生重及黎郭注引世本云生重及黎特順經文言之而世本以重黎爲二人卽此可見史記多本世本以世本重黎連言遂誤以爲一人耳（史記卷章生重黎集解引譙周曰老童卽卷章按老童卷章字形相近）重黎合吳回爲三人而傳記多以黎爲吳回者史記楚世家言帝嚳誅重黎而以其弟吳回爲重黎後復居火正爲祝融是黎爲祝融吳回代之故郭璞山海經注曰吳回祝融弟亦爲火正也以其代黎爲祝融故亦名黎亦名祝融潛夫論志氏姓曰黎顓頊氏裔子吳回也高誘注淮南子曰祝融顓頊之孫老童之子吳回也一名黎爲高辛氏火正號爲祝融是也帝嚳所誅之重黎無後詩譜言祝融氏名黎者亦謂吳回耳後世稱火神爲回祿者正指吳回高誘注呂氏春秋乃云吳國回祿之神託于竈失之

羔裘

羔裘逍遙狐裘以朝傳羔裘以遊燕狐裘以適朝箋諸侯之朝服緇衣羔裘大蜡而息民則有黃衣狐裘今以朝服燕祭服朝是其好絜衣服也瑞辰按古者狐裘之用不一玉藻君衣狐白裘錦衣以裼之諸侯朝天子之服也狐裘黃衣以裼之大蜡而息民之服也論語狐貉之厚以居則燕居亦得服狐裘矣詩言羔裘逍遙者謂其以朝服燕是好絜其衣服逍遙遊燕也言狐裘以朝者謂其以燕服朝以見不能自強於政治也二者義同此傳云羔裘以遊燕狐裘以適朝正見二者之相反蓋亦以狐裘爲燕服錢澄之曰逍遙而以羔裘是法服爲嬉遊之具視朝而以狐裘是臨御爲褻媟之場是也

羔裘如膏日出有曜傳日出照曜然後見其如膏瑞辰按古者人君日出視朝此詩羔裘承上逍遙翺翔言則日出視朝之時已服羔裘遊燕詩但言羔裘之鮮美而君之不能自強于政治正可於言外得之

素冠

棘人欒欒兮傳棘急也欒欒瘠貌瑞辰按讀詩記引崔靈恩集注作悈人蓋以棘悈雙聲爾雅棘悈同訓急故轉爲悈人耳方言悈老也郭注老人皮瘁之形亦與瘠義近惠氏九經古義曰攷古瘠字義雲章作瘈義雲切韻又作脥（見汗簡）字相似因誤爲棘今按欒欒既爲瘠皃則棘卽爲瘠可知惠氏以棘爲古瘠字是也又以棘爲瘈與脥形近之誤則非說文膌瘦也瘈古文膌玉篇同棘爲瘈之叚借呂覽任地曰棘者欲肥肥者欲棘高誘注棘羸瘠也詩棘人之欒欒言羸瘠也正訓棘爲瘠說文臠臞也引詩棘人臠臠爲正字毛詩作欒欒叚借字

聊與子同歸兮傳願見有禮之人與之同歸箋聊猶且也且與子同

歸欲之其家觀其居處瑞辰按同歸猶下章言如一皆謂一致非謂歸其家也傳訓聊爲願箋訓爲且與載馳章傳箋同義願與且義正相承聊之爲願又爲且猶愁之訓願又訓且也小爾雅愁願也說文愁且也又按說文聊耳鳴楚詞耳聊啾而戃恍此聊字本義至訓且者乃僇字之叚借說文僇一曰且也聲類憀且也憀與僇同

隰有萇楚

猗儺其枝傳猗儺柔順也瑞辰按經義述聞曰萇楚之枝柔弱蔓生故傳箋竝以猗儺爲柔順但下文華與實不得言柔順而亦云猗儺則猗儺乃美盛之貌矣小雅隰桑篇隰桑有阿其葉有難傳阿然美貌難然盛貌阿難與猗儺同字又作旖旎楚辭九辨紛旖旎乎都房王逸注旖旎盛貌引詩旖旎其華與毛傳異義蓋本於三家今按王說是也史記司馬相如傳旖旎從風索隱引張揖云旖旎猶阿那也那與儺古亦同聲草之美盛曰倚儺樂之美盛曰猗那其義正同商頌猗與那與正言樂之美盛傳以猗爲歎詞亦非

夭之沃沃傳夭少也沃沃壯佼也瑞辰按禹貢厥草惟夭夭通作枖說文枖木少盛皃引詩桃之枖枖是草木之盛通得名夭此詩夭之沃沃从朱子集傳卽指萇楚爲是傳箋以夭爲人之年少失之

樂子之無知箋知匹也瑞辰按爾雅知匹也箋訓知爲匹與下章無室無家同義此古訓之最善者或疑知不得訓匹今按墨子經上篇曰知接也莊子庚桑楚篇亦曰知者接也荀子正名篇曰知有所合謂之智凡相接相合皆訓匹爾雅匹合也廣雅接合也是也知訓接訓合卽得訓匹矣又古者謂相交接爲相知楚辭九歌樂莫樂兮新相知言新相交也交與合義亦相近芄蘭詩能不我知知正當訓合不我知猶不我合猶不我甲爲不我狎也禮記曲禮男女非有行媒不相知名釋文作不相知云本或作不相知名名衍字耳今按不相知者卽不相匹也此皆知可訓匹之證

匪風

匪風發兮匪車偈兮傳發發飄風非有道之風偈偈疾驅非有道之車瑞辰按彼匪古通用廣雅匪彼也疏證引此詩匪當爲彼匪風發兮匪車偈兮猶言彼風之動發發然彼車之驅偈偈然今按王說是也彼古通作彼論語問子曰彼哉彼哉廣韻引作子西彼哉說文無彼字彼卽彼玉篇彼邪也廣韻引埤蒼同廣雅彼衺也是彼有邪義匪亦邪也古匪字蓋借爲邪彼之彼又借爲彼我之彼

顧瞻周道傳下國之亂周道滅也箋周道周之政令也瑞辰按周道猶周行朱子集傳云周行大道是也周之言絅廣雅絅大也周道又爲通道亦大道也凡詩周道皆謂大路卽孟子云夫道若大路然也爲詩以大路之坦平喻王道之正直則可若遂以爲周之政令則非

中心怛兮傳怛傷也瑞辰按漢書王吉傳引詩怛作𢥞顏師古注𢥞古怛字也今按說文無𢥞字但云怛憯也或从心在旦下作悬方言怛痛也廣雅同玉篇怛悲也𢥞驚也竝丁割切是𢥞乃怛之同音叚借字嚴可均曰𢥞與㤖同魯峻碑中心忉㤖正用此詩今按怛與㤖一聲之轉㤖亦怛字之叚借李陵荅蘇武書祇令人增忉怛忉㤖卽忉怛也

匪車嘌兮傳嘌嘌無節度也釋文嘌本又作票瑞辰按說文嘌疾也引詩匪車嘌兮又曰慓疾也無節度正是疾義正義曰由疾故無節是也

誰能亨魚箋誰能者言人偶能割亨者誰將西歸箋誰將者亦言人偶能輔周道治民者也正義人偶者謂以人思尊偶之也論語注人偶同位人偶之辭禮注云人偶相與爲禮儀皆同也瑞辰按漢時以相敬相親皆爲人偶大射儀揖以耦注言以者耦之事成於此意相人偶也聘禮每曲揖注每門輒揖者以相人偶爲敬也公食大夫禮賓入三揖注相人偶此相敬謂之人偶也中庸仁者人也鄭注人也

讀如相人偶之人以人意相存偶之言賈子匈奴篇胡嬰兒得近侍側胡貴人更進得佐酒前上時人偶之此相親謂之人偶也說文仁親也从人二會意人二卽相偶也說文又云偶桐人也桐人卽相人形近之譌此箋以人偶釋誰能誰將蓋讀能如柔遠能邇之能能安也善也讀將如福履將之之將將謂扶助之也安善之扶助之皆與人偶爲相敬相親之義合箋內人偶能三字當連讀謂親敬此割亨者將亦能也能與將皆人偶之也正義乃云人偶此能割亨者以能字屬割亨者失其義矣

漑之釜鬵傳漑滌也鬵釜屬瑞辰按無足曰釜說文鬵大釜也韻會引說文作土釜劉向九歎爨土鬵於中宇兮王逸注鬵釜也說文鬲字注秦名土鬴曰鬲讀若過案鬲卽今俗所稱鍋也此皆鬵爲釜屬之證至爾雅䰝謂之鬵據說文鬵大釜也䰝鬵屬是鬵亦釜屬說文一曰鼎大上小下若甑曰鬵此別一義正義據孫炎以甑爲鬵乃謂鬵非釜屬誤矣釋文漑本又作摡按說文引詩正作摡

毛詩傳箋通釋十四

毛詩傳箋通釋十五　南菁書院

桐城馬瑞辰元伯著

曹

總論

蓋嘗讀春秋及史記曹世家而知列國之風終以曹而次于檜者非無故也春秋雖亡國數十率以弱小不能自存惟曹列于成國先見覆滅春秋哀八年宋滅曹非世濟其無道無以及此是故曹自振鐸至伯陽凡二十四傳其君之死于兵者一春秋莊二十六年曹殺其大夫公羊傳曷爲衆殺之不死于曹君者也何休注曹伯爲戎所殺孔廣森云曹伯僖公也與戎戰死見虜於大國者三共公成公虜于晉悼公囚死于宋皆見史記曹世家遇篡殺者四戴伯殺幽伯繆公殺石甫隱公殺聲公靖公又殺隱公皆見史記曹世家莊有不子之惡桓九年曹伯使其世子射姑來朝公羊傳曰春秋有譏父老子代從政者則未知其在齊與曹與共有無禮之誅卽觀晉文駢脅事其他奢淫之行史或未能悉載而政衰俗薄可以概見故春秋自莊公射姑以後射姑史記作夕姑遂卒月葬時者貶而略之也春秋大國之例卒日葬月桓十年春王正月庚申曹伯終生卒夏五月葬曹桓公此卒日葬月從大國例也莊二十三年冬十一月曹伯射姑卒二十四年春葬曹莊公遂卒月葬時此後惟宣十四年夏五月壬申曹伯壽卒秋九月葬曹文公爲卒日葬月何休謂以文公爲公子喜時父故特加錄之餘皆卒月葬時孔廣森謂曹無道先亡故貶之僖公死於戎聲公隱公相繼篡殺皆不書其卒葬者黜而削之也曹世家有聲公隱公春秋經皆無之國風以曹終蓋猶春秋黜曹之義焉至次曹於檜後者檜滅于鄭曹滅于宋皆亡國也檜君好絜衣服曹君好奢其惡又相類故竝列之以著亡國之風爲有國者戒大抵國之興以儉勤而亡以奢泰興以得人亡以棄賢昭好奢而蜉蝣刺共拂諫而候人歌有國者可以鑒矣亂極則思治易曰无平不陂无往不復故鳲鳩以思君子下泉以念周京猶檜之終于匪風以思治也然檜亡而周遂東遷曹亡而春秋降爲戰國世變之愈下也蓋誠有孔子之聖不能遏于前子思孟子之賢不能挽于後者矣

蜉蝣

蜉蝣之羽傳蜉蝣渠略也朝生夕死猶有羽翼以自脩飾瑞辰按蜉蝣古但作浮游夏小正浮游有殷是也今作蜉蝣者後人从俗改耳爾雅蜉蝣渠略說文蟟蠹蟟一曰浮游朝生莫死者渠略卽蠹蟟段借字釋文渠略本或作蟝螺亦俗字故沈云二字竝不施虫是也爾雅郭注言蜉蝣似蛣蜣方言蜉蝣秦晉之閒謂之蟝螺郭注又云似天牛而小有黑角今按廣雅天社蜣蜋也說文蝌渠蝌一曰天社天牛蓋卽天社之別名方言注似天牛猶爾雅注似蛣蜣也蛣蜣黑色浮游亦黑色蓋形近而色同據郭璞云似天牛而小則浮游蓋小於蛣蜣今以目驗蛣蜣大僅六七分是知正義引陸疏云大如指長三四寸寸當爲分字之譌又按夏小正及毛傳說文竝云浮游朝生夕死淮南子詮言篇則云蜉蝣不過三日是知朝生莫死特甚言其死之速耳

衣裳楚楚傳楚楚鮮明貌瑞辰按說文𪓐會五采鮮皃引詩衣裳𪓐𪓐蓋本三家詩楚楚卽𪓐𪓐之段借𪓐从虘聲虘从且聲楚从疋古讀如胥與且同聲故通用𪓐𪓐借作楚楚猶賓之初筵籩豆有楚義同韓奕籩豆有且仲尼弟子傳秦祖字子南祖當讀爲楚也又按說文祖事好也方言珇好也珇美也音義竝與𪓐近

於我歸處箋歸依歸君當於何依歸乎言有危亡之難將無所就往瑞辰按箋本序將無所依爲義且與傳皆以此詩爲興故以歸爲君之依歸竊謂此詩當从朱子集傳以爲比蓋詩人不忍言人之似蜉蝣故轉言浮游之羽翼有似於人之衣裳此正詩人立言之妙然觀浮游之不能久存將於我乎歸處歸處謂死也則人之徒致飾於衣裳者亦可以爲鑒矣爾雅鬼之爲言歸也郭注引尸子死人謂之歸人呂氏春秋順說求人篇注竝曰歸終也終亦死也說苑反質篇楊王孫曰且夫死者終生之化而物之歸者葛生詩歸于其居歸于其室皆以歸爲死歸處歸止歸說義亦同於之言與也凡相於者猶相

與也如孟子麒麟之於走獸之類於卽與也憂浮游之於我歸處以言我將與浮游同歸也

蜉蝣掘閱傳掘閱容閱也箋掘閱掘地解閱謂其始生時也以解閱喻君臣朝夕變易衣服也瑞辰按廣雅掘穿也說文引詩作堀云堀突也突爲犬从穴中暫出義與穿近段玉裁謂堀閱猶言孔穴失之掘字通闕（周官屈狄卽闕狄）左傳若闕地及泉卽掘地及泉也潘岳秋興賦闕側足以及泉兮卽掘側足以及泉也閱讀爲穴宋玉風賦空穴來風卽莊子空閱來風也老子道德經塞其兊閉其門兊卽閱之渻謂塞其穴也管子山權數篇北郭有掘閱而得龜者卽穿穴而得龜也掘通作躄曾子疾病篇魚鼈黿鼉以淵爲淺而躄穴其中躄者欮之叚借廣雅欮穿也躄穴亦穿穴也說苑說叢篇引曾子正作穿穴則知此詩掘閱亦當訓穿穴矣陸璣疏言浮游陰雨從地中出郭璞言蜉蝣叢生糞土中皆與穿穴而出之義合毛傳言容閱正義以容閱爲形容鮮閱誤矣至箋云掘地解閱者戴震曰閱與脫通謂浮游初生時掘地解脫而出是箋與傳異義正義引定本云掘地鮮閱謂開解而容閱是誤合傳箋爲一矣又按毛傳無鮮閱字正義釋經云初掘地而出甚鮮閱釋傳云形容鮮閱者取箋以釋傳也蓋正義本箋作掘地鮮閱與定本作解閱義亦通也（今正義本誤从定本）古解鮮形近易譌據方言解輸挩也廣韻挩或作脫則箋从定本作解閱爲是而讀閱爲脫究不若讀閱爲穴作穿穴解爲善段玉裁又謂掘閱容閱皆聯緜字如孟子之言容悅亦可以備一解今按谷風詩我躬不閱傳閱容也孟子容悅二字連言則容亦悅之義正義訓容爲形容亦非

候人

何戈與祋傳祋殳也瑞辰按殳卽杖以積竹爲之說文殳以杖殊人也（杖今本誤作殳此从段本）禮殳以積竹八觚長丈二尺建于兵車旅賁以先驅廣雅殳杖也考工記廬人鄭注凡矜八觚矜亦杖也樂記注引詩荷戈與綴云綴表也所以表示行列也蓋本三家詩崔集注本亦作綴說文祋殳也或說城郭市里高懸羊皮有不當入而欲入者暫下以驚牛馬故从示殳引詩何戈與祋今按說文引或說以祋爲懸羊皮於城市是亦立表之意其說或卽本三家詩但表非可與戈同荷仍从毛傳爲是故說文亦首列祋殳之訓

三百赤芾傳芾韠也一命緼芾黝珩再命赤芾黝珩三命赤芾葱珩大夫以上赤芾乘軒箋佩赤芾者三百人瑞辰按說文市韠也天子朱諸侯赤周易乾鑿度赤芾天子賜大夫之服蓋惟列國之卿大夫命于天子者始服赤芾故玉藻言再命三命皆赤芾今赤芾多至三百則皆曹伯私命之矣左傳言乘軒者三百人與詩三百赤芾合史記晉世家則云晉師入曹數之以其不用釐負羈言而用美女乘軒者三百人也此讀而用美女爲句乘軒者三百人也爲句非謂乘軒者爲美女也故史記太史公曰余尋曹共公之不用僖負羈乃乘軒者三百人知惟德之不建則不言美女矣司馬貞引晉世家作而美女乘軒三百人也刪去用字直以爲美女乘軒失之

維鵜在梁不濡其翼傳鵜洿澤鳥也梁水中之梁鵜在梁可謂不濡其翼乎箋鵜在梁當濡其翼而不濡者非其常也以喻小人在位亦非其常瑞辰按爾雅鵜鴮澤郭注今之鵜鶘也好羣飛沈水食魚故名汙澤俗呼之爲淘河說文鶘胡汙澤也或从弟作鵜是鵜以善居水中得名鳥善水者多能入水不濡表記引詩維鵜在梁不濡其翼彼其之子不稱其服鄭注汙澤善居汙水之中在魚梁以不濡其翼爲才故君子以稱其服爲有德蓋本三家詩其說是也詩蓋以鵜之入水不濡與汙澤之名相稱以與小人之德薄服尊爲不稱其服耳

不遂其媾傳媾厚也箋遂猶久也不久其厚言終將薄於君也瑞辰按上言不稱其服此言不遂其媾媾與服對亦當爲服佩之稱媾蓋韝字之叚借內則右佩玦捍是古者玦與捍並佩芄蘭詩傳能射御

則佩韘韘者抉也佩捍猶佩抉也捍一名韝一名遂說文韝臂衣也各本作射臂決也誤此从段本依文選注正鄉射禮袒決遂鄭注遂射韝也以朱韋爲之箸左臂所以遂弦也佩韝而不能射御是謂不遂其媾正與不稱其服同義韝之借爲媾猶抉之借爲決也若訓媾爲厚則與上章文義不相類矣

南山朝隮傳南山曹南山隮升雲也瑞辰按郡縣志曹南山在曹州濟陰縣東二十里詩南山朝隮是也十道志曹南山氾水出焉是曹有南山之證隮卽虹也周官眡祲掌十煇之法九曰隮鄭司農曰隮升氣也後鄭注隮虹也今按蝃蝀隮以虹喻淫奔之女此詩朝隮亦喻淫奔蓋以淫奔之盛如朝隮喻小人之得志而以婉孌之季女斯饑喻君子之不見用也古解虹者或言升氣或但言升爾雅隮升也釋名虹見於西方曰升朝日始升而出見也未有言升雲者春秋元命苞曰陰陽之氣聚爲雲氣立爲虹蜺是虹氣與雲氣不同之證蝃蝀詩傳但曰隮升此傳蓋與之同今正義本作升雲乃因定本及集注而誤也正義曰隮升釋詁文是知正義本止作隮升正義又云定本及集注皆曰隮升雲也是知惟定本及集注作升雲耳釋文本作升雲亦誤定本及集注特因傳曰薈蔚雲興貌以爲朝隮承薈蔚言遂妄增雲字不知虹之上升必因雲而始見蔡邕月令章句曰虹陰陽交接之氣著于形色陰陽不和婚姻失序卽生此氣常依雲而晝見于日衝蝃蝀詩正義亦曰虹色青赤因雲而見則薈蔚特虹之因雲而見不得遂以隮爲雲也又按采蘋車舝二詩季女皆謂少女此詩季女義與彼同傳謂季人之少子女民之弱者其義亦迂

鳲鳩

鳲鳩在桑傳鳲鳩秸鞠也鳲鳩之養其子朝從上下暮從下上平均如一箋興者喻人君之德當均一於下也以刺今在位之人不如鳲鳩瑞辰按爾雅鳲鳩鴶鵴說文作秸鵴方言布穀自關東西梁楚之間謂之結誥周魏之閒謂之擊穀自關而西謂之布穀廣雅擊穀鴶鵴布穀也昭十七年左傳鳲鳩氏司空也杜注鳲鳩平均故爲司空平水土劉向說苑反質篇曰鳲鳩之所以養七子者一心也君子之所以理萬物者一儀也曹植責躬應詔詩序曰七子均養者鳲鳩之仁也釋文鳲本亦尸漢書鮑宣傳言陛下上爲皇天子下爲黎庶父母爲天牧養元元視之當如一合尸鳩之詩字正作尸其說與劉向所引詩傳及曹植詩序同蓋本三家詩與毛傳微異毛傳取其朝暮上下平均如一劉向鮑宣曹植所據三家詩則取其養七子平均如一箋云喻人君之德當均一於下蓋亦本三家詩與毛傳異正義合爲一誤矣

其儀一兮箋儀義也善人君子其執義當如一也瑞辰按說文檥榦也今經傳通作儀爾雅儀榦也左氏文六年傳引之表儀儀與表同義人之立木爲表曰儀人之爲民表則亦曰儀荀子君者儀也儀正則景正故此詩其儀不忒卽曰正是四國矣凡言表儀言儀式言儀度皆儀榦引伸之義此詩言君子用心之一有如儀表之正而此箋訓爲義者胡承珙曰緇衣子曰下之事上也身不正言不信則義不壹行無類也其末引詩曰淑人君子其儀一也然則儀一謂執義如一尤有明證今按箋說蓋本三家詩

其子在梅傳飛在梅也瑞辰按梅當爲梅杏之梅以下在棘在榛類之知皆小樹不得爲梅枏也

其弁伊騏傳騏騏文也箋騏當爲璂以玉爲之瑞辰按傳騏文釋文本作綦文周官弁師會五采玉璂鄭君引詩其弁伊綦而此箋云騏當爲璂者彼注云璂讀爲薄借綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦引詩其弁伊綦蓋本韓詩以綦爲結此箋云璂以玉爲之卽以璂爲所飾之玉其說與說文同與周官注異也說文騏青驪文如博綦也段玉裁本作如綦謂各本作如博綦不通今按列子說符篇釋文引六博經云博法用綦十二故法六白六黑是古者博亦用綦馬文青驪交錯有似博綦則作博綦亦可通又曰璂弁飾也往往置玉

也各本作冒玉此從釋文引繫傳云綴玉於武冠若綦子之布列也是則馬文如博綦者謂之騏弁飾如博綦者謂之璂其義正同古人以星羅綦布竝言說文繫傳言弁飾如綦正與會弁如星義合說文多本毛傳或許君所見毛傳作綦文因有博綦之說但鄭君箋詩所見毛傳自作騏文故易爲璂耳

其子在榛釋文榛木名也字林木叢生也瑞辰按說文榛木也一曰菆也一切經音義引說文榛叢木也據集韻藂或作菆是菆卽叢字之或體此詩上言在棘則在榛宜訓叢木不得讀爲亲栗之亲

下泉

序下泉思治也曹人疾共公侵刻下民不得其所憂而思明王賢伯也瑞辰按何楷詩世本古義據易林蠱之歸妹云下泉苞稂十年無王荀伯遇時憂念周京此詩當爲曹人美晉荀躒納敬王於成周而作其說以自春秋昭二十二年王子朝作亂至昭三十二年城成周爲十年無王左傳天王使告於周曰天降禍于周俾我兄弟竝有亂心以爲伯父憂我一二甥舅不遑啓處于今十年勤戍五年余一人無日忘之與易林十年無王合又以昭二十三年天王居于狄泉卽此詩下泉郇伯卽荀躒也荀卽郇國之後去邑稱荀也稱荀伯者左傳昭三十一年晉侯使荀躒唁公季孫從知伯如乾侯知伯卽荀躒也諸荀在晉別爲知與中行二氏故又稱知伯荀伯猶知伯也美荀躒而詩列曹風者昭二十五年晉人爲黃父之會謀王室具戍人二十七年會扈令戍周三十二年城成周曹人蓋皆與焉故曹人歌其事也今按易林說詩多本三家何楷以左傳證之似亦可備一說昭二十二年王猛入于王城公羊傳王城者何西周也二十六年冬十月天王入于成周公羊傳成周者何東周也孔廣森曰稱成周不稱京師者敬王新居東周非故京師矣此詩念彼周京似王新還成周追念故京師王室之詞自是以後諸侯不復勤王故列國風詩終於此亦可爲何氏增一證也

冽彼下泉傳冽寒也下泉泉下流也瑞辰按大東詩有冽氿泉傳冽寒意也冽字从仌正義引七月詩二之日溧冽云字从冰是遇寒之意則正義原作冽說文別有洌字云水清也引易井洌寒泉食而不引詩蓋以詩皆作冽無作洌者今本作洌誤也爾雅沃泉縣出縣出下出也此詩正義謂詩下泉卽彼沃泉今按自上澆下曰沃說文澆沃也故沃泉亦泉自上下滴之義

浸彼苞稂傳苞本也稂童粱非溉草得水而病也箋稂當作涼涼草蕭蓍之屬瑞辰按物叢生曰苞爲艸木通稱說文引書艸木蔪苞是也傳訓本者苞古通作葆說文葆艸盛貌廣雅葆茂也又曰葆本也本亦叢生之義玉篇本蕁草叢生張平子西京賦苯蕁蓬茸說文蕁叢艸也苯亦本也商頌苞有三蘖傳訓苞爲本箋訓苞爲豐義正相承正義悉以本根釋之誤矣箋易稂爲涼以童粱非蕭蓍類也涼艸不見釋艸未知鄭箋何據今按中山經大騩之山有草焉其狀如蓍而毛青華而白實其名曰蒗郭注引蒗戾正蓍蕭之屬疑卽此詩之稂蒗玉篇廣韻皆作蒗蓋因形近而誤胡承珙曰釋文稂徐又音良說文莨艸也子虛賦卑溼則生藏莨漢書音義曰莨莨尾艸也莨與狼同卽爾雅之孟狼尾與陸疏云蕭一名牛尾蒿者相類鄭云涼艸蕭蓍之屬豈卽爾雅之狼尾與今按涼卽莨之同音叚借後漢時或通假借作涼鄭君遂據以釋詩耳

郇伯勞之傳郇伯郇侯也諸侯有事二伯述職箋郇侯文王之子爲州伯有治諸侯之功瑞辰按僖二十四年左傳畢原豐郇文之昭也杜注今解縣西北有郇城括地志郇伯故城在解縣西南四里服虔則謂在解縣東水經注云今按竹書紀年秦穆公送重耳圍令狐桑泉臼衰至廬柳退次舍於郇桑泉臼衰竝在解東南明不至解今解故城東北二十四里有故城在猗氏故城西北鄉俗名郇城考服說

與俗符賢於杜單文孤證是郇在解縣東矣漢地理志解縣屬河東郡而右扶風有栒邑縣應劭索隱皆以栒邑爲古郇國惟臣瓚曰汲郡古文晉武公滅荀以賜大夫原氏黯是爲荀叔又云文公城荀然則荀當在晉之境內不得在扶風界也今按河東有荀城當以臣瓚說爲是竹書紀年康王二十四年召康公薨昭王六年王錫郇伯命是郇伯實繼召公爲二伯毛公時竹書未出以二伯釋郇伯當別有所據箋以爲州伯非也白虎通三歲一閏天道小備五歲再閏天道大備故五歲一巡狩三年二伯出述職引傳云周公入爲三公[illegible]爲二伯中分天下出黜陟詩曰周公東征四國是皇言東征述職周公黜陟而天下皆正也又曰蔽芾甘棠勿翦勿伐言召公述職親說舍于野樹之下也此以二伯出而黜陟諸侯爲述職與毛傳諸侯有事二伯述職義合與孟子諸侯朝於天子曰述職異義詩正義乃引孟子以釋毛傳失之

毛詩傳箋通釋十五

桐城馬瑞辰元伯著

豳

豳譜

豳者后稷之曾孫曰公劉者自邰而出所徙戎狄之地名瑞辰按譜以公劉爲棄之曾孫此誤也戴震毛鄭詩考正據宋天聖本國語及史記載祭公謀父諫穆王皆曰昔我先王世后稷今本國語脫王字謂先王世爲后稷之官非謂棄也今按韋注國語父子相繼曰世正以世后稷連讀不以先世連讀足證天聖本有王字之確史記周本紀曰后稷之興在陶唐虞夏之際皆有令德后稷卒子不窋立按云皆有令德者以不窋以前繼棄爲后稷者不一人故以皆有令德統之也不曰棄卒而曰后稷卒者謂最後爲后稷之官者卒也又史記劉敬對高帝曰周之先自后稷堯封之邰積德累善十有餘世公劉避桀居豳是亦謂自棄至公劉中歷十餘世矣不窋爲后稷子蓋爲最後官后稷者之子非爲棄之子鄭君誤以不窋爲棄之子故以公劉爲棄之曾孫耳曾孫亦元孫以下之通稱知鄭言后稷之曾孫以后稷爲棄者據鄭云公劉以夏后太康時失其官按后稷棄當夏禹時至太康甫七十餘年中隔不窋及鞠二代故知箋言后稷必謂棄耳國語言不窋失官竄於戎狄之間今慶陽府安化縣有不窋城城東三里有不窋冢毛大可謂公劉還豳應自不窋城還不應自邰還今按毛說非也史記匈奴傳曰夏道衰而公劉失其稷官是知不窋失官以後至子鞠時必嘗復其稷官復居於邰至公劉時又遭夏桀之亂復失其官乃自邰還豳耳竹書紀年少康三年復田稷此後人附會惟誤以不窋爲棄子失官在太康時遂妄云少康時復官以公劉詩陟渭爲亂考之水經渭水又東過武功縣北酈道元注渭水又東逕斄縣故城南舊邰城也是邰在渭旁非自邰還無由陟渭取材也又公劉詩傳曰公劉居於邰而遭夏人亂迫逐公劉公劉乃避中國之難遂平西戎而還其民邑於豳焉按邰今武功縣豳今邠州豳在邰北百餘里不窋城又在豳北二百餘里使公劉自不窋城還是自外而還於內非所以避中國之難也戴震又謂邰之封自公劉始復與史記言公劉失官毛傳言公劉避難皆不合邰之復蓋在公劉以前耳

公劉以夏后太康時失其官守瑞辰按劉敬言公劉避桀居豳是也自后稷棄至公劉中有十餘世則知失官不在太康時矣史記匈奴傳夏道衰而公劉失其稷官又言其後三百有餘歲戎狄攻大王亶父按亶父當殷武乙時去夏桀正三百餘歲是公劉與桀同時之證韋昭國語注謂不窋失官在太康時亦非太康至桀二百六十餘年公劉爲不窋孫不能相距如此其遠戴震據史記言孔甲淫亂夏后德衰諸侯畔之謂不窋失官當在孔甲時蓋近之矣

七月

七月詩人事物候較遲傳言豳土晚寒者一三之日于耜傳三之日夏正月也豳土晚寒于耜始修耒耜也是也箋言晚寒者二七月鳴鵙箋云伯勞鳴將寒之候也五月則鳴豳地晚寒鳥物之候從其氣焉一也二之日其同箋云不用仲冬亦豳地晚寒二也孔疏言晚寒者六月令仲春倉庚鳴此蠶月一也月令季秋草木黃落此云十月隕籜二也月令季秋令民入室此以改歲三也月令季秋嘗稻此云十月穫稻四也月令仲秋嘗麻此云九月叔苴五也月令季冬命取冰此云三之日納于凌陰六也瑞辰按豳詩所紀物候與夏小正月令互有同異參而考之與小正月令並同者五如有鳴倉庚及采蘩同繫春日與小正二月采蘩有鳴倉庚合與月令仲春倉庚鳴亦合一也蠶月條桑與小正三月攝桑妾子始蠶合與月令季春親桑勸蠶亦合二也四之日獻羔祭韭與小正二月初俊羔傳言夏有煮祭合與月令仲春天子乃鮮羔開冰亦合三也四月秀葽與小正四月莠幽合與月令孟夏苦菜秀亦合說詳後四月秀葽四也五月鳴蜩與小正五月良蜩鳴合與月令仲夏蟬始鳴亦合五也與小正月令並異者

二如七月鳴鵙與小正五月鴂則鳴異與月令仲夏鵙始鳴亦異一
也二之日其同載纘武功與小正十一月王狩異與月令孟冬講武
亦異二也與月令異而與小正同者二如三之日于耜與月令季冬
修耒耜異與小正正月農緯厥耒同一也八月載績載玄載黃與月
令季夏命婦官染采異與小正八月元校同二也與小正異而與月
令同者一如七月流火與小正五月初昏大火中異與月令季夏昏
心中同是也不見月令而同小正者四如采蘩一也殆及公子同歸
卽小正二月綏多士女二也八月剝棗三也四之日祭韭而小正正
月囿有見韭孔廣森謂先時而祭之四也不見小正而同月令者二
如入此室處與月令季秋令民入室合一也二之日鑿冰與月令季
冬命取冰合二也至孔疏所言豳土晚寒六條多有未確如有鳴倉
庚序於爰求柔桑之上與蠶月條桑不同且與采蘩同時采蘩夏小
正屬之二月則此有鳴倉庚亦二月孔疏謂在蠶月誤也月令季秋
黃落特木葉微脫之始豳風十月隕籜乃草木隕落之盛月令嘗稻
嘗麻特天子先嘗之禮豳風叔苴穫稻乃農夫收穫之秋一舉其初
一舉其終非有早晚之不同也曰爲改歲猶曰歲聿云莫特先時戒
民入室之辭非謂改歲然後入室不得以爲十月與月令季秋令民
入室異也二之日鑿冰與月令季冬取冰正同孔疏以爲異亦誤至
傳箋所云晚寒據鄭志答張逸云晚溫亦晚寒是晚寒當如孔疏言
寒來晚孫毓言豳土寒多雖晚猶寒陸璣言晚節而氣寒皆非也
七月流火傳火大火也流下也瑞辰按夏小正五月初昏大火中合
於堯典日永星火以正仲夏此虞夏時曆也此詩七月流火則火星
之中在六月合於左傳火中寒暑乃退及月令季夏昏心中此周秦
時曆也恆星東行約七十餘年而差一度二千一百餘年而差一次
所謂歲差也七月爲周公追述之詩故卽以周時星象言之
九月授衣傳九月霜始降婦功成可以授冬衣矣瑞辰按周官典婦
功掌婦式之灋以授嬪婦及內人女功之事齎典絲頒絲於外內功
皆以物授之典枲以待時頒功而授齎凡言授者皆授使爲之也此
詩授衣亦授冬衣使爲之蓋九月婦功成絲麻之事已畢始可爲衣
非謂九月冬衣已成遂以授人也
一之日觱發傳觱發風寒也瑞辰按說文凙凙汷風寒也各本說文無凙汷二
字此从段玉裁本增汷字注云一之日凙汷凙汷蓋本字毛詩作觱發段借字
也檜詩匪風發兮發亦汷之段借凙通觱猶采菽詩觱沸濫泉說文
作畢沸也汷通作發猶碩人詩鱣鮪發發說文作鱍鱍也凙汷二字
疊韻說文又曰熚炥火盛皃火之盛曰熚炥泉之盛曰凙沸寒之盛
曰凙汷其義一也又按說文引一之日凙汷不言詩曰錢大昕曰蓋
非毛詩則不言詩今按說文引王室如娓墱墱其陰之類皆韓詩亦
皆稱詩則錢說非也說文引詩而不言詩者三一鱣鮪鱍鱍二一之
日凙汷三惟葦及蒲蓋皆毛詩段借說文以正字易之以其非毛詩
及三家詩本文故不言詩耳
二之日栗烈傳栗烈寒氣也瑞辰按釋文栗烈並如字是今本作栗
烈者从釋文也正義本自作凓冽正義云有栗冽之寒氣以下皆作
冽而此句仍作冽其證一也下泉大東兩詩正義皆引詩二之日栗
冽其證二也文選朔風詩李注引毛傳栗冽寒氣也古詩十九首李
注引詩及傳皆作冽其證三也大東正義引說文冽寒皃今說文有
瀨無冽據玉篇廣韻皆有冽無瀨則今說文瀨寒也蓋冽寒皃之譌
臧琳以瀨爲冽之重文若爲重則玉篇廣韻不應有冽無瀨說文以凓冽相連列於凙汷之後正
釋詩詞其證四也五經文字仌部有凓字知其所據詩作凓其證五
也爾雅凌慄也凌爲冰而氣寒故訓慄慄亦凓之段借其證六也文
選高唐賦李注引字林冽寒風也嘯賦注又引字林冽寒皃其證七
也詩下泉冽彼下泉傳冽寒意也又大東有冽氿泉字皆作冽其證
八也玉篇冽寒氣也又曰凓冽寒皃其證九也廣韻冽寒也又曰凓

冽寒風其證十也素問氣交變論曰其變凓冽王冰注凓冽甚寒也素問又曰風寒冰冽其證十一也董氏讀詩記引崔集注作栗冽其證十二也蓋正義本作凓冽者正字釋文作栗烈者叚借字也凓冽二字疊韻至釋文云說文作颲颲今按說文颲風雨暴疾也从風利聲讀若栗颲烈風也（段玉裁本改作颲颲也）从風列聲讀若烈是颲颲與詩凓冽義近而音同然說文颲颲二字下並不引詩未知其果出於詩不也

無衣無褐箋褐毛布也瑞辰按褐有三訓一爲毛布製如馬衣孟子許子衣褐趙注以毳織之若今馬衣者也高誘注淮南子曰褐毛布若今之馬衣定八年左傳或濡馬褐以救之杜注馬褐馬衣玉篇褐馬背祖衣也桂馥曰祖衣者馬背覆衣無袖如人之祖是也一爲枲衣說文褐編枲韤（段玉裁曰取未績之麻編爲足衣如今草韤之類）孟子趙注或曰褐枲衣也蓋謂編枲爲衣（按說文褔編枲衣段玉裁謂與草雨衣相類）一爲粗布衣說文褐一曰粗衣（廣韻及孟子正義引說文竝作短衣誤）孟子趙注褐一曰粗布衣也荀子大略篇則豎褐不完楊倞注豎褐童豎之褐亦稱短褐史記秦始皇本紀夫寒者利短褐徐廣曰一作裋小襦也音豎方言襜褕其短者謂之短褕說文裋豎使布長襦玉篇褐袍也袍長襦也顏注貢禹傳曰裋褐謂僮豎所著布長襦也今按說文襦短衣也顏注急就篇曰短衣曰襦自𦡀以上釋名袍丈夫箸下至跗者也襦蓋若今襖之短者袍若今襖之長者短褐爲豎使布長襦即袍也故玉篇訓褐爲袍不應或作短褐凡作短褐者皆裋褐形近之譌徐廣因訓爲小襦失之裋褐蓋以粗布爲之其形如褐因稱裋褐也孟子許子衣褐以其不自織布證之當从毛布之訓此詩無衣無褐以史記寒者利裋褐推之當从粗布衣之訓謂以粗布爲裋褐禦寒也古人衣褐竝言不嫌詞複亦猶瓊玉不嫌互舉耳

三之日于耜傳于耜始修耒耜也瑞辰按于耜與舉趾相對成文于猶爲也（儀禮士冠禮注于猶爲也聘禮記注于讀曰爲）爲與修同義于耜即爲耜也爲耜即修也傳以修耒耜釋于耜正訓于如爲正義曰于訓於而以於是始修耒耜增成其義失之

田畯至喜傳田畯田大夫也箋喜讀爲饎饎酒食也耕者之婦子俱以饟來至於南畝之中其見田大夫又爲設酒食焉言勤其事又愛其吏也瑞辰按國語命農大夫咸戒農用韋昭注農大夫田畯也田畯亦稱農正國語農正再之韋注農正后稷之佐田畯也渻文則單稱畯爾雅畯農夫也農夫即農大夫渻稱也亦單稱田月令命田舍東郊鄭注田謂田畯主農之官又淮南子四月官田是也亦單稱農郊特牲饗農鄭注農田畯也是也爾雅饎酒食也釋文引舍人本作喜是饎古多渻作喜故鄭箋以此詩喜爲饎之叚借

春日載陽有鳴倉庚箋載之言則也陽溫也溫而倉庚又鳴可蠶之候也瑞辰按爾雅春爲青陽故詩言春日載陽博物志蠶陽物也喜燥惡溼詩言日之陽溫正可以生蠶時也養蠶在三月生蠶在二月夏小正二月有鳴倉庚與此詩有鳴倉庚合二月采蘩亦與此詩采蘩祁祁合又二月綏多士女與此詩殆及公子同歸箋訓歸爲嫁合則詩兩言春日皆指二月無疑正義以春日指蠶月謂倉庚蠶月始鳴誤矣

女執懿筐傳懿筐深筐也瑞辰按說文懿嫥久而美也深即嫥壹之意小爾雅及楚辭王逸注竝曰懿深也懿筐蓋對頃筐言之頃筐淺而易盈則懿筐深而難滿矣

采蘩祁祁傳蘩白蒿也所以生蠶瑞辰按何楷詩世本古義引徐光啓曰蠶之未出者鬵蘩沃之則易出故毛傳曰所以生蠶其說是也集傳謂以蘩啖蠶蓋誤夏小正二月采蘩亦以生蠶傳以爲豆實亦誤

蠶月條桑箋條桑枝落之采其葉也戴震毛鄭詩考正曰條讀如厭

木惟條之條爾雅桑柳醜條是也瑞辰按夏小正三月妾子始蠶故詩以三月爲蠶月條桑玉篇挑撥也引作挑桑云本亦作條是古本有作挑桑者條乃挑之叚借說文挑一曰摷也廣雅摷取也挑通作𡴀說文引詩挑兮作𡴀兮說文𡴀一曰取也箋云枝落之采其葉者采亦取也正訓條桑爲取桑胡承珙曰釋文條桑枝落也不備取耳此亦謂條爲挑撥而取之故云不備取戴氏乃以爾雅桑柳醜條釋之失其義矣

取彼斧斨以伐遠揚傳遠枝遠也揚條揚也瑞辰按桑性斬伐而益茂故遠揚既伐下即言猗彼女桑戴震讀猗如有實其猗之猗謂盛貌是也傳云角而束之曰猗乃讀猗爲伐木掎矣之掎不知掎束爲伐大木之法女桑無所用其角而束之也

猗彼女桑傳女桑荑桑也瑞辰按荑與桋通爾雅女桑桋桑郭注今俗呼桑樹小而條長者爲女桑樹是女桑乃樹名桑之小者爲女桑牆之低者爲女牆其義一也桋桑亦女桑之別名正義本作女桑柔桑者女之言如如柔一聲之轉又候人詩傳女民之弱者弱亦柔也故通作柔桑荑與稚音義近桋桑即稚桑也王照圓詩小紀曰桋當爲荑荑與薙音義同謂芟荑復生者桑樹芟荑彌茂猗言茂美也女言柔弱也今浙中種桑皆小桑其枝每歲皆經芟荑是亦可備一說

七月鳴鵙傳鵙伯勞也箋伯勞鳴將寒之時五月則鳴豳地晚寒乃物之候以其氣焉正義曰蟬及鵙皆以五月始鳴其云七月其義不通也古五字如七蕭之此說理亦可通但不知經文實誤否耳瑞辰按夏小正五月鴂則鳴與月令仲夏鵙始鳴同此詩七月鳴鵙殆如箋說豳土晚寒之故孟子趙注鴃博勞也詩曰七月鳴鵙應陰而殺陽者也詩以鵙鳴誌將寒之候或據其盛鳴之時言之蕭說非是

四月秀葽傳不榮而實曰秀葽葽草也箋夏小正四月王萯秀葽其是乎瑞辰按後世說秀葽者不一宋曹粹中據爾雅葽繞棘蒬謂葽即遠志馮復京非之以爲遠志開花以三月不以四月秀今按遠志名葽繞不單名葽則以爲遠志者非也戴震據戰國策幽莠之幼也似禾謂秀葽即莠之盛程瑤田駁之謂莠至六月始秀今按廣雅葽莠也莠或亦有葽之名而非即詩所云秀葽也竊考說文葽艸也詩曰四月秀葽劉向說此味苦苦葽也苦葽蓋即月令所云苦菜秀也孟夏月令王瓜生苦菜秀二者相連幽葽一聲之轉據鄭箋引夏小正王萯秀葽其是乎是鄭君所見夏小正亦王萯莠莠幽二句相連王萯莠即月令王瓜生也莠幽即月令苦菜秀也鄭君以夏小正莠幽證詩秀葽作葽者順經文兼引王萯莠者後人脫莠字乃連類及之非以詩秀葽爲王萯也鄭注月令疑王萯即王瓜斷無箋詩又疑王萯即葽之理然即此可爲王萯莠莠幽相連之證至今本夏小正王萯莠之下莠幽之上多取荼一句金仁山本作取荼莠此當在莠幽句下乃傳釋莠幽之文謂於時取荼莠也莠幽即苦葽苦葽即苦菜苦菜即荼爾雅荼苦菜是也傳以取荼釋莠幽正莠幽即苦菜秀之證後人不知誤以傳取荼移於經文莠幽之上遂疑其別爲一事又妄增荼也者以爲君薦蔣也胥失之矣猶賴鄭箋引王萯秀葽二者相連可以證其誤耳何楷詩世本古義引邱光庭云月令孟夏苦菜秀今驗四月秀者野人呼爲苦葽正與說文引劉向說苦葽合此亦秀葽即苦菜秀之證而此義實自鄭箋開之後人不善繹鄭箋遂致說者紛紛而不得其實耳

十月隕蘀傳蘀落也瑞辰按說文草木皮葉落陊地爲蘀是蘀實爲落葉之稱落葉名落猶槁葉即名爲槁詩云隕蘀猶荀子議兵篇云振槁也鄭風蘀兮傳蘀槁也亦與此傳訓蘀爲落義同

一之日于貉傳于貉謂取此从陳啓源讀舊連下狐狸皮也作一句讀誤箋于貉往搏貉以自爲裘也瑞辰按貉與禡古通用鄭司農注周禮大司馬職有司表貉曰貉讀爲禡書亦或爲禡是禡即貉之或體字也鄭康成注甸祝表貉云田者習兵之禮故亦禡祭禱氣勢之十百而多獲是田有貉

祭也此詩于貉當謂往貉卽周禮甸祝表貉之祭傳箋均讀貉爲狐貉之貉失之

二之日其同箋其同者君臣及民因習兵倶出田也瑞辰按同之言會合也廣雅集合同也謂冬田大合衆也周官惟田與追胥竭作故曰其同爾雅蒐聚也冬田之言同猶春田之言蒐也下章我稼既同傳亦訓聚

五月斯螽動股傳斯螽蚣蝑也瑞辰按爾雅蜤螽蜙蝑斯猶析也故本亦作斯螽至周南螽斯羽乃爾雅所云蛗螽蠜者螽斯猶鷽斯柳斯之類斯爲語詞傳亦以蚣蝑釋之正義因誤合螽斯斯螽爲一物

六月莎雞振羽傳莎雞羽成而振訊之瑞辰按莎雞之名不一爾雅釋蟲翰天雞郭注一名莎雞又曰樗雞詩正義引李巡曰一名酸雞太平御覽引廣志曰莎雞亦曰犨雞廣雅樗鳩樗雞也陸璣疏曰幽州人謂之蒲錯是名之不同也其種類亦不一樊光郭璞並云小蟲黑身赤頭廣志云莎雞似蠶蛾而五色名醫別錄云樗雞生河內川谷樗樹上陶注云形似寒螿而小蘇頌圖經引爾雅郭注而釋之曰今所謂莎雞者生樗木上六月便出飛而振羽索索作聲人或畜之樊中但頭方腹大翅羽外青內紅而身不黑頭亦不赤此殊不類蓋別一種而同名也今在樗木上者人呼紅娘子頭翅皆赤乃如郭說然不名樗雞疑卽是此蓋古今之稱不同耳今按爾雅釋鳥有翰天雞郭注赤羽莎雞亦赤羽故同有翰天雞之名當以頭翅皆赤俗呼紅娘子者爲是以其生樗樹上名爲樗雞又有生莎草閒者故名莎雞也崔豹古今注乃謂莎雞一名絡緯羅願遂以俗名絡絲娘當之非是

七月在野八月在宇九月在戶十月蟋蟀入我牀下箋自七月在野至十月入我牀下皆謂蟋蟀也瑞辰按箋說是也詩云斯螽莎雞一以股鳴一以羽鳴至蟋蟀乃以鳴之遠近言或以七月在野三句屬上莎雞者妄也藝文類聚文選注太平御覽並引蔡邕月令章句云蟋蟀蟲名斯螽莎雞之類特以三蟲爲一類耳禮記正義乃謂蔡邕以蟋蟀爲斯螽誤矣

穹窒熏鼠傳穹窮窒塞也瑞辰按詩以穹窒與熏鼠及下塞向墐戶四者相對成文穹窮也窮治也盡也穹通作焪廣雅焪與糞寫並訓爲盡又曰糞寫除也是穹謂除治之盡也廣雅窒塞滿也是知穹窒傳訓窮塞者謂除治其室之滿塞也周官翦氏掌除蠹物以莽草熏之正此詩熏鼠之事赤犮氏掌除牆屋凡隙屋除其貍蟲注貍蟲䗪肌蛷之屬卽此詩穹窒之事蓋貍蟲隱於牆隙易於窒塞故必除之務盡正義乃謂穹塞其室之孔穴失傳旨矣穹窒與熏鼠爲二事東山詩灑埽穹窒箋云穹窒鼠穴也亦誤合二者爲一

曰爲改歲入此室處箋曰爲改歲者歲終而一之日觱發二之日栗烈當避寒氣而入所穹窒墐戶之室正義言入室者夏秋以來亦在此室欲言避寒之意故云入此室耳非是別有室也瑞辰按曰爲改歲漢書作聿爲本韓詩也聿爲改歲猶言歲之將改乃先時教戒之辭非謂改歲然後入室也春秋宣六年初稅畝公羊何休注言井田之法在田曰廬在邑曰里一里八十戶八家共一巷又曰五穀畢入民皆居宅漢書食貨志亦曰在野曰廬在邑曰里又曰春令民畢出在野冬則畢入於邑引豳詩爲證蓋以詩同我婦子饁彼南畝此春令畢出在野也嗟我婦子曰爲改歲入此室處此冬則畢入於邑也正義謂夏秋以來亦在此室誤矣汪德鉞尚書偶記曰堯典厥民析者卽詩同我婦子饁彼南畝由隩處而出分於外也厥民因者因田中以爲屋以便農事卽詩中田有廬疆埸有瓜也厥民夷者夷讀如芟夷之夷殺草以鎌穫禾亦如之卽詩八月其穫也厥民隩者卽詩塞向墐戶入此室處也其說可與此詩相發明

六月食鬱及薁傳鬱棣屬薁蘡薁也正義鬱棣屬者是唐棣之類屬

也劉禎毛詩義問云其樹高五六尺其實大如李正赤食之甜本草云鬱一名雀李一名車下李一名棣薁薁者亦是鬱類而小別耳晉宮閣銘云華林園中有車下李三百一十四株薁李一株車下李卽鬱薁李卽薁二者相類而同時熟故言鬱薁也瑞辰按說文李棣皆在木部薁嬰薁也則在艸部嬰薁一名燕薁廣雅燕薁蘡舌也亦隸釋草蘡薁蓋艸之蔓生者非晉宮閣銘所謂薁李也齊民要術引陸璣詩義疏云櫻薁實大如龍眼黑色今車鞅藤實是又引疏云櫐似燕薁連蔓生郭璞上林賦注蔔萄似燕薁可作酒是燕薁實櫐及蔔萄之屬宋開寶本草注燕薁是山蔔萄亦堪作酒今按山蔔萄實小與陸疏言燕薁實如龍眼者不合山蔔萄蓋藟也此陸疏所云藟似燕薁者非卽燕薁也燕薁爲車鞅藤正義以爲薁李誤矣又按說文藿字引詩食鬱及藿宋掌禹錫蘇頌皆云韓詩

八月剝棗傳剝擊也瑞辰按夏小正八月剝棗傳剝也者取也廣雅亦曰剝取也夏小正二月剝鱓卽月令取鼉也八月剝瓜亦謂取瓜則剝棗訓取是也齊民要術云棗全赤卽收收法撼而落之爲上是取棗固不專用擊也傳訓擊者以剝爲朴字之同聲叚借朴正作攴說文攴小擊也又曰擊攴也廣雅剝擊也義本毛傳說文剝或从卜作扐故可叚作攴

爲此春酒傳春酒凍醪也正義引周官酒正三曰清酒鄭注清酒今之中山冬釀接夏而至者春酒卽彼清酒瑞辰按月令孟夏天子飲酎鄭注酎之言醇也（說文酎三重醇酒也廣韻作釀酒）謂重釀之酒也春酒至此始成呂氏春秋高注亦曰酎春醞也是春酒卽酎酒也漢制以正月旦作酒八月成名酎酒周制蓋以冬釀經春始成因名春酒楚辭挫糟凍飲酎清涼些凍飲蓋卽凍醪凍醪卽酎也魏都賦醇酎中山沈湎千日則中山酒亦卽酎酒矣說文八月黍成可爲酎酒是黍亦可爲酎酒而以稻爲上聘禮注凡酒稻爲上黍次之粱亦次之是也此詩春酒承上穫稻自謂以稻爲之耳

九月叔苴傳叔拾也瑞辰按爾雅釋言筑拾也小爾雅督拾也筑督均與叔音近而義同說文叔拾也从又尗聲汝南名收芋爲叔拾與收皆謂取（說文拾掇也廣雅收取也）叔通作淑孟子有私淑艾者謂私取以自治也予私淑諸人也猶言私取諸人舊皆訓淑爲善失之至考文本作掓龍龕手鑑掓拾也乃俗增字說文叔或從寸作村又寸皆手也不須更增手旁作掓矣

采荼薪樗傳樗惡木也箋乾荼之菜惡木之薪瑞辰按爾雅荼苦菜今南方人呼苦賈菜北方呼蘪賈菜有春生秋生二種其春生者以孟夏秀以日至死月令孟夏苦菜秀呂氏春秋任地篇曰至苦菜死是也其秋生者以八九月生經冬不死廣雅游冬苦菜也是也豳詩四月秀葽與月令苦菜秀合是指春生之荼采荼薪樗承上九月叔苴言是指秋生之荼箋云乾荼之菜蓋讀經采爲菜菜荼與新樗相對成文乾荼以爲菜卽月令仲秋務蓄菜也樗卽今臭椿樹故爲惡木說文今本樗榑二字互譌陳啓源遂據之謂詩新樗當作榑失之

十月納禾稼瑞辰按禾與稼對文則異散文則通毛傳種之曰稼斂之曰穡說文禾之秀實爲稼莖節爲禾一曰稼家事也（繫傳無一曰二字只云稼家也）一曰在野曰稼此對文則異也甫田曾孫之稼箋云稼禾也此散文則通也此詩禾稼連言稼亦禾耳

黍稷重穋傳後熟曰重先熟曰穋瑞辰按重者種之消借穋者稑之或體說文種爲種植種爲種稑云種先種後孰也稑疾孰也引詩黍稷種稑稑或作穋又於種前列植字云早種也引詩稙稺尗麥於稑後列穉云幼禾也繫傳本下有晚種後孰者五字蓋種與稑一則先種後孰一則後種先孰稙與穉一則早種先孰一則晚種後孰故說文以四字相次也周官內宰獻穜稑之種鄭司農注先種後孰謂之穜後種先孰謂之稑後鄭謂詩云黍稷穜稑是也賈疏云先鄭直云

先種後種不見穀名後鄭意黍稷皆有穜稑今按後鄭引詩以證穜稑黍稷特連言之非以穜稑專屬黍稷也凡穀宜皆有重穋植穉四穜然據管子地員篇五粟之土其種大重細重五楅之土其種大穋杞細穋杞又似穀有專名重穋者管子又云五杰之土其種大稷細稷五剽之土其種大秬細秬秬即黍也以重穋與黍稷並列則重穋非即黍稷明矣大荒南經云驩頭維宜芑苣穋楊是食郭注管子說地所宜云其種穋杞黑黍皆禾類也穜穋今雖未詳爲何穀要亦禾之二名無疑孔疏以黍稷重穋爲四種是也（孔疏再言禾者以禾是大名也非徒黍稷重穋四種而已）賈疏以屬黍稷誤矣

禾麻菽麥正義再言禾者以禾是大名也瑞辰按禾有爲諸穀通稱者聘禮及周官掌客皆言禾若干車通謂粟之有藁者及此詩十月納禾稼是也有專指一穀言者呂氏春秋云禾黍稻麻菽麥六者之實又曰今茲美禾來茲美麥淮南子雒水宜禾又曰中央宜禾此詩禾麻菽麥是也據說文禾嘉穀也粟嘉穀實也米粟實也粱米名也四者相承而言是粱者粟之米也稟者禾之實也此詩以禾與麻菽麥並言者禾即粱也戴侗六書故云北方多陸土其穀多粱粟故粱粟專以禾稱正義謂更言禾字以總諸禾誤矣又按粱爲今之小米稷爲今之高粱程瑤田九穀考辨之甚精秦漢以來多以稷爲小米俱誤

上入執宮公傳入爲上出爲下箋可以上入都邑之宅治宮中之事矣於是時男之野功畢瑞辰按古者通謂民室爲宮因謂民室中事爲宮事夏小正三月妾子始蠶執養宮事昏禮戒女詞曰夙夜無違宮事是也爾雅公事也宮公即宮事也公事即何休公羊注所云民皆入宅男女同巷相從夜績者于茅索綯即宮事之一也宋儒以宮公爲公室宮府之役誤矣正義本作執宮公今本作執宮功者从唐定本改也公功古通用六月詩以奏膚公即以奏大功也（毛傳公功也）瞻卬詩婦無公事即婦無功事也（說詳王尚書經義述聞）功與公皆爲事（穀梁宣十二年傳功事也）定本不知公與功同義故易之耳

晝爾于茅箋女當晝日往取茅歸瑞辰按於與爲古通用義同取（廣雅于爲取也）于即於也故于之義亦得訓取此詩于駱謂取駱毛傳于駱謂取是也于茅亦謂取茅箋當晝日往取茅歸趙岐孟子注詩言教民晝取茅屮是也若訓于爲往云往茅則不詞矣因悟孟子引大誓侵于之疆則取其殘者于亦爲取猶云侵取是疆實取其殘也趙注以于爲紆失之

宵爾索綯傳宵夜綯絞也箋夜作絞索以待時用瑞辰按索綯與于茅相對成文孟子趙注曰夜索以爲綯是也王尚書經義述聞曰索者糾繩之名廣雅釋詁云紉紆紉索也是矣綯者繩索之名廣雅釋器云綯繩索也是矣爾雅訓綯爲絞者絞亦繩也箋云夜作絞索則誤以索爲繩索之索今按傳云綯絞也箋即申之曰夜作絞索正申明傳義訓綯爲絞者爲絞索之絞非誤釋經文索字爲繩索之索其云夜作絞索猶趙岐云夜索以爲綯也王尚書言索綯猶言糾繩其說甚確若以鄭箋爲誤則非又按楚詞離騷索胡繩之纚纚索當讀與詩索綯同索謂糾繩王逸注云紉索胡繩是也洪興祖訓爲繩索失之又按小爾雅縚索也綯與縚聲近而義同

亟其乘屋傳乘升也箋云亟急乘治也十月定星將中急當治野廬之屋瑞辰按說文乘覆也乘屋謂覆蓋其屋孟子趙注曰及爾閑暇亟乘蓋爾野處之屋是也

四之日其蚤獻羔祭韭箋古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之祭司寒而藏之獻羔而啓之其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之月令仲春天子乃獻羔開冰先薦寢廟周禮凌人之職夏頒冰掌事秋刷上章備寒故此章備暑后稷先公禮教備也正義曰服虔以西陸朝覿而出之謂二月日在婁四度春分之中奎始晨見東方

蟄蟲出矣故以是時出之給賓客喪祭之用服說如此知鄭不同者以鄭荅孫皓曰西陸朝覿謂四月立夏之時周禮曰夏頒冰是也是鄭以西陸朝覿爲四月與服異也瑞辰按合左傳及此詩證之當以服虔說爲是昭四年左傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之以藏與出相對文下云其藏冰也深山窮谷固陰沍寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓客喪祭於是乎用之又曰其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災又曰祭寒而藏之獻羔而啓之皆承上藏與出爲言啓亦出也此詩四之日其蚤卽左傳西陸朝覿也獻羔祭韭卽左傳獻羔而啓也獻羔而啓與西陸朝覿而出爲一事一言其時一言其禮故知服虔以西陸朝覿爲二月奎見者是也鄭以西陸朝覿爲四月者特據爾雅西陸昴也四月昴始朝見耳今按四陸猶四道也杜預曰陸道也爾雅特舉昴一星爲識其實奎婁胃昴畢觜觿參西方白虎之宿皆得爲西陸故知服虔以奎婁晨見爲西陸朝覿者是也鄭志雖以西陸朝覿爲四月而箋詩引西陸朝覿以證四之日其蚤又引月令仲春天子乃獻羔開冰則所謂西陸朝覿亦當指二月奎婁見言之正義據鄭志以釋鄭箋似非箋義

朋酒斯饗傳兩樽曰朋瑞辰按儀禮惟士冠禮士昏禮醴尊皆側尊無元酒注側猶特也無偶曰側側者無元酒其鄉射禮大射禮燕禮鄉飲酒特牲饋食禮少牢饋食禮凡設尊並兩壺者有元酒也此詩朋酒傳訓兩樽蓋亦兼元酒言之

曰殺羔羊傳饗者鄉人以狗大夫加以羔羊箋十月民事男女俱畢無飢寒之憂國君閑於政事而饗羣臣瑞辰按鄉飲酒有鄉大夫無加用羔羊之禮此當從箋謂大飲之禮曰聿欥遹四字古通用曰殺羔羊與上曰爲改歲韓詩作聿爲皆語詞正義謂相命曰當殺羔羊失之

稱彼兕觥瑞辰按稱者偁之段借爾雅偁舉也正義云舉彼兕觥之爵正訓稱如偁說文稱揚也揚亦舉也稱彼兕觥猶禮言揚觶也

萬壽無疆箋欲大壽無竟瑞辰按簡兮詩方將萬舞韓詩萬大舞也廣雅萬大也萬古訓大故箋訓萬壽爲大壽正義云使得萬年之壽失箋恉矣又按月令鄭注引此詩作受福無疆蓋本韓詩

鴟鴞

鴟鴞鴟鴞傳鴟鴞鸋鴂也瑞辰按陸璣疏言鴟鴞幽州人謂之鸋鴂或曰巧婦爾雅桃蟲鷦其雌鴱郭注鷦䳛桃雀也俗呼爲巧婦疏引方言幽人或謂之鸋鴂是鴟鴞與桃蟲爲一小毖詩傳桃蟲鷦也鳥之始小終大者箋云鷦之所爲鳥題肩也或曰鴞皆惡聲之鳥正義引陸璣疏云今鷦鷯是也微小於黃雀其雛化而爲雕故俗語鷦鷯生雕又焦氏易林亦云桃蟲生雕或云布穀生子鷦鷯養之則化而爲雕今按鷦鷯又名蒙鳩荀子楊倞注蒙鳩鷦鷯也雕卽鷹屬月令鄭注征鳥題肩也或名曰鷹鷦鷯化雕卽月令鳩化爲鷹之類也鴟鴞或單稱鴟說文鴟雖也玉篇雛子雛巂也巂卽布穀也子雛蓋小鴟也以布穀爲子鴟此殆布穀生子鷦鷯養之之謂桑蟲以螟蛉之子爲己子而名果贏鷦鷯以布穀之子爲己子而亦名果贏方言桑飛自關而東謂之工雀或謂之過贏過贏卽果贏也廣雅鷦䳜鶨鳴果贏桑飛女鴎工雀也其義一也鴟鴞取布穀子以化雕蓋古有此說故詩以子喩管蔡以鴟鴞喩武庚以鴟鴞取子喩武庚之誘管蔡與小毖詩正相通小毖詩肇允彼桃蟲拚飛維鳥言管蔡之從武庚猶布穀之子爲桃蟲所取則化爲雕鳥也此詩鴟鴞鴟鴞既取我子言武庚之誘管蔡猶桃蟲取布穀之子而使之化雕也小毖肇允彼桃蟲誶管蔡信武庚之誘箋謂桃蟲喩管蔡之屬失之此詩鴟鴞猶呼武庚而告之託爲鳥之失其子者言也箋謂託爲鴟鴞之言亦非孟子言管叔以殷畔而詩以鴟鴞取子喩武庚誘管蔡者所以末減管蔡倡亂之罪而不忍盡其詞親親之道也既取我子無毀我室言其既誘管蔡無更傷毀周室以鳥室喩周室也傳云甯亡二子不可以毀我周室是也箋以室喩世臣之官屬土地失之後三章皆以防患難於未然明己憂勞王室之

心情危詞迫使成王知其心之無他而已詩序所云成王未知周公之志公乃爲詩以貽王者此也

恩斯勤斯鬻子之閔斯傳恩愛鬻稚閔病也稚子成王也箋鴟鴞之意殷勤於此稚子當哀閔之此取鴟鴞子者言稚子也以喻諸臣之先臣亦殷勤於此成王亦宜哀閔之瑞辰按恩从傳訓愛則勤當讀昔公勤勞王家之勤勤勞皆憂也愛之欲其室之堅憂之懼其室之傾也恩勤皆指王室言王肅訓勤爲惜正義釋傳以恩勤爲周公愛惜二子失之鬻子當從傳訓稚子謂指成王鬻通作鞠爾雅釋言鞠稚也鞠一作毓毓卽育字說文引書教育子史記五帝紀作教稺子稺卽稚也是知豳詩之鬻子卽書之教育子亦卽書之孺子也二叔流言言公將不利於孺子故公自言恩勤於王室者皆惟稚子是閔恤也既取我子指二叔言鬻子之閔斯則指成王言箋謂成王非罪其屬黨而以恩勤爲鴟鴞殷勤於此稚子稚子當哀閔之似非詩意

徹彼桑土傳徹剝也桑土桑根也瑞辰按孟子引此詩趙岐注徹取也徹與撤通廣雅撤取也毛傳訓剝者剝亦取也（夏小正傳剝也者取也廣雅剝取也）釋文土韓詩作杜義同方言東齊謂根曰杜是毛詩作土卽杜之叚借故傳以桑根釋之正義乃謂桑根在土故知桑土卽桑根未免望文生訓矣又按徹彼桑土蓋撤取桑根之皮趙岐注孟子謂取桑根之皮是也詩第言桑土者渻文耳

予手拮据傳拮据撠挶也釋文引韓詩云口足爲事曰拮据瑞辰按說文拮手口並有所作也正本韓詩爲說毛傳則以拮据爲撠挶之叚借說文挶戟持也据戟挶也戟聲近拮挶聲近据拮据二字雙聲

予所蓄租傳租爲瑞辰按蓄租與捋荼義正相承租當讀如蒩說文蒩祭藉也蒩茅藉也引禮曰封諸侯土蒩以白茅又通作苴說文苴履中草謂以草藉履賈誼傳冠雖敝不以苴履是也又通作蘆爾雅釋草菡蘆是也漢郊祀志席用苴稭如淳曰苴讀如租師古曰苴藉也蒩又借作鉏周官司巫祭祀共鉏館杜子春曰鉏讀爲蒩蒩藉也鳥之爲巢必以萑苕茅秀爲藉與藉履之以苴者正同故曰蓄租正義本作祖卽租之叚借傳租爲也爲乃蔿字形近之譌說文且蔿也古祖字多渻作且二字同義故傳訓租爲蔿蔿猶藉也（蔿與荐通說文荐蔿席也）蔿譌作爲正義遂以爲字釋之誤矣又按釋文租子胡反本又作祖如字爲也是釋文本亦誤蔿作爲但據釋文又引韓詩云積也積累與蔿藉義正相通租之訓積猶荐之訓聚也（韋昭云荐聚也）益證毛傳訓爲是蔿字之譌

予口卒瘏傳瘏病也瑞辰按卒瘏與拮据相對成文卒當讀爲顇爾雅顇病也字通作悴劉向九歎躬劬勞而瘏悴卒瘏猶瘏悴也卒瘏皆爲病猶拮据並爲勞也至傳又云手病口病故能免乎大鳥之難乃通釋予手拮据予口卒瘏二句正義謂傳以手病口病解詩卒瘏爲盡病誤矣

予羽譙譙傳譙譙殺也釋文譙字或作燋同瑞辰按譙譙當讀如顦顇之顦說文無顦字惟顇字注顦顇也顦之本字蓋作醮玉篇引楚辭顏色醮顇說文醮面焦枯小也𤋎火所傷也省作焦焦本火傷之名而醮顦等字从之人面之焦枯曰醮顇鳥羽之焦殺曰譙譙其義一也譙音義又同噍樂記其哀心感者其聲噍以殺注噍踧也羽之譙譙與聲之噍踧義亦相近故傳訓爲殺

予尾翛翛傳翛翛敝也瑞辰按正義曰予尾消消而敝又曰消消定本作翛翛據釋文翛素彫反音正同消是翛翛與消消音義正同唐石經作脩脩九經三傳沿革例引監本蜀本越本皆作修修脩修古通用說文無翛字當从唐石經作脩脩爲正修與消一聲之轉故脩修可讀如消也

東山

予室翹翹傳翹翹危也瑞辰按廣雅嶢嶢危也翹與嶢聲近而義同

序東山周公東征也箋成王既得金縢之書親近周公周公歸攝政三監及淮夷叛周公乃東伐三年而復歸耳瑞辰按箋以周公東征在王迎公後非也鴟鴞傳曰寧亡二子不可以毀我周室是毛公以鴟鴞爲誅管蔡時作則以周公東征在王迎公前矣金縢周公居東二年則罪人斯得某氏傳周公既告二公遂東征之是以公之居東卽東征矣王肅注金縢云武王九十三而崩其明年稱元年周公攝政遭流言作大誥而東征二年克殷殺管蔡三年而歸是王肅以詩東征三年卽書居東二年特合歸年數之故三年耳今按史記周本紀云周公攝行政當國管叔羣弟疑周公謂流言也卽繼言與武庚作亂叛周則畔與流言相去不遠又書序云武王崩三監及淮夷畔周公相成王將黜殷作大誥以三監之畔繫之武王崩後亦畔與流言相去不遠之證史記魯世家流言與畔雖先後分序然云管蔡武庚等果率淮夷而反亦明其去流言無幾時耳則周公東征固不得遲至成王迎公後也獨鄭君謂在迎公後者蓋鄭讀書我之弗辟爲避以居東爲避居東都與東征爲兩事耳夫公當流言四起之時明知三監之必畔使徒引嫌避位舍而去之則三監得乘虛而入是直墮其術中而不知豈周公之智而出此哉且周公攝政僅七年耳若居東避位二年成王迎歸後又復東征三年則公之在朝僅止二年有以知其必不然矣說文𨐨治也引周書曰我之弗𨐨是書言我之弗辟無以告我先王者謂不平治其亂無以告我先王也居東二年則罪人斯得罪人非一之辭也破斧詩四國是皇毛傳以爲管蔡商奄是也斯得謂得其人而治之東山破斧諸詩是也至居東鄭君以爲避居東都王肅亦以東爲洛邑東都皆非也史記魯世家言周公興師東伐寧淮夷東土二年而畢定又曰唐叔得禾成王命唐叔以餽周公於東土又周本紀曰周公受禾東土以今考之蓋管蔡商奄地也而居奄地尤多何以言之逸周書作雒解云武王克殷乃立王子祿父俾守商祀建管叔於東建霍叔蔡叔於殷俾監殷臣殷亦東土周公征之則必居其地矣知其居奄地者孟子周公相武王誅紂伐奄三年討其君當从武億說以周公相武王誅紂作一讀以伐奄三年討其君作一讀伐奄三年與此詩三年東征合其證一也逸周書周公相天子殷東徐奄從三叔爲亂其證二也尙書大傳曰武王殺紂繼公子祿父及管蔡流言奄君薄姑謂祿父曰武王已死成王幼周公見疑矣此百世之時也請舉事然後祿父及三監叛是三監之叛奄實倡之其證三也說文䣍周公所誅在魯定四年左傳因商奄之民命以伯禽而封於少皞之虛皇覽奄里在魯括地志兗州曲阜縣奄里卽奄國之地又補後漢書郡國志以魯爲古奄國是魯地卽奄地也魯頌閟宮詩一則曰俾侯于東再則曰保彼東方三則曰遂荒大東知魯之稱東則知奄之在東故趙岐孟子注云奄東方無道國其證四也孟子言孔子登東山而小魯而詩亦曰我徂東山魯既得奄則東山屬魯奄未爲魯則東山屬奄閻氏四書釋地云或云費縣西北蒙山正居魯四境之東一名東山是東山卽蒙山其證五也奄通作弇爾雅弇蓋也故奄亦或作蓋墨子耕柱篇曰古者周公旦非關叔辭三公東處於商蓋商蓋卽商奄其證六也蔡邕琴操云有譖公於王者周公奔魯而死其言公死於魯不足信至言周公奔魯則非無因正以後日之魯卽舊時之奄以公嘗居奄據後而言則曰奔魯其證七也周公東征不一國所居亦非一地特以奄國倡亂又最強大爲三監所倚故孟子伐奄可統諸國因知周公居奄時爲多東山卽奄之東山也奄爲東方大國周公雖東征而定之討其君未能滅其國故周公歸政之後成王又踐奄而遷之書序成王東伐淮夷遂踐奄作成王政成王既踐奄將遷其君於蒲姑周公告召公作將蒲姑是其事也書序又言公薨告周公作亳姑是奄還亳姑尙在周公沒後而魯公就封於魯書疏云在成王親政之元年或奄未

遷以前先削奄地以封魯其東征之時乎

慆慆不歸傳慆慆言久也瑞辰按慆與滔同太平御覽引詩正作滔滔不歸滔悠古同聲通用論語滔滔者天下皆是也史記孔子世家及鄭本論語皆作悠悠悠悠久也楚詞七諫年滔滔而日遠兮義亦為久魏文帝詩豈如東山詩悠悠多憂傷是慆慆二家詩有作悠悠者故文帝本之

制彼裳衣勿士行枚傳士事枚微也箋勿猶無也女制彼裳衣而來謂兵服也亦初無行陳銜枚之事言前定也瑞辰按制彼裳衣蓋制其歸途所服之衣非謂兵服勿士行枚蓋今之不事戰陣序所云一章言其完者此也毛但訓枚為微不釋行字釋文云勿士行毛言衡是讀行如縱橫之橫謂橫銜於口用枚也至鄭箋云亦初無行陳銜枚之事正以行陳銜枚釋經行枚阮宮保校勘記謂猶傳以樂道忘饑釋經之樂饑其說是也行與銜古音不相近釋文云鄭音銜蓋陸氏誤以箋銜枚為釋經之行枚而以箋行陳為言銜枚所用不為釋經也太平御覽引詩勿士銜枚蓋必當時有承陸氏之誤徑改經為銜枚者矣又按傳云枚微者胡承珙曰蓋訓枚為徽也周官銜枚氏鄭注銜枚止言語讙譁也爾雅釋詁徽止也枚以止言故亦可訓徽徽微古字通故傳作微其說甚確正義訓微為微細失之

蜎蜎者蠋傳蜎蜎蠋貌桑蟲也箋蠋蜎蜎然特行瑞辰按說文蜀葵中蠶也从虫上目象蜀頭形中象其身蜎蜎引詩蜎蜎者蜀韓非子曰蠶似蜀蜀本从虫今加虫作蠋者俗字也庚桑子曰奔蜂不能化藿蠋葵藿同類故說文曰葵中蠶爾雅釋文引作桑中蠶誤羅願曰蠋雖蠶類而不食桑葵藿之下亦桑野之地毛傳以經言在桑野遂以為桑蟲非也蜀有獨義爾雅釋山獨者蜀郭注蜀亦孤獨方言蜀一也南楚謂之蜀郭注蜀猶獨耳是也蜎蜎又為獨行之皃一切經音義卷三引字林蜎虫皃也動也或作蠉說文蠉蟲行也从虫睘人之獨行曰睘睘蟲之獨行曰蜎蜎其義一也故箋云蜎蜎然特行故詩以興人之獨宿

烝在桑野傳烝寘也箋久在桑野有似勞苦者古者聲寘填塵同也瑞辰按烝與曾同音為疊韻烝當為曾之借字少牢饋食注古文甑為烝此聲近通借之證曾乃也凡書言何曾猶何乃也烝之義亦當為乃爾雅烝君也郡乃也君當讀為羣居之羣郡當讀又窘陰雨之窘乃與仍古通用烝訓衆又為羣與仍之訓重訓數者義亦相近因又轉為語詞之乃古書訓詁有為字書所不載可據經義求而得之者此類是也烝在桑野猶言乃在桑野也下章烝在栗薪猶言乃在栗薪也傳一訓寘一訓衆似皆失之

伊威在室傳伊威委黍也瑞辰按爾雅蟠鼠負與伊威委黍分為二條郭璞注舊說伊威鼠婦之別名說文蟠鼠婦也又曰蛜威委黍委黍鼠婦也本草經亦曰鼠婦一名蛜蝛正義引陸疏云伊威一名委黍一名鼠婦在壁根下甕底土中生似白魚者是也是伊威與鼠婦為一伊威二字疊韻陸疏云似白魚今以目驗之其色與白魚相似長僅一二分形扁似鼈多足凡溼處皆有之圖經本草所謂濕生蟲也至䗪蟲本草謂之地鼈名醫別錄云一名土鼈蘇恭注云狀似鼠婦而大者寸餘此與鼠婦相似而大小不同類玉篇蟠鼠婦負蠜也合而一之誤矣

蠨蛸在戶傳蠨蛸長踦瑞辰按傳本爾雅說文云蠨蛸長股者正義引陸疏蠨蛸一名長腳今按蠨蛸二字雙聲今有一種身極細約僅分許而足長四五分蓋古所謂蠨蛸至世所稱喜蛛足長才三分許不得為蠨蛸陸疏及郭璞爾雅注並以蠨蛸為喜子玉篇亦云蠨蛸喜子似非

町畽鹿場傳町畽鹿跡也瑞辰按釋文畽本又作疃是也說文田踐處曰町又疃禽獸所踐處也引詩町疃鹿場王逸九思鹿蹊兮躖躖亦作躖說文躖踐處也疃與躖蓋聲近而義同町疃為鹿踐之跡猶熠燿為螢火之光二句相對成文或以町疃為泛言田畝失之

熠燿宵行傳熠燿燐也燐螢火也瑞辰按說文粦鬼火也又曰閃火貌讀若粦粦與燐同崔豹古今注螢火一名熠燿一名燐廣雅景天螢火燐也鬼火有光熒熒然謂之燐螢火有光熒熒然亦可謂之燐二者不嫌同名傳正以鬼火亦名燐恐其相混故又申之曰燐螢火也正義謂螢火不得名燐段玉裁又謂毛傳螢火當謂鬼火之熒熒者與韓詩章句解熠燿爲鬼火或謂之燐同義非通論也今按說文熠盛光也燿照也熠燿爲螢光與町畽爲鹿跡相對成文螢火之名熠燿蓋後人因詩以熠燿狀螢火遂取以爲名耳宵行與鹿場對文此當从朱子集傳以宵行爲螢火名本草綱目言螢火有一種長如蠶尾後有光無翼乃竹根所化亦名宵行其說是也熠燿雙聲字說文熠盛光也引詩作熠熠宵行而文選張華詩熠熠宵流注引毛傳熠熠粦也蓋三家詩及毛詩或有作熠熠者古人有急言緩言傳授各異熠燿通作熠熠猶小雅平平左右左傳可引作便番也段玉裁輒疑爲誤矣

有敦瓜苦烝在栗薪傳敦猶專專也烝衆也言我心苦事又苦也箋此又言婦人思其君子之專專如瓜之繫綴焉瓜之瓣有苦者以喻其心苦也烝塵栗析也言君子又久見使析薪於事尤苦也古者聲栗裂同也瑞辰按有敦瓜苦敦當讀如敦彼獨宿之敦以狀瓜之孤懸也烝在栗薪猶言乃在栗新也釋文栗韓詩作蓼力菊反聚薪也今按栗蓼蓋一聲之轉廣韻蓼蓼同字當讀如予又集于蓼之蓼蓼辛苦之菜也毛傳蓋以栗爲蓼之叚借以苦瓜而乃在苦蓼之上猶我之心苦而事又苦故曰言我心苦事又苦也箋以瓜苦爲喻心苦析薪爲喻事苦失傳指矣韓詩章句訓蓼薪爲聚薪亦非詩義又按傳云敦猶專專也釋文敦特丹反專徒端反蓋傳讀敦如敦彼行葦之敦讀專如零露漙兮之漙以專專爲瓜之團聚貌故又訓烝爲衆箋言婦人思其君子之居處專專則讀如專壹之專與傳異義又按傳云言我心苦事又苦是婦人自喻箋則以爲婦人喻君子正義言鄭以烝爲久餘同失之

皇駁其馬傳黃白曰皇騂白曰駁瑞辰按爾雅釋畜騂白駁黃白騜爲毛傳所本今按皇之言黃釋鳥皇黃鳥是也而與黃微異故魯頌有驈有皇與有驪有黃並舉毛傳黃白曰皇黃騂曰黃是也至騂之爲駁據說文騂赤馬黑髦尾也正義引孫炎云騂赤色也是騂爲赤馬釋木曰駁赤李乾爲大赤又爲駁馬廣雅釋畜馬畜有朱駮駮駁古通用則駁亦赤馬未見必兼白色也詩正義引爾雅舍人云騂赤色名曰駁黃白色名曰皇蓋舍人爾雅本原作騂曰駁黃白皇爲得其實曰白二字形近易譌故爾雅監本並作曰而石經及宋本又均作白毛傳黃白曰皇不誤至騂白曰駁或毛公所見爾雅已作騂白或後人據爾雅誤本而改未可知也正義轉以舍人本爲非蓋未嘗深考矣至說文駁馬色不純釋文引字林亦曰駁馬色不純也與爾雅不合王氏經義述聞辨之甚精

親結其縭傳縭婦人之褘母戒女施衿結帨瑞辰按方言蔽厀江淮之間謂之褘說文褘蔽厀也是褘爲蔽厀之名爾雅衣蔽前謂之襜郭注今之蔽厀下卽繼以婦人之褘謂之縭二語相承而言蓋謂男子之蔽厀謂之襜婦人之蔽厀則名縭也釋名韠蔽也所以蔽厀前也婦人蔽厀亦如之是婦人有蔽厀之證小爾雅蔽厀謂之袡方言蔽厀齊魯之郊謂之袡袡卽爾雅之襜爾雅釋文襜本或作袡方言作袡此袡卽襜之證蓋襜與縭對文則異散文則通雜記繭衣裳與稅衣纁袡爲一稱鄭注袡婦人蔽厀是知士昏禮女次純衣纁袡卽蔽厀也鄭注訓袡爲衣緣誤是昏禮女服蔽厀之證蔽厀一名褘是知毛傳婦人之褘卽婦人之蔽厀也傳又引士昏禮施衿結帨者上古蔽前蔽厀象之示不忘古其制於衣帶前以韋爲一幅巾說文巿从巾象連帶之形也巿或作韍方言蔽厀江淮之間謂之褘或謂之袚又作帗說文帗一幅巾也又名大巾方言蔽厀魏宋南

楚之間謂之大巾釋名亦云婦人蔽厀齊人謂之巨巾是也大巾巨巾蓋對佩巾爲巾之小者言也佩巾名帨蔽厀有大巾巨巾之稱故得同名爲帨正義引孫炎曰褘帨巾也其義正本毛傳傳既以褘釋縭又引結帨以證結縭褘與帨爲一褘既爲蔽厀則知所謂帨者卽蔽厀非佩巾也內則女子生設帨於門右野有死麕詩無感我帨兮帨皆當指縭言之以其爲嫁時夫所親結也後人止知佩巾之名帨不知縭亦得名帨故皆以爲佩巾耳結縭謂結其蔽厀之帶故韓詩章句云縭帶也帶所以繫故爾雅又曰縭繫也縭緌也緌亦繫也士昏禮施衿結帨衿紟古通用說文紟衣系也漢書揚雄傳衿芰茄之綠衣兮注引應劭曰衿音衿系之衿衿帶也衣帶謂之衿帨帶亦謂之衿是知施衿結帨卽施帶以結其帨也郭璞爾雅注以縭爲今之香纓士昏禮鄭注以帨爲佩巾孔疏以施衿爲內則之衿纓胥失之矣

破斧

四國是皇傳皇匡也箋正其民人而已瑞辰按爾雅釋言皇匡正也據詩考引董氏云皇齊詩作匡毛蓋以皇爲匡之叚借

哀我人斯亦孔之將傳將大也箋此言周公之哀我人民其德亦甚大也瑞辰按哀字古有數義有作悲哀解者詩哀哉爲猷亦孔之哀之類是也有作哀憐解者此詩哀我人斯及詩哀此鰥寡哀我填寡之類是也有當訓愛者呂氏春秋人主何可以不務哀士高注哀愛也釋名哀愛也愛乃思念之也關雎詩序哀窈窕卽愛窈窕也哀憐之意卽與愛近中庸仁者人也鄭注人也讀如相人偶之人以人意相存問之言表記仁者人也注云人也謂施以人恩也古者相親愛謂之相人偶方言凡言相憐哀九疑湘潭之間謂之人兮人斯猶人兮也哀我人斯謂憐我而人偶之也故詩言亦孔之將將與下章嘉休同義廣雅將美也傳訓將爲大古大與美亦同義

又缺我錡傳鑿屬曰錡瑞辰按釋文引韓詩曰錡木屬與毛傳互異說文錡鉏鋤也鋤或从吾作鋙廣韻鉏鋙不相當也鉏鋙二字疊韻蓋器之有齒參差不齊能相錯磨者猶齒不相值曰齟齬也蓋卽今之鋸也管子一車必有一斤一鋸一釭一鑽一鑿一銶一軻則鋸與斧鑿銶同爲軍資所需胡承珙曰傳以錡爲鑿屬郭璞注海外南經亦同云獸齒如鑿當亦取其鋒稜齟齬錡爲鉏鋤故曰鑿屬許與毛合也

又缺我銶傳木屬曰銶瑞辰按釋文引韓詩曰銶鑿屬說文有梂無銶梂字注一曰鑿首鑿首謂鑿柄也廣雅梂柎也柎與弣同弣亦柄也鑿柄以木爲之故傳云木屬管子山鐵曰一車必有一斤一鋸一釭一鑽一鑿一銶一軻以銶與鑿並言者猶欘爲鉏柄而鹽鐵論鉏櫌棘欘亦以欘與鉏並言也蓋鑿首謂之梂其柄別爲一器亦謂之梂猶矛戈之柄曰矜而杖亦曰矜也釋文引一解云今之獨頭斧未知何所據而云然胡承珙曰器之以木爲者多矣不得遂名木屬方言臿宋魏之間謂之鏵茉鏵古今字說文茉兩刃臿也疑傳木屬爲茉屬之誤今按說文又曰枲茉臿也从木入象形睸聲茉从木丫象形宋魏曰茉也或从金亏作釫魯商瞿字子木木亦當爲茉之誤或省借作木耳

四國是遒傳遒固也箋遒聚也瑞辰按遒者揫之叚借商頌長發詩百祿是遒說文引作揫云揫束也廣韻揫固也與傳訓遒爲固同義遒又通揂說文揂聚也爾雅揫聚也則揂與揫音義亦同箋訓遒爲歛歛亦聚也固與歛義正相承皆謂收束之也

伐柯

籩豆有踐傳踐行列貌瑞辰按伐木詩傳踐陳列貌玉篇引詩籩豆有踐云踐行也古者行路之行行列之行並讀如杭聲同而義亦通故踐訓爲跡又爲行列踐通作衜說文衜跡也其字卽從行矣因思

鄭風東門之栗有踐家室傳栗行上栗也古者以栗表道謂之行栗栗之言列也襄九年左傳斬行栗是也有踐室家正當訓踐爲行列謂室外栗樹行列之貌傳訓踐爲淺韓詩作靖訓善並失之

九罭

九罭之魚鱒魴傳與也九罭緵罟小魚之網也鱒魴大魚箋設九罭之罟乃後得鱒魴之魚言取物各有器也與者喻王欲速周公之來當有其禮瑞辰按傳說是也爾雅緵罟謂之九罭九罭魚網也緵本或作總緵數一聲之轉即孟子所謂數罟趙岐注數罟密網也是也太平御覽卷八百三十四引韓詩九罭取鰕芘也亦甚言網之密且小耳郭注爾雅謂九罭今之百囊罟是知九罭非謂九囊蓋以九者數之究極廣雅九究也甚言其密且小則謂之九罭詩疏引孫炎云九罭謂魚之所入有九囊也失之詩以小網不可得大魚喻朝廷之不知周公處之不得其所與下二章以鴻之遵陸遵渚興周公之失所取義正同至箋云設九罭之網乃後得鱒魴之魚則以九罭爲大罟蓋孫炎說所本與傳異義正義謂箋解網之魚大小不異於傳殊誤

衮衣繡裳傳衮衣卷龍也瑞辰按爾雅衮黻也蓋釋此詩衮衣繡裳猶終南詩黻衣繡裳也訓衮爲黻乃通言言黼黻文章之事故爾雅又曰黼黻彰也黻衣猶云章服非訓衮爲十二章之黻也古者龍畫於衣黻繡於裳郭注爾雅謂衮有黻衣失之又按傳衮衣卷龍也曲禮記衮衣字皆叚借作卷蓋衮从㕣聲與卷同音故傳借作卷荀子又借作裷今說文作从公聲形近傳寫之誤

鴻飛遵渚傳鴻不宜遵渚箋鴻大鳥也瑞辰按說文鴻鴻鵠也鴻鵠即黃鵠或單稱鴻箋云鴻大鳥不曰雁之大者蓋以鴻爲鴻鵠之鴻鴻鵠一舉千里故傳曰鴻不宜遵渚又曰陸非鴻所宜止若爲鴻雁則遵渚遵陸乃其常耳何以毛云不宜

狼跋

狼跋其胡傳跋躐也瑞辰按說文蹎跋也跋蹎也蹎跋經傳多叚作顛沛毛傳顛仆也沛拔也拔與跋同狼跋又通作狼踑說文踑步行獵跋也

載疐其尾傳疐跲也瑞辰按爾雅疐跲也疐仆也疐與躓通說文躓跲也引詩載躓其尾廣雅躓頓也

公孫碩膚傳公孫成王也豳公之孫也碩大膚美也箋公周公也孫讀如公孫于齊孫之言孫遁也瑞辰按序言美周公不失其聖則公孫當指周公周公亦豳公之孫故稱公孫不得如傳指成王亦不得如箋讀孫爲遜也膚當讀如膚革充盈之膚碩膚者心廣體胖之象詩人美周公之處變不失其常異於狼之跋疐序所云不失其聖也

赤舄几几傳赤舄人君之盛屨也几几絇貌瑞辰按赤舄亦周公所服上公衮冕故赤舄廣雅几几盛也詩蓋以狀盛服之貌說文掔固也讀若詩赤舄掔掔己部又云讀若詩赤舄己己己几古同聲掔几古合音皆擬其音非釋其義也

德音不瑕傳瑕過也箋不瑕言不可疵瑕也瑞辰按瑕假古通用爾雅假已也思齊詩烈假不瑕箋瑕已也正義以爲釋詁文是假通作瑕之證德音不瑕瑕正當讀假訓已猶南山有臺詩云德音不已也傳箋訓爲瑕疵失之

毛詩傳箋通釋十六

南菁書院

桐城馬瑞辰元伯著

小雅

鹿鳴

序既飲食之又實幣帛筐篚以將其厚意箋飲之而有幣酬幣也食之而有幣侑幣也正義此惟有饗食之幣不言燕幣燕禮亦當有焉但今燕禮惟有好貨無幣故文不顯言之瑞辰按周官掌客言上公之禮三饗三食三燕若弗酌則以幣致之鄭注不饗則以酬幣致之不食則以侑幣致之賈疏燕禮褻不親酌蓋不致今按賈說非也經文以幣致之承上饗食燕三者而言不得謂燕不以幣致也鄭注獨言饗食者特以明酬幣侑幣之分耳聘禮云饗禮乃歸鄭注禮謂食燕也王或不親以其禮幣致之略言饗禮互文也是鄭君亦謂食燕皆以幣致矣饗主於飲用酬幣食主於食用侑幣燕則飲食兼之當並用酬幣侑幣此詩主燕羣臣而經曰承筐是將序曰既飲食之又實幣帛筐篚以將其厚意正可爲燕禮兼有酬幣侑幣之證箋云酬幣侑幣皆指燕禮正義謂指饗食者誤也周語先王之燕體解節折而共飲食之于是乎折俎加豆酬幣宴貨以示容合好此皆燕禮有幣之證正義謂燕禮無幣失之

呦呦鹿鳴傳鹿得蓱呦呦然鳴而相呼瑞辰按淮南子鹿鳴興于獸而君子美之取其見食而相呼也義同毛傳說文呦鹿鳴聲也呦或从欠作㓜欠廣雅呦呦鳴也

食野之苹傳苹蓱也箋苹藾蕭也瑞辰按蓱爲水草非鹿所食此當以箋爲正爾雅苹蓱說文苹蓱也無根浮水而生者皆合苹蓱爲一據夏小正七月苹莠傳苹也者馬帚也說文作荓馬帚也與蓱苹也異物爾雅荓馬帚郭注荓似蓍可以爲埽帚管子地員篇荓下于蕭荓亦蒿之屬蓋與苹藾蕭同物毛傳當作苹荓謂苹卽爾雅之荓馬帚以苹爲荓之叚借猶夏小正叚苹爲荓非以苹爲水中之蓱也箋以苹爲藾蕭亦申傳非易傳也後人因爾雅有苹蓱之文因誤改毛傳之荓爲蓱耳

人之好我示我周行傳周至行道也箋示當作寘寘置也周行周之列位也好猶善也人有以德善我者我則置之於周之列位言己維賢是用瑞辰按鄭注粊誓云至猶善也是知傳訓周行爲至道卽善道也鄭注鄉飲酒禮引詩云嘉賓示我以善道義與毛合至箋詩則義同卷耳不如從毛傳訓爲至道爲善此詩三章文法參差而義實相承首章前六句言我之敬賓後二句言賓之善我二章前六句卽承首章人之好我言後二句乃言我之樂賓三章前六句卽接言賓之樂後二句又申言我之樂賓以明賓之樂實我有以致之也傳於三章云夫不能致其樂則不能得其志不能得其志則嘉賓不能盡其力蓋通釋全詩之義

視民不恌傳恌愉也箋視古示字也飲酒之禮於旅也語嘉賓之語先王德教甚明可以示天下民使之不愉於禮義愉正義云定本作偷瑞辰按說文視瞻也示天𠓜象見吉凶所以示人也是視與示二字各別箋以視爲古示字者謂古字多借視爲示也禮記幼子常視無誑士昏禮視諸衿鞶鄭注皆以視爲示義與此同爾雅佻偷也說文佻愉也愉薄也左氏昭十年傳及說文玉篇引詩皆作視民不佻服注左傳云示民不愉薄與箋義合是字當以作佻及愉爲正佻偷二字皆說文所無今毛詩經作恌定本作偷皆俗字

君子是則是傚傳是則是傚言可法傚也箋是乃君子所法傚言其賢也瑞辰按說文效象也無傚字傚蓋卽效之或體古通作效詩民胥傚矣左傳引作民胥效矣昭七年左傳引此詩亦作君子是則是效是也又通作詨儀禮注引詩君子是則是詨詨卽效之音近叚借蓋本三家詩又按傳言可法傚者謂君子可爲人則效是謂君子卽

嘉賓鄭注鄉飲酒燕禮皆以爲嘉賓有明德可則傚與傳義合至箋詩則謂嘉賓爲君子所則傚以經文求之經言是則是傚不言可則可傚當以箋義是亢正義不知傳箋異義合而爲一亦非

嘉賓式燕以敖傳敖遊也瑞辰按孟子般樂怠敖皆言樂也爾雅舍人注云敖意舒也凡人樂則意舒是知敖有樂意傳訓敖爲遊者說文敖出遊也从出放邶風曰以敖以遊敖遊同義也遊與豫同義孟子趙岐注豫亦遊也爾雅豫樂也則遊亦樂也嘉賓式燕以敖猶南有嘉魚詩嘉賓式燕以樂車舝詩式燕且喜式燕且譽也譽與豫通昭二年左傳宣子譽之服虔注譽遊也孟子趙注引春秋傳宣子豫焉是譽豫通用之證朱子集傳引蘇氏曰凡詩之譽皆言樂是知服虔訓譽爲遊亦謂樂二章以燕樂嘉賓之心燕樂猶上言式燕以敖耳

食野之苓傳苓草也釋文引說文云苓蒿也瑞辰按今本說文亦作苓草也當从釋文所引訓蒿爲是首章食野之苹爲藾蕭卽藾蒿三章食野之苓亦蒿屬正與二章食野之蒿相類足證古人因物起興每多以類相從

和樂且湛傳湛樂之久也釋文湛又作耽瑞辰按爾雅妉樂也湛及耽妉皆媅之段借說文有耽無妉說文媅樂也常棣釋文引韓詩耽樂之甚也此詩韓蓋亦作耽媅借作耽猶訦忱通作諶也

四牡

四牡騑騑傳騑騑行不止之貌瑞辰按廣雅騑騑疲也行不止則必疲與毛傳義正相承說文婓往來婓婓也廣韻作婓婓往來貌人之往來曰婓婓馬之行曰騑騑其義一也禮車馬之容匪匪翼翼鄭注匪讀如四牡騑騑是騑騑與匪匪義同

周道倭遲傳周道岐周之道也倭遲歷遠之貌釋文韓詩作倭夷瑞辰按周有大義此當从朱子訓爲大道倭遲倭夷皆疊韻文選琴賦注引韓詩周道倭夷與說文釋文並同西征賦注又引韓詩周道威夷薛君章句曰威夷險也廣雅䧿陝險也義本韓詩威夷猶言銀鏂說文廣雅並曰銀鏂不平也不平故爲險險阻者必邪曲天台山賦旣克隮于九折路威夷而修通威夷承九折言正狀其邪曲也說文逶字注云逶迤衺去之皃音義與威夷並相近邪曲則必紆遠故義又轉爲長文選謝元暉詩威紆距遙甸李善注威紆威夷紆餘流長之貌也顏延年秋胡行行路正威遲李注引毛傳倭遲歷遠貌又引韓詩周道威夷其義同是知毛韓詩字雖異而音義並相近此當从毛傳歷遠之訓倭威遲夷四字古音同部故通用倭通作威猶委㕒通作威夷也爾雅威夷長脊而泥卽說文委㕒虎之有角者也遲通作夷猶陵遲通作陵夷也漢書地理志郁夷注引詩周道郁夷倭郁二字雙聲故通用此當爲齊魯詩顏師古以爲韓詩蓋誤又按說文倭順貌引詩曰周道倭遲此又與韓詩訓險以相反而成義

嘽嘽駱馬傳嘽嘽喘息之貌馬勞則喘息瑞辰按說文嘽喘息也引詩嘽嘽駱馬本毛詩又曰痑馬病也引詩痑痑駱馬蓋本三家詩嘽與痑一聲之轉故通用嘽之言癉說文癉勞病也廣雅痑痑疲也玉篇痑吐安切力極也引詩痑痑駱馬亦爲嘽說文撣字注讀若行遲驒驒據顏師古漢書注引詩驒驒駱馬驒驒亦當爲三家詩之異文嘽通作痑與和桓通音爲一類猶漢書地理志沛郡酇孟康曰音多周緤傳封緤子爲鄲侯蘇林亦音鄲爲多也

不遑啓處傳遑暇啓跪處居也瑞辰按爾雅偟暇也偟卽遑之別體爾雅啓跪也郭注小跽李巡云小跪也啓當爲跽之段借說文跽長跪也段玉裁本作長跽今按此詩傳跪字釋文云郭巨几反正讀如跽是毛傳跪亦跽也跽通作䠊史記滑稽傳髡帣韝鞠䠊徐廣曰䠊音其紀反與跽同謂小跪也跽又通起釋名跽忌也見所敬忌不敢自安也又曰起啓也啓一舉體也啓一舉體蓋卽小跪之謂也古人坐與跪皆厀著於席惟坐下其脽跪聳其體爲異而跽與跪又微有別係於拜曰跪故說文曰跪拜也不係於拜曰跽跪爲兩厀據地有

危象跽則半跪有安象故爲小跪又曰小跽說文曰長跽者長通作踑方言東齊海岱北燕之郊跪謂之踑䠞郭注今東郡人亦呼長跽爲踑䠞是也至蹲踞之踞古只作居謂足底著地而下其脽聳其厀與啓爲小跪不同廣雅訓啓爲踞據說文曩長踞也啓當爲曩之叚借非此詩之啓處也啓處猶言啓居據傳云處居也居當爲凥之叚借說文凥處也从尸几尸得几而止也凡人閒居之時皆凭几而坐傳訓處爲居與說文訓凥爲處爲互訓又此詩言不遑啓處采薇出車皆作不遑啓居是知居卽處也則知居非蹲踞之踞當爲凥之借字矣

翩翩者鵻傳鵻夫不也箋夫不鳥之慤謹者人皆愛之可以不勞猶則飛而下止於栩木喻人雖無事其可獲安乎感厲之瑞辰按爾雅佳其鳺鴀郭注今鵓鳩鵓卽夫不之合聲今俗呼爲勃姑鵓勃亦語之轉也左氏昭十七年傳祝鳩氏司徒也孔疏引樊光曰祝鳩夫不孝故爲司徒是知詩以鵻取興者正取其爲孝鳥故以興使臣之不遑將父不遑將母爲鵻之不若耳箋說非詩義也又按正義引舍人云鵻名其夫不李巡曰夫不一名鵻是知爾雅讀各本不同毛傳及李巡皆以夫不爲名卽以佳其字連讀傳只言鵻者順經文也舍人則以其夫不三字連讀故詩疏兼引以證其異左傳疏引舍人曰佳一名夫不蓋誤脫一其字又按陸疏鵻其今小鳩也一名鶉鳩梁宋之閒謂之鵻又云斑鳩項有繡文斑然鶉鳩灰色無繡項鶉鳩卽鵓鳩是鵻卽今俗名勃姑之證

將母來諗傳諗念也箋諗告也君勞使臣述敘其情女曰我豈不思歸乎誠思歸也故作此詩之歌以養父母之志來告於君也瑞辰按傳蓋以諗爲念之同音叚借箋則从其本義說文諗深諫也義與箋訓諗爲告者合但以經文求之仍从傳訓念爲是又按王尙書曰來詞之是也將母來諗言我惟養母是念箋訓來爲往來之來失之

皇皇者華

皇皇者華傳皇皇猶煌煌也瑞辰按爾雅釋言華皇也（一本作皇華也以說文引爾雅䑟蕚也證之作皇華也爲是今本作華皇也非）釋草蕍芛葟華榮據郭注釋言引釋草葟華榮是讀蕍芛爲句葟華榮爲句說文曰蕍灌渝讀若萌又曰芛草之皇榮也又曰蕚榮也是以蕍字屬上其萌蘿爲句而以芛葟及華榮各爲句與郭讀異至說文葟作䑟云䑟蕚榮也从舜㞷聲（㞷卽㞷之渻說文㞷草木妄生也）讀若皇爾雅䑟蕚也或作葟當爲釋言華皇也之異文若以䑟華爲釋草之文則釋草榮字爲贅文矣皇卽葟之渻爲蕚榮之貌華皇以雙聲爲義重言之則曰皇皇詩蓋以華之有光榮與使者之有光華序所云遠而有光華也

駪駪征夫傳駪駪衆多之貌征夫行人也瑞辰按說文駪馬衆多貌說文㚔字注讀若詩莘莘征夫據韓詩外傳說苑引詩並作莘莘是知作莘莘者韓詩駪莘古聲轉通用猶螽斯詩詵詵說文作𧮰𧮰有莘氏呂氏春秋作有侁也說文侁行貌據楚辭招魂豺狼從目往來侁侁王逸注侁侁往來聲也（聲當爲皃之譌）引詩侁侁征夫玉篇侁往來侁侁行聲引詩侁侁征夫作侁侁者蓋齊魯詩以經義求之當从說文訓爲行貌爲是侁侁者謂征夫往來行貌也駪駪莘莘皆侁侁之同聲叚借

我馬維駒釋文駒音俱本亦作驕瑞辰按說文馬高六尺爲驕引詩我馬維驕是毛詩古本作驕之證驕與駒雙聲古蓋讀驕如駒以與濡驅諏合韻與漢廣詩以駒韻蔞株林詩讀以駒韻株者其本字皆當爲驕正同後人據音以改字遂作駒耳

每懷靡及傳每雖懷和也箋春秋外傳曰懷和爲每懷也和當爲私衆行人既受君命當速行每人懷其私相稽留則於事將無所及矣瑞辰按懷和以雙聲爲義故外傳以懷和爲每懷而毛傳本之箋易和爲私失其義矣鄭引外傳而破之云和當爲私其所引外傳仍當

作懷和正義本作私亦誤釋言每有雖也此毛傳每雖所本又證以末章傳云雖有中和當自謂無所及則傳有每雖二字明矣正義謂鄭所據本無每雖亦非鄭改和爲私自易毛義非述毛也又按廣雅每雖詞也是每雖皆語詞不爲義常棣詩每有良朋與雖有兄弟詞異而義同

常棣

常棣之華傳常棣棣也釋文本或作常棣栘瑞辰按御覽引詩棠棣之華常爲棠字之叚借釋文云本或作常棣栘是也一證之藝文類聚木部引韓詩序曰夫栘燕兄弟閔管蔡之失道也又引韓詩曰夫栘之華萼不煒煒直以夫栘代常棣則常棣卽爲夫栘可知矣一證之秦風山有苞棣毛傳棣唐棣也以唐棣釋棣則必以常棣爲栘矣一證之論語唐棣之華何晏集解云唐棣栘也據春秋繁露竹林篇引論語作棠棣之華文選廣絶交論李善注引亦同則知論語本一作棠棣故何平叔訓爲栘也孔安國論語解云唐棣棣也是知孔作唐棣與何異故以爲據一證之說文栘棠棣也棣白棣也說文多本毛傳則毛傳原作常棣栘可知矣玉篇亦曰栘棠棣也是又本之說文耳惟爾雅云唐棣栘常棣棣蓋以唐棠常聲同傳寫互譌然文選甘泉賦注引爾雅正作棠棣栘則今本作唐棣栘或以聲同而誤又何彼襛矣詩唐棣之華毛傳唐棣栘也經傳唐棣皆當爲常棣之譌釋文轉據當時爾雅誤本而以毛傳訓栘爲誤蓋失之矣段玉裁謂常與唐同字亦非邢叔明爾雅疏於栘下引陸疏云奧李也一名雀梅一名車下李藝文類聚引禮記義疏云夫栘一名薁李今按薁李實似櫻桃有赤白二種說文以棣爲白棣則夫栘爲赤棣可知皆卽今郁李之類郭注爾雅直以夫栘爲白栘謂似今之白楊樹失之又按論語唐棣卽棠棣而言偏其反而者謂其華初開反背終乃合幷也詩取以喻管蔡失道者亦取其始華反背爲興

鄂不韡韡傳鄂猶鄂鄂然言外發也韡韡光明也箋承華者曰鄂不當作柎柎鄂足也鄂不得華之光明則韡韡然盛興者喻弟以敬事兄兄以榮覆弟恩義之顯亦韡韡然古聲不柎同瑞辰按此从毛傳讀爲是玉篇曰不詞也王肅述毛曰不韡韡言韡韡也以與兄弟能內睦外禦則強盛而有光耀若常棣之華發也王尙書曰不乃語詞鄂不韡韡猶言夭之沃沃其說是也據藝文類聚引韓詩作萼不煒煒則鄭箋訓鄂爲花萼之萼其說蓋本韓詩說文芣華盛从草不聲或謂不卽芣字之省然不若毛傳爲善

死喪之威傳威畏箋死喪可畏怖之事瑞辰按威畏雙聲古通用古者謂兵死曰畏白虎通喪服引檀弓曰不弔三畏厭溺也畏者兵死也又通典八十三引盧植云畏者兵死所殺也周禮冢人凡死于兵者不入兆域此詩原隰裒矣朱子集傳謂尸裒聚於原隰之間則上言死喪之威正言兵死故知威卽畏也列女傳引詩而釋之曰言死可畏之事兄弟甚相懷也正以畏釋詩之威又呂覽勸學曰曾點使曾參過期而不至人皆見曾點曰無乃畏邪高注畏猶死也是古通謂死爲畏亦取可畏怖之意耳至晉書夏侯湛傳引詩死喪之戚白帖死喪之感皆以形近而誤詩以威與懷爲韻若作戚則非韻矣

原隰裒矣傳裒聚也瑞辰按說文繫傳本及玉篇並引詩原隰捊矣藝文類聚引詩作襃爾雅裒聚也釋文裒古字作襃本或作捊易君子以裒多益寡釋文裒鄭荀董蜀才作捊唐石經作襃與此詩裒或作捊或作襃者正同據說文捊引埾也埾土積也詩緜釋文引說文作捊引取土者乃傳寫者誤分埾字爲二埾與聚同義廣雅捊取也取與聚義亦相近字當以捊爲正襃乃捊之同聲叚借字裒字爲說文所無又襃字之俗也襃孚古同聲說文襃从衣保省聲保古文保孚古文作𤓽从𥝌𥝌亦古文保故二字通用說文又云捊或从包作抱包與保亦同聲今人用爲襃襃字鮮知爲捊之異文矣

況也永歎傳況茲釋文況或作兄非也瑞辰按說文兄長也即滋長之義又矢部矤下曰兄詞也古兄音讀如荒轉聲讀如況凡詩傳箋訓茲者其字本皆作兄兄也永歎猶云滋之永歎也說文茲草木多益也滋益也是茲與滋同義古矤兄比兄亦皆作兄後乃通用寒水之況字況又況之俗字釋文轉以或作兄為非失之

兄弟鬩于牆傳鬩很也瑞辰按爾雅釋言鬩恨也郭注相怨恨據昭二十四年左傳正義引爾雅鬩很也孫炎曰相很戾也李巡本作恨爾雅釋文鬩恨也孫炎作很是知孫李本不同郭注从李今按曲禮很無求勝鄭注很鬩也是很鬩二字互訓當作鬩很為是唐書高麗傳今男生兄弟鬩很義本此詩說文鬩恆訟也訟爭也方言宋衛之間凡怒而噎噫謂之脅鬩俱與很義近字以作很為正李巡本作恨叚借字也郭璞从李遂以怨恨釋之則非

外禦其務傳務侮也瑞辰按爾雅釋言務侮也左氏僖二十四年傳及周語引詩皆作外禦其侮務即侮之叚借務侮二字雙聲故通用務从敄聲與霿从敄聲正同以霿讀近蒙證之則務亦得讀若蒙爾雅天氣下地不應曰霿說文漢五行志作霧洪範作蒙鄭王本作霿鄭注霿音近蒙今按霿即霧字之渻霚从敄聲讀蒙則務从敄聲亦讀近蒙正與戎音協同在東冬部蓋古字亦有數讀務本在尤幽部轉讀得與戎韻也荀子禮論曰薦器則有鍪而無縱注鍪之言蒙也冒也汪中曰鍪蒙冒語之轉亦務可轉蒙之證劉原甫欲改戎為戍以韻務失矣或疑蒙在東韻戎在冬韻東冬之界唐人始淆之然旄邱詩狐裘蒙戎與東同相協則東冬亦間有合韻者不得謂狐裘蒙戎一句為非韻也

烝也無戎傳烝填戎相也箋烝久也猶無相助己者古聲填寘塵同瑞辰按傳訓烝為填而箋訓烝為久謂古聲填寘塵同者據爾雅釋詁塵久也釋言烝塵也為說謂傳填即塵也填塵同聲猶古田陳同聲孫炎曰烝物久之塵據史記集解引韋昭曰陳久也知塵即陳之

同聲叚借非塵埃之塵郭注爾雅謂人衆所以生塵埃失其義矣

不如友生瑞辰按生語詞也唐人詩太瘦生及凡詩何似生作麽生可憐生之類皆以生為語助詞實此詩及伐木詩友生倡之也

飲酒之飫傳飫私也不脫屨升堂謂之飫箋私者圖非常之事若議大疑於堂則有飫禮焉聽朝為公瑞辰按飫私之飫與立飫之飫當是二義周語王公立飫則有房烝親戚宴享則有肴烝又曰飫以顯物燕則合好此立飫之禮大於燕者也爾雅飫私也郭注燕飲之私說文作𩛢云𩛢燕食也引詩飲酒之𩛢韓詩作醧文選注六引韓詩飲酒之醧云能飲者飲不能者已謂之醧說文醧宴私飲也又通作醞廣韻醞能者飲不能者止也此飫私之飫與燕異名同實者也立飫以立為禮飫燕則坐立飫不脫屨而升堂飫私則跣飫私當以韓詩作醧為正字毛詩作飫者叚借字也角弓詩如食宜饇傳饇飽也據廣韻飫飽也厭也彼饇即飫之叚借此詩又叚飫為醧以古音讀之醧與豆具孺韻正協作飫則聲入蕭宵部毛詩蓋讀飫如醧也初學記引韓詩內傳曰夫飲之禮不脫屨而即席者謂之禮跣而升堂者謂之宴能者飲不能飲者已謂之醧其所云不脫屨而即席者謂之禮與毛傳云不脫屨升堂謂之飫合此立飫之禮也又曰跣而升堂者謂之宴能者飲不能飲者已謂之醧此飫私之義以飫飽為度者也是韓詩亦分立飫及飫私為二義矣毛傳既曰飫私也又曰不脫屨升堂謂之飫蓋廣異義不云一曰者消文也鄭箋蓋誤合為一故以私為圖非常之事耳段玉裁亦知飫私非即立飫而疑毛傳不脫屨升堂謂之飫句首不字誤衍說亦未確至說文𠣍飽也从勹𣪘聲民祭祝曰厭𠣍其字讀已又切與廏从𣪘聲正同或讀乙庶切以為飫之通者誤也

妻子好合如鼓瑟琴箋好合志意合也合者如鼓琴瑟之聲相應和也瑞辰按姜宸英湛園札記曰詩比妻子曰如鼓瑟琴禮明堂位有

大琴大瑟中琴中瑟凡用大琴必用大瑟配之用中琴必用中瑟配之然後大者不陵細者不抑而五聲和蓋取其相配以爲和也又云有雅琴頌琴則雅瑟頌瑟實爲之配亦取琴瑟相合之義可取以補正義之缺

伐木

神之聽之箋此言心誠求之神若聽之使得如志瑞辰按以經文求之並無求通神明之意且神之與聽之相對成文不得言神若聽之也爾雅釋詁神愼也愼誠也神之卽愼之也荀子非相篇曰寶之珍之貴之神之楊注神之謂不敢慢也又曰辨之明之持之固之句法與此詩同廣雅聽從也聽之謂能聽從是言也小明詩亦無求神之義兩言神之聽之義同此蜀志郤正作釋譏云蓋易著行止之戒詩有靖恭之歎乃神之聽之而道使之然也其所云神之聽之亦當訓爲愼之從之不以神爲神明韓詩外傳引此詩釋作神明箋義蓋本韓詩然於經旨不合

伐木許許傳許許柹貌瑞辰按許所古同聲通用凡言何許猶何所也幾所猶幾許也穀梁傳所俠卽許俠也說文引詩伐木所所云所所伐木聲也玉篇亦云所所伐木聲也蓋本三家詩前章丁丁爲伐木聲則此章許許亦伐木聲段玉裁謂丁丁刀斧聲所所爲鋸聲其說近之至毛傳云許許柹貌柹當作柿說文柿削木札樸也札樸乃木皮晉書王濬造船木柿蔽江而下是其證也以許許爲柿貌不若說文以爲伐木聲爲允

釃酒有藇傳以筐曰釃以藪曰湑藇美貌瑞辰按說文灑釃酒也一曰浚也釃下酒也一曰醇也此詩有藇有衍傳皆訓爲美貌釃酒正當从說文醇酒之訓醇與酏通廣雅酏美也說文無藇字當讀如楚茨我黍與與之與廣韻穥穥黍稷美也玉篇藇酒之美也字亦作醎廣韻曰醎酒有醎醎酒之美也古無藇醎等字蓋通叚作與字耳

有酒湑我無酒酤我傳湑莤之也酤一宿酒也箋酤買也瑞辰按說文湑莤酒也莤古縮字周官醴齊縮酌卽此湑爲莤酒必浚之漉之去其滓猶說文訓揟爲取水沮沮卽今之渣字也酤對湑言湑必以暇時莤之酤則可以猝爲之當從傳訓一宿酒爲是說文酤一宿酒也徐鍇曰謂造之一夜而孰若今鷄鳴酒也釋文酤毛讀如戶說文同今按酤當讀苦良之苦周官典婦功辨其苦良苦戶音亦相近苦之言盬謂麤也酤酒之不暇莤猶苦盬之不暇湅治也酤又通作沽沽亦麤略之義檀弓杜橋之母之喪宮中無相以爲沽也鄭注沽略也酤酒以一宿而成是爲麤略之甚

坎坎鼓我瑞辰按坎者竷之叚音說文引詩作竷竷鼓我段玉裁說文本竷从夂从章夅聲夅古音讀若洪洪頤煊曰靈臺詩鼉鼓逢逢呂氏春秋高注一切經音義卷六引詩鼉鼓韸韸韸卽韸字之省今按竷古音讀若逢與坎古音讀若空相類說文又曰韸鼓聲也亦與竷从夅聲者音近而義同說文引作竷者蓋三家詩毛詩借作坎坎無傳者已見陳風傳也或謂當从說文今本引作舞我者非也

天保

俾爾單厚傳俾使單信也或曰單厚也箋單盡也瑞辰按單者亶之叚借爾雅邢疏引某氏注云詩曰俾爾亶厚潛夫論引詩亦作俾爾亶厚蓋本三家詩說文亶多穀也亶之本義爲多穀引伸之爲信厚爾雅釋詁亶信也又亶厚也此當訓厚猶多益戩穀皆二字同義也單與亶同聲而義近故通用說文單大也墨子厚有所大也單厚同義皆爲大也辛紹業曰說文單从吅甲吅亦聲闕甲卽𠦒之隸體猶𠦒隸省作畢是也單厚卽指下福言子福之厚箋云天使女盡厚天下之民失之

何福不除傳除開也箋何福而不開言開出以予之瑞辰按襄二十九年左傳然明曰政將焉往裨諶曰其焉辟子產舉不踰等則位班

也擇善而舉則世隆也天又除之奪伯有魄王觀察曰除開也言天又開除子產天又除之猶言天又啓之今按王說是也訓除爲開與此詩毛傳義合開猶啓也啓猶起也（詩啓居一作起居）起猶興（說文興起也）也傳二十三年左傳叔詹諫曰臣聞天之所啓人弗及也下文楚子又曰天將興之誰能廢之天所啓即天所興則此何福不除訓開開亦爲興猶下章以莫不興耳又按傳止訓除爲開而箋言開出以予之者除余古通用爾雅四月爲余小明詩箋作四月爲除是其證也余予古今字（見曲禮鄭注）余通爲予我之予即可通爲賜予之予說文与賜予也与及與同說文嬩讀若余从余聲可段爲余即可段爲予何福不除猶云何福不予予與也授也凡史記言除吏漢書言除官皆謂授以官除與此詩何福不除同義舊皆以除舊生新釋之失其義矣開與閉對文左傳晉饑秦輸之粟秦饑晉閉之糴古以不與爲閉則知以開爲與是言開即有予義故箋言開出以予之以申傳義開即予也是知左傳言天方授楚者猶說苑善說篇云天方開楚也開啓與皆發也即皆予也今俗語云發福正與古合又按除者殿陛之名訓開者蓋以除爲拚之段借說文拚臥引也廣雅拚引也法言問神篇拚中心之所欲宋咸注拚引也說文引者開弓也段除爲拚故訓開開即引也又按除爲陛陛以次漸進亦與引申之義[illegible]

俾爾戩穀傳戩福穀祿瑞辰按爾雅戩福也方言福祿謂之祓戩是戩古訓福之證說文戩滅也爾雅滅盡也盡之義兼美惡福者備也盡與備義近故戩亦得訓福

降爾遐福箋遐遠也瑞辰按遐與嘏聲近而義同爾雅嘏大也說文嘏大遠也遐訓遠者當即嘏字之段借遐又與胡通遐胡雙聲逸周書謚法解竝曰胡大也士冠禮永受胡福即此詩遐福也

吉蠲爲饎傳吉善蠲絜也釋文蠲舊音圭惠棟曰案呂覽曰臨飲食必蠲絜高注蠲讀爲圭蓋三家詩本作吉圭爲饎故高讀从之瑞辰

按士虞禮饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗注圭絜也詩曰吉圭爲饎周官蜡氏令州里除不蠲注蠲讀如吉圭惟饎之圭圭絜也又宮人注蠲猶絜也引詩吉蠲爲饎釋文蠲音圭書蠲烝馬融音圭蓋古音蠲讀如圭音同而義亦同故白虎通曰珪之爲言潔也孟子趙注廣雅竝曰圭潔也是知三家詩作吉圭蠲讀同圭亦有絜義周禮宮人除其不蠲鄭注蠲猶潔也爾雅釋言蠲明也郭注蠲清明貌祭義注明猶潔也楚茨詩祀事孔明箋明猶備也絜也大戴禮諸侯遷廟篇盧辨注引詩絜蠲爲饎吉絜雙聲三家詩吉或作絜絜之言潔絜蠲二字同義猶呂覽蠲絜二字竝言也

是用孝享傳享獻也箋謂將祭祀也瑞辰按爾雅享孝也王尙書曰酒誥曰用孝養厥父母釋名引孝經說孝畜也畜養也廣雅享養也是孝享二字同義故享祀亦曰孝祀此詩及易萃彖傳竝曰孝享其說是也孔疏曰是用致孝敬之心而獻之失其義矣

君曰卜爾傳君先君也尸所以象神卜予也瑞辰按釋詁卜予也與傳合白虎通卜赴也古卜音近赴亦與付近故訓予俾彼甫田詩秉畀炎火韓詩秉作卜云卜報也卜報二字雙聲則此詩卜爾猶云報爾楚茨詩卜爾百福猶云報以景福也又釋詁畀予也畀與卜亦雙聲卜訓予者或即畀之段借

神之弔矣傳弔至瑞辰按說文迅至也弔即迅之渻借字神之弔矣猶云神之格思格與洛通方言假洛皆訓至

民之質矣日用飲食傳質成也箋成平也民事平以禮飲食相燕樂而已瑞辰按廣雅常質也此詩質即爲常謂民安其常惟日用飲食猶擊壤歌言耕田而食鑿井而飲也

羣黎百姓傳百姓百官族姓也瑞辰按堯典平章百姓百官也而毛傳言百官族姓者楚語觀射父曰民之徹官百王公之子弟之質能言能聽徹其官者而物賜之姓以監其官是爲百姓韋昭注百姓百

官有世功者又曰百姓百官也官有世功受氏姓也又鄭康成曰百姓羣臣之父兄子弟管子君臣上篇云百姓量其力於父兄之閒是百官本百官賜姓之稱故曰百官族姓後遂通以爲百官之稱又以稱衆民如論語修己以安百姓之類是也

徧爲爾德箋羣黎百姓徧爲女之德言則而象之瑞辰按爲當讀如式訛爾心之訛訛化也徧爲爾德猶云徧化爾德也爲与化古皆讀若譌故爲訛化古竝通用堯典平秩南訛史記五帝紀作南爲梓材厥亂爲民論衡效力篇引作厥率化民是其證矣箋言則而象之蓋亦讀爲如譌其言徧爲女之德猶云徧化女之德也

如月之恒傳恒弦箋月上弦而就盈釋文恒本亦作緪同古鄧反沈古恒反正義集注定本緪字作恒瑞辰按恒及緪縆古通用考工記恒角而短鄭司農曰恒讀爲裻緪之緪說文緪大索也一曰急也又曰縆引急也王逸注九歌云縆急張弦也廣韻縆急張亦作緪是緪爲急張弦之貌故以狀月之上弦也據說文恒字注云古文恒从月作𠄨引詩如月之恒則許君言古文恒有从二中月作𠄨者其所見詩自作恒與崔集注定本同耳恒又媘作横亘之亘唐華嚴三會普光明殿功德碑如月之亘森菌桂以馨香是也蓋亦猶亘之與緪通耳

無不爾或承箋或之言有也如松柏之枝葉常茂盛青青相承無衰落也瑞辰按承者引也引者伸也導也昏禮承子以授壻言引女以授壻也漢書賈誼傳人主胡不引殷周秦事以觀之也大戴記禮察篇引作承是承即引也此總上如月之恒五句而言五如字皆以形容福之久長且盛無不惟爾是引猶第三章以莫不興以莫不增亦總如山如阜三句言之不專以以莫不增承如川之方至言也傳以承爲松柏之青青相承失之

采薇

玁狁之故傳玁狁北狄也箋北狄今匈奴也瑞辰按玁狁釋文云本亦作獫允史記匈奴傳匈奴其先祖夏后氏之苗裔也曰淳維唐虞以上有山戎獫狁葷粥居于北蠻索隱引應劭風俗通曰殷時曰獯粥改曰匈奴又晉灼曰堯時曰葷粥周曰獫狁秦曰匈奴今按孟子曰文王事獯粥而詩序言文王命將伐玁狁是殷時兼名獯粥玁狁之證逸周書敘文王西距昆夷北備獫狁謀武以明威德作武稱與詩序合漢書匈奴傳以采薇爲懿王時詩蓋本三家詩說

靡使歸聘傳聘問也箋無所使歸問言所以憂釋文靡使如字本又作靡所瑞辰按作靡所者是也此承上我戍未定言之言其家無所使人來問非謂無所使人歸問歸當讀爲⿰亻歸方言⿰亻歸使也玉篇亦云⿰亻歸使也箋云無所使歸問者知歸爲⿰亻歸之媘借以使釋歸猶云靡所使問與桑柔詩靡所止疑靡所定處句法正同今本因鄭箋有使字又罕聞⿰亻歸之訓使遂誤易所爲使猶賴釋文以存古本方言有⿰亻歸使之訓而知箋之使字乃以釋經文歸字耳

我行不來傳來至也箋來猶反也據家曰來瑞辰按爾雅釋訓不俟不來也釋文本作不竢說文引詩曰不竢不來蓋以釋訓語爲釋詩遂以詩稱之猶引毛傳不醉而怒曰奰亦作詩曰也凡爾雅釋詩皆經字在上臧庸疑詩本作我行不竢故釋訓以不來釋之陳壽祺謂爾雅釋詩之字多與三家合三家詩或作我行不竢爾雅以不來釋之毛詩自用本字作不來未可專執毛以繩之也今按陳說爲允段玉裁疑爲釋召南不我以然爾雅不竢不來也與不遹不蹟也對文若以爲不我以之異文則刪去經文我字矣

彼爾維何傳爾華盛也瑞辰按說文薾華盛引詩彼薾惟何又爾字注麗爾猶靡麗也三蒼解詁云爾華繁也是爾與薾音義同古讀如彌與靡音同又讀近旖旎之旎皆盛貌也自後人借爲爾汝之稱而爾之本義晦矣

彼路斯何君子之車箋斯此也君子謂將率正義卿車得稱路者左傳鄭子蟜卒赴于晉晉請王追賜之大路以行禮也又叔孫豹聘于王王賜之大路是卿車得稱路也故鄭箴膏肓云卿以上所乘車皆曰大路詩云彼路斯何君子之車此[illegible]夫之車稱路也瑞辰按斯爲語詞斯何猶維何也箋訓斯爲此失之白虎通路者君車也天子大路諸侯路車大夫軒車士飾車此蓋周制至殷時車蓋通名路論語乘殷之輅輅卽路也後漢輿服志注引服虔曰大路總名也如今駕駟高車矣尊卑俱乘之其采飾有差蓋以釋殷大路之制文王伐玁狁在殷時故戎車亦通稱路胡承珙曰此詩之路只泛言車之大貌而非卽車名猶上彼爾爲華威之貌而非卽華名也至周制大路及路有別後漢輿服志云夷王以下周室衰弱諸侯大路此諸侯僭用大路也至春秋王賜鄭子蟜及叔孫豹皆以大路較之諸侯僭用大路尤爲失禮且孔疏兩引左傳皆天子賜以大路其未賜者不得名路故左傳又云冢卿無路鄭君箴膏肓直謂卿以上所乘車皆曰大路似非

一月三捷傳捷勝也箋往則庶乎一月之中三有勝功謂侵也伐也戰也瑞辰按古者言數之多每曰三與九蓋九者數之究三者數之成不必數之果皆三九也是故百囊罟而曰九罭楚詞九歌九辨皆十一章而竝曰九此以九爲紀也易王三錫命晝日三接終朝三褫之論語令尹子文三仕三已柳下惠三黜季文子三思泰伯三以天下讓此以三爲紀也此詩一月三捷特冀其屢有戰功亦三錫三接之類釋文三息暫反是也箋以侵伐戰三者當之鑿矣釋文三又如字蓋从鄭讀

四牡騤騤傳騤騤彊也瑞辰按說文騤馬行威儀也廣雅騤騤威也業業翼翼彭彭廣雅竝訓爲威是知此詩四牡業業四牡騤騤四牡翼翼義竝相同烝民傳騤騤猶彭彭也其義亦爲威耳至說文𩦺𩦺馬行徐而疾也引詩四牡𩦺𩦺古夜讀與豫同奕讀與夜同故段玉裁謂𩦺𩦺卽四牡奕奕之異文詩考以爲騤騤之異文誤矣

小人所腓傳腓辟也箋腓當作芘此言我車者將率之所依乘戍役之所芘倚瑞辰按正義引王肅曰所以避患也何氏古義曰腓卽厞字爾雅說文皆曰厞隱也謂小人藉是車以爲隱蔽也胡承珙曰芘蔭與隱蔽同義箋讀爲芘亦所以申傳辟字陳啓源謂傳言避不敢乘失之

象弭魚服傳象弭弓反末也所以解紒也箋弭弓反末彆者以象骨爲之以助御者解轡紒宜滑也瑞辰按古者弓末通名弭弓之無緣者亦名爲弭釋名弓其末曰簫言簫梢也又謂之弭以骨爲之滑弭弭也禮稱[illegible]弓者執弭此弓末通名弭也爾雅弓有緣者謂之弓無緣者謂之弭[illegible]詩象弭及左傳左執鞭弭此以弭爲弓名也李巡孫炎說各不同左傳疏引李巡曰骨飾兩頭曰弓不以骨飾兩頭曰弭儀禮疏引孫炎云緣謂繁束而桼之弭謂不以繁束骨飾兩頭者也當以孫說爲是儀禮既夕禮云有弭飾焉鄭注弓無緣者謂之弭弭以骨角爲飾孫炎之說蓋本鄭君郭注爾雅云緣者繳纏之卽今宛轉也其義又本孫炎太平御覽引毛詩拾遺云按左傳曰左執鞭弭弭者弓之別名謂以象牙爲弓今西方有以犀角及鹿角爲弓者今案象弭猶象輅之類特以象牙爲飾非全以象牙爲弓也弓之有緣者繁束而漆之其弭不露故謂之弓無緣者其弭外見故謂之弭說文弭弓無緣可以解轡紛者蓋兼取爾雅毛傳之說今毛傳作解紒釋文紒本或作紛以說文證之作紛者是釋文彆說文方血反正義引說文彆弓戾也今本說文脫彆字玉篇作弻云弓戾也弻卽彆之省又按釋文云弭弓末反彆也李黼平曰如釋文則傳有彆字箋言弓反末彆者卽傳文成句耳

豈不日戒箋戒警勑軍事也言君子小人豈不日相警戒乎誠曰相警戒也釋文曰戒音越又人栗反瑞辰按以箋義求之當作日戒爲

是釋文後一音是也胡承珙曰若作曰不必言相矣唐石經初刻正作曰後改爲日古日曰字形相似惟於音辨之耳漢書匈奴傳一切經音義六引詩竝作豈不日戒

楊柳依依瑞辰按韓詩薛君章句曰依依盛貌毛詩無傳據車舝詩依彼平林傳依茂木貌則依依亦當訓盛與韓詩同依殷古同聲依依猶殷殷殷亦盛也

出車

于彼牧矣傳出車就馬於牧地瑞辰按二章于彼郊矣箋云牧地在遠郊蓋據周官載師以牧田任遠郊之地知郊即牧也爾雅邑外謂之郊郊外謂之牧傳箋皆不引以爲據者據魯頌毛傳邑外曰郊郊外曰野野外曰林林外曰坰說文邑外謂之郊郊外謂之野野外謂之林林外謂之冂冂或作坰與毛傳同皆無郊外謂之牧一句鄭風叔于田箋郊外曰野鄭注遂人亦曰郊外曰野不曰郊外曰牧是知毛公及許鄭所見爾雅皆無郊外謂之牧一句故傳箋不引耳李孫郭本皆有郊外謂之牧蓋漢魏閒所增益據釋文引李巡本牧作田案古田字通作畋牧字或作畋二字形近易譌作田者又畋字渻其半耳

謂我來矣箋謂以王命召己將使爲將率也瑞辰按廣雅謂使也謂我來即使我來也下文謂之載即使之載也廣雅又曰謂指也指亦使也箋云謂以王命詔己將使爲將率也又云使裝載物而往正訓謂爲使

僕夫況瘁箋況茲也瑞辰按況者況字之俗說文況寒水也因通爲寒苦之稱苦亦病也況瘁皆爲病與殄瘁盡瘁同義皆二字平列箋訓況爲茲益之茲失之

王命南仲傳王殷王也南仲文王之屬瑞辰按竹書紀年帝乙三年王命南仲西拒昆夷城朔方與此詩合至常武詩南仲大祖傳王命南仲于大祖漢書古今人表宣王時有南中與此詩南仲自爲二人漢書匈奴傳引詩出輿彭彭城彼朔方以爲宣王興師命將征伐詩人美其功蓋本三家詩誤以此詩南仲爲宣王時人遂以此詩爲宣王詩

往城于方傳方朔方近玁狁之國也瑞辰按逸周書世俘解呂他命伐越戲方孔晁注越戲方三邑也方疑即詩往城于方之方

出車彭彭傳彭彭四馬貌瑞辰按彭彭蓋騯騯之叚借說文騯馬盛也引詩四牡騯騯今北山烝民韓奕三詩竝作四牡彭彭彭旁古同聲廣雅彭彭旁旁盛也傳云四馬貌者亦謂馬盛

旂旐央央傳央央鮮明也釋文央本亦作英同於京反又於良反瑞辰按六月詩白旆央央出其東門疏引作白旆英英公羊宣十二年疏引作帛旆英英釋文央音英是英央古同聲通用此詩央央亦當从釋文引別本作英英白華詩英英白雲韓詩作泱泱雲之鮮明曰英英旂之鮮明曰英英其義一也

玁狁于襄傳襄除也釋文襄本或作攘瑞辰按襄除義本爾雅逸周書謚法解辟地有德曰襄辟亦除也王符潛夫論引詩作玁狁于攘攘者襄之叚借史記龜策傳西攘大宛徐廣曰攘一作襄襄除也古揖讓字作攘攘戎翟亦借作攘

畏此簡書傳簡書戒命也鄰國有急以簡書相告則奔命救之瑞辰按簡書即盟書之叚借古簡字讀若簡與明盟同聲通用說文簡存也从心簡省聲讀若簡經傳中因借作簡尚書多士迪簡在王庭即存在王庭也論語簡在帝心即存在帝心也二簡字皆簡字之叚借簡又通萌爾雅萌萌在也釋文萌或作簡邢疏萌字書作⿱萌心說文作簡玉篇廣韻引爾雅竝作簡簡在也或疑簡萌音讀不同不得相通今按簡與囧雙聲篆文明从月囧說文囧字注引賈侍中說讀與明同說文盟字篆文正作盥故簡与萌得相通叚盟書之借作簡書猶

萌之通餽簡之通作簡也周官司盟掌盟載之法凡盟書多言患難相恤故閔元年左傳引此詩而釋之曰簡書同惡相恤之謂也請救邢以從簡書即請从盟書所言耳凡盟必質諸神釋名盟明也告其事於神明也有不信者神降之禍諸國將共伐之故詩言畏此簡書也盟書即戒命之詞故傳曰簡書戒命也周官司盟既盟則貳之凡盟必用牲埋其書又各有貳以爲信侯有急難以其貳奔告求救故傳又曰鄰國有急以簡書相告也毛詩多叚借毛公蓋知簡書即盟書故以戒命釋之耳正義以簡書爲書之于簡失其義矣古書未有不書於簡者若泛言簡書左傳何以言同惡相恤詩又何以言畏乎

執訊獲醜傳訊辭也箋訊言醜衆也執其可言問所獲之衆以歸者當獻之也瑞辰按王制出征執有罪反以訊馘告爾雅馘獲也是訊馘二字對舉訊即執訊馘即獲醜也說文辭訟也从𤔔辛𤔔辛猶理辠也傳訓訊爲辭者蓋以訊爲爭訟之人箋訓訊爲言者義本爾雅訊言也廣雅言問也古者通以言爲問故箋複舉言問以申釋之恐人以言問之言誤爲言語之言也傳箋義近而詁殊蓋辭屬下之訟說訊屬下之可言問正義謂傳言可與之言辭與箋同是誤以辭爲言辭竝誤以箋之訊言爲言語矣執訊對獲醜言醜爲衆賊則可訊言者指元惡據文十七年左傳鄭子家使執訊而與之書杜注執訊通訊問之言則訊爲軍中通訊問之人蓋諜者之類執訊獲醜二者相對成文箋以獲醜承執字言亦非隸釋有執訊獲首之語蓋本三家詩以醜爲首之叚借又按此詩獲字無傳陳碩甫曰皇矣傳曰馘獲也不服者殺而獻其左耳曰馘彼傳釋馘爲獲則此詩獲即馘之叚借生者訊之殺者則馘之也箋訓獲爲得失之

玁狁于夷傳夷平也瑞辰按于夷猶于襄也夷當讀如芟夷之夷說文芟曰足蹋夷草引春秋傳曰芟夷蘊崇之夷與薙通周官薙氏注故書薙或作夷夷亦除也平與除義正相近

杕杜

有睆其實傳睆實貌釋文皖字從白或從目邊瑞辰按今本說文有睍無睆云睍目出貌也睍當爲睆字之譌說見凱風篇此詩正義有睆然其實本亦譌爲睍然其實是睍睆二字易譌之證睆爲目出貌爲之好貌曰睆睆禮記檀弓疏引傳作睆睆好貌明星之睆貌曰睆彼大東傳睆明星貌木之實皃曰有睆其義一也說文白部無皖字釋文本皖乃睆字之譌古文白字作𠂤見說文與目形相似蓋睆或譌作皖因譌爲皖矣

繼嗣我日箋嗣續也王事無不堅固我行役續嗣其日言常勞苦無休息瑞辰按鹽鐵論古者行役不踰時春行秋反秋行春反此詩戍役蓋以春行至杕杜成實已近秋時過期不反故曰繼嗣我日下云日月陽止則又冀其冬時得歸耳

檀車幝幝傳檀車役車也幝幝敝貌釋文幝尺善反又勑丹反說文云車敝也从巾單韓詩作綫音同瑞辰按何草不黃篇有棧之車傳棧車役車也與此傳訓檀車爲役車正同會釗曰毛意檀車即棧車蓋聲轉耳周禮序官廛人注杜子春讀壇爲廛方言廛或曰踐是壇廛踐聲近可通之證壇檀皆从亶聲棧踐皆从戔聲則檀棧亦可通借今按會說是也正義謂以檀木爲車失之又按說文綫偏緩也義本韓詩又撣字注讀若行遲驒驒又繟帶緩也廣雅綫綫緩也又曰繟緩也幝繟綫古音義同物敝則緩義正相通

卜筮偕止箋偕俱瑞辰按廣雅偕嘉也疏證曰皆嘉一聲之轉字通作偕魚麗詩維其嘉矣又曰維其偕矣賓之初筵詩飲酒孔嘉又曰飲酒孔偕偕亦嘉也今按此詩卜筮偕止偕亦當訓嘉嘉即吉也謂卜與筮皆吉也占遠人者以近爲吉故下即云會言近止矣

會言近止傳會人占之瑞辰按孔廣森曰會合之字皆从亼說文亼三合也禮旅占必三人會有三義故傳云會人占之今按孔說是也古者卜用三兆筮用三易各以一人掌之卜筮皆三人洪範立時人

作卜筮三人占則從二人之言鄭注卜筮名二人大卜掌三兆三易周官九筮筮參其一謂占必三人參之也士冠禮筮人還東面旅占注旅衆也還與其屬共占之國語三人成衆旅占亦即三人占之義又國語天子舉以太牢祀以會韋昭注會會三太牢三太牢謂之會三人占謂之會其取義於三合一也若但以爲卜與筮會則上已言卜筮偕止不須復言卜與筮會且傳不得言會人也又按爾雅釋言集會也說文亼讀若集又曰合亼口也會合也三口相同爲合是皆會爲三合之證說文集字正作雧云羣鳥在木上从雥木雥从三隹亦有三合之義又按周禮筮人九筮九曰筮環環之言還也蓋筮征夫之還期此詩會言近止征夫邇近即筮環之語

魚麗

鱨鯊傳鱨揚也鯊鮀也瑞辰按正義引陸疏云鱨一名黃頰魚據山海經東山經番條之山減水出焉其中多鱤魚郭注一名黃頰音感是鱨名黃頰即今俗名鱤魚也至鯊鮀爾雅郭注今吹沙小魚體圓而有點文據後漢書注引廣志云吹沙大如指太平御覽引臨海異物志云吹沙長三寸是吹沙爲小魚惟羅願云今人呼爲重脣脣厚特甚有若黿黽今遼東有重脣魚長尺許身有點文通志謂即詩之鯊其說蓋本羅願則非郭璞所云吹沙小魚矣釋文鯊亦作魦說文魦魦魚也出樂浪番國此又一種海魚非即詩之鯊

君子有酒旨且多箋酒美而此魚又多也瑞辰按此二句釋文與正義異讀釋文云有酒旨絕句且多此二字爲句後章放此異此讀則非正義云又君子有酒矣其魚如何酒既旨美且魚復衆多是讀旨且多三字爲句今按凡詩言且者多連上爲句正義讀是也至箋以且多且旨且有屬魚則非旨且多多且旨旨且有自專指酒言之下章物其多矣又承上章而推及衆物此序所云美萬物盛多也箋以物屬魚亦非

魴鱧傳鱧鮦也正義曰釋魚云鱧鯇舍人曰鱧名鯇郭璞曰鱧鮦偏檢諸本或作鱧鯉或作鱧鯇若作鮦似與郭璞正同若作鯇又與舍人不異或有本作鱧鯠者定本鱧鮦鮦與鯉音同瑞辰按下章傳鰋鮎鱧鯉皆從爾雅則此章亦从爾雅作鱧鯇爲是鯇鱓古今字即今俗稱鱓子魚舍人曰鱧名鯇是也郭注誤分鱧鯇爲二因誤以鱧爲鮦鮦即今之烏魚說文鮦一曰鱶也後人蓋誤合鱶與鱧爲一又因郭注以鱧爲鮦遂改毛傳鱧鯇作鱧鮦矣至正義云或有本作鱧鯠者據說文鱧鱯也鯠鱧也鱯即今之化魚俗名回魚說文或別有所受後人遂據說文以改毛傳耳

鰋鯉傳鰋鮎也瑞辰按說文鮎鰋也鰋鮎也（今本作鰋鮀也段玉裁謂鮀爲鮎字之譌）字或作鰋爾雅孫炎注亦曰鰋一名鮎郭璞謂鰋鮎各爲一物非也廣雅鮷鯷鮎也鮎取黏滑之義蓋魚之無鱗者耳

旨且有箋酒美而此魚又有瑞辰按朱子集傳曰有猶多也其說是也說文龓兼有也廣雅龓有也龓音近厖爾雅厖有也厖訓雜與多義近又訓爲有則有亦多也公劉詩爰衆爰有有猶衆也戴震曰有猶備也衆與備皆多也旨且有猶云旨且多變文以協韻耳甫田詩終善且有有亦多也

南陔

序南陔孝子相戒以養也瑞辰按陔祴古通用周官鍾師祴夏杜子春曰祴當爲陔鼓之陔賈疏引儀禮奏陔爲證是陔即祴也說文祴宗廟奏祴樂从示戒聲陔階次也从𨸏亥聲二字異義序云孝子相戒以養禮經賓出奏陔夏注曰以爲行節正以戒釋陔知陔即祴之叚借束皙補亡詩直以陔爲階次失之又按白虎通五行篇南方者任養之方萬物懷任也樂記注南風長養之風也孝養與長養義正相似是知序言孝子相戒以養者戒以釋陔養則以釋南也

毛詩傳箋通釋十七

桐城馬瑞辰元伯著

小雅

南有嘉魚

序南有嘉魚樂與賢也瑞辰按與當讀爲舉周官師氏王舉則從注故書舉爲與禮運選賢與能王尙書謂卽大戴王言篇選賢舉能是也此序與賢當卽舉賢下云樂與賢者共之亦謂樂舉賢者共之也箋云樂得賢者與共立於朝相燕樂也似非序之本恉

烝然罩罩傳罩罩籗也箋烝塵也塵然猶言久如也瑞辰按罩罩汕汕皆疊字形容之詞不得訓爲捕魚器說文引詩烝然鯙鯙不言其義據說文汕魚游水皃引詩烝然汕汕則罩罩亦當同義釋文引王肅云烝衆也罩罩汕汕蓋皆衆魚游水之皃廣雅淖淖溎溎衆也卽此詩罩罩汕汕之異文訓衆者蓋本三家詩

嘉賓式燕又思箋又復也以其壹意欲復與燕加厚之瑞辰按又卽今之右字古右與侑宥並通用周官大祝以享右祭祀注右讀爲侑彤弓詩毛傳右勸也右卽侑也說文以侑爲姷之或體大司樂王三宥注宥猶勸也宥亦侑之借也此詩嘉賓式燕又思又當卽侑之叚猶侑可通作右與宥耳

南山有臺

北山有萊傳萊草也正義十月之交曰田卒汙萊又周禮云萊五十畝萊爲草之總名非有別草名之曰萊陸璣疏云萊草名其葉可食今兗州人烝以爲茹謂之萊烝以上下類之皆指草木之名其義或當然也瑞辰按萊釐藜二字古同聲通用爾雅釐蔓華說文萊蔓華萊卽爲釐猶來牟一作釐牟也齊民要術引詩義疏曰萊藜也玉篇廣韻並云萊藜草也是萊卽藜也萊草多生荒地後遂言萊以概諸草故周禮言萊田詩亦言汙萊其實萊卽爲藜亦草名正義乃云非有別草名萊由不知萊卽釐與藜耳又按夏小正七月爽死傳爽也者猶疏也洪震煊曰爽當爲來字形近之誤來卽萊也釐萊古同讀爾雅曰釐蔓華又曰蕕蔓于同物也說文蕕水邊草也蕕蔓于一名軒于猶疏亦蕕之別名據此是萊與蕕爲一草也

南山有枸傳枸枳枸瑞辰按枳枸雙聲字說文作積椒多小意而止也一曰木也又椒積椒也一曰木名枳枸又作枳椇玉篇積曲枝果今作枳椒木曲枝也今作椇明堂位俎殷以椇注椇之言枳椇也謂曲橈之也宋玉風賦枳句來巢廣韻積椒皆訓曲枝果枳枸蓋曲木之皃據說文椒字注一曰木名是木有單名椒者詩之枸宜爲木名非卽積椒也至說文木部枸枸木也可爲醬出蜀此非周地所有故知非卽此詩之枸

保艾爾後傳艾養保安也瑞辰按艾乂古通用保艾猶康誥用保乂民也爾雅艾長也又乂治也釋名艾治也音義並同據毛傳先艾後保似經文原作艾保爾後

崇丘

序崇丘萬物得極其高大也瑞辰按釋詁崇高也管子侈靡篇鄉丘老不通注丘大也漢書楚元王傳集注引何晏注丘大也崇丘二字平列謂高大也序萬物得極其高大正釋崇丘二字之義束晳詩瞻彼崇丘讀如山丘之丘失之

由儀

序由儀萬物之生各得其宜也瑞辰按由儀之由與由庚異由者甹之渻借說文甹木生條也从弓由聲商書曰若顛木之有甹枿古文作由枿蓋甹正字由借字也甹本木生條之名因而萬物之生通謂之由左傳史趙曰陳顓頊之族也歲在鶉火是以卒滅陳將如之今在析木之津猶將復由由對滅言卽生也序以萬物之生釋由字以各得其宜釋儀字正就篇題以釋其義束晳補亡詩乃曰由儀率性

以率性類由儀是誤讀由爲率由之由失其義矣

蓼蕭

蓼彼蕭斯傳蓼長大貌釋文蓼音六瑞辰按說文蓼辛菜薔虞也本音盧鳥切音近了而此詩蓼訓長大音六者了與六一聲之轉蓼得音六猶種稑之稑字或从翏作穋音亦同六也蓼从翏聲翏爲高飛皃高與長大義相近故蓼得訓爲長大皃

零露湑兮瑞辰按說文霝雨䨶也舊作零此从段本引詩霝雨其濛又曰䨶雨䨶也零徐雨也是詩作零者多霝之段借䨶卽落也雨落謂之霝露落亦謂之霝故定之方中詩靈雨既零傳云零落也鄭風零露漙兮正義本作靈箋亦云靈落也此詩傳箋不釋零字以義已見前不煩解釋正義乃云此蕭所以得長大者由天以善露潤之是讀零露如靈雨之靈訓爲善殊失傳箋之恉

是以有譽處兮箋是以稱揚威美使聲譽常處天子瑞辰按集傳引蘇氏曰譽豫通爾雅釋詁豫安也禮記檀弓何以處我鄭注處安也譽處猶言燕譽皆安也常常者華篇義同此箋訓爲聲譽常處天子失之

鞗革沖沖傳鞗轡也革轡首也沖沖垂飾貌瑞辰按鞗者鋚之段借說文無鞗有鋚云鋚轡首銅也玉篇鞗一作鋚廣韻鋚轡頭卽轡首也爾雅轡首謂之革轡以絡馬頭者爲首不以人所靶者爲首正義謂馬轡所靶之外有餘而垂者謂之革殊誤說文勒馬頭絡銜也革卽勒之渻古人多加飾以金鹽鐵論散不足曰今富者黃金琅勒說苑田子方載黃金之勒鋚卽勒之金飾垂者采芑詩鉤膺鞗革箋鞗革轡首垂也載見詩鞗革有鶬箋鞗革轡首也鶬金飾貌並與說文以鋚爲轡首銅者合蓋革爲轡首以皮爲之鋚爲轡首之飾以金爲之正義謂鞗皮爲之誤矣據正義釋傳故云鞗革轡首垂也是知毛傳原作鞗革轡首垂也爲采芑鄭箋所本傳下云沖沖垂飾貌則上云轡首垂者垂卽飾也段玉裁謂傳當作轡首飾也亦非也玉篇及張參五經文字並云鞗轡也則毛傳脫誤蓋已久矣鞗革古或作鋚勒石鼓文及寅簋文並云鋚勒是也或渻作攸勒攸革伯姬鼎云攸勒師酉簋云中㬎攸勒焦山鼎頌鼎頌簋並云攸革是也或作絛革康鼎曰幽黃絛革是也革古通作鞗廣雅鞗勒也玉篇鞗勒也亦作革鞗也廣韻鞗轡首也革之作鞗與鞗猶棘子成通作革子成也古革又有飾以貝者儀禮士喪禮貝勒飾以貝曰貝勒猶飾以鋚曰鋚勒也周官巾車革路龍勒條纓五就條當爲鞗之段借謂轡首有鞗飾也周官玉路金路象路皆言樊纓注分樊與纓爲二故知條纓二物不相屬鄭注云條讀爲條謂其樊及纓皆以條絲飾之誤矣

湛露

匪陽不晞傳陽日也晞乾也瑞辰按說文暘日出也陽卽暘之段借

厭厭夜飲傳厭厭安也夜飲私燕也瑞辰按爾雅懕懕安也說文懕安也引詩懕懕夜㱃今毛詩作厭厭者卽懕懕之渻借耳釋文引韓詩作愔愔云和悅之貌魏都賦愔愔醧燕正本韓詩厭愔二字雙聲故通用懕懕通作愔愔猶載芟詩厭厭其苗卽稽稽之通借也廣韻稽稽苗美也義本毛傳集韻稽稽苗齊等也本鄭箋段玉裁謂愔卽懕之或體則非也傳私燕據正義引楚茨備言燕私爲證當爲燕私之譌

彤弓

中心貺之傳貺賜也箋貺者欲加恩惠也瑞辰按說文況寒水也無貺字貺古通作況爾雅釋詁況賜也魯語況使臣以大禮況卽貺也廣韻況善也中心貺之正謂中心善之猶覲禮云予一人嘉之嘉亦善也貺之與下章好之善之同義箋云貺者欲加恩惠蓋亦訓貺爲善耳

受言載之傳載以歸也箋出載之車也瑞辰按載亦藏也廣雅載攱也攱讀如庋藏之庋檀弓注閣庋藏食物廣雅閣載也又曰攱堪載也堪讀如龕方言龕受也受藏同義是知載卽藏周官司盟掌盟載之法掌其盟約

之載卽盟約之藏謂埋藏之也呂氏春秋知接篇管仲引齊諺曰居
者無載高誘注無有載藏之於心也載之與首章藏之三章櫜之詞
異而義同不必載於車始爲載耳
一朝右之傳右勸也箋右之者主人獻之賓受爵奠于薦右旣祭俎
乃席末坐卒爵之謂也瑞辰按說文侑耦也耦取相助故義又訓助
侑爲姷之或體右則侑之叚借此詩傳右勸也與楚茨章侑勸也正
同義古者食禮有侑饗禮有酬而左傳曰王饗醴命之侑是酬禮通
曰侑也爾雅醻侑並訓爲報是知二章右之猶三章酬之變文以協
韻耳箋以右爲奠於薦右正義謂傳訓右爲勸非爲勸酒胥失之矣

菁菁者莪

菁菁者莪傳菁菁盛皃瑞辰按文選靈臺詩注引韓詩蓁蓁者莪薛
君曰蓁蓁盛皃集韻引詩葏葏者莪云李舟說菁蓁以聲近而轉蓁
葏古雙聲字故通用據說文菁韭華也蓁草盛皃葏草皃則訓盛皃
當以蓁蓁爲正字毛詩作菁菁集韻作葏葏皆假借字也
錫我百朋箋古者貨貝五貝爲朋瑞辰按藝文類聚引六韜曰太公
謂散宜生求珍物以免君罪之九江得大貝百馮注云詩作百朋按
朋馮古同聲故通用百朋作百馮猶韓策之韓朋史記作韓馮說文
朋無舟渡河今毛詩作馮河卷阿詩有馮有翼馮爲倗之叚借也
我心則休箋休者休休然瑞辰按廣雅休喜也疏證曰周語爲晉休
戚韋昭注休喜也又引此詩我心則喜我心則休休亦喜也今按蟋
蟀詩良士休休傳休休樂善之皃秦誓其心休休焉某氏傳其心休
休焉樂善是休休爲喜樂箋云休者休休然亦是訓休爲喜釋文正
義並以休爲美失之

六月

六月棲棲傳棲棲簡閱皃瑞辰按棲栖古同字義與論語栖栖同謂
行不止也廣雅徲徲往來也徲徲卽棲棲謂往來不止之皃徲徲通
作棲棲猶瓠犀通作瓠棲皆音近叚借字耳
載是常服傳日月爲常服戎服也箋戎車之常服韋弁服也瑞辰按
此當以箋說爲允左氏閔二年傳梁餘子養曰帥師者有常服矣杜
注韋弁服軍之常也凡服其所常服者謂之常服兵事以韋弁服爲
常服猶殷士以黼冔助祭亦曰常服也若傳以日月爲常則於文王
詩常服黼冔不可通矣兵服有失其常者如左傳衣之偏衣是也
我是用急瑞辰按鹽鐵論引詩作我是用戒戒古音訖力切讀與急
同謝靈運撰征賦作我是用棘棘亦急也蓋本三家詩爾雅釋言悈
急也釋文悈本或作極又作亟同紀力反極當爲㥛之誤說文㥛急
性也淮南覽冥訓安之不㥛高注㥛急也㥛急戒悈棘等字皆同聲
故通用棘又通革急通作戒猶說文諽讀若戒也
王于出征箋于曰也王曰今女出征玁狁瑞辰按釋詁于曰也釋言律
遹述也詩疏引作聿曰述也曰本字作欥釋言又曰坎律銓也坎當
爲欥之叚借銓當爲詮之叚借說文欥詮詞也引詩欥求厥寧今詩
作遹班固幽通賦欥中和爲庶幾兮文選作聿是知聿遹欥曰古並
通用皆語詞箋讀曰爲子曰之曰失之據詩云以匡王國以佐天子
則知王不親征王于出征猶秦詩王于興師不得謂王自興師也王
肅述毛以前四章爲宣王親征失之
以匡王國箋匡正也瑞辰按匡當讀爲匡撫寡君之匡匡者助也以
匡王國猶云以佐天子也匡又爲救成十八年左傳曰匡乏困救災
患杜注匡亦救也救助義亦相通廣雅救助也是其證矣
閑之維則傳則法也瑞辰按夏小正五月頒馬將閑諸則此詩以六
月出師正馬旣閑則之時
共武之服箋服事也言今師之羣帥有威嚴者有恭敬者而共典是
兵事言文武之人備釋文共鄭如字王徐音恭瑞辰按共恭古通用
王徐音恭是也軍事以敬爲主左氏傳所謂不共是懼也共武之服

卽言敬武之事正承上有嚴有翼言之嚴翼皆恭也

玁狁匪茹箋茹度也瑞辰按廣雅茹柔也柔弱也匪茹言非柔弱卽上章玁狁孔熾也故下接言整居焦穫侵鎬及方至于涇陽皆甚言其強恣

織文鳥章傳鳥章錯革鳥爲章也箋織徽織也鳥章鳥隼之文章將帥以下衣皆著焉瑞辰按周官司常賈疏兩引詩皆作識文鳥章識爲正字今作織者叚借字或通作幟史記高祖本紀旗幟皆赤幟亦識也徽識字當作微說文微微識也以絳帛微著於背據司常賈疏云按禮緯天子之旌高九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞按士喪禮竹杠長三尺則死者以尺易仞天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺其旌身亦以尺易仞也若然在朝及在軍綴之於身亦如此是天子諸侯大夫士微識長短各異孔疏據鄭注儀禮謂微識疑同長三尺非也鄭注周官云今城門僕射所被及亭長著絳衣皆其舊象據說文卒下云衣有題識是微識箸臂惟軍中士卒則肰耳至天子諸侯以下大夫以上據昭二十一年左傳揚微者公徒也曰揚則是旌旗而非箸背矣蓋惟士卒以下長僅三尺始可箸背天子諸侯大夫之微識長自九尺至五尺皆非可箸背故別有揚微者耳鄭箋謂自將帥以下衣箸焉亦非

白旆央央傳白旆繼旐者也央央鮮明貌瑞辰按據釋文白茷本或作旆孔疏亦曰茷與旆古今字是古本原作白茷茷者旆之叚借爾雅釋器繼旐曰旆郭注帛續旐末爲燕尾義見詩卽指此詩言也釋名白旆殷旌也以帛繼旐末也據正義釋經云以帛爲行旆央央然鮮明知白亦帛之渻借公羊疏引孫炎曰帛續旐末亦長尋詩云帛旆英英是也皆用本字其所引蓋三家詩

元戎十乘以先啓行傳元大也夏后氏曰鉤車先正也殷曰寅車先疾也周曰元戎先良也箋鉤鉤鞶行曲直有正也寅進也二者及元戎皆可以先前啓突敵陣之前行瑞辰按宣十二年左傳孫叔曰進之寗我薄人無人薄我詩曰元戎十乘以先啓行先人也軍志曰先人有奪人之心薄之也是詩以先啓行卽是薄人故箋訓爲啓突敵陣之前行不爲自開其行列史記集解引韓詩章句曰元戎大戎謂兵車也車有大戎十乘謂車縵輪馬被甲衡阸之上畫有劒戟名曰陷陣之車所以冒突先啓敵家之行伍也箋義蓋本韓詩逸周書武順篇一卒居前曰開一卒居後曰敦左右一卒曰閭孔晁注開猶啓皆陳名是啓行爲行陳之名元戎以先啓行更在啓行之先姚南青先生據襄二十三年左傳啓牢成御襄罷師賈逵注左翼曰啓又以啓爲旁陣之名今按服虔注引司馬法謀帥篇曰大前驅啓乘車大晨倅車屬焉所云大前驅卽元戎也啓乘車大晨倅車皆爲所屬則謂元戎居啓行之先又按廣雅腓䏿腨也說文腨腓腸也山海經無䏿之國郭注䏿肥腸也桂馥謂左傳啓胠殿三者皆取名于人身殿卽臀謂脾也胠卽脅謂掖下也啓卽䏿謂腨也則啓僅居大殿之前說各不同要皆以啓行爲行陣之名以先啓行謂爲啓行陣之先與韓詩及箋以爲啓突敵陣者異義

炰鼈膾鯉釋文炰白交反徐又甫交反瑞辰按炰者缹字之叚借韓奕詩炰鼈鮮魚箋炰鼈以火熟之也釋文炰徐甫九反正爲缹字作音是知此詩釋文甫交反亦甫九之譌韓奕正義曰案字書炰毛燒肉也缹烝也服虔通俗文燥煑曰缹然則炰與缹別而此及六月炰鼈音皆作缹然則炰與(與當作爲)缹以火熟之謂烝煑之也今按廣雅焷謂之缹鹽鐵論古者燔黍食稗而焷豚以相饗玉篇缹火熟也一切經音義卷十七引字書曰少汁煑曰缹火熟曰煑蓋缹與煑對文則異散文則通箋訓炰以火熟之正謂烝煑之也說文炰炮炙也以微火溫肉段玉裁曰微火溫肉所謂缹說文無缹字缹當卽烰字之變體說文烰烝也與正義引字書缹烝也正合孚與炰古同聲通用故

烰又借作炰猶之枹或作桴抔或作抱脬或作胞公羊傳包來左傳作浮來也大射篇注炮鼈或作缹或作炰按炰與缹古亦同聲故通用缹或作炰或作炮皆段借字段玉裁謂炮卽炰異字又謂說文本有缹字而今佚之皆非也

張仲孝友傳張仲賢臣也箋張仲吉甫之友其性孝友瑞辰按李巡曰張姓仲字廣韻張姓本自軒轅第五子揮始造弦實張網羅世掌其職後因氏焉此張受姓之始漢書古今人表有張中卽張仲也歐陽集古錄𨙸氏鐘鼎款識並載有張仲簠銘五十一字其文曰用饗大正歆王賓饌具召飤張仲受無疆福諸友飨飤具飽張仲畀壽其言諸友與詩飲御諸友合簠蓋因此詩得與燕飲作也易林六月采芑征伐無道張仲叔季孝友飲酒蓋以詩言諸友當時叔季皆在詩特言張仲以該叔季也劉原父先秦古器記有張伯匜云按其器曰張伯作旅匜疑爲張仲昆季此則以意言之耳

采芑

薄言采芑傳芑菜也集傳芑苦菜瑞辰按正義引陸璣疏云芑菜似苦菜也莖青白色摘其葉白汁出脆可生食亦可蒸爲茹青州謂之芑西河雁門蒙尤美據齊民要術引詩義疏云蒙似苦菜青州謂之芑說文蒙菜也是知詩正義引兩芑字皆蒙之譌蒙芑聲之轉故蒙又謂之芑也芑卽苦菜而陸疏云似苦菜者據宋嘉祐本草謂苦苣野生者名褊苣今人家常食爲白苣是苦菜有二種陸蓋以芑爲家中種者以苦菜爲野苦苣今北人呼蒙蕒菜故云蒙似苦菜也據詩言于彼新田于此菑畝則芑爲田中所種不爲野苣明矣

于彼新田于此菑畝傳田一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬瑞辰按傳本爾雅馬融易注孫炎郭璞爾雅並同此一說也說文畬二歲治田也（今本誤作二歲此从段本據易音義改正）鄭注坊記二歲曰畬三歲曰新田虞翻易注亦曰二歲曰畬此又一說也許鄭所傳師說或異抑或所見爾雅與郭孫本殊此詩正義乃以鄭注坊記爲傳之誤失之說文菑反耕田也謂初耕反草孫炎曰畬和也據說文睬和田也畬田謂土始和潤宜爲二歲田曰菑曰畬皆未成田至三歲始成新田於義爲長

方叔涖止傳方叔卿士也受命而爲將也涖臨也瑞辰按卿士不見周官商書微子之命有曰卿士師師非度商頌亦曰降予卿士則其稱蓋始於商而周因之士事也卿士謂卿之有士者蓋不長設命將出師始以卿士稱之春秋襄十一年作三軍公羊傳曰三軍者何三卿也作三軍何以書譏何譏爾古者上卿下卿上士下士大舅姚姬傳先生曰治國則謂之卿在軍旅則謂之士卿而有軍行者稱卿士二軍二卿上卿將上軍曰上士下卿將下軍曰下士是知方叔之合稱卿士爲在軍旅之稱故傳申之曰受命而爲將也說文𨽻臨也古無涖字傳訓涖爲臨正以涖爲𨽻之段借公羊僖三年公子友如齊莅盟字作莅何沐注莅臨也

其車三千箋方叔臨視此戎車三千乘司馬法兵車一乘甲士三人步卒七十二人宣王承亂羨卒盡起正義天子六軍千乘今三千乘則十八軍矣又曰地官小司徒職上地家七人可任者家三人中地家六人可任者二家五人下地家五人可任者家二人以其餘爲羨惟田與追寇竭作起軍之法家出一人故鄉爲一軍惟田獵與追寇皆盡行耳今以敵強與追寇無異故羨卒盡起羨餘也以一人爲正卒其餘爲羨卒也瑞辰按司馬法賦出車徒其法有二戴震金榜並以小司徒正卒羨卒之法釋之戴震曰司馬法云六尺爲步步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通爲匹馬三十家士一人徒二人通十爲成成百井三百家革車一乘士十人徒二十人十成爲終終千井三千家革車十乘士百人徒二百人十終爲同同方百里萬井三萬家革車百乘士千人徒二千人以成三百家家可任者一人計之可任者三百人而革車一乘士徒三十人是十而取

一周官小司徒曰凡起徒役無過家一人者宜謂此司馬法一云九夫爲井四井爲邑四邑爲邱邱十六井有戎馬一匹牛三頭是曰匹馬邱牛四邱爲甸甸六十四井出長轂一乘馬四匹牛十二頭甲士三人步卒七十二人戈盾具謂之乘馬考之小司徒上地家七人可任也者家三人中地家六人可任也者二家五人下地家五人可任也者家二人通上中下地率之凡二家五人一成三百家可任也者計七百五十人而長轂一乘甲士步卒合七十五人亦十而取一前法家可任者一人正卒也後法二家五人通正羨之卒也除正卒二人其餘二家三人爲羨卒所謂以其餘爲羨惟田與追胥竭作也金榜曰小司徒職凡起徒役毋過家一人不言可任者家上可任也者家三人二家五人家二人省文非謂家作一人爲徒役其云田與追胥竭作亦非竭作家三人家二人爲羨卒也自均土地至田與追胥竭作皆小司徒稽民數而辨其可任者之事下云大事致民大故致餘子乃小司徒臨事徵調之事餘與戴說略同據此則正卒於家出一人中十而取一通正羨之卒亦於二家五人中十而取一正義謂家出一人爲起軍之數故鄉出一軍又以羨卒竭作爲二家五人盡用之者皆非也今案周官凡萬二千五百人爲軍特平時簡閱制軍之數至出兵則每軍所屬人數車數必量其敵之強弱事之緩急初無定數晉文三軍而城濮之役七百乘魯僖二軍而詩曰公車千乘公徒三萬皆車數無定之證魯頌公車千乘蓋以五百乘爲一軍此詩爲天子之制不過六軍而曰其車三千蓋亦以五百乘爲一軍正義泥於周官制軍之數謂其車三千則十八軍失之

師干之試傳師衆干扞試用也箋其士卒皆有佐師扞敵之用瑞辰按春秋莊四年左傳楚武王荆尸授師孑焉杜注引方言孑者戟也此詩干當讀干戈之干謂盾也方言盾自關而東或謂之干師干猶言師孑古人出師蓋隨取兵器以授之如武王伐紂執黃鉞楚武王授師孑之類干舞以象武事授師以干亦取扞敵之義

方叔率止傳率者率此戎車士卒而行也瑞辰按說文衠將衛也將帥也帥亦當作衠古將帥之帥正作衠毛詩多作率者衠之消借韓詩多借作帥說文辵部䢦先道也音義正與衠同後叚率爲之又叚作帥若率之本義自爲捕鳥畢帥之本義自爲佩巾耳

鉤膺鞗革傳鉤膺樊纓也瑞辰按傳意蓋以樊纓釋膺字纓之爲言膺也周官巾車注鄭司農曰纓謂當胷士喪禮下篇曰馬纓三就禮家說曰纓當胷以削革爲之三就三重三帀也賈疏引賈馬亦云鞶纓馬飾在膺前十有二帀以毛牛尾金塗十二重說與毛傳以樊纓釋膺合樊者鞶之叚借鞶字从革蓋以削革爲之所以懸纓形如鞶帶纓則毛牛尾爲之韓奕鄭箋云鉤膺樊纓也義本毛傳至注周官又云樊讀鞶帶之鞶謂今馬大帶也纓今馬鞅按說文鞅頸靼也釋名鞅嬰也喉下稱嬰言嬰絡之也鞅纓聲近故鄭知纓卽馬鞅鞅懸於頸其毛牛尾下懸則當膺今俗所云馬踢胷者其遺象也周官巾車玉路鍚樊纓金路鉤樊纓樊纓爲五路所同而言鍚言鉤各異則鉤與樊纓不得爲一蓋鍚當面最上周官鄭注鍚馬面當盧鉤當頷次之鄭云鉤婁頷之鉤也樊纓當胷又次之據正義釋傳故曰鉤樊纓也是知傳原作鉤膺鉤樊纓也今本脫去下鉤字耳又按巾車鄭注金路有鉤無鍚而韓奕詩云鉤膺鏤鍚則金路未始無鍚周官鍚鉤蓋隨舉一以言之因知革路亦宜有鉤此詩兵事宜用革路正義因鉤膺一句遂定爲金路非也

于此中鄉傳鄉所也箋中鄉美地名瑞辰按鄉與黨對文則異散文則通玉藻鄭注黨鄉之細者淮南子道應篇北息乎沈墨之鄉西窮冥冥之黨鄉猶黨也服虔左傳注何休公羊注韋昭國語注劉熙釋名並曰黨所也黨爲所則鄉亦爲所矣孟子出入無時莫知其鄉卽莫知其所也廣雅所鄉尻也古者公田爲居廬舍在內還廬舍種桑

麻雜菜疆畔則種瓜果小雅所云中田有廬疆埸有瓜也中鄉當指中田有廬言之傳訓鄉爲所亦以所爲凥也

嘽嘽焞焞傳嘽嘽衆也焞焞盛也瑞辰按說文焞明也引申之義爲盛漢書韋元成傳引詩嘽嘽推推廣韻䡅䡅車盛皃焞推一聲之轉故通用作推推者蓋三家詩

如霆如雷瑞辰按廣雅霆雷也廣韻霆雷也出韓詩疑毛詩如雷韓詩或作如霆

蠻荊來威箋皆使來服於宣王之威瑞辰按來猶是也威猶畏也蠻荊來威猶云蠻荊是畏箋讀來如往來之來又以威爲宣王之威失之

車攻

我車既攻傳攻堅也瑞辰按爾雅攻善也善讀如繕小爾雅攻治也三蒼繕治也並與堅同義攻通功齊語辨其功苦韋注功牢也苦脃也攻又通工石鼓文我車既工

東有甫草傳甫大也箋甫草者甫田之草也鄭有甫田瑞辰按甫草韓詩作圃草薛君章句云圃博也有博大茂草也周語藪有圃草韋注圃大也並與毛傳訓甫義同鄭君知甫卽圃田者亦因韓詩作圃草知甫卽圃之消借也胡承珙曰鄭之甫田正以廣大有草得名傳訓甫爲大而箋引甫田以證之申傳非易傳也水經注曰渠水歷中牟縣之圃田澤澤多麻黃草故述征記曰踐縣境便覩斯卉窮則知踰界詩所謂東有圃草也則以圃草爲圃田之麻黃草非泛言大草也下章博獸于敖箋敖鄭地今近滎陽括地志滎陽城在今滎澤縣西南十七里殷之敖地也元和郡縣志圃田一名原圃東西五十里南北二十六里西限長城東極官渡上承鄭州管城縣曹家陂今案敖在滎澤縣與鄭州接界圃田在中牟縣北上承鄭州則敖與圃相去不遠當从箋說爲允

選徒囂囂傳囂囂聲也唯數車徒者爲有聲也瑞辰按以囂囂爲聲與下文有聞無聲終屬相背且據成十六年左傳在陳而囂合而加囂又甚囂且塵上並以囂爲讙譁之聲數車徒者正不必然王尙書讀選爲饌具之饌字亦作撰謂大司馬羣吏撰車徒卽具車徒此言選徒亦謂具卒徒囂囂爲卒徒衆多之貌其說甚確今按爾雅釋言囂閑也郭注囂然閑暇貌若從雅訓以囂囂爲閑暇之貌與下章有聞無聲義更相貫左傳所謂好以整好以暇也

搏獸于敖傳敖地名箋獸田獵搏獸也敖鄭地今近滎陽瑞辰按搏獸段玉裁謂當从後漢書安帝紀注水經注濟水篇東京賦引詩作薄狩惠定宇九經古義謂狩卽獸字今案說文獸守備者蔡邕月令章句曰狩獸也文選張平子東京賦薄狩于敖薛注謂周王狩也引詩薄獸于敖皆狩獸同義之證三家詩蓋有作薄狩者毛詩作薄獸卽薄狩之叚借箋云田獵搏獸者亦以經言薄獸非禽獸之獸故以田獵搏獸釋之狩又叚借作首石鼓文搏首卽薄狩也

四牡奕奕瑞辰按說文驛驛馬行疾而徐也引詩四牡驛驛驛與奕古聲近蓋卽此詩奕奕之異文

赤芾金舃傳舃達屨也箋金黃朱色也瑞辰按周官屨人鄭注曰複下曰舃疏云下謂底複重底釋名複其下曰舃舃腊也行禮久立地或泥溼故複其下使乾腊也方言扉屨麤履也徐兗之郊謂之扉自關而西謂之屨中有木者謂之複舃是皆以舃爲複下而毛傳以爲達屨者段玉裁曰達沓古通用達屨卽重沓之義其說是也毛傳只以達屨解舃不言金舃爲達屨孔疏乃以金舃爲屨之最上達者誤矣小爾雅曰履尊者曰達屨謂之金舃而金絇也亦後人附會之說不足據也屨人注云舃有三等赤舃爲上金舃卽赤舃此詩既言赤芾若再言赤舃則不辭故以金易之周易乾鑿度曰天子之朝朱芾諸侯之朝赤芾斯干詩朱芾斯皇箋芾者天子純朱諸侯黃朱黃朱

卽赤芾也是知箋以金爲黃朱色者亦謂金舄卽赤舄耳又按說文驗黃黑也驗从黑爲黃黑則但言金者宜爲黃朱矣孔疏乃以金舄謂加金爲飾失之

決拾既佽傳佽利也箋佽手指相次比也瑞辰按說文佽便利也引詩決拾既佽一曰遞也是佽兼二義漢書宣帝紀及應募佽飛射士臣瓚注引許愼曰佽便利也便利增繳以弋鳧雁故曰佽飛詩曰決拾既佽者也以說文漢書證之从傳訓利爲是至箋云手指相次比卽說文遞也之訓乃別一義據周官司弓矢鄭司農注引詩決拾既次後鄭繕人注引亦作次蓋本三家詩故箋詩卽以次比釋之孔疏誤合傳箋爲一且謂傳言佽利謂相次然後射利非訓佽爲利失之

弓矢既調射夫既同瑞辰按此詩以中二句調同爲韻與楚詞求矩矱之所同與摯咎繇而能調韻及東方朔七諫恐矩矱之不同與恐操行之不調韻合又韓非揚權篇形名參同上下和調亦同與調韻孔廣森曰調字从周古或从用聲爲諧聲之變法錢大昕謂同調以雙聲爲韻今按錢說是也詩古音有正韻有通韻其通韻多以同聲相轉卽雙聲也如造與戚雙聲而小明詩以戚與奧韻卽讀戚如造也欲與猶雙聲而文王有聲詩匪棘其欲禮記引作猶而毛詩以欲與孝韻卽讀欲如猶也集與就雙聲小旻是用不集韓詩集作就而毛詩以集與猶韻卽讀集如就也慘與懆雙聲而月出勞心慘兮及正月憂心慘慘抑詩我心慘慘卽讀慘如懆也東與當空與匡皆雙聲而大東詩小東大東杼柚其空陳第以東空與霜韻卽讀東如當空如匡也造與次雙聲而思齊詩矯矯王之造與士爲韻卽讀造如次也鞏與固雙聲而瞻卬詩無不克鞏與後爲韻卽讀鞏如固也以此推之則錢氏雙聲亦韻之說益信是知調同雙聲卽可讀調如同矣史記衛青傳大當戶銅離徐廣曰一作稠離此亦調同互通之類至周从用口會意不从用聲則調字从周得聲不得如孔說轉从用聲也戴氏震及孔廣森又謂東侯二部聲氣交通胡承珙曰車攻調與同韻卽侯東相協之證

助我舉柴傳柴積也箋雖不中必助中者舉積禽也釋文柴子智反又才寄反說文作𣜩士賣反瑞辰按說文𣜩積也引詩助我舉𣜩許所據毛詩或作𣜩石鼓詩有射夫寫矢具奪舉𣜩與此詩義同柴又通胔西京賦收禽舉胔薛注胔死禽獸將腐之名李善曰胔聚肉名不論腐敗也舉胔卽此詩舉柴說文無胔有骴云鳥獸殘骨曰骴引明堂月令曰掩骼薶骴蔡邕月令章句作埋胔云露骨曰骼有肉曰胔是知胔卽骴字之或體呂氏春秋又作薶髊高注髊讀水漬物之漬知髊亦骴之借字毛詩作柴說文作𣜩皆骴字之叚借骴積古音同部周官蜡氏掌除骴注故書骴作脊鄭司農曰脊讀爲殰謂死人骨也漢婁敬傳徒見羸胔老弱師古曰胔讀曰瘠史記作羸瘠釋名脊積也公羊傳大災者何大瘠也曲禮四足曰漬鄭注引作大漬是知脊瘠積漬古音並與骴同人死骨謂之殰獸死骨謂之骴其義一也易說卦乾爲瘠馬釋文京荀作柴是又骴可借作柴之證何楷直訓爲編柴之柴妄矣

不失其馳舍矢如破傳言習於射御法也箋御者之良得舒疾之中射者之工矢發則中如椎破物也瑞辰按前章毛傳云田不出防不逐奔走古之道也昭八年穀梁傳曰車軌塵馬候蹄掩禽旅御者不失其馳然後射者能中過防弗逐不從奔之道也是詩所云不失其馳者卽過防弗逐不從奔之謂又卽孟子範我馳驅也說苑修文篇云不抵禽不詭遇抵與題通不題禽者不迎禽而射也不詭遇者不横射也不失其馳蓋兼數者言之說文鶩次第馳也正謂馳有行列又云騖亂馳也則失其馳也古者射與御相應惟御之有法而後射之必中孟子引詩不失其馳二句趙注言御者不失其馳驅之法則射者必中之順毛而入順毛而出一發貫臧應矢而死者如破矣案

所謂一發貫藏者卽釋詩舍矢如破也王尙書曰如猶而也如破而破也舍矢而破與舍拔則獲同意鄭箋及孟子趙注皆誤解如字

徒御不警傳徒輦也御御馬也不警警也瑞辰按爾雅釋訓徒御不警輦者也正以輦者釋徒御二字若單言徒則爲步兵不得爲輦御本使馬之稱而人之輓車亦曰御猶駕本駕馬之名而輦亦可曰駕漢書注駕人以行曰輦是也說文輦人輓車也輓引也廣雅疏證曰輦之言連也連者引也引之以行曰輦以其徒行而引車故亦曰徒御華嚴經音義引玉篇曰馭古御字諸書裝轂爲駕牽控爲御牽控皆爲引是御亦引也以馬引車謂之御以人引車則謂之徒御石鼓文徒馭孔庶嵩高詩徒御嘽嘽竝與此詩徒御同義毛傳分徒御爲二失爾雅之指矣又按傳曰不警警也據正義曰豈不警戒乎言相警戒也是經文原作不警今詩經傳及箋並爾雅俱誤作驚當以正義本作警爲是

吉日

吉日維戊傳維戊順類乘牡也箋戊剛日也故乘牡爲順類也瑞辰按漢書律曆志豐楙于戊鄭注月令曰戊之言茂也馬祭用戊蓋取禱馬蕃茂之意故下卽云四牡孔阜風俗通義曰阜者茂也

既伯既禱傳伯馬祖也重物愼微將用馬力必先爲之禱其祖禱禱獲也瑞辰按惠定宇九經古義曰周官大司馬有司表貉先鄭云貉讀爲禡禡謂師祭也甸祝表貉杜子春讀貉爲百爾所思之百書亦或爲禡後鄭肆師注云貉讀爲十百之百蓋貉讀爲禡又讀爲百百卽伯也字異而音義並同是伯卽禡之叚借當云師祭而爾雅云既伯既禱馬祭者案甸祝禂牲禂馬杜子春云禂禱也爲馬禱無疾爲田禱多獲禽詩曰既伯既禱爾雅曰既伯既禱馬祭也說文禂禱牲馬祭也禂禱古聲近通用是知爾雅馬祭乃釋詩既禱之禱非釋伯字其兼引詩既伯者特連類及之猶杜子春注周官禂牲禂馬及說文禂字注皆兼引詩既伯爲證也知爾雅馬祭專釋禱字則無疑于伯之卽爲禡矣毛公惟誤以爾雅馬祭爲釋詩既伯故以伯爲馬祖又以禱爲禱獲不爲禱馬不知伯特禡字之叚借耳又按禡之言隲方言廣雅並云隲益也肆師鄭注曰貉師祭也於所立表之處爲師祭祭造軍法者禱氣勢之增倍也正取隲益之義應劭漢書注云禡者馬也馬者兵之首故祭其先神直以禡爲馬祭亦誤爾雅是類是禡師祭也既伯既禱馬祭也文法正同段玉裁據毛傳伯馬祭也謂今本爾雅周禮注馬祭之上皆脫伯字失之

吉日庚午傳外事以剛日瑞辰按漢書翼奉傳奉上封事曰知下之術在於六情十二律而已北方之情好也好行貪狠申子主之（孟康曰北方水水生于申盛于子水性觸地而行觸物而潤故多所好多好則貪而無猒故爲貪狠也）東方之情怒也怒行陰藏亥卯主之（孟康曰東方木木生於亥盛於卯木性受水氣而生貫地而出故爲怒以陰氣賊害土故爲陰賊也）貪狠必待陰賊而後動陰賊必待貪狠而後用二陰並行是以王者忌子卯也禮經避之春秋諱焉南方之情惡也惡行廉貞寅午主之（孟康曰南方火火生於寅盛於午火性炎猛無所容故爲惡其氣精專嚴整故爲廉貞）西方之情喜也喜行寬大巳酉主之（孟康曰西方金金生於巳盛於酉金之爲物喜以利刃加於萬物故爲喜利刃所加無不寬大故曰寬大也）二陽並行是以王者吉午酉也詩曰吉日庚午上方之情樂也樂行姦邪辰未主之（孟康曰上方謂北與東也陽氣所萌生故爲上辰窮水也未窮木也翼氏風角曰木落歸本水流歸末故木利在亥水利在辰盛衰各得其所故樂也水窮則無隙不入木上出窮則旁行故爲姦邪）下方之情哀也哀行公正戌丑主之（孟康曰下方謂南與西也陰氣所萌生故爲下戌窮火也丑窮金也翼氏風角曰金剛火彊各歸其鄉故火刑於午金刑於酉酉火金之盛也盛時而受刑至窮無所歸故曰哀也火性無所私金性方剛故曰公正）辰未屬陰戌丑屬陽萬物各以其類應又曰師法用辰不用日今案日謂十干辰謂十二支十干五剛五柔甲丙戊庚壬五奇爲剛日乙丁己辛癸五偶爲柔日也十二支六陰六陽申子亥卯辰未爲六陰寅午巳酉戌丑爲六陽也毛傳言外事用剛日則以庚爲吉翼奉言王者吉午酉又言用辰不用日則以午爲吉奉治齊詩此毛齊詩師說之不同也檀

弓杜蕢曰子卯不樂左氏昭九年傳辰在子卯謂之疾日賈逵鄭玄並謂桀以乙卯亡紂以甲子喪惡以爲戒張晏駁之曰但云夏殷之亡不推湯武以興非是疾日與吉日正相反以子卯陰類爲疾日則以午酉陽類爲吉日據翼奉云二陰二陽並行是必子卯互刑午酉相合之日方爲疾日吉日非凡遇子卯皆疾遇午酉皆吉也蓋五行有刑德行在東方子刑卯行在北方卯刑子子卯互刑是以爲忌以是推之午酉並行方爲吉日火盛於午金盛於酉庚爲金與酉同氣則卽酉之類也故翼引詩吉日庚午以爲午酉二陽並行之證則奉雖用辰不用日未始不兼取日與辰相配耳

麀鹿麌麌傳麌麌衆多也箋麕牝曰麌麌復麌言多也瑞辰按大雅韓奕詩麀鹿噳噳毛傳噳噳然衆也釋文噳本亦作麌同說文噳麌鹿羣口相聚皃麌麌卽噳噳之叚借故傳以衆多釋之箋說非是

漆沮之從傳漆沮之水麀鹿所生也瑞辰按漆水有二一在涇西漢時屬右扶風說文漆水出右扶風杜陵岐山東入渭杜陵當作杜陽水經漆水出扶風杜陽縣俞山東北入於渭是也岐山或卽俞山之別稱耳一名漆沮水在涇東渭北漢時屬左馮翊又名洛水說文漆水注一曰入洛又曰洛水出左馮翊歸德北夷畍中東南入渭禹貢導渭又東過漆沮某氏傳漆沮二水名亦曰洛水出馮翊北是也緜詩自土沮漆土當从齊詩作杜謂杜陽也沮當从王尙書說讀爲徂自杜徂漆猶云自西徂東蓋太王自豳遷岐必自杜陽度漆水此涇西之漆水也禹貢漆沮爲雍州川此詩漆沮爲宣王獵於東都皆當指入洛者爲是此涇東之漆沮水也書孔疏以漆沮旣從屬右扶風失之

其祁孔有傳祁大也箋祁當作麎麎牝麋也瑞辰按詩疏引爾雅某氏注亦作其麎孔有二家詩或有作麎字者故箋及某氏注本之漢時蓋讀麎如祁字林麎讀上尸反徐音同沈市尸反是也據大司馬鄭司農注獸五歲爲愼後鄭注愼讀爲麎此詩祁讀如麎亦當讀如

五歲爲愼之愼謂獸之大者也麎爲牝麋亦爲大獸之通稱猶豕三爲豵而獸之一歲者亦名豵也有當讀如物其有矣之有孔有猶孔多也箋訓爲甚有失之

儦儦俟俟傳趨則儦儦行則俟俟瑞辰按文選西京賦羣獸駓騃注引韓詩章句曰趨曰駓行曰騃後漢書馬融傳鄙騃譟讙李賢注引韓詩駓駓騃騃或作俟誤說文儦行皃騃馬行仡也騃與俟音義同說文俟字注又引詩曰伾伾俟俟蓋韓詩作駓駓者叚借字作騃騃者正字毛詩作儦儦者正字作俟俟者叚借字也廣雅儦儦行也駓駓走也蓋兼取毛韓詩儦駓二字雙聲故通用廣雅又曰伾伾衆也此釋魯頌以車伾伾釋文云字林作駓亦通用

悉率左右以燕天子傳驅禽之左右以安待天子騶虞疏引此傳作以安待天子之射箋率循也悉驅禽順其左右之宜以安待王之射也瑞辰按周官田僕設驅逆之車鄭注驅驅禽使前趨獲逆銜還之使不出圍今按驅逆猶送逆也小爾雅驅送也驅禽待射若送者然此詩從其羣醜漆沮之從從逐也謂驅送也悉率左右則爲銜還之使不出圍卽逆也易比九五顯比王用三驅失前禽褚氏諸儒皆以三驅著人驅之缺其前一面故失前禽王制所謂天子不合圍也此詩悉率左右謂從旁翼驅之亦易王用三驅之義安與待義相近故燕爲安又爲待傳箋皆云安待者正訓燕爲待也說文晏安也引詩以晏父母今詩無此文或疑卽以晏天子之譌

毛詩傳箋通釋十八

桐城馬瑞辰元伯著

小雅

鴻鴈

爰及矜人傳矜憐也箋王曰當及此可憐之人謂貧窮者欲令賙餼之瑞辰按說文矜矛柄也从矛令聲傳訓憐者以矜爲憐字之叚借字从令聲不从今聲然據說文憐哀也以可哀之人爲憐似爲費解今按爾雅釋言矜苦也舊疏引詩爰及矜人是矜人卽苦人又爲憐義之引申猶呂覽言苦民呂覽貴因篇湯武遭亂世臨苦民苦民猶言窮人也方言矜遽也遽與勮通說文勞勮也廣雅矜急也矜人與勞人棘人憚人義竝近韓詩訓憚人爲苦人與矜之爲苦義同又詩居以凶矜傳矜危也危苦義亦相近此傳訓矜爲憐箋因增其文爲可憐之人失之

百堵皆作傳一丈爲版五版爲堵箋春秋傳曰五版爲堵五堵爲雉雉長三丈則板六尺瑞辰按左傳隱元年疏引許愼五經異義戴古周禮及左氏說一丈爲版版廣二尺五版爲堵一堵之牆長丈高丈三堵爲雉一雉之牆長三丈高一丈以度其長者用其長以度其高者用其高也以其說推之五版爲堵承版廣二尺度其高也三堵爲雉承一丈爲版及堵長丈度其長也毛傳一丈爲版五版爲堵說與古周禮及左氏說同蓋亦以一丈爲版爲度長五版爲堵爲度高不言版廣二尺者傳文多質略耳鄭箋引公羊傳五版爲堵五堵爲雉而解與何休異何休曰八尺曰版堵凡四十尺雉二百尺是以五版五堵積算其長說本戴禮及韓詩說見五經異義鄭云雉長三丈則版六尺合以檀弓鄭注云版蓋廣二尺長六尺證之是鄭以五版爲堵爲度其高五堵爲雉爲度其長五堵猶言五版章明府甫曰五版爲堵是專用廣二尺版乘算其高也五堵爲雉是專用長六尺版所築之堵亘算其長也蓋得之矣鄭君以版爲六尺與古周禮及左氏說毛傳異而言雉長三丈及以版爲堵則同彼以一丈爲版推之則曰三堵爲雉三堵卽三版也此以六尺爲版推之則曰五堵爲雉五堵卽五版也鄭既以堵爲版則所謂堵者長亦六尺猶古周禮說以一丈爲版其釋堵亦曰長丈也玉篇十六尺曰堵疑當作六尺曰堵其義卽本鄭箋今本誤衍十字耳以春秋傳五堵爲雉證之當以鄭箋版長六尺爲允

庭燎

夜未央傳央旦也箋夜未央猶言夜未渠央也瑞辰按傳央旦釋文本作且云且七也反又子徐反又音旦顏謂作子徐反爲是讀如邅且有且之且且渠古音近通用史記孔子世家雍渠孟子作癰疽韓非子作雍鉏說文作雍睢可證未且猶未渠也故箋以夜未渠央申釋之渠通作腒廣雅腒央也又作遽魏都賦其夜未遽庭燎晣晣又作巨集韻巨央也竝字異而義同說文央字注一曰久也廣雅腒久也皆渠央同義之證正義从王肅本作央旦也釋文亦曰經本作旦蓋旦字形近之譌王肅遂以意釋之耳釋文引說文央久也已也王逸注楚辭云央盡也其義竝與渠近今本說文無已也之訓據楚辭離騷時亦猶其未央王逸注央盡也九歌爛昭昭兮未央王逸注央已也則已也之訓蓋在釋文引王逸楚辭注央盡也之下今本誤引入說文下耳廣雅央已也央盡也其義又本楚辭王注至說文央中央也廣雅央中也與詩義無涉或以未央爲未中失之

庭燎之光傳庭燎大燭瑞辰按燕禮宵則庶子執燭於阼階上司宮執燭於西階上甸人執大燭於庭閽人爲大燭於門外注庭大燭爲位廣也閽人句內唐石經無大字王尙書及嚴學博可均皆以無大字爲是今按庭位廣故特用大燭足見其餘皆不用大燭毛傳以大燭釋庭燎正庭用大燭之證今燭以葦爲心灌以脂膏古燭只用樵薪或以麻稭爲之說文蒸析麻中榦也弟子職蒸閒容蒸毛詩傳氏

蒸盡摍屋而繼之皆古燭用麻蒸之證周禮司烜共墳燭庭燎故書墳爲蕡當从鄭司農說以蕡燭爲麻燭鄭康成以墳燭爲大燭因謂樹於門外曰大燭其說非也此詩正義據之以證大燭於庭燎散文則通亦誤

夜未艾傳艾久也箋芟末曰艾瑞辰按未艾猶未央也傳訓艾爲久正與說文訓央爲久同義箋云芟末曰艾亦取艾割將盡之義左氏昭元年傳國未艾也哀二年傳憂未艾也杜注竝訓爲絕小爾雅艾止也艾之訓絕與止猶央之爲盡又爲已耳

沔水

沔彼流水傳沔水流滿也瑞辰按沔衍聲相近說文衍水朝宗于海皃也（皃从段本增）廣韻引字統曰沔水朝宗于海故从水行沔蓋衍字之段借二章傳其流湯湯言放縱無所入也正義引定本作放衍無所入正沔衍同義之證

朝宗于海傳水猶有所朝宗箋諸侯春見天子曰朝夏見曰宗瑞辰按禹貢江漢朝宗于海鄭注與箋義同說文淖水朝宗于海也淖即潮字是古說朝宗于海謂海潮上迎來受尊禮不言海水朝宗而言朝宗于海者倒文也段玉裁說文注曰論衡書虛篇辨子胥驅水爲濤事曰天地之性上古有之經江漢朝宗于海唐虞之前也又曰濤之起也隨月盛衰小大滿損不齊同虞翻注易習坎有孚曰水行往來朝宗于海不失其時如月行天注行險而不失其信曰水性有常消息與月相應與許說合禹貢揚州曰三江既入荆州曰江漢朝宗于海二州之水相爲表裏朝宗于海謂海淖來朝見尊禮也今按此詩規宣王以信服諸侯故以海淖來朝有信爲喻如古說義亦可通

莫肯念亂箋無肯念此於禮法爲亂者瑞辰按桑柔詩以念穹蒼箋云念天所爲下此災正義釋箋云以念止此穹蒼上天所下之災者又念與尼雙聲尼止也故念亦有止義莫肯念亂猶言莫肯止亂也又按說文懷念思也爾雅釋詁懷至也又懷止也念訓常思而有止義猶懷訓念思義爲至又爲止也

誰無父母傳誰無父母乎京師者諸侯之父母也瑞辰按昊天子天子天子子天下故傳以父母爲喻京師猶論語云父母之邦孟子云去父母國也詩蓋以海水來朝喻王之以信服諸侯因以誰無父母喻諸侯之以信接天子若泛言父母則與規宣王無涉正月詩父母生我傳言父母謂文武也皆古義之異於今者其傳之必有自也

寗莫之懲傳懲止也瑞辰按懲古通作徵楚辭不清徵其然否清徵謂審察也左氏襄二十八年傳以徵過也杜注徵審也徵又通證中庸雖善無徵鄭注徵或作證是也此詩前二章皆言憂諸侯之不共職三章乃言諸侯本循其職而以爲不率職者實王誤聽譌言之故故言飛隼猶率其常而民之譌言乃莫之審疾王不能察讒也正月詩民之訛言寗莫之懲義同傳箋竝訓爲止失之

我友敬矣讒言其興傳疾王不能察讒也箋我我天子也友謂諸侯也言諸侯有敬其職順法度者讒人猶興其言以毀惡之王與侯伯不當察之瑞辰按此章上四句言王之不能察讒下二句勉諸侯以戒愼敬者戒也士昏禮戒女曰必敬必戒敬亦戒也說文警言之戒也又曰儆戒也釋名敬警也燕禮記賓爲苟敬說文苟自急敕也苟音己力切讀如勅（說文苟从芊省从勹口勹口猶愼言也與苟且字从艸句者有別）敬从苟故有戒義讒言其興言苟不知戒則讒言之興無已箋謂能敬其職讒人猶興其言失其義矣

鶴鳴

鶴鳴于九臯傳臯澤也言身隱而名著也箋臯澤中水溢出所爲坎自外數至九言深遠也瑞辰按臯說文作臯云气臯白之進也从夲从白段玉裁曰當作皋气白之進也謂皷澤極望皆白气也說文又曰臭大白澤也古文以爲澤字段云當作大白也盧氏文弨曰詩臯

字乃因臭字形近而譌臭古澤字見玉篇今按臭爲古澤字說文已言之不僅見玉篇也皋與臭古同音呼老反臭可借爲澤則皋亦可借爲澤左傳澤門之皙釋文澤本作皋荀子正論代睪而食即伐皋而食列子望其壙睪如也即荀子皋如也續漢志成睪即漢志成皋也虎名於菟菟一作檡轉而爲皐皆皋澤互通之證毛傳皋澤也蓋以皋爲澤之叚借不必如盧說改皋爲臭也至箋云皋澤中水溢出所爲坎者楚辭王逸注澤曲曰皋韓詩九皋九折之澤論衡鶴鳴九折之澤折即曲也廣雅皋局也局亦曲也曲與坎同義是知箋說實本韓詩以皋爲澤曲與毛傳以皋爲澤異義正義合而一之誤矣

其下維蘀傳蘀落也尚有樹檀而下其蘀箋檀下有蘀此猶朝廷之尚賢者而下小人瑞辰按下章穀爲木名則此章蘀亦木名不得泛指落木王尚書經義述聞曰蘀疑當讀爲檡廣雅榑棗檡也士喪禮決用正王棘若檡棘鄭注王棘與檡棘善理堅刃者皆可以爲決夏官繕人釋文檡一音徒落反與蘀相近故借蘀爲檡其說甚確說文榑榑棗也似柹而小一曰楰即爾雅所云遵羊棗也士喪禮鄭注世俗謂王棘矺鼠釋文云矺劉音託與檡聲近矺鼠當即檡棘之別名

祈父

祈父傳祈父司馬也職掌封圻之兵甲箋此司馬也時人以其職號之故曰祈父書曰若疇圻父謂司馬也瑞辰按祈者圻之叚借左傳引詩正作圻父故序箋云祈圻畿同周官大司馬九近之籍鄭司農曰近當言畿近亦圻之叚借穆天子傳乃命正公郊父郊圻古通稱郊父即圻父耳

予王之爪士傳士事也瑞辰按爪士猶言虎士周官虎賁氏屬有虎士八百人即此說苑雜事篇曰虎豹愛爪故虎士亦云爪士虎賁爲宿衛之臣故以移於戰爭爲怨耳淮南子脩務篇高注在車曰士步曰卒士與卒散文則通傳訓士爲事失之

靡所厎止傳厎至也瑞辰按厎與底異字說文厎柔石也厎或从石作砥底山居也段謂當作止居是厎與底皆从氐聲惟从厂與从广異耳此詩靡所厎止與小雅伊于胡厎皆作厎俗本作胡底者誤也說文無从氏之字或作底尤誤爾雅釋詁厎底二字並訓止也據郭注厎義見詩傳是郭君所見詩傳作厎止也郭又引國語戾久將厎爲底字作注據郭注先厎後底是郭本爾雅蓋先厎後底今本先底後厎者或傳寫之誤

有母之尸饔傳尸陳也箋己從軍而母爲父陳饌飲食之具自傷不得供養也瑞辰按白虎通義曰尸之爲言失也陳也失氣亡神形體獨陳其所云失氣亡形者正承上失也之訓太平御覽載禮統有矢也陳也之語矢即失字形近之譌或據北堂書鈔引白虎通無失也一訓刪之非是是尸古有失義尸饔即謂失饔謂奉養不能具也古屍字通借作尸屍字从尸从死死亡同義亡即失也故尸亦得訓失屍或通借作死公羊傳陳侯甲戌之日亡己丑之日死而得猶云屍乃得也漢書陳湯傳求谷吉等死即求谷吉等屍也先儒罕聞尸失之訓以陳釋之箋以爲爲父陳饌許氏五經異義引詩尸饔謂陳饔以祭均未免失之迂曲矣

白駒

食我場苗瑞辰按場與圃散文則通圃中所植惟豆藿之類二章傳藿猶苗也則知場苗即豆苗耳

以永今朝箋以永今朝愛之欲留之校勘記曰小字本相臺本經文永作久瑞辰按正義引山有樞且以永日爲證是經文本作永字與二章以永今夕同且山有樞正義引此詩正作以永今朝則經文作永無疑至正義以久今朝者云云特以久釋永耳小字本相臺本遂據以改經文失之

賁然來思傳賁飾也箋願其來而得見之易卦曰山下有火賁赤黃白色也瑞辰按京房易傳曰五色不成謂之賁文采雜也上言白駒

下不得以雜色言之故正義曰蓋謂其衣服之飾非詩義也釋文賁徐音奔賁奔古通用詩鶉之奔奔表記呂氏春秋引詩俱作賁賁是也考工記弓人鄭注奔猶疾也賁然蓋狀馬來疾行之皃

爾公爾侯逸豫無期傳爾公爾侯耶何爲逸豫無期以反也瑞辰按前二章望賢者之來此章望其來而又懼其遁也蓋以時不可爲言若爾爲公侯則將憂時病國終無逸豫之期而因以其優游隱遁爲深憂也

愼爾優游勉爾遁思傳愼誠也箋誠女優游使待時也勉女遁思度己終不得見自訣之辭瑞辰按方言愼憂也愼爾優游猶云憂爾優游也勉爾遁思亦望其勿遁之辭

在彼空谷傳空大也瑞辰按空者穹之叚借爾雅穹大也文選注兩引韓詩在彼穹谷薛君曰穹谷深谷也考工記韗人穹者三之一鄭司農曰穹讀爲志無空邪之空是穹與空聲近通用之證節南山詩不宜空我師傳空窮也據說文云穹窮也是空亦穹之叚借

生芻一束其人如玉箋此戒之也女行所舍主人之餼雖薄要就賢人其德如玉然瑞辰按第三章冀其來而懼其隱此章前四句高其隱遁下二句尚望其以聲音相通也生芻一束言我雖設生芻以待之方欲秣其馬而其人高隱比德如玉不可得見也箋義未免迂曲

黃鳥

不我肯穀傳穀善也箋不肯以善道與我瑞辰按廣雅穀養也小弁詩民莫不穀甫田詩以穀我士女箋竝云穀養也此詩穀亦當訓養猶我行其野詩爾不我畜畜亦養也

不可與明傳不可與明夫婦之道箋明當爲盟盟信也瑞辰按明盟古通用襄二十九年左傳以德輔此則明主也史記作盟主說文古盟字从囧賈侍中說讀與明同齊侯鎛鐘曰中敦盟刑盟刑卽明刑也釋名盟明也告其事於神明也此詩明字从箋讀盟爲是

我行其野

言采其蓫傳蓫惡菜也箋蓫牛蘈也釋文蓫本又作蓄蘈本又作藬瑞辰按爾雅郭本作藬牛藬藬蘈一字鄭君所見爾雅本自作蓫牛蘈耳蓫音近禿蘈禿亦一聲之轉說文蘈禿皃正以聲轉爲義正義不知爾雅之藬牛蘈卽鄭箋之蓫牛蘈遂以爲釋草無文誤矣蓫蓄古聲近陸璣詩義疏云蓫今人謂之羊蹄一名蓄陶隱居注今人呼爲禿菜卽是蓄音之誤引詩言采其蓄是知谷風詩我有旨蓄蓄亦菜名卽此詩之蓫也爾雅蓧蓨又曰苖蓨郭注皆云未詳案齊民要術引詩義疏云羊蹄似蘆菔莖赤煑爲茹滑而不美多噉令人下痢揚州謂之羊蹄幽州謂之蓫一名蓨說文無蓫字云堇草也又曰蓨苖也苖蓨也廣雅堇羊蹄也集韻堇或作苖通作蓫玉篇以蓧苖蓨三字互訓是苖卽蓫之異文苖字从由與禾苗字从田者異爾雅之蓧蓨苖蓨皆卽此詩之蓫古聲蓫苖皆讀如冑及蓧蓨竝同部故通用蓫通作苖猶苖从竹由聲周禮作蓫釋詁逐病考槃箋作軸病其名爲蓧與蓨者猶易其欲逐逐劉表本作跾跾子夏本作攸攸漢書敘傳作浟浟皆以聲近相通耳

言采其葍傳葍惡菜也箋葍蔔也瑞辰按爾雅葍蔔郭注大葉白華根如指正白可啖又葍藑茅郭注葍華有赤者爲藑藑葍一種耳亦猶蔆苕華黃白異名齊民要術引詩義疏云河東關內謂之葍幽兗謂之燕葍一名爵弁一名藑根正白著熱灰中温噉之饑荒可蒸以禦饑漢祭甘泉或用之其華有兩種一種莖葉細而香一種莖赤有臭氣據此則爾雅所云葍藑茅者卽義疏所云赤莖有臭氣者爾雅又云藑雀弁郭注未詳以義疏葍一名爵弁證之則藑弁亦卽葍之赤莖者藑與雀爵弁皆取赤義說文瓊赤玉也儀禮鄭注爵弁色赤而微黑是其證矣說文葍藑二字互訓又曰藑茅葍也

不思舊姻求爾新特傳新特外昏也箋壻之父曰姻我采葍之時以

禮來嫁女女不思女老父之命而棄我而求女新外昏特來之女責之也不以禮嫁必無胥媵之瑞辰按壻與婦之父相稱爲婚姻爾雅壻之父爲姻婦之父爲婚是也夫與婦相稱亦爲婚姻白虎通婚者昏時行禮故曰婚姻者婦人因夫而成故曰姻詩曰不惟舊因即此詩不思舊姻謂夫也又曰燕爾新婚謂婦也婚與姻散文則通野客叢書引南史王元規曰姻不失親古人所重豈得輒昏非類徐楚金說文解字通論禮曰姻不失其親故古文㕣女爲妻㕣古貴字也是皆以壻因於婦家爲姻矣不思舊姻舊姻卽棄婦自稱其家舊爲夫所因也新特謂新婦特當讀實維我特之特特毛傳訓匹是也新特猶新昏也故傳以外昏釋之外昏者對妻爲內子言也箋以舊姻爲壻之父新特爲新外昏特來之女並失之

成不以富箋女不以禮爲室家成事不足以得富也瑞辰按論語引詩誠不以富成卽誠之叚借箋以成事釋之非是

亦祇以異傳祇適也瑞辰按說文祗敬也祇地祇提出萬物者也又衹衹裯也無从示从氏之字廣雅祇適也義本毛傳祇唐石經作衹張參五經文字曰衹適也作祇者誤段玉裁曰凡衹適字唐人皆从衣从氏宋以後俗本多作祇非古也至各體从氏則尤繆今案漢書竇嬰傳衹加慰師古曰衹音支其字从衣是正唐時作衹之證

斯干

序箋宣王於是築宮廟羣寢既成而釁之歌斯干之詩以落之釋文落如字始也或作樂非瑞辰按落正義本作樂釋云以歡樂之誤也六章箋云寢既成乃鋪席與羣臣爲歌以樂之樂亦當作落釋文樂本亦作落是也釁與落不同釁謂以血釁之說文釁血祭也是也落謂始其事爾雅落始也昭七年左傳楚子成章華之臺願與諸侯落之楚語伍舉對靈王曰今君爲此臺願得諸侯與始升焉始升卽落之也檀弓晉獻文子成室諸大夫發焉發卽落亦謂始也雜記成廟

則釁之路寢成則考之而不釁鄭注言路寢生人所居不釁之者不神之也考之者設盛食以落之爾分釁與落爲二與此箋同昭四年左傳叔孫爲孟鐘饗大夫以落之正與考室落之同義服虔注誤謂釁以豭豚爲落孔疏遂謂釁一名落蓋謂以酒澆落之因疑箋既言釁不宜復言落故改箋落之爲樂之失矣

秩秩斯干傳秩秩流行也瑞辰按釋訓秩秩清也蓋以釋此詩狀澗水之清也干與閒澗雙聲古通用易鴻漸于干荀王注干山閒澗水也聘禮記皮馬相閒鄭注古文閒作干考槃在澗韓詩澗作干皆其證也故傳知干卽澗之叚借

無相猶矣傳猶道也箋猶當作瘉瘉病也瑞辰按猶猷古通用方言猷詐也廣雅猶欺也詩蓋謂兄弟相愛以誠無相欺詐卽左傳爾無我虞我無爾詐也

似續妣祖傳似嗣也箋似讀如巳午之巳巳續妣祖者謂已成其宮廟也瑞辰按史記律書云巳者言陽氣之已盡也漢律曆志巳盛於巳說文巳巳也四月陽氣已出陰气已藏萬物見成文章釋名巳巳也陽氣畢布已也是古讀巳午之巳卽爲已然之已說文又曰㠯用也从反巳巳與以同字漢書以皆作㠯廣雅巳㠯也是古者㠯用之㠯亦通作已然之已故已與似亦通用詩譜云子思論詩於穆不已孟仲子曰於穆不似是也鄭讀似如巳午之巳者正訓似爲已然之已故申之曰謂已成其宮廟孔疏謂立廟於巳地殊失箋恉

西南其戶傳西鄉戶南鄉戶也箋此築室者謂築燕寢也天子之寢有左右房西其戶者異於一房者之室戶也又云南其戶者宗廟及路寢制如明堂每室四戶是室一南戶爾瑞辰按築室當從箋謂築燕寢西南其戶仍當从傳謂西鄉戶南鄉戶古者燕寢之制蓋有正戶以達於堂有側戶以達於左右房南鄉戶爲正戶東西鄉戶爲側戶西南其戶言西以該東猶南東其畝言東以該西也襄二十五年

左傳公從姜氏姜入於室與崔子自側戶出是室有側戶之證言自側戶出則先入於室必自正戶入矣古者居室南鄉戶東牖西亦皆南鄉故爾雅言戶牖之閒謂之扆其戶之居東而南鄉者卽正戶也箋謂室一南戶是昧於室有側戶之制不若从傳以西南並言爲允

約之閣閣傳約束也閣閣猶歷歷也箋約謂縮板也瑞辰按閣格古同聲考工記匠人注約縮也引詩約之格格鄭君注禮時用韓詩蓋韓詩作格格爾雅佴佴格格舉也格格亦釋此詩格格卽閣閣之異文傳云閣閣猶歷歷者謂束板歷碌之皃據說文輅生革可以爲縷束也段玉裁曰生革縷束曰輅謂束之歷錄也是閣與格皆當爲輅字之叚借輅以束物因以輅輅狀束物歷錄之皃耳

椓之橐橐傳橐橐用力也瑞辰按廣雅槖槖聲也橐橐卽槖槖之省借椓之橐橐猶言椓之丁丁皆謂椓木聲傳言用力者亦謂椓木者用力聲爾

如跂斯翼傳如人之跂竦翼爾瑞辰按跂與企同玉篇引詩如企斯翼爾雅翼敬也玉篇廣韻並云竦敬也傳云竦翼者正以竦釋翼以狀跂立之皃有似翼然起敬也論語趨進翼如也玉篇趩趩進皃說文廣韻並引論語作趩如翼如與勃如躩如語相類不得訓爲鳥翼之翼趨進之皃謂之翼跂立之皃謂之翼其義正同故傳以竦翼釋之翼卽爲跂猶如翬斯飛飛卽爲翬也此蓋以狀正室之嚴整孔疏謂竦此臂翼直以人臂爲翼失傳恉矣

如矢斯棘傳棘稜廉也箋棘戟也如人挾弓矢戟其肘瑞辰按棘與勒聲近而義同釋文棘居力反韓詩作朸朸隅也正與毛傳稜廉同義棘之通朸猶馬勒通作⿰革棘水經注棘門謂之力門也據抑詩維德之隅傳隅廉也箋如宮室之制內有繩直則外有廉隅是知如矢斯棘正謂室有廉隅如矢有稜廉也此箋訓棘爲戟則以棘爲戟之叚借謂室之有稜如人操弓矢戟其肘義與左傳公戟其手正同

如鳥斯革傳革翼也箋如鳥夏暑希革張其翼時瑞辰按革韓詩作⿰革羽（此从王應麟詩考釋文作勒誤）云翅也說文⿰革羽翄也廣雅⿰革羽翄翼也翄翄並與翅通毛詩作革卽⿰革羽字之省借故傳訓爲翼釋文謂革毛如字失之

如翬斯飛箋伊洛而南素質五色皆備成章曰翬瑞辰按爾雅翬有二義一爲翬雉箋所引是也一爲翬飛鷹隼醜其飛也翬是也說文翬大飛也此詩應取翬爲大飛之義蓋以狀簷阿之勢猶今云飛簷也

噲噲其正噦噦其冥傳正長也冥幼也箋噲噲猶快快也正晝也噦噦猶煟煟也冥夜也言居之晝日則快快然夜則煟煟然皆寬明之貌正義曰冥幼本或作冥窈者爾雅亦或作窈孫炎曰冥深闇之窈也某氏曰詩曰噦噦其冥爲冥窈於義實安但於正長之義不允瑞辰按大戴禮誥志篇引虞史伯夷曰明孟也幽幼也孔廣森補注曰孟長也明爲陽幽爲陰陽先陰後長幼之義據此是古者長幼有明幽之訓傳訓正爲長冥爲幼者正以長卽爲明幼卽爲幽爾雅釋言冥幼也爲毛傳所本郭注幼穉者多冥昧以義推之則長者宜多明顯矣王肅述毛直訓爲長者幼者殊失傳恉據說文冥窈也从日六从冖日數十十六日而月始虧冥也冖亦聲又名字注自命也从夕夕者冥也冥不相見故以自名則冥之本義自爲窈昧然冥既有幼訓故其義又引伸爲小說文顯小見也溟小雨也皆取冥聲而訓爲小矣噲卽快字之同音叚借倉頡篇噲此亦快字說文噲或讀若快又盧抱經鍾山札記引淮南精神訓噲然得臥宋書樂志我皇多噲事皆叚噲爲快箋云噲噲猶快快者是狀其室之明（說文曉明也廣雅快曉也）噦音近昧（左傳曹劌史記作曹沬索隱引作曹昧）噦噦猶昧昧是狀其室之深闇箋訓噲噲爲寬明之貌是已又以噦噦爲寬明非詩義也

下莞上簟箋莞小蒲之席也瑞辰按爾雅莞有二種一曰𦶜鼠莞郭注亦莞屬也纖細似龍須可以爲席一曰莞苻蘺其上蒚郭注今西

方人呼蒲爲莞蒲蒚謂其頭臺者也今江東謂之苻蘺西方亦名蒲中莖爲蒚用之爲席是二者皆可爲席此詩正義惟引莞苻蘺爲證但考說文分莞與藐爲二云莞草者蓋鼠莞也說文惟於莞草注云可以爲席則詩之莞當引萆鼠莞爲證不當如孔疏引莞苻離爲證書疏引爾雅萆鼠莞樊光引詩云下莞上簟是樊光以詩之莞爲鼠莞矣郭注萆鼠莞云似龍須其注中山經龍修云龍須也似莞而細則所云似莞者亦鼠莞也又按莞蒲一名蔥蒲穆天子傳珠澤之藪爰有萑葦莞蒲郭注莞蔥蒲或曰莞蒲齊名耳關西曰莞釋元應一切經音義莞草外似蔥內似蒲而圓鄭君特以莞有蔥蒲之稱故以小蒲釋之釋文云莞草叢生水中莖圓江南以爲席形似小蒲而實非也孔疏直以爲蒲之小者失之

載衣之裼傳裼褓也箋褓夜衣也釋文裼他計反韓詩作禘瑞辰按說文禘緥也引詩載衣之禘正本韓詩禘卽禘之或體毛詩作裼者禘之叚借褓正字作緥說文緥小兒衣也釋文云齊人名小兒被爲緥漢書宣帝紀孟康注緥小兒被也古者被通名衣說文被寢衣也可證箋云夜衣亦謂被也禘通作褅廣雅褅謂之緥疏證曰緥之言保保亦衣也故衣甲者謂之保介矣列子釋文引博物志云緥織縷爲之廣八寸長尺二以約小兒於背上玉篇繈緥負兒衣也其言尺寸與博物志同禘之制蓋長而方故侯苞韓詩翼要云示之方也古人繈緥連言呂覽明理篇道多繈緥高注緥小兒被也繈縷格上繩也又直諫篇注繈縷絡繩緥小兒被也是緥爲小兒被繈乃縷絡上繩說文繈觕類也蓋繩之觕者也段玉裁云裼讀如拕以韻地瓦儀議儺爲古合韻今按前章乃生男子章通爲陽唐韻此章亦通章爲一韻地从也古讀若它與裼讀如拕正相協江永謂地裼爲一韻瓦儀議儺爲一韻失之

載弄之瓦傳瓦紡塼也箋紡塼習其所有事也釋文塼本又作專瑞辰按說文無塼字專字注云一曰專紡專古之撚線者以專爲錘說苑雜言篇曰子不聞和氏之璧乎價重千金然以之間紡曾不如瓦塼此紡用瓦塼之證廣韻鏄紡錘集韻鏄一曰紡甎是紡錘卽紡甎也後世塼瓦異物古則瓦爲通偁說文瓦土器已燒之總名又曰鏄瓦器也是也故傳以瓦爲紡專婦人從一而終紡專蓋兼取專壹之義專壹則有常故春秋楚囊瓦字子常正取義瓦專而有常也

無非無儀傳婦人質無威儀也箋儀善也婦人無所專於家事有非非婦人也有善亦非婦人也瑞辰按說文非違也从飛下翄取其相背廣雅釋言亦曰非違也無非卽無違此士昏禮記所云父送女命之曰夙夜無違命母曰夙夜無違宮事也箋以非對善言訓爲惡失之說文儀度也儀通作義襄三十年左傳君子謂宋共姬女而不婦女待人婦義事也王尚書曰義讀爲儀儀度也言婦當度事而行不必待人也儀又通作議昭六年左傳昔先王議事以制王尚書曰議讀爲儀儀度也制斷也謂度事之輕重以爲斷制也今按婦人從人者也不自度事以自專制故曰無儀卽易家人爻詞所云無攸遂也公羊傳遂者生事也婦人無義事猶公羊言大夫無遂事也左傳言婦義事者處變之權詩言無儀者處常之道列女傳孟母引詩此句而釋之曰言婦人無擅制之義而有三從之道也三從釋詩無非無擅制正釋詩無儀三家詩當必有訓非爲違儀爲度者爲列女傳所本婦有婦容毛傳謂無威儀固非婦人以孝敬爲先卽善也箋以無儀爲無善亦非

無羊

九十其犉傳黄牛黑脣曰犉瑞辰按爾雅又云牛七尺爲犉詩義當取此極言肥大者之多爾下章明言三十爲物若云黄牛黑脣者有九十則與三十維物句不合

其角濈濈傳聚其角而息濈濈然釋文濈本又作䚸亦作戢瑞辰按

說文戢和也湒雨下也宋本釋文作其角湒湒卽戢戢之叚借爾雅戢聚也周南傳戢戢會聚也故傳以爲聚角皃聚與和義相成猶輯之訓聚兼訓和也釋文本亦作戢者湒借字也說文無䯻字玉篇䯻牛多角又角堅皃或作戢䯻與䩨皆後世增益之字蓋因此詩而增益玉篇多角卽毛傳聚角之義牛當爲羊之譌

不騫不崩傳騫虧也崩羣疾也瑞辰按說文騫馬腹縶也崩山壞也史記仲尼弟子列傳閔損字子騫蓋騫本馬腹縶陷之稱引伸通爲虧損之稱此詩言羊曰不騫不崩魯頌言魯邦是常亦曰不虧不崩說文虧气損也凡損皆曰虧亦皆可曰騫故漢書鼂錯傳外無騫汚之名顏師古注騫損也崔集注傳虧作曜傳曰崩羣疾皆以別於山之騫崩非詩義也

麾之以肱畢來既升傳升升入牢也瑞辰按列子曰君未見牧羊者乎百羊而羣使五尺童子荷華而隨之欲東而東欲西而西卽此詩麾之以肱畢來既升之謂升對上章或降于阿或飲於池言蓋謂升於高處非入牢之謂也

衆維魚矣旐維旟矣箋牧人乃夢見人衆相與捕魚又夢見旐與旟瑞辰按說文螺爲螽之或體公羊桓五年釋文引說文作蟗玉篇螽古文作蠡春秋有螽公羊皆作螺文二年雨螺于宋何休解詁曰螺猶衆也此詩衆當爲螺及蠡之消借螺蝗也蝗多爲魚子所化魚子旱荒則爲蝗豐年水大則爲魚蝗亦或化爲魚釋元應一切經音義引毛詩虫魚疏云阜螽蝗也今謂蝗子爲螽子一名蠜云是魚子化埤雅云陂澤中魚子落處逢旱日暴率變飛蝗若雨水充濡悉化爲魚是其證也此詩牧人夢螺蝗化爲魚故爲豐年之兆衆維魚矣與旐維旟矣二句相對成文爾雅維侯也侯乃也此詩二維字皆當訓乃螺乃魚矣謂螺化魚旐乃旟矣亦謂旐易以旟蓋旟本以繼旐者也說文旟錯革鳥於上所以進士衆旟衆也旟有衆義故爲室家溱溱之兆傳云陰陽和則魚衆多箋以爲人衆相與捕魚皆由不知衆乃螺之消借耳頃見盧氏抱經鍾山札記引丁希曾曰衆乃螺字之省其說與予略同而王尙書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旟旐化爲旟之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旟有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋十九

桐城馬瑞辰元伯著

小雅

節南山

節彼南山傳節高峻貌瑞辰按節之言巀嶭也故傳訓爲高峻貌節卽巀字之叚借說文巀巀嶭山也巀嶭本山高峻之皃因爲山名而凡山之高峻亦通爲巀嶭釋文節又音截故知節卽巀也巀嶭之轉聲爲嵳峩亦爲高皃至說文𡵂陬隅高山之𠁣不得爲山皃或以節爲𡵂之叚借失之韓詩訓節爲視亦非又按毛詩以節南山名篇據昭二年左傳季武子賦節之卒章則古止以節名篇

維石巖巖傳巖巖積石貌箋興者喻三公之位人所尊嚴釋文巖如字本或作嚴音同瑞辰按巖嚴古通用左傳制巖邑也釋文巖本或作嚴廣雅巖巖高也羣經音辨嚴嚴高也引詩維石嚴嚴今按箋云喻三公之位人所尊嚴大學鄭注巖巖喻師尹之高嚴也皆取嚴義以釋巖其經字仍作巖巖據說文巖崖也礹石山也磛礹石也又嵒磛礹也玉篇礹磛礹也則礹爲積石皃巖巖乃礹礹之叚借釋文本作嚴嚴者亦礹礹之渻借也經義雜記乃謂經本作嚴失之

憂心如惔傳惔燔也釋文惔韓詩作炎字書作㷔說文作灵小熱也瑞辰按今本說文惔字注云憂也引詩憂心如惔段玉裁謂說文引詩釋惔从炎之義當作憂心如炎是也說文灵字注云小熱也釋文引作小爇或作小熱皆小爇之訛此从段本引詩憂心灵灵以釋文引說文惔作灵證之知灵灵當爲如灵之譌段玉裁以𢆉讀若飪證之謂灵灵爲炎炎之誤方言廣雅並曰灵明也如灵與如炎字異而義同灵音淫淫與炎爲雙聲故通用蓋說文兼採毛韓詩作如炎者韓詩作如灵者毛詩也小熱之訓與毛傳訓燔正同惔或因字書作㷔形近猶雲漢如惔如焚惔亦炎之誤也惟或作炎或作灵始得言如惔本訓憂若經作惔是猶云憂心如憂爲不詞矣

何用不監傳監視也瑞辰按監者𥌠之渻說文𥌠視也爾雅監視也釋文監字又作𥌠

有實其猗傳實滿猗長也箋猗倚也言南山既能高峻又以草木平滿其旁倚之畎谷使之齊均也瑞辰按猗阿古同音通用王尙書謂猗當讀爲阿阿曲隅也實廣大貌有實其阿者言南山之阿實然廣大也今按王說是也爾雅偏高曰阿邱阿爲偏高不平之地故詩以興師尹之不平耳

天方薦瘥傳瘥病箋天氣方今又重以疫病瑞辰按爾雅瘥病也說文暛殘田也引詩天方薦暛蓋本三家詩繫傳所引詩下有叕也二字據左傳賈逵注小疫曰瘥張參五經文字瘥疾疫也叕當爲疫字之譌又按說文疵病也瘥與疵雙聲毛詩訓瘥爲病者蓋以瘥爲疵之叚借至瘥之本義則說文自訓爲瘉謂病瘳也

憯莫懲嗟傳憯曾也箋曾無以恩德正之者嗟乎何及瑞辰按爾雅釋言憯曾也說文朁曾也毛詩作憯卽朁字之叚借至憯之本義則說文自訓爲痛耳嗟當从王尙書釋詞以爲句末語助憯莫懲嗟卽言曾莫懲也與十月之交詩胡憯莫懲同義箋謂嗟乎何及失之

維周之氐傳氐本箋氐當作桎鎋之桎言尹氏作大師之官爲周之桎鎋持國政之平瑞辰按爾雅釋言柢本也郭注謂根本韓非解老云直根者書之所謂柢也說文柢木根也氐至也本也从氐下著一一地也士喪禮進柢士虞記載猶進柢鄭注並云柢本也氐星一名天根亦取根本之義說文又曰楮柱氐也古用木今以石按柱氐卽今之石磉磉在柱下而柱可立木必有根而本始建大臣之爲國根本亦猶是也至箋云氐當作桎鎋之桎正義引說文桎車鎋也則桎是鎋之别名李黼平據釋文桎礙也說文軔礙車也玉篇軔礙車輪木或作杒是軔與杒同說文杒注云桎杒也正義引說文桎車鎋也

當爲桎車枒也之譌
秉國之均傳均平箋持國政之平瑞辰按漢書文選注引詩皆作秉國之鈞漢志曰鈞者均也陽施其氣陰化其物皆得其成就平均也說文鈞三十斤也小爾雅廣衡云斤十謂之衡衡有半謂之秤秤二謂之鈞鈞四謂之石蓋鈞本偁物之名後遂通以爲平鈞之稱說文均平徧也平成同義故詩又言誰秉國成
不弔昊天傳弔至也箋至猶善也不善乎昊天愬之也瑞辰按說文𨑩至也弔者𨑩之渻借弔有善義漢書五行志載哀公十六年左傳昊天不弔應劭注曰昊天不善于魯鄭仲師注周禮大祝引左傳作昊天不淑淑亦善也書大誥曰弗弔天降割于我家多士曰弗弔旻天大降喪于殷君奭曰弗弔天降喪于殷逸周書祭公解曰不弔天降疾病王尚書曰弗弔天弗弔旻天皆當連讀猶此詩不弔昊天其說是也不弔昊天謂此不善之昊天不宜使此人居尊位空窮我之衆民猶左傳言旻天不弔也正義乃言尹氏爲政實不善乎昊天失其義矣下章昊天不傭昊天不惠均與不弔昊天同義皆指天言箋以爲師氏爲政不均又爲不和順之行皆失之
勿罔君子傳勿罔上而行也箋勿當作末不問而察之則下民末罔其上矣瑞辰按勿末古通用文王世子篇末有原鄭注末猶勿也故箋訓勿爲末本或作未非也然以末罔二字連讀義終未洽王尚書釋詞以勿爲語詞勿罔卽罔猶之不顯卽顯不承卽承其說是也
式夷式已傳式用夷平也用平則已箋爲政當用平正之人用能紀理其事者瑞辰按兩式字與下章式月斯生皆語詞傳箋並訓爲用非也夷與已對言夷謂平其心卽下章君子如夷也已謂知所止卽下章君子如屆也屆爲至卽爲止耳已當如毛傳讀已止之已但不得如傳云用平則已耳
無小人殆傳無以小人之言至於危殆也箋殆近也無小人近瑞辰按此从箋說爲允殆與幾同義爾雅幾殆危也又幾近也殆爲危又爲近猶幾爲危又爲近耳
昊天不傭傳傭均也釋文傭韓詩作庸庸易也瑞辰按說文傭均也直也韓詩作庸卽傭之渻訓易者謂平易也其義亦與毛同晉書元帝紀引詩昊天不融蓋本齊魯詩融亦傭之同音叚借
降此鞫訩傳鞫盈訩訟也案盈猶多也乃下此多訟之俗瑞辰按鞫者竆之叚借說文竆窮也又趜竆也又𥷸窮理罪人也並以雙聲取義爾雅釋詁鞫盈也盈卽竆字引伸之義說文竆極也訩當讀如日月告凶之凶謂凶咎也說文凶惡也鞫凶猶言極凶與大戾同義故皆爲天所降若如傳訓訩爲訟箋云多訟之俗則不得言天降矣
君子如屆俾民心闋君子如夷惡怒是違傳屆極闋息夷易違去也箋屆至也君子斥在位者如行至誠之道則民鞫訩之心息如行平易之政則民乖爭之情去言民之失由於上可反復也瑞辰按爾雅釋詁艐至也孫炎曰艐古屆字釋言屆極也極至同義至亦爲止詩言君子如屆屆謂得所止猶上章式已也君子如夷夷謂得其平猶上章式夷也上得所止則民之心亦知所息矣上得其平則民惡怒不平之氣亦去矣此詩上言式夷式已下言君子如屆君子如夷蓋其知所止極歸於平易也商頌既戒既平平猶夷也毛傳訓戒爲至戒卽屆之叚借也毛傳止言屆極夷易其義已明箋乃增成其義以屆至爲至誠之道夷平爲平易之政失之
憂心如酲傳病酒曰酲正義曰說文云酲病酒也醉而覺言既醉得覺而以酒爲病故云病酒也瑞辰按說文酲病酒也一曰醉而覺玉篇酲一曰醉未覺也考晏子春秋內篇諫上云景公飲酒酲三日而後發晏子見曰君病酒乎又曰今一日飲酒而三日寢之三日寢卽上文酲三日也則酲正醉而未覺之稱當从玉篇作醉未覺爲是玉篇多本說文說文或作醉而未覺後脫去未字遂誤作醉而覺耳孔

氏所見說文本已誤因以病酒爲覺而以酒爲病失其義矣

誰秉國成傳成平也瑞辰按古成平二字互訓爾雅釋詁平成也春秋隱六年鄭人來輸平公羊傳輸平猶墮成也穀梁傳來輸平者不果成也此訓平爲成也周官調人凡有鬬怒者成之成之卽平之也左氏桓二年會于稷成宋亂也杜注成平也大雅緜詩虞芮質厥成及此詩傳均訓成爲平此以成爲平也說文成从戊丁聲丁之言訂也說文訂平議也廣雅訂平也成从丁聲故義得爲平戴震謂平斷之曰平定其議曰成分而二之非也三章秉國之均傳曰均平與秉國成同義淮南時則篇高注平正也論語政者正也孟子言君子平其政正與成古亦通用祭法黃帝正命百物魯語作成名百物是則秉國鈞秉國成猶春秋執國政也戴氏引周官官成釋之亦非

不自爲政卒勞百姓箋卒終也昊天不自出政教則終窮苦百姓欲使昊天出圖書有所授命民乃得安瑞辰按此承上誰秉國成言之秉國成卽執國政也而乃不自爲政是有執政之名無爲政之實故責之耳箋謂欲天出圖書授命之迂矣孔疏述毛言王身不自出政教亦非又按卒者瘁之叚借卒亦勞也猶言賢勞劬勞箋訓卒爲終亦非

駕彼四牡四牡項領傳項大也箋四牡者人君所乘駕今但養大其領不肯爲用喻大臣自恣王不能使也瑞辰按說文琟鳥肥大琟琟然也傳蓋以項爲琟之叚借故訓爲大項古讀近癰腫之腫腫亦大也劉向新序引詩駕彼四牡四牡項領而釋之曰夫久駕而長不得行項領不亦宜乎易曰臀無膚其行趦趄此之謂也其意蓋謂久駕而不行則馬頸將有腫大之病其說當本韓詩與箋言養大其領異義

蹙蹙靡所騁傳騁極也箋蹙蹙縮小之皃瑞辰按說文無蹙字新附有之古蓋祇作慼爾雅釋言懆慼也王尙書曰慼當爲蹙儀禮古文縮字皆作蹙栗與蹙皆局縮不申之義故此箋訓蹙蹙爲縮小詩小明及召旻傳並曰蹙迫也爾雅釋訓速速蹙蹙惟逑鞫也逑者㥌之叚借說文廣雅並曰㥌迫也逑鞫義爲窮迫蹙蹙蓋逼迫之皃故爾雅以逑鞫釋之郭注訓逑爲求失之

家父作誦箋大夫家父作此詩而爲王誦之瑞辰按誦與諷對文則異散文則通周官大司樂注倍文曰諷以聲節之曰誦此對文則異也說文諷誦也誦諷也此散文則通也周官瞽矇諷誦詩注鄭司農曰諷誦詩主誦詩以刺王過白虎通諫有五一曰諷諫作誦蓋卽作詩以爲諷諫也

以究王訩箋究窮也以窮極王之政所以致多訟之本意瑞辰按訩亦凶之叚借說文凶惡也以究王之凶惡猶云以究王慝也箋義失之迂矣

正月

正月繁霜傳正月卽夏之四月繁多也箋夏之四月建巳之月純陽用事而霜多急恆寒若之異瑞辰按漢書五行志引五行傳曰聽之不聰是謂不謀厥咎急厥罰恆寒厥極貧又釋之曰聽之不聰是謂不謀言上偏聽不聰下情隔塞則不能謀慮利害失在嚴急故其咎急也盛冬日短寒以殺物政迫促故其罰常寒也寒則不生百穀上下俱貧故其極貧也今考此詩首章曰民之訛言亦孔之將二章曰好言自口莠言自口五章曰民之訛言寧莫之懲是聽之不聰也三章曰民之無辜幷其臣僕十一章曰念國之爲虐末章曰天夭是椓是失在急虐也三章曰念我無祿又曰于何從祿末章曰民今之無祿是其極貧也而首言正月繁霜鄭箋以爲急恆寒若之異則信乎天人相感之理有不爽矣蓋聽屬水伏生五行傳曰貌屬木言屬金視屬火聽屬水思屬土水主寒寒水氣也故聽不聰則水失其時而有恆寒之異劉向封事曰霜降失節不以其時其詩曰正月繁霜我心憂傷民之訛言亦孔之

將言民以是爲非甚衆大也此皆不知賢不肖易位之所致也以繁霜爲訛言及不用賢所致其說蓋本韓詩惠氏周惕詩說曰訛言與則是非眩是非眩則邪正淆邪正淆則讒諂行讒諂行則旣亂及必至之勢也讀詩者可以鑒矣

癙憂以痒傳癙痒皆病也瑞辰按爾雅癙痒病也釋文引舍人云癙癵瘇痒皆心憂憊之病憂與病義本相成然詩言癙憂以痒痒既爲病則癙憂連言癙亦當訓憂不得言癙痒皆病也說文無癙字古蓋祇借作鼠爾無正曰鼠思泣血箋鼠憂也爾雅釋詁寫憂也王尙書曰寫當讀爲鼠說詳經義述聞

莠言自口傳莠醜也瑞辰按傳以莠爲醜之叚借醜惡也故箋直以惡言釋之說文莠讀若酉醜从酉聲故通借作莠

憂心愈愈傳愈愈憂懼也瑞辰按爾雅釋訓瘐瘐病也瘐瘐卽詩愈愈之異文漢書宣帝紀瘐死獄中師古注瘐字或作瘉此詩愈愈卽瘉瘉之消借因上文已云胡俾我瘉故下文假作愈字此亦阮宮保所云義同字變之類

民之無辜幷其臣僕傳古者有罪不入於刑則役於圜土以爲臣僕箋辜罪也人之尊卑有十等僕第九臺第十言王既刑殺無罪並及其家之賤者不止於所罪而已書曰越茲麗刑幷制瑞辰按周官圜土聚教罷民屬於司圜與奴隸屬於司厲不同傳謂役之圜土以爲臣僕者以其事相類得通言也司厲其奴男子入於罪隸女子入於舂槀鄭司農曰今之爲奴婢古之罪人也故書曰予則奴戮汝論語曰箕子爲之奴罪隸之奴也故春秋傳曰斐豹隸也著於丹書請焚丹書我殺督戎恥爲奴欲焚其籍也禮記少儀臣則左之鄭注臣爲囚虜也左氏哀二年傳人臣隸圉免人臣猶隸圉也僕猶臣也古以罪人爲臣僕詩言幷其臣僕謂使無罪者幷爲臣僕在罪人之列非謂已爲臣僕又從而罪及之也箋謂刑殺無罪幷及其家之賤者失之

于何從祿箋于於也當於何從得天祿免於是難瑞辰按廣雅從就也祿善也此承上民之無辜二句言民無辜而獲罪是善不足勸更于何而從善也箋謂於何從得天祿失之

瞻烏爰止于誰之屋傳富人之屋烏所集箋視烏集于富人之屋以言今民亦當求明君而歸之瑞辰按烏集富人屋蓋相傳古說此承上于何從祿言舉世皆將窮困不知烏何所止耳

瞻彼中林侯薪侯蒸傳中林林中也薪蒸言似而非箋侯維也林中大木之處而維有薪蒸爾喻朝廷宜有賢者而但聚小人瑞辰按韓詩外傳引詩此二句而釋之曰言朝廷皆小人也箋義正本韓詩周禮甸師注大曰薪小曰蒸薪蒸雖有大小之分若以對林木言則皆爲細小故詩以喻小人耳

視天夢夢傳王者爲亂夢夢然瑞辰按爾雅釋訓夢夢亂也此傳義所本說文夢不明也不明即亂義亦相成夢與芒一聲之轉據文選歎逝賦咨余今之方殆何視天之芒芒齊魯詩蓋有作芒芒者故賦本之至韓詩亦作夢夢則釋文引韓詩夢夢惡皃也可證

既克有定靡人弗勝傳勝乘也箋王既能有所定尙復事之小者無人而不勝言凡人所定皆勝王也瑞辰按上言視天夢夢夢夢者昏亂之皃言天意不可知也既克有定當讀如亂靡有定之定定猶止也言天如有止亂之心則此訛言之小人無不能勝之者乃天能勝人而不冐止亂不知天意果誰憎乎此詩人念天之降亂反復推測而故作不解之詞

謂山蓋卑爲岡爲陵傳在位非君子乃小人也箋此喻爲君子賢者之道人尙謂之卑況爲凡庸小人之行瑞辰按釋山曰山脊岡釋地曰大陵曰阜說文岡山脊也陵大阜也釋名岡亢也在上之言也陵隆也體高隆也天保詩如岡如陵易升其高陵皆以岡陵喻高詩意

蓋謂訛言以山爲卑而其實乃爲高岡爲高陵以證其言之不實故繼以民之訛言寧莫之懲懲當讀無徵不信之徵謂訛言如此顯然乃莫之徵驗以刺君聽不聰

不敢不局傳局曲也釋文局本或作跼瑞辰按局之言屈屈卽曲也廣雅詘曲也詘與屈通離騷僕夫悲余馬懷兮蜷局顧而不行王逸注蜷局詘屈不行皃九思踡跼兮寒局數注蜷局傴僂也文選兩京賦薛綜注跼傴僂也廣雅蜷局匐跧也玉篇踡跼不伸也皆曲身之皃說文無跼字口部局促也从口在尺下復局之義與曲義近古蓋祇作局說文又曰跔天寒足跔也跔與跼義相近

不敢不蹐傳蹐累足也瑞辰按說文足部蹐小步也引詩不敢不蹐義同毛詩丞部趚側行也引詩不敢不趚蓋本三家詩側行亦謹畏皃也玉篇蹐趚並子亦切云趚小行也引詩不敢不趚今作蹐是趚蹐二字音義同又按屋卑者宜曲身今天雖高而不敢不曲者以言敬也履薄者宜累足今地雖厚而不敢不蹐者以言慎也箋謂天高而有雷霆地厚而有陷淪非詩義也

維號斯言有倫有脊傳倫道脊理也箋維民號呼而發此言皆有道理所以至然者非徒苟妄爲誣辭瑞辰按春秋繁露云是非之正取之逆順逆順之正取之名號名號之正取之天地天地爲名號之大義也古聖人謞而效天地謂之號鳴而命施謂之名名號異聲而同本皆鳴號而達天意者也號凡而略名詳而目目者偏辨其事也凡者獨舉其事也物莫不有凡號號莫不有散名事各順于名名各順于天天人之際合而爲一同而通理動而相益順而相受謂之德道詩曰維號斯言有倫有迹此之謂也其說蓋本韓詩周官司常官府各象其事州里各象其名家各象其號注或謂之事或謂之名或謂之號異外內也是名與號對文則異散文則通維號斯言卽論語名之必可言也之義幽王寵褒姒則嫡妾不分信訛言則是非不辨名

號之不正也久矣故詩取正名之義以刺之箋訓號爲呼號非詩義也有倫有脊卽正名之本脊春秋繁露作迹玉篇迹跡也理也是知傳訓脊爲理者正以脊爲迹之叚借也倫與迹亦同義說文倫一曰道也小爾雅跡道也倫又通綸荀爽易注綸迹也

胡爲虺蜴傳蜴螈也箋虺蜴之性見人則走哀哉今之人何爲如是傷時政也瑞辰按虺之類不一爾雅蝮虺博三寸首大如擘郭注身廣三寸頭大如人擘指此自一種蛇名爲蝮虺詩疏引郭氏音義云今蛇細頸大頭色如綬文間有毛似猪鬣鼻上有針大者長七八寸一名反鼻如虺類足以明此是一種蛇此綬文之虺也郭氏山海經圖讚云蛇之殊狀其名爲虺其尾似頸其頸似尾虎豹可踐此蛇忌履莊子曰螝二首韓非子曰虫有虺者一身兩口皆此類此土虺也楚辭招魂云雄虺九首往來儵忽天問雄虺九首儵忽焉在此又一種名雄虺也說文虫一名蝮博三寸首大如擘指卽爾雅之蝮虺也又有虺字注云虺以注鳴者引詩胡爲虺蜥列於雖蜥二字之間雖下云似蜥易而大蜥下云蜥易也又云蝘在壁曰蝘蜓在草曰蜥易蚖榮蚖宅醫以注鳴者似虺又爲蜥易之屬此詩正義亦引陸璣疏云虺蜴一名蠑螈蜴謂斯干詩維虺維蛇與蛇並言者蛇之屬此詩胡爲虺蜴與蜴並言者蜴之屬也虺蜴同類而異名正對上維號斯言以喻今人名號之不正耳箋說非也

天之扤我傳扤動也釋文扤五忽切徐又音月瑞辰按說文廣雅並曰扤動也方言說舟云儰謂之扤扤不安也不安卽動之義據說文舠船行不安也讀若兀是知方言扤卽舠之叚借舠从舟刖省聲與兀同音故扤又借作抈晉語故不可抈也卽不可扤也又借作刖易困上九劓刖鄭注讀爲倪仉廣雅刖危也刖卽扤也徐仙民音扤爲月玉篇扤虞厥切亦讀如月正以扤刖同音耳又按說文跀或从兀作𧿹亦月兀同音之證

彼求我則瑞辰按則字爲句末語助詞故箋但云王之始徵求我不釋則字朱子集傳始以法則釋之非詩意也

亦不我力箋亦不問我在位之功力瑞辰按功力謂之力用其力亦謂之力不我力卽不我用緇[illegible]引此詩注云亦不力用我蓋本韓詩其說是也緇衣又引君陳[illegible]未見聖若己弗克見既見聖亦不克由聖注由用也亦不克由聖正與引詩亦不我力同義力卽爲用明矣又按力又與勑同義漢書王莽傳力來農事顏師古注力來勸勉之也月令天子爲勞農勸民鄭注曰重力來之力卽勑也說文勑勞勑也亦不我力訓爲不我勸義亦通箋訓功力失之

燎之方揚寧或滅之傳滅之以水也箋火田爲燎燎之方盛之時炎熾熛怒寧有能滅息之者言無有也瑞辰按漢書谷永傳引詩燎之方揚能或滅之寧猶乃也寧乃聲之轉能乃亦聲之轉故寧通作能能或滅之猶言乃或滅之也故傳曰滅之以水詩意蓋謂燎之方揚似無有滅之者而乃或以水滅之以喻赫赫宗周似無有滅之者而一褎姒竟威之也箋訓寧爲豈失其義矣

終其永懷又窘陰雨傳窘困也箋窘仍也終王之所行其長可憂傷矣又將仍憂於陰雨瑞辰按爾雅郡乃也乃仍古通用法言孝至篇郡勞王師王尙書謂卽仍勞王師是也郡窘音相近箋訓窘爲仍猶爾雅訓郡爲乃也又按說文涒食已而復吐之亦取涒有復義與窘訓爲仍義近終猶既也懷猶傷也詩言既其永爲憂傷又仍憂於陰雨箋訓終爲終王之所行失之

乃棄爾輔箋棄輔喻遠賢也正義爲車不言作輔此云乃棄爾輔則輔是可解脫之物蓋如今人縛杖於輻以防輔車也瑞辰按古人言車制者皆不言輔正義謂如今人縛杖於輻此肊說也惟曾釗云輔蓋伏兔別名輔與兔聲近故伏兔謂之輔伏兔車轐也形如屐所以夾持車軸故輔引申之義亦爲夾持說文面部酺頰車也蓋夾牙車則从面爲酺夾車軸則从車爲輔義本相近此詩取喻於輔者輔爲持軸之物與賢者佐理同古擬輔臣於秉軸卽其義矣今按曾說是也說文轐車伏兔也轐之言僕也僕附也轐輔附聲義正相近耳下章屢顧爾僕僕當卽轐字之叚借上言輔下言僕一物二名者錯綜以見義耳又按僖五年左傳引諺云輔車相依杜注輔頰輔車牙車也此特因下文脣亡齒寒而傅會耳據說文酺頰車也入面部其車部別有輔字引春秋傳輔車相依則酺頰之酺自从面車輔之輔自從車輔下復有人頰車也四字段玉裁謂爲淺人所增宜刪去是也左傳輔車相依與脣亡齒寒並舉實各爲一義呂氏春秋權勳篇曰宮之奇諫虞公曰虞之與虢也若車之有輔也車依輔輔亦依車虞虢之勢是也此卽詩無棄爾輔之義其爲車之輔木無疑矣淮南子人間訓言虞之與虢若車之有輔輪依于車車亦依輪合左傳及呂氏春秋證之淮南輪當爲輔之譌然卽此可證車非牙車輔非頰酺矣至易咸其輔輔自爲酺之叚借釋文輔虞作酺是其證也玉篇引傳酺車相依則後人因杜注以改傳文耳

員于爾輻傳員益也瑞辰按曾釗曰輻當作輹易輿說輻釋文作輹是其證复从畐省聲輹从复故譌作輻耳說文輹車下縛也今本作車軸縛者誤蓋伏兔在輿底本不相連須輹縛之伏兔爲任力之處非一革所能勝故須益其革輹今按曾說是也易輿說輻說文引亦作輹員于爾輹謂益其輹以固輔非謂以輔助輻也

曾是不意箋女曾不以是爲意乎以商事喻治國也瑞辰按意與隱一聲之轉古通用故左傳季孫意如公羊作隱如意之言隱也少儀隱情以虞鄭注隱意也思也爾雅釋言隱占也郭注隱度隱卽意也禮運非意之也鄭注心所無慮也無慮猶言大略亦揣度之詞公羊僖二年傳其意也何謂令諸大夫意度之如何也說苑奉使篇東郭垂對管仲曰臣聞君子善謀小人善意臣竊意之也管仲曰我不言

伐莒子何以意之意之皆謂測度之也此詩會是不意謂會是不測度之也意又讀同不億不信億則屢中之億億亦測度之也

洽比其鄰傳洽合也瑞辰按說文合合口也音讀同協又曰洽霑也佮合也傳訓洽爲合蓋以洽爲佮之叚借說文又曰欱合會也音義亦同又通作郃爾雅釋詁郃合也郃亦佮之借字

佌佌彼有屋傳佌佌小也釋文佌音此說文作伵音徙瑞辰按釋訓佌佌小也說文伵小皃从人囟聲引詩伵伵彼有屋與細字从囟聲同義爾雅釋文佌郭音徙卽伵字之音廣韻伵之下有傞字注云小皃又伵字之別體也

蔌蔌方有穀傳蔌蔌陋也箋穀祿也釋文蔌音速方穀本或作方有穀非也瑞辰按說文無蔌有遫蔌蓋遫字之渻說文又曰遫籀文速故蔌蔌亦作速速爾雅速速蹙蹙惟求鞫也速速卽蔌蔌也後漢書蔡邕傳注引詩小雅曰速速方穀又曰韓詩亦同是毛韓詩皆無有字詩蓋以佌佌彼有屋與民今之無祿相對以蔌蔌方穀與夭夭是椓相對自或本誤增有字正義遂云方有爵祿之貴直以有穀與有屋爲對文矣至蔡邕釋誨速速方轂轂蓋穀字轉寫之譌章懷注謂小人乘寵方轂而行非詩義也

夭夭是椓傳君夭之在位椓之箋夭以痓夭殺之是王者之政又復椓破之言遇害甚也瑞辰按蔡邕釋誨云夭夭是加章懷注引韓詩夭夭是椓蜀石經亦作夭夭今按作夭夭者是也夭夭美盛貌說文夭从大象形凱風傳夭夭盛皃也正與佌佌爲小蔌蔌卑陋相反椓通作諑方言諑愬也楚辭謠諑謂余以善淫王逸注諑猶譖也正義云在位又諑譖之是正讀椓爲諑也說文諑加言也加之爲誣與譖諑義亦相近變諑言加者以叶韻也詩蓋以四句相對成文言彼佌佌小人富而有屋者雖蔌蔌卑陋而方以穀祿授之此民之貧而無祿者雖夭夭盛美而不免受譖於人也天夭字形相近易譌毛詩本譌作天遂誤以君釋之耳

十月之交

序十月之交大夫刺幽王也箋當爲刺厲王瑞辰按漢書谷永傳引詩豔妻作閻妻又云抑褒閻之亂顏師古注謂本魯詩詩疏引尚書中候擿領貳云昌受符厲倡孽期十之世權在相又曰剡者配姬以放賢山崩水潰納小人家伯罔主異戴震是箋以爲刺厲王者實本魯詩及中候但梁虞劌唐傅仁均及一行並推算幽王六年乙丑歲建酉之月辛卯朔辰時日食國語幽王二年西周三川皆震又曰是歲三川竭岐山崩與此詩百川沸騰山冢崒崩正合則仍从毛詩刺幽王爲是至豔妻魯詩作閻中候作剡特聲近叚借之字說詩者誤以其本字釋之遂多異說爾

朔月辛卯瑞辰按詩言朔月與玉藻言朔月大牢同正義云朔月辛卯之日以此時而日有食之又曰此朔月辛卯自是所食之日是正義本作朔月之證明監本以下皆作朔月是也毛氏汲古閣本作朔日漢書劉向傳引詩亦作朔日辛卯俱係傳寫之誤

日有食之瑞辰按漢書劉向傳引詩日有蝕之釋名日月虧曰蝕稍小侵虧如虫食草木之葉也玉篇蝕日月蝕也是日月食字本作蝕經傳作食者渻借字也說文無蝕有䘌云敗創也从虫人食食亦聲據廣韻蝕字注引說文云敗瘡也是䘌與蝕爲一字

彼月而微此日而微傳月臣道日君道箋微謂不明也瑞辰按邶風日居月諸胡迭而微箋微謂虧傷也此箋又以微爲不明蓋因虧傷而不明二義正相成爾雅幽隱匿蔽並訓爲微說文微隱行也左傳白公其徒微之服杜注並云微匿也微有隱匿之義故不明

日月告凶箋告凶告天下以凶亡之徵也瑞辰按逸周書武順解曰天有四時不時曰凶告凶蓋天時不順之謂劉向傳引作日月鞫凶鞫卽告字之叚借

彼月而食則維其常此日而食于何不臧箋臧善也瑞辰按常對異言洪範五行傳曰非常曰異是也漢書天文志注引詩傳日月食非常也比之日猶常也日食則不臧矣所引詩傳蓋三家詩傳非毛傳也考春秋經書日食三十有六而月食則不書此古人重日食而輕月食之證

爗爗震電傳爗爗震電皃震雷也瑞辰按說文震劈歷振物者引春秋傳震夷伯之廟霆雷餘聲鈴鈴所以挺出萬物倉頡篇霆霹靂也是震霆爲一皆爲雷與電不同說文電陰陽激燿也似不得以爲霆而春秋隱九年穀梁傳云電霆也玉篇亦曰霆電也並以電爲霆者爾雅疾雷爲霆霓虹霓不得與霆並言竊疑霆霓當爲霆電之譌穀梁之義實本爾雅公羊何休注雷有聲名曰雷無聲名曰電易中孚傳雷有聲名曰雷有光名曰電有疾雷必有威電故易噬嗑曰雷電合而章而爾雅遂以疾雷爲霆電後人但知雷電之分不知雷電之合故爾雅霆電誤改爲霆霓又或刪去霓字耳說文䨻䨻震電皃䨻疑即爗爗之異文又按電从雨申聲故詩以與令韻

山冢崒崩傳山頂曰冢箋崒者崔嵬山頂崔嵬者崩君道壞也瑞辰按山頂已爲高不必復言崔巍崒崩二字當連讀與上沸騰相對成文即碎崩之叚借廣雅碎崩並訓爲壞是也碎音又同瓴說文瓴破也破石瓴也蓋瓦破曰瓴石破曰碎亦散文則通耳崒又與摧音相近說文摧字注一曰折也義與壞同崒與崩同義猶大戴誥志篇山不崩解解亦崩也釋文崒本亦作卒卒亦碎字之消借徐邈讀卒爲子恤反則訓卒爲盡失其義矣

胡憯莫懲箋憯曾也釋文憯亦作慘瑞辰按說文朁曾也引詩朁不畏明爲本字爾雅憯曾也據說文憯痛也是知爾雅作憯爲叚借字慘憯同音故字又借作慘或以訓曾者皆當作憯而以慘爲誤字非也節南山憯莫懲嗟釋文作噆噆亦朁之叚借番維司徒釋文番方

袁反徐甫言反本或作潘音同韓詩作繁瑞辰按漢書古今人表番作皮古音皮讀如婆皮繁同音通用番音波與皮繁音近故番潘皮繁四字並通用說詳九經古義今按番與蕃藩並同藩又通樊青蠅詩止于樊漢書戾太子傳引作止于藩爾雅樊藩也是其證也樊與繁亦通用左傳繁纓以朝周官禮記並作樊纓讀如鞶帶之鞶是其證也廣韻周宣王封仲山甫於樊後因氏焉鄭箋以番爲氏韓詩作繁疑番與繁皆即樊氏之音轉爾

家伯維宰箋家伯字冢宰掌建邦之六典瑞辰按漢書古今人表有大宰冢伯冢伯當爲家伯形近之譌箋以冢宰釋宰字與漢表作大宰正合惠氏棟謂家伯一作冢伯故箋以冢宰釋之其說非也周官宰夫注鄭司農引詩家伯維宰謂即宰夫其說與漢表鄭箋異然即此可證經文止言宰正義言小宰不得單稱宰故知宰爲冢宰是知唐以前皆作家伯維宰今集傳本作家伯冢宰蓋傳寫之譌抑後人據箋以改經耳

中允膳夫箋中允字瑞辰按漢書古今人表作中術古術讀若遂春秋秦伯使術來聘公羊漢書並作遂學記術有序注術當爲遂聲之誤也月令審端徑術注術周禮作遂是其證也說文旞導車所載全羽以爲允允進也是允進音亦相近故允得通術猶遂借作術也又允古音如盾漢太子中盾後世稱中允盾術二字雙聲故允術亦得通用

棸子內史瑞辰按漢書古今人表作掫掫者棸之同音叚借

蹶維趣馬瑞辰按箋以蹶爲氏蹶蓋宣王時蹶父之後以字爲氏者漢書注作橜亦同音叚借字

楀維師氏瑞辰按潛夫論本政篇引詩作踽漢書古今人表作萬皆同音叚借字集韻引詩⿰扌禹維師氏據唐石經初刻从手後改从木則⿰扌禹乃俗字耳顏師古急就章注謂楀者木名因樹以得姓亦非

豔妻煽方處傳豔妻褒姒美色曰豔煽熾也瑞辰按漢書谷永傳閻妻驕扇顏注謂本魯詩又正義引中候剡者配姬以放賢以剡爲姓今按閻剡皆豔字之同音叚借說詩者遂妄以爲姓耳煽字說文玉篇所無其引詩皆作傓蓋古毛詩原作傓也魯詩作扇卽傓字之省

豈曰不時傳時是也箋女豈曰我所爲不是乎言其不自知惡也瑞辰按時當讀爲使民以時之時下言田卒汙萊是奪其民時之證豈曰不時言其使民役作不自以爲不時也

胡爲我作箋女胡爲役作我瑞辰按民之力作爲作使民力作亦爲作箋云役作我正以役釋作廣雅役使也（伇卽古役字）胡爲我役卽胡爲我使也正義云汝何爲使我役作築邑之日於役作上又增使我二字以釋之失箋恉矣

曰予不戕箋戕殘也釋文戕在良反殘也王本作臧臧善也孫毓評以鄭爲改字瑞辰按說文臧从臣戕聲藏臧戕三字古通用易豐自藏也釋文云衆本作戕馬王云殘也鄭云傷也淮南子說林篇高鳥盡而強弩藏高注藏猶殘也戕通作臧猶藏通作戕也曰予不戕與上豈曰不時義相應惟其不自知其役使之不時故亦不自以爲戕民鄭君所見毛詩本作戕故不曰臧當作戕王肅所見本或作臧亦戕字之叚借王肅遂以臧字本義釋之非也孫毓以鄭爲改字惠氏棟又以王爲改字並非

不憖遺一老箋憖心不欲自彊之辭也釋文憖魚覲反爾雅云願也強也且也韓詩云閻也正義曰說文云憖肯從心也瑞辰按爾雅無憖字古憖與整通（左氏昭十二年經公子憖出奔齊公羊經作整釋文整本作憖）整或作整（張參五經文字敕今皆作勅）小爾雅整願也憖彊也整與憖皆當作憖釋文願也強也二訓蓋本小爾雅至且也一訓今小爾雅無之蓋今本有脫逸也願與強以相反爲義箋說正取強也之訓凡言且者多謂姑且如此亦與強義近左氏哀十六年傳曰旻天不弔不憖遺一老俾屏余一人以在位杜注憖且也應劭注漢書五行志曰憖且辭也言旻天不善於魯不且遺一老使屏蔽我一人也玉篇引說文一曰且也廣韻亦曰憖且也是知今本說文一曰甘也甘卽且字形近之譌又按說文憖問也謹敬也从心猌聲一曰說也一曰且也無肯從心也之訓段玉裁謂正義引當作憖肯也从心憖聲今誤以也字倒於從心之下不成文理耳今按段說是也段又謂說文問者閒之誤閒者肯之誤今按憖有數義有當从強也且也之訓者此詩及左傳並云不憖遺一老是也昭二十八年左傳祁盈之臣曰鈞將皆死憖使吾君聞勝與臧之死也以爲快王尙書曰憖亦且也言鈞之將死且使吾君聞勝臧之死而快意也杜以憖爲發語之音於文義未協有當从願也之訓者晉語伯宗妻曰憖庇州犂焉楚語曰吾憖置之于耳韋注並曰憖願也有當从說也之訓者晉語以憖御人猶云以說御人韋注訓願失之至方言憖傷也楚類之閒謂之憖考說文憝字注楚類之閒謂憂曰憝是知方言憖乃憝字形近之譌傷讀憂傷之傷廣雅憖憂也廣韻憖一曰傷也並誤以憝爲憖郭璞方言本已誤作憖因引詩不憖遺一老云亦恨傷之言也誤矣左氏文十五年傳兩軍之士皆未憖也杜注憖缺也據說文𪘏缺齒也左傳釋文憖又魚轄反是知憖乃𪘏之叚借而說文憖字注亦引春秋傳兩軍之士皆未憖憖與𪘏雙聲故得通借非憖之本義也說文猌又讀若銀憖从猌聲故其字與銀通用左氏昭十一年經厥憖公羊經作屈銀是其證也銀閻音近故韓詩訓爲閻說文閻和說而諍也玉篇閻和敬貌與說文訓憖爲謹敬義近然非此詩之義

以居徂向箋以往居于向也瑞辰按居者語詞以居徂向猶云以徂向也猶之爾居徒幾何卽言爾徒幾何也我居圉卒荒卽言我圉卒荒也箋訓居徂爲往居失之

讒口囂囂箋囂囂衆多貌釋文囂韓詩作嚻瑞辰按劉向上封事引

詩讒口嗸嗸正本韓詩說文嚻聲也气出頭上从㗊頁按㗊爲衆口而嚻从之是有衆多之義說文嗸衆口愁也與嚻嚻音義相近毛詩嚻嚻正字韓詩嗸嗸叚借字也至板詩聽我嚻嚻傳嚻嚻猶謷謷也據箋云謷謷然不肯受說文謷不省人言也此从段本舊作不肖人也有脫誤廣韻謷不省語也玉篇聱字注引廣雅云不入人語也埤蒼云不聽也聱卽謷之俗是知板詩嚻嚻乃謷謷之叚借當以謷謷爲正字楚辭九思令尹兮謷謷王逸曰不聽話言而妄語也兼取二義不知妄語是此詩讒口嚻嚻不聽話言是板詩聽我謷謷二者不得合爲一也爾雅釋訓敖敖傲也郭注傲慢賢者以釋板詩是也釋文云傲舍人本作毀釋云謷謷衆人毀人之貌李巡與舍人同則誤以爾雅敖敖爲釋此詩不若郭注爲善

噂沓背憎傳噂猶噂噂沓猶沓沓箋噂噂沓沓相對談語背則相憎釋文噂說文作僔云聚也沓本又作喈瑞辰按僔噂音義同左氏僖十五年傳引詩亦作僔說文云僔聚也引詩僔沓背憎又僔聚語也引詩噂沓背憎廣雅僔僔衆也蓋作噂者毛詩作僔者三家詩也朱氏彬曰屈原天問天何所沓王逸注沓合也詩言小人之情聚則相合背卽相憎其義較傳箋尤爲直捷噂沓或作譐誻魏書安定王子傳譐誻朋昏正本此詩

悠悠我里傳悠悠憂也里病也箋里居也瑞辰按釋文里如字毛病也鄭居也今閩本明監本毛本傳皆作里居者誤也使傳作里居則箋不煩更言里居矣釋文又云里本或作𤸫後人改也考爾雅釋詁𤸫病也郭注見詩又悝憂也郭注引詩悠悠我悝玉篇𤸫病也引詩悠悠我𤸫又悝憂也悲也疚也廣韻悝憂也引詩悠悠我悝說文無𤸫有悝云啁也一曰病也是𤸫卽悝也古文多消借故毛詩止作里而訓爲病三家詩蓋有用本字者故或作𤸫或作悝雲漢詩云如何里箋里憂也亦以里爲悝之叚借此箋訓里爲居非詩義也悝兼憂病兩義此詩亦孔之痗始言病則上句悠悠我里里當訓憂謂因憂而病也說文楚潁之閒謂憂曰慈慈與悝里音義亦相近憂與思義近朱彬曰悠悠我里猶言悠悠我思是也

四方有羨傳羨餘也瑞辰按文選李注引韓詩薛君章句曰羨願也說文羨貪欲也廣雅羨願欲也願與願同願羨有欣喜之義皇矣詩無然歆羨羨亦歆也訓羨爲願正與憂相對成文猶我獨不敢休自言其勞與民莫不逸爲對文也傳訓爲餘未若韓詩訓願爲允

雨無正

序雨無正大夫刺幽王也雨自上下者也衆多如雨而非所以爲政也瑞辰按序衆多如雨二句正釋雨無正名篇之義董氏讀詩記引韓詩章句曰雨無政無象也政卽正也足證毛韓同義劉安世謂韓詩以雨無極名篇而以詩序正字屬下讀以爲正大夫刺幽王其說不足信詩曰正大夫離居莫知我勩是兼刺正大夫之詞非正大夫刺幽王也集傳引歐陽公說已駁之矣

浩浩昦天不駿其德傳駿長也箋此言王不能繼長昦天之德瑞辰按詩每借天以刺王言昦天不駿其德猶節南山云不弔昦天亂靡有定也故下繼言降喪饑饉亦謂天降之耳箋謂王不能繼長昦天之德失之

旻天疾威釋文旻密巾反本或作昦天非也正義曰上有昦天明此亦昦天俗本作旻天誤也瑞辰按岳珂九經三傳沿革例从疏作昊天此詩三章又言如何昦天當从正義本作昦天爲是至小旻首章旻天疾威此小旻所由名篇韓詩外傳列女傳引作昊天蓋誤說文引春秋傳曰昦天不憖今左傳亦作旻天此二字形近易譌之證廣雅暴疾也疾威二字平列朱子集傳云疾威猶言暴虐是也箋云今昊天又疾其政以刑罰威恐天下正義釋之曰昊天又疾王以刑罰之政威恐天下亦非詩義

淪胥以鋪傳淪率也箋胥相鋪徧也瑞辰按漢書敘傳烏乎史遷薰胥以刑晉灼曰齊韓魯詩作薰薰帥也後漢書蔡邕傳下獲勳胥之辜李賢注引詩小雅曰若此無罪勳胥以痛勳帥也胥相也痛病也言此無罪之人而使有罪者相帥而病之是其大甚見韓詩今按薰勳淪音近通用淪率音之轉然以淪胥爲率相究爲不詞說文淪一曰沒也廣雅玉篇並曰淪沒也廣雅又曰淪漬也淪又通陯說文陯山阜陷也當从朱子集傳訓淪爲陷惟胥仍訓相以淪胥爲陷相亦爲不詞當以胥爲湑之消借玉篇湑溢也小爾雅溢沒也說文沒湛也淪胥猶言湛休湛淪謂人之全陷休于罪如全沒入于水也鋪者痡之叚借當从韓詩作痡訓爲病皆淪沒于罪以至於病也小旻詩如彼泉流無淪胥以敗抑詩如彼泉流無淪胥以亡兩無字皆爲發聲淪胥以敗淪胥以亡猶此詩淪胥以痡也左氏昭二十六年傳且爲後人之迷敗傾覆而溺入于難則振救之漢時男女從坐入官爲奴及殺傷人所用兵器入官者通謂之沒入溺入皆此詩淪胥之類也惠氏棟讀韓詩薰爲閽胥爲胥靡亦非以淪胥爲刑罪之名則詩言淪胥以敗淪胥以亡皆承泉流言爲不可通矣胥靡之胥當爲纇字之叚借說文纇絆前兩足也廣雅纇絆也靡與縻通說文縻牛轡也呂氏春秋曰傳說殷之胥靡而墨子曰傳說衣褐帶索傭築於傳巖帶索卽胥靡之謂荀子楊倞注胥靡係也是已應劭漢書注引詩淪胥以證胥靡失之

周宗既滅箋周宗鎬京也瑞辰按周宗與宗周有別書序武王歸自奄在宗周告庶邦作多方正義曰在於宗周鎬京正月詩赫赫宗周箋宗周鎬京也又洛邑亦名宗周祭統衛孔悝之鼎銘曰卽宮於宗周鄭注周既去鎬京猶名王城爲宗周也至昭九年左傳自文以來世有衰德而暴滅宗周昭二十四年左傳嫠不恤其緯而憂宗周之隕爲將及焉宗周皆指王室言之宗周亦曰宗國晉語宗國既卑諸侯遠己宗國既卑猶云王室既卑宗國猶言宗周也若周宗據襄二十九年左傳云晉國不恤周宗之闕而夏肄是屏杜注周宗諸姬也穆天子傳云赤烏氏先出自周宗郭注與周同始祖是周宗皆謂與周同姓者耳詩不得言周之同姓既滅鎬京邦畿惟民所止宗周滅故言靡所止戾詩周宗當爲宗周傳寫誤倒昭十六年左傳引詩正作宗周既滅是詩本作宗周之證箋云周宗鎬京也蓋鄭君箋詩時所見毛詩尙作宗周故解與正月詩赫赫宗周同今箋作周宗者後人因經誤作周宗而併改之也正義言宗周周宗文雖異而義同誤矣朱子集傳惟據誤本作周宗遂以宗爲族姓謂將有易姓之變不知周宗實宗周之譌又按節南山諸詩序皆以爲刺幽王而節南山詩曰國既卒斬正月詩曰褒姒滅之此詩云宗周既滅皆已然之詞是知刺幽王者皆後人追刺之也節南山正義引韋昭以爲平王時作謂作在平王之世而上刺幽王其說是也或遂以爲刺平王則非

正大夫離居箋正長也瑞辰按周官大宰建其正鄭注正謂冢宰司徒宗伯司馬司寇司空也宰夫八職一曰正注所爲正辟於治官則冢宰也是正爲天子六官之長左氏襄二十五年傳自六正五吏杜注六正三軍之六卿晉時僭立六卿爲六正則天子六卿本名六正可知古有庶正有大正庶官之長爲庶正雲漢詩鞫哉庶正是也六卿之長爲大正左傳子爲大政政卽正也詩言正大夫蓋天子之大正也

莫知我勩傳勩勞也瑞辰按傳本爾雅釋詁左氏昭十六年傳引詩莫知我肄杜注肄勞也肄者勩之同音叚借字說文勩勞也肄習也肄之本義自爲習耳谷風詩既貽我肄傳肄勞也亦叚肄爲勩

三事大夫瑞辰按古以三公司天地人爲三事白虎通引別名記曰司徒典名司空主地司馬順天是也此箋以三事爲三公之義周書立政曰立政任人準夫牧作三事某氏傳曰常任準人及牧治爲天

地人之三事蓋官職雖多天地人三事足以統之又白虎通曰諸侯有三卿分三事也是諸侯三卿亦稱三事猶天子六卿稱六事耳

莫肯朝夕箋不肯晨夜朝暮省王也瑞辰按朝夕與夙夜對言周語夙夜敬也朝夕義亦爲敬古者天子大采朝日少采夕月致敬於日月爲朝夕致敬於天子亦爲朝夕其義一也又魯語曰夫署所以朝夕虔君命也左傳朝夕獻善敗于寡君又曰子革夕子我夕皆以朝夕見君爲朝夕又成十二年左傳百官承事朝而不夕謂朝朝於君而不夕見也故箋言朝夕謂朝暮省王非泛言朝夕也

戎成不退饑成不遂傳戎兵遂安也箋兵成而不退謂王見流于彘無御止之者飢成而不安謂王在彘乏於飲食之蓄無輸粟歸餼者瑞辰按玉篇廣韻並云遂進也說文旞導車所載全羽以爲允允進也允者㚊之段借夲部㚊進也引易㚊升大吉是旞亦取進義詩以遂與退對言朱子集傳引易不能退不能遂訓遂爲進較傳箋爲確惟以不退爲王之爲惡不退不遂爲王之爲善不遂似非詩義今按戎成不退外患熾而敵勢強也饑成不遂內災起而兵力弱也不退卽指敵言不遂指周民言爲允

聽言則答譖言則退傳以言進退人也箋答猶距也有可聽用之言則共以辭距而違之有譖毀之言則共爲排退之瑞辰按說文从相聽也廣雅聽從也春秋從祀先公左傳作順祀說文睽目不相聽也段玉裁曰聽猶順也聽有順從之義聽言對譖言而言正謂順從之言廣韻譖毀也毀猶謗也古以諫言爲誹謗故堯有誹謗之木譖言卽諫言也詩承上莫肯用訊訊讀如誶韓詩誶諫也言凡百君子所以莫肯直諫蓋以王好順從而惡諫譖聞順從之言則答而進之聞譖毀之言則退而不答聽言言答則進之可知譖言言退則不答可知互文以見義傳謂以言進退人者義蓋如此桑柔詩聽言則對誦言如醉誦言謂諷諫之言如醉謂不好聽之義與此同箋以答爲距而違之非詩義也朱子集傳以爲責臣云王有問而欲聽其言則答之而已不肯盡言譖言及己則退而離居亦非詩義聽言譖言皆謂臣之進言於王者答與退則在王耳下章哀哉不能言卽承上譖言言之朱子集傳云言之忠者當世之所謂不能言者是也哿矣能言卽承上聽言言之集傳云佞人之言當世所謂能言者是也不能言者因退之而並加以罪戾故其身困瘁能言者由答之而遂加以爵祿故其身處於安也答新序漢書皆引作對廣雅對畣也畣卽荅字說文荅小尗也今通借爲酬荅之荅對與荅雙聲故對字可借作荅古荅字又借作合爾雅合對也合卽荅也左氏宣十二年傳既合而來奔杜注合猶荅也是也

匪舌是出維躬是瘁傳哀賢人不得言不得出是舌也箋言非可出於舌其身旋見困病瑞辰按上文既哀其不能言匪舌是出不得訓爲出言朱彬謂出當讀爲屈與絀方與上下文相貫今按說文⿸疒出病也出當卽⿸疒出之渻借言匪舌是病維躬是病也說文正文無瘁字惟萃字注云讀若瘁又曰悴憂也讀與易萃卦同瘁當卽悴之或體

云不可使得罪于天子亦云可使怨及朋友箋不可使者不正不從也可使者雖不正從也瑞辰按爾雅釋詁使從也故箋以從釋使二云字皆臣荅君之詞云不可使謂若事之不正者卽云不可從此左傳所云君所謂可而有否焉臣獻其否以成其可也亦云可使謂事雖不正因君從之亦云可使此左傳所云君之所可據亦曰可也正義不知箋本以從釋使乃曰不從上命則天子云我不可使我若阿諛順旨亦旣天子云此人可使謂可使與不可使皆君論臣之意殊失箋恉

謂爾遷于王都傳賢者不肯遷於王都也瑞辰按廣雅謂使也謂爾遷于王都卽使爾遷于王都也據下言昔爾出居則遷卽使其還居王都耳

鼠思泣血傳無聲曰泣血正義說文哭哀聲也泣無聲出淚也則無聲謂之泣矣連言血者以淚出於目猶血出於體故以淚比血禮記曰子皐執親之喪泣血三年注云無聲如血出是也瑞辰按說苑權謀篇曰下蔡成公閉門而哭三日三夜泣盡而繼以血是泣而淚盡真有流血者因通言泣之甚者爲泣血又易屯上六爻辭泣血漣如九家及虞注泣云血流出目不得如正義言淚出於目猶血出於體謂以血爲喻也又按說文無淚字據說文云無聲出涕者曰泣而詩正義引說文云泣無聲出淚也淚蓋卽涕字之俗又說文涕泣也段玉裁以泣也二字爲轉寫之誤當作目液也蓋據上文洟鼻液也汗身液也故知涕當爲目液與上文爲一例

小旻

謀猶回遹傳回邪遹辟也釋文遹韓詩作獝僻也瑞辰按說文𧝹衺也衺𧝹也回卽𧝹之段借故傳訓爲邪大明詩厥德不回傳回違也違亦𧝹之借字韋回同聲故通用書靜言庸違吳陸抗傳引作靜譖庸回是其類也若回之本義自爲轉耳文選注十四引韓詩作謀猷回泬古遹讀如穴故通作鴥與泬猶毛詩鴥彼晨風韓詩作鴪也古邪僻字正作辟又通作避說文遹回辟也回辟卽回僻也僻者偏也說文辟仄也仄側傾也辟仄皆謂邪也

潝潝訿訿傳潝潝然患其上訿訿然不思稱其上瑞辰按爾雅翕翕訿訿莫供職也郭注賢者陵替姦黨熾背公卹私曠職事毛傳義本爾雅方言翕熾也廣雅同又曰翕爇也說文翕起也義竝相近揚雄甘泉賦翕赫曶霍李善注翕赫盛貌傳云潝潝然患其上蓋讀潝潝如翕赫之翕郭注爾雅姦黨熾正釋翕翕二字與詩正義云潝潝爲小人之勢是作威福也詞異而義同訿或作訾說文訾不思稱意也義本毛傳據召旻詩皐皐訿訿傳訿窳不供事也說文呰窳也窳嬾也則毛傳蓋讀訿如窳呰之呰荀子修身篇引詩噏噏呰呰毛公受詩於荀卿故其釋訿訿與荀同也漢書劉向上封事曰衆小在位而從邪議歙歙相是而背君子引詩歙歙訿訿六句爲證其說蓋本韓詩以歙歙爲小人互相是而以訿訿爲背君子蓋讀歙歙如翕合之翕而讀訿如呰毁之呰朱子集傳云潝潝相和也訿訿相詆也義與劉向說略同

不我告猶傳猶道也箋猶圖也瑞辰按猶繇古同聲猶當爲繇字之段借謂繇詞卽箋所云占繇不中也箋訓猶爲圖者或古繇詞亦取猶圖之義

是用不集傳集就也瑞辰按韓詩外傳引詩是用不就就集一聲之轉顧命克達殷集大命漢石經作克通殷就大命是集就通用之證傳訓集爲就者正以集爲就之段借卽讀集音如就也或以集爲不協者誤

如匪行邁謀箋匪非也瑞辰按匪彼古通用廣雅匪彼也如匪行邁謀王尙書云謂與如彼築室于道謀兩無正如彼行邁句法同是也箋訓匪爲非失之

匪大猷是經傳經常也箋不循大道之常瑞辰按經朱彬謂當訓行是也孟子經德不回趙注經行也匪大猷是經猶云匪大道是遵循耳遵循皆行也若常亦爲行故庸爲常亦爲行然云匪大猷是常則不詞故箋必增其文以釋之云不循大道之常其義始明不知經卽行也循也經文原自明顯自傳訓爲常義始迂曲耳

維邇言是爭傳邇近也爭爲近言箋爭言之異者瑞辰按爭當讀如道途不爭險易之利之爭爭謂爭取其言也說文爭引也从爫厂是爭之本義原謂引之使歸於己引有援據之義是爭與是聽義正相近又按說文埩治也廣韻埩魯城北門池也公羊傳作爭治土謂之埩則治言亦得謂之爭矣又廣雅釋詁竫善也竫靜靖古竝通用靖靜皆善也爭或卽竫字之省謂維邇言是善也傳謂在下者爭爲邇

言與是聽屬上義不貫箋讀爭如爭辨之爭亦非詩義是用不潰于成傳潰遂也瑞辰按潰卽遂之叚借潰遂古聲近通用遂借作潰猶角弓詩莫肯下遺荀子引作隧說文旞或作旝从遺也國雖靡止傳靡止言小也箋靡無止禮也瑞辰按傳以靡止爲小則止宜訓大矣抑詩淑愼爾止傳止至也爾雅晊大也釋文晊本又作至易至哉坤元猶言大哉乾元也止與至同義至爲大則止亦爲大矣下言民雖靡膴韓詩作靡腜猶無幾何腜膴一聲之轉爾雅憮大也字通作膴韓詩以靡腜爲無幾何是亦以腜爲大也靡膴猶言靡止王肅述毛訓膴爲大言無大有人得之箋訓止爲禮膴爲法蓋讀膴如模釋文徐云鄭音模是也義與傳異孔疏釋毛以爲民雖無法是誤以箋義爲傳義矣傳不言憮大者以其義已著於巧言篇耳巧言篇亂如此憮傳憮大也憮卬無

或聖或否傳人有通聖者有不能者箋猶有通聖者有賢者瑞辰按此詩所言聖否與論語賢者識其大者不賢者識其小者文法相類彼對賢者言之故識小爲不賢者此對聖言之故或否猶爲賢者耳或肅或艾傳艾治也瑞辰按艾者嬖之叚借說文嬖治也引虞書有能俾嬖今書消作乂故又叚借作艾

不敢馮河傳馮陵也徒涉曰馮河瑞辰按馮者淜之叚借說文淜無舟渡河也淜通作馮猶百朋作百馮也

小宛

宛彼鳴鳩翰飛戾天傳宛小貌鳴鳩鶻鵰翰高戾至也行小人之道責高明之功終不可得瑞辰按爾雅鷗鳩鶻鵃郭注似山鵲而小短尾淮南子許愼注屈短也屈與屈通說文屈無尾也玉篇屈短尾也鷗鳩蓋以短屈得名宛屈義同說文宛屈草自覆也宛蓋鷗鳩短尾之貌短小義近故傳以宛爲小貌考工記函人眡其鑽空欲其惌也鄭司農注惌小孔貌惌與宛義亦同陸璣草木疏云鳴鳩班鳩也班鳩蓋非今俗所稱班鳩或鷗鳩一名班鳩耳呂氏春秋季春紀鳴鳩拂其羽高誘注鳴鳩班鳩也是月拂擊其羽直刺上飛數十丈乃復者是也高注淮南時則訓亦云鳴鳩奮迅其羽直刺飛入雲中者是也是鳴鳩實能高飛詩蓋以鳴鳩短尾似難高舉而翰飛可以戾天以興人主當勉于爲善傳謂以鳩飛不可戾天爲興非詩義也戾者厲之叚借文選卷一李善注引韓詩作翰飛厲天云厲附也厲天猶俗云摩天耳

明發不寐傳明發發夕至明正義明發者夜地而闇至旦而明明地開發故謂之明發也瑞辰按汪中經義知新記曰發醒也賈誼新書先醒篇辟猶俱醉而獨先發也漢書景十三王傳名長沙定王曰發鄒陽傳曰發悟於心晏子諫篇上景公飲酒三日而後發又曰君夜發不可以朝發皆醒也今按楚詞招魂娛酒不廢沈日夜些王逸注不廢或曰不發發亦醒也王逸訓爲旦非也因考廣雅釋詁發明也又曰明覺發也是明發二字同義醉而醒爲發夜醒不寐亦得爲發因知此詩明發不寐明發皆醒也卽謂醒而不寐也邶柏舟詩耿耿不寐廣雅釋詁耿明也耿耿亦醒而不寐之皃與此詩言明發不寐正同毛傳以明發爲發夕至旦失其義矣如以明發爲天將開發之時則更在古人雞鳴而起之後不寐固其常事何足見其憂懷之甚乎

人之齊聖傳齊正也箋中正通知之人瑞辰按王尚書曰齊聖聰明睿知之稱與下文彼昏不知相對齊者知慮之敏也史記五帝紀幼而徇齊索隱引大戴禮作叡齊一作慧齊史記舊本作濬齊皆明智之稱也尚書又曰爾雅齊速俱訓爲疾引尚書曰多聞而齊給鄭注曰齊疾也荀子修身篇曰齊明而不竭聖人也非十二子篇曰聰明聖知不以窮人齊給速通不以先人然則速通謂之齊大通謂之聖文二年左傳曰子雖齊聖不先父食久矣十八年傳曰齊聖廣淵明

允篤誠並與此同毛以齊爲正杜以齊爲肅又以爲中皆未當也漢泰山都尉孔宙碑曰天姿醇嘏齊聖達道則得之矣今按王說是也凡人昏則遲鈍明則敏捷故齊爲疾又爲明智之稱皇侃論語疏引少陽篇曰伯夷名允叔齊名智古人名字相配叔齊名智而字齊正以齊有明智之義又尚書在璿璣玉衡以齊七政日月五星各異政非可齊而一之齊者明也謂察璣衡以明七政也尚書大傳訓爲中孔疏訓爲整失之禮運以齊上下上下非可齊等齊亦明也以齊上下猶云以明貴賤也蓋自後儒不知齊有明義而經傳之失其訓者夥矣

飲酒温克箋飲酒雖醉猶能温藉自持以勝正義藴藉者定本及箋作温字舒瑗曰包裹曰藴謂藴藉自持含容之義經中作温者蓋古字通用內則說子事父母云柔色以温之鄭亦以温爲藉義釋文温如字柔也鄭於運反藴藉也瑞辰按古藴藉字皆借作温內則柔色以温之鄭注温藉也正義曰言子事父母當和柔顏色承藉父母若藻藉承玉然禮器故禮有擯詔樂有相步温之至也鄭注皆爲温藉重禮也正義引皇氏云温謂承藉凡玉以物緼裹承藉君子亦有威儀擯相以自承藉釋文温紆運反是古藴藉字作温之證温尉雙聲故温藉又作尉薦漢書趙廣漢傳以和顏接士其尉薦待遇吏殷勤甚備尉薦即温藉也温藉本承薦之義人之飲酒必有威儀以自承藉故曰温克王讀温如字未若鄭訓温藉爲允

彼昏不知傳童昏無知之人瑞辰按昏者惛之叚借說文惛不憭也憭慧也說文[illegible]字注又曰亂或爲惽或卽惑也箋童昏亦僮之叚借廣雅僮癡也

壹醉日富傳醉而日富矣箋飲酒一醉自謂日益富夸淫自恣以財驕人瑞辰按壹爲語詞與大學壹是皆以修身爲本檀弓余一不知夫喪之踊也三年問壹使足以成文理爲一類故傳但云醉而日富矣不釋經文壹字富之言畐也說文畐滿也讀若伏畐通作偪方言偪滿也又作愊廣雅愊滿也醉則日自盈滿正與温克相反箋乃謂以財驕人讀富如富貴之富失之

中原有菽庶民采之傳中原原中也菽藿也力采者則得之箋藿生原中非有主也以喻王位無常家也瑞辰按菽古作尗說文尗豆也尗象豆生之形古者大小豆通名菽楊泉物理論菽者衆豆之總名是也而采菽箋及此詩正義並專以菽爲大豆者說文荅小尗也廣雅亦曰小豆荅也蓋自小豆別名荅而大豆遂專菽之名矣戰國策言韓地民之所食大抵豆飯藿羹藿對豆言是爲豆葉公食大夫禮鉶芼牛藿鄭注藿豆葉也是也藿說文作𧆎尗之少也據文選李善注引說文藿豆之葉也則知今本作尗之少者誤也詩但言菽傳知其不爲豆而爲藿者蓋因豆皆有主惟葉任人采其主不禁詩言庶民采之故知所采必藿葉也程瑤田九穀考云聞之山西人言秋閒采豆葉以爲禦冬之菜蓋任人采之其主不與聞也殆猶沿古風耳據此可釋毛傳訓豆爲藿之義傳又云力采者則得之皆以采豆葉爲俗所不禁非謂菽生原中皆無主也箋乃謂藿無常主以喻王位無常家失傳恉矣

螟蛉有子蜾蠃負之傳螟蛉桑蟲也蜾蠃蒲盧也負持也箋蒲盧取桑蟲之子負持而去煦嫗養之以成其子瑞辰按螟蛉說文作螟蠕蜾蠃說文作蝸蠃螟蛉蜾蠃蒲盧皆疊韻字說文蝸蠃蒲盧細腰土蜂也天地之性細要純雄無子詩曰螟蠕有子蝸蠃負之从虫咼聲蝸或从果是蜾卽蝸字之或體過果古同聲咼讀若過故蝸从之得聲讀與蜾同爾雅果蠃蒲盧郭注卽細腰蠭也俗呼爲蠮螉方言蠭燕趙之閒謂之蠓螉其小者謂之蠮螉列子純雄其名穉蜂蜾蠃蓋穉蜂細小之貌是故穉蜂曰蜾蠃小鳥亦謂之果蠃方言桑飛自關而東謂之工爵或謂之過鸁廣雅作果鸁是也瓜之成實曰果蠃爾

雅果蠃之實栝樓是也禾之成實細若珠璣者曰穖亦曰果蠃呂氏春秋高誘注機禾穗果蠃也是也蜾蠃蒲盧又取變化之義蒲盧能化桑蟲名爲果蠃桃蟲生鷦亦名果蠃廣雅果蠃工雀也是也果蠃謂之蒲盧雉化爲蜃亦名蒲盧夏小正十月雉入于淮爲蜃蜃者蒲盧也廣雅蜌蝐蒲盧也是也蒲盧之聲轉爲蒲蠃吳語其民必移就蒲蠃於東海之濱是也中庸夫政也者蒲盧也鄭注亦曰蒲盧果蠃土蜂也蓋喻爲政變化之速與詩之取譬正同負之言孚也凡物之卵化者曰孚其化生者亦得曰孚夏小正正月雞桴粥傳桴嫗伏也說文孚卵孚也通俗文卵化曰孚廣雅孚育並曰生也負之卽孚育之非謂負持之也白虎通諸侯曰負子子民也言憂民而復子之也負復義近有覆育之義夏小正正月魚上負冰傳曰負冰也者謂解蟄也案負亦孚之叚借廣雅孵解也廣韻孵毛解也孚有解義故傳謂負冰爲解蟄魚本蟄於冰中至是解冰而出曰負冰或謂魚在冰下若背負然失之傳訓負爲持者持蓋恃字形近之譌蓼莪詩無母何恃韓詩恃負也說文廣雅並曰負恃也負恃亦養育之義故傳訓負爲恃負之猶育之也鄭君箋詩時傳已誤恃爲持遂以爲負持而去失其義矣

題彼脊令傳題視也箋題之爲言視睇也瑞辰按說文題額也傳訓視者蓋以題爲題字之叚借說文題顯也段玉裁曰顯作㬎視廣雅題視也玉篇題視也顯也廣韻十二齊十二霽並云題視也義與睼近東都賦弦不睼禽說文睼迎視也又通作諟大學顧諟天之明命鄭注諟或爲題小爾雅題視也題亦題之借字其音義與睇異說文睇小衺視也鄭注周易亦曰旁視曰睇箋謂題同睇非傳義也

交交桑扈率場啄粟傳交交小貌桑扈竊脂也箋竊脂肉食今無肉而循場啄粟失其天性不能以自活瑞辰按爾雅桑扈竊脂郭注俗謂之青雀觜曲食肉好盜脂膏因名云淮南說林訓馬不食脂桑扈不啄粟非廉也是以竊脂爲竊脂膏蓋漢人相傳之舊說孔穎達左傳疏以竊脂爲淺白色與夏扈竊玄秋扈竊藍冬扈竊黃棘扈竊丹爲一類邵晉涵爾雅正義駁之今按孔說是也夏扈秋扈冬扈棘扈於五色得其四而無白脂卽白詩所云膚如凝脂者正言白也竊脂爲淺白無疑詩意以桑扈之率場啄粟爲有以自活與塡寡之身罹岸獄爲失其所箋乃以啄粟爲失其性非詩義也

哀我塡寡傳塡盡也箋可哀哉我窮盡寡財之人瑞辰按爾雅釋詁殄盡也瞻卬詩邦國殄瘁傳亦云殄盡也知此傳訓塡爲盡者正以塡爲殄之叚借釋文引韓詩塡作疹云疹苦也疹卽籀文胗字說文胗脣瘍也籀文作疹廣雅胗創也瘍創皆病也說文瘨病也雲漢詩胡寧瘨我以旱箋瘨病也韓詩亦作疹是塡瘨殄疹古並通用箋訓塡爲窮盡與韓詩訓疹爲苦義正相近廣雅苦窮也窮貧也盡之爲窮又爲貧猶空之爲盡又爲貧匱也貧與病義亦相近越語疾疹貧病說文疚貧病也是也毛傳訓塡與殄爲盡或疑不若訓病爲善今按古盡字亦有病義北山詩或盡瘁事國瘁爲病盡亦爲病昭七年傳引作憔悴憔悴皆病也哀公問荒怠敖慢固民是盡卽固民是病也爾雅卒殄同訓盡而詩言予口卒瘏稼穡卒痒下民卒癉以卒與瘏痒癉平列瘏痒癉皆病卒亦病也知卒爲盡又爲病則無疑於盡之爲窮又爲病矣單獨爲寡少財亦爲寡易君子以裒多益寡多謂富寡卽貧也箋訓寡爲寡財則塡寡猶言貧病正與扈之啄粟得食相反

宜岸宜獄傳岸訟也箋仍得曰宜可哀哉我窮盡寡財之人仍有獄訟之事無可以自救瑞辰按爾雅釋邱望厓洒而高岸說文岸水厓洒而高者此傳訓岸爲訟者以岸爲犴字之叚借釋文引韓詩作犴云鄉亭之獄曰犴朝廷曰獄其本字也說文豻或从犬作犴引詩宜犴宜獄又周禮射豻侯注引詩宜犴宜獄並从韓詩獄从二犬象所以守犴爲野犬亦善守故獄又謂之犴犴本爲獄又訓爲訟猶獄亦得訓訟也二宜字皆且字形近之譌說文且薦也凡物薦之則有二

層故箋以仍字釋之爾雅仍飢爲荐釋言又曰荐再也說文荐薦席也小爾雅仍再也薦重也說文仍因也荐薦同音通用訓且爲仍猶說文訓且爲薦也箋仍得曰宜蓋本作仍得曰且箋云仍有獄訟之事猶云且有獄訟之事也宜且二字形近易譌假樂詩宜君宜王釋文本作且君且王爲趙壹詩且公且侯所本而正義本及釋文所引一本皆作宜君宜王與此詩且譌爲宜正同說文鹽鐵論引詩皆誤作宜賴有箋說可證其誤若經本作宜則箋不得訓爲仍唐時經與箋均已譌且爲宜正義因釋之曰在上謂之宜有此訟宜有此獄誤矣

握粟出卜自何能穀箋自從穀生也無可以自救但持粟行卜卜求其勝負從何能得生瑞辰按握粟出卜有二義一謂以粟祀神說文稰祭具也繫傳曰楚辭懷椒稰而要之稰祭神之精米也故字从米祭神故从示南山經稰用稌米淮南說山篇巫用稰藉郭璞高誘注並曰稰祭神之米名是也一謂以粟酬卜說文貞卜問也从卜貝以爲贄繫傳引詩握粟出卜云古者求卜必用貝握粟其至微者也說文又曰齎財卜問爲貶从貝疋聲讀若所正與稰之讀所者同山海經郭注稰今江東音所是也今按二義本自相通蓋始用稰米以享神繼卽以之酬卜故墨子公孟子曰行爲人筮者其精多也莊子人閒世亦曰鼓筴播精足以食卜人史記日者列傳曰夫卜而有不審不見奪稰蓋言卜雖不中其祀神之米已付卜者不復奪之也粟與稰通稱管子云守龜不兆握粟而筮者屢中猶左傳云卜之不吉筮之吉非以粟爲粗異於稰爲精也惠氏棟言詩以貧者不得精鑿之卜貞於陽卜而但持卷握之粟求兆於豬肩羊髆非詩義也爾雅穀善也廣雅吉善也自何能穀猶云從何能得吉卜耳箋訓穀爲生失之惠氏云雖得吉卜安得爲善亦非

小弁

弁彼鸒斯傳弁樂也鸒卑居卑居雅烏也瑞辰按說文昪喜樂皃傳以弁爲昪之叚借故訓爲樂弁音同盤釋詁詩序並曰般樂也般亦昪之叚借朱子集傳弁飛拊翼皃則讀弁如拚飛維鳥之拚今按毛傳是也下云歸飛提提始爲飛皃則上弁彼鸒斯宜指樂言且與下我獨于罹正爲憂樂相反小弁漢書杜欽傳引作小卞卞卽弁之變文猶抃舞之抃卽拚字之變也爾雅釋鳥鸒斯鵯居郭注雅烏也小而多羣腹下白又燕烏白脰烏郭注脰頸小爾雅純黑而反哺者謂之烏小而腹下白不反哺者謂之雅烏白項而羣飛者謂之燕烏又曰雅烏鸒也是皆以雅烏爲鸒據爾雅又曰與鵯鶋郭注未詳釋文與孫樊本作鸒玉篇鸒鵯鶋爲白義讀與詩有女如荼同鵯鶋卽爲頸白也則鸒當爲燕烏禽經云燕烏反哺白頸不祥是白鵶爲不孝烏詩故以起興蓋以烏之不孝者猶得羣聚而歸飛今宜白獨以無辜而見放此小弁之所以爲怨也

歸飛提提傳提提羣皃正義此烏性好羣聚故云提提羣皃羣下或有飛亦衍字定本集注本並無飛字瑞辰按正義引或本作羣飛皃是也魏都賦𦐊𦐊精衛李善注𦐊𦐊飛皃也說文翄翼也或作𦐊廣韻翄翄飛皃𦐊翄同字提提卽𦐊𦐊之叚借承歸飛言之其爲飛皃無疑

踧踧周道傳踧踧平易也瑞辰按說文踧行平易也引詩踧踧周道義本毛詩說文又曰𢓜行𢓜𢓜也音義與踧踧同至爾雅釋訓儵儵嘒嘒罹禍毒也儵儵當从樊光本作攸攸或以儵儵爲此詩踧踧之異文者非也

惄焉如擣傳擣心疾也釋文擣本或作𤸫同韓詩作疛除又反義同瑞辰按呂氏春秋盡數篇鬱處腹則爲張爲疛高誘注疛跳動也說文疛心腹病也一本作小腹痛也从疒肘省聲讀若紂廣雅疛病也玉篇廣韻並云疛心腹疾也𤸫同是疛𤸫同字毛詩作擣乃疛及𤸫之叚借

正義引說文擣手椎一曰築也釋文以爲似物擣心失之又按爾雅逐病也古逐讀如胄與疛同音逐亦疛字之叚借

疢如疾首箋疢猶病也釋文疢勑覲反又作疹同瑞辰按說文疢熱病也从火从疒詩蓋借以爲煩熱之稱如疾首始言病是不以疢爲病也小宛釋文引韓詩疹苦也疢與疹同耳疾首謂頭痛頭痛多煩熱故疢疾似之成十三年左傳斯用是痛心疾首以疾首與痛心對文則疾首猶言首疾耳又按疹爲胗字籀文釋文言疢本作疹者同音叚借字又按孟子曰人之有德慧術智者恆存乎疢疾下言孤臣孽子趙注此卽人之疢疾是疢疾爲孤危之稱與宜臼之遭放逐者正相類故詩以疢疾自喻其憂或疑孟子所云疢疾卽本此詩

維桑與梓必恭敬止傳父之所樹己尙不敢不恭敬瑞辰按甘棠美召伯思其人因愛其樹也桑梓懷父母覩其樹因思其人也故上言必恭敬止下卽繼以靡瞻匪父靡依匪母記所云見似目瞿也至後世以桑梓爲故里之稱崔應榴曰張衡南都賦永世克孝懷桑梓焉真人南巡覩舊里焉後人相沿遂以桑梓爲故里案范甯穀梁傳古者公田爲居注損其廬舍家作一園以種五菜外種楸桑以備養生送死舊五代史王建立曰桑以養生梓以送死此桑梓必恭之義也今按南都賦永世克孝懷桑梓焉其義仍本毛傳以桑梓爲父母所樹故有永世克孝之文而父母樹桑梓必在鄉里所居之宅此又可以義推故通以爲鄉里之稱後漢書宣秉傳父母之國所宜盡禮注引詩維桑與梓必恭敬止正以桑梓爲父母之國

我辰安在傳辰時也箋此言我生所值之辰安所在乎謂六物之吉凶正義引昭七年左傳晉侯謂伯瑕曰何謂六物對曰歲時日月星辰是謂也瑞辰按左氏傳曰月之會是謂辰又周禮大宗伯注星謂五緯疏辰卽二十八星也蓋日月所會於二十八宿各有所值之辰故日月所會爲辰二十八宿亦爲辰人生時月宿所值星吉則人亦吉星凶則人亦凶韓退之詩云我生之辰月宿南斗牛奮其角箕張其口義本此詩辰當指月宿所值之星而言非兼言六物也

萑葦淠淠傳淠淠衆也瑞辰按爾雅淠淠茂也說文米草木盛米米然讀若輩淠淠當爲米米之叚借又畁草木畁字之皃从米畀聲淠又與畁字義亦近又淠茷聲近而義同說文茷草葉多淠淠猶茷茷也茷茷或作旆旆生民詩荏菽旆旆廣雅芾芾茂也義並與淠淠同

維足伎伎傳伎伎舒貌箋伎伎然舒者留其羣也瑞辰按說文蚑徐行也凡生之類行皆曰蚑傳蓋以伎伎爲蚑蚑之叚借故訓爲舒但據釋文伎本又作跂白帖引詩正作維足跂跂漢書東方朔傳跂跂脈脈善緣壁淮南子高注跂跂行也又通作䞘說文䞘一曰行皃玉篇䞘䞘鹿走也又曰行貌廣雅䞘䞘行也又通作歧字林歧歧飛行貌是伎伎實速行之貌爾雅鹿其迹速說文速疾也大戴夏小正鹿人從傳云鹿之養也離羣而善之離與麗通䞘與之疊韻善之卽善走也說文麗旅行也鹿之性見食急則必旅行皆鹿羣萃善行之證詩言維足伎伎蓋言鹿善從其羣見前有鹿則飛行以奔之與雉求其雌取興正同徐璈謂伎伎卽奔皃與余說合傳訓爲舒貌失之

雉之朝雊箋雊雉鳴也瑞辰按雊與呴通史記殷本紀正義引詩雉之朝呴說文雊雄雉鳴也雷始動雉鳴而句其頸按說文以雊爲雄雉鳴者特以詩云尙求其雌而系諸雄猶邶風有鷕雉鳴亦以下言求牡而系諸雌也其實雉鳴通得稱雊鄭注月令及箋詩並曰雊雉鳴也不別雌雄是也潘安仁賦雉鷕鷕而朝雊亦渾言之顏延年顏之推並以潘爲誤用失之迂矣

譬彼壞木疾用無枝傳壞瘣也謂傷病也箋太子放逐而不得生子猶內傷病之木內有疾故無枝也瑞辰按爾雅釋木瘣木苻婁郭注謂木病尫傴癭腫無枝條說文瘣病也引詩譬彼瘣木一曰腫旁出也考工記旁不腫注腫瘣也木癭腫卽是內病毛傳謂傷病者當卽

指癰腫言說文及樊光爾雅注引詩作瘣木者蓋从三家詩用本字毛詩則以壞爲瘣字之叚借壞瘣雙聲故通用猶秋官三槐注槐之言懷亦取雙聲爲義也段玉裁疑今毛傳壞瘣二字互譌昧古文叚借之指矣

相彼投兔尚或先之箋相視投掩也視彼人將掩兔尚有先歐走之者瑞辰按投度雙聲投之言度也（縣詩度之薨薨箋度猶投也韓詩度塡也）說文敷閉也或作剫廣雅坡塞也字通作杜賈逵左傳注杜塞也凡兔皆自作徑途人張罝以掩覆之必塞其路故箋謂投兔即掩兔朱子集傳以投兔爲投人之兔非也廣雅先始也義與開近禮記有開必先先即所以開之也開創謂之先開放亦謂之先先之即開其所塞也先字从儿之會意說文之出也出之亦開之也箋以爲先驅走之集傳以爲先脫之皆由不知先即爲開故必增成其義以釋之耳

伐木掎矣傳伐木者掎其巔瑞辰按說文掎偏引也字通作犄左傳辟如捕鹿晉人逐之諸戎犄之杜注謂犄其足也釋文犄從後牽也又通作猗七月詩猗彼女桑傳角而束之曰猗猗者掎之借字今伐木者懼其猝踣其木杪多用繩以牽曳之即伐木掎巔之遺制

析薪扡矣傳析薪者隨其理瑞辰按扡唐石經作杝張參五經文字杝字（今本作拖誤）注云又音褫見詩小雅玉篇引詩亦作杝說文有杝無扡今本作扡者誤杝之言迆也謂隨木理之衺迆而析之也說文迆迆衺去皃又曰迆衺行也衺行謂之迆衺斫謂之杝其義一也杝即迆之借字字通作施孟子趙注施者邪施而行正義亦曰扡者施也此詩又以爲漸相施及則非其義說文槎衺斫也槎與杝亦音近而義同

君子無易由言箋由用也王無輕用讒人之言瑞辰按爾雅釋詁繇於也繇由古通用抑詩無易由言箋由於也此詩無易由言正當與之同義戒君子無易於言也梁周興嗣千字文曰易輶攸畏耳屬垣

牆義本此詩三家詩當有作無易輶言者亦由之同聲假借猶繇之借作猷也

巧言

亂如此憮傳憮大也瑞辰按憮者幠之叚借爾雅釋詁幠大也郭注引詩亂如此幠說文幠覆也覆與大義正相成爾雅釋言憮傲也傲者大義之引伸字亦以作幠爲正唐石經相臺本並作憮用本字明監本毛本作憮者叚借字若憮之本義則方言說文並訓爲愛下文昊天太憮亦幠之借字

僭始既涵傳僭數涵容也箋僭不信也既盡涵同也王之初生亂萌羣臣之言不信與信盡同之不別也瑞辰按僭从傳訓數爲允據釋文云僭毛側蔭反傳蓋以僭爲譖之叚借說文譖愬也讒譖也愬數義近數當讀如左傳數之以其不用僖負羈之數謂數其過而愬之也焦循讀數如事君數之數失之涵亦从傳訓容爲允謂言未信而姑容之也涵咸古同聲通用韓詩作減者咸之叚借章句訓爲減少失之又按一切經音義卷五引詩譖始既涵是[illegible]譖之證

君子如祉傳祉福也箋福者福賢者謂爵祿之[illegible]瑞辰按祉與怒相對成文从朱子集傳訓喜爲是昭十七年左傳范武子將老召文子曰燮乎吾聞之喜怒以類者鮮易者實多詩曰君子如怒亂庶遄沮君子如祉亂庶遄已言君子之喜怒以已亂也正訓祉爲喜福與喜義本相通爾雅禔福也又曰禔喜也郭注有福即喜祉之爲福又爲喜者猶禔之訓福又訓喜耳爾雅又曰禧福也禧亦通作喜莊子讓王篇時祀謹敬而不祈喜祈喜即祈福也喜可訓福則知祉爲福亦可訓喜矣

亂是用餤傳餤進也瑞辰按說文無餤有啖云啖噍啖也一曰噉玉篇廣韻皆正作噉云啖同是噉啖一字餤蓋亦啖字之別體爾雅釋詁餤進也龍龕手鑑引舊注云餤甘之進也荀子王霸篇啖啖常欲

人之有注啖啖弁吞之貌是啖本甘食貪啗之貌引伸其義爲進詩亂是用餤正承上盜言孔甘言之故以啖食爲喻耳釋文餤沈音談啖談雙聲沈重蓋亦讀餤爲啖表記釋文引詩徐本作亂是用鹽蓋本三家詩

匪其止共維王之卭箋卭病也小人好爲讒諂既不共其職事又爲王作病瑞辰按釋文共音恭本又作恭韓詩外傳引詩正作匪其止恭止共二字平列與詩言靖共敬恭虔共句法正同荀子不苟篇曰見由則恭而止楊倞注止禮也止共謂止而恭猶荀子言恭而止也詩言長亂之時羣臣非其止恭適足爲王病耳禮記鄭注言臣不止于恭敬失之

秩秩大猷傳秩秩進知也瑞辰按爾雅釋訓條條秩秩智也此傳義所本釋訓又曰秩秩清也義與知近字通作𢧁說文𢧁大也从大𢦏聲讀若詩𢧁𢧁大猷古秩程同聲通用堯典平秩史記五帝紀作便程廣雅秩程也是其類也說文𧼋走也从走𢧁聲讀若詩威儀秩秩亦秩程同聲之證秩秩與大猷連文即狀其猷之大皃猶商有秩斯祜祜爲大福秩亦大皃也

聖人莫之傳莫謀也釋文莫如字又作漠同本又作謨爾雅漠謨同訓謀莫協韻爲勝瑞辰按說文謨議謀也毛傳謂莫即謨之渻借漢書注引詩秩秩大猷聖人謨之班固幽通賦謨先聖之大猷兮曹大家注謨謀也正用此詩蓋皆本韓詩也據釋詁謨僞也邵晉涵讀僞爲作爲之爲爲與行同義則莫謨皆當訓爲與上言君子作之同義廣雅莫漠也又以莫爲漠之借字爾雅釋言漠察清也郭注皆清明漠與謨義亦相成

予忖度之瑞辰按說文無忖字忖度即刌剫之叚借說文刌切也剫判也廣雅刌斷也漢書元帝紀分刌節度忖度謂代爲判斷之如切物之度其長短也玉藻瓜祭上環鄭注上環頭忖也釋文忖本又作刌切也是忖即爲刌之證古亦渻作寸此詩釋文忖本又作寸漢書律曆志寸者忖也是也爾雅木謂之剫郭注引左傳山有木工則剫之今左傳作度是度即爲剫之證

躍躍毚兔傳毚兔狡兔也瑞辰按蒼頡解詁曰毚兔大兔也說文毚狡兔也兔之駿者从㲋兔駿亦大也廣雅狡健也義與大近傳訓毚兔爲狡兔蓋亦以爲大兔毚从㲋兔說文㲋似兔青色而大故毚亦爲大兔許君既从毛傳訓狡兔又云兔之駿者恐人誤以狡爲狡猾也戰國策曰東郭逡者海內之狡兔也狡兔亦謂大兔正義謂大兔必狡猾失之躍躍韓詩作趯趯云趯趯往來之貌易林狡兔趯趯犬良逐咋正本韓詩

遇犬獲之箋遇犬犬之馴者謂田犬也正義遇非犬名故王肅云適與犬遇而見獲釋文遇如字世讀作愚非也盧氏文弨曰讀作愚蓋是鄭義不得以爲非焦氏循曰如字者毛義也讀愚者鄭義也以爲非者非鄭而是毛也瑞辰按遇犬蓋田犬之名鄭以爲犬之馴者馴順也善也（二義均見廣雅）馴犬猶言良犬是鄭未嘗讀遇爲愚故釋文以世讀愚爲非非以鄭爲非也爾雅釋文引廣雅以殷虞爲良犬名蓋謂殷之良犬名虞猶晉獒韓盧之比犬之大者名獒虞亦大也虞遇雙聲遇當即虞之叚借故鄭知其爲犬之馴者又以爲田犬也虞吾古同音（騶虞山海經墨子並作騶吾）虞之借作遇猶梧丘之訓爲遇丘也（爾雅當途梧邱舊疏梧言遇也當道有邱若相遇然）又尸子五尺犬爲猶猶與遇亦雙聲正義昧於古字通借故謂遇非犬名耳毛於遇犬無傳讀如字者乃王肅述毛之義未必遂於毛義有當焦循以爲毛義亦非也曾釗曰遇與毚對傳以狡訓毚則遇即愚之叚借老子將以愚之王注愚謂無知守眞順自然也是愚本有馴順之義素問精微論曰請問有毚愚樸漏之問是毚與愚古恆對舉之證莊子則陽篇匿爲物而愚不識釋文愚本又作遇愚遇二字古通用

荏染柔木傳荏染柔意也柔木椅桐梓漆也箋此言君子樹善善木如人心思數善言而出之瑞辰按荏染二字雙聲荏者栠之段借說文栠弱貌又與恁同廣雅恁栠並云柔也又曰恁弱也染者冄之段借說文冄毛冄冄也段玉裁曰冄冄者柔弱下垂之貌說文又曰姌弱長貌亦从冄會意傳以柔木爲椅桐梓漆而箋以善木申釋之蓋讀柔如柔嘉維則之柔柔卽善也非泛言柔弱之木

君子樹之瑞辰按樹者尌之段借說文尌立也又讀與侸豎同說文侸立也讀若樹又曰豎立也鄉射禮君國中射則皮樹中注今文皮樹爲繁豎是樹豎通用之證廣雅樹立也亦段借字樹之謂植立之也

往來行言箋善言者往亦可行來亦可行於彼亦可於此亦可是之謂行也瑞辰按爾雅釋詁行言也郭注今江東通謂語爲行是行言二字平列而同義猶云語言耳箋以往來皆可行爲行言失之

蛇蛇碩言傳蛇蛇淺意也箋碩大也瑞辰按蛇蛇卽訑訑之段借孟子則人將曰訑訑趙注訑訑者自足其智不嗜善言之貌音義引張氏曰訑訑蓋言辭不正欺罔于人自誇大之貌廣雅詑欺也玉篇訑詭言也燕策寡人甚不喜訑者言也並以訑爲詭言欺人重言之則曰訑訑古也與它通說文沇州謂欺曰詑詑卽訑也字亦作虵呂氏春秋貴公篇高誘注引詩虵虵碩言虵虵蓋大言欺世之貌

無拳無勇傳拳力也瑞辰按拳者捲之段借說文捲气埶也引國語曰有捲勇捲或作權盧令箋鬈當爲權（毛本作權係譌寫）權勇壯也據張參五經文字權字注云從手者古拳握字是權亦拳字之異體捲權聲同則義亦同猶說文訓彃爲弓曲正與拳曲字音義同也又按說文奰大貌从大㗊聲或曰拳勇字古又作奰說文㗊讀若書卷之卷捲从卷聲與㗊讀同故或通用韋昭注國語曰大勇曰拳亦與奰訓大貌義合捲亦爲勇古人不嫌語複猶之無罪無辜辜亦爲

罪耳

職爲亂階箋職主也瑞辰按職識古通用（荀子若天之嗣其事不可識卽大戴禮若天之司莫之能職）職當訓爲適猶識之訓爲適也（成十六年左傳識見不穀而趨晉語作屬屬不穀而趨韋注曰見適也王觀察曰言適見不穀而趨也）適祇也言祇爲亂階耳

既微且尰傳骭瘍爲微腫足爲尰瑞辰按爾雅骭瘍爲微腫足爲尰蓋傳義所本相臺本毛本傳均作骭瘍爲微是也釋文瘍本或作傷蓋形近之譌爾雅釋文云微字書作癥三蒼云足創字有脫誤據廣韻引三蒼云癥足上創蓋謂足以上之創與爾雅骭瘍爲微正合邵氏晉涵謂三蒼不辨骭之所在誤矣說文瘇脛气足腫引詩既微且瘇又曰籀文作尰一切經音義引通俗文曰腫足曰瘇廣雅尰腫也是瘇尰尰尰並同字今作尰者籀文也

爲猶將多箋猶謀將大也女作讒佞之謀大多瑞辰按猷猶古通用方言猷詐也廣雅猶欺也爲猶猶將多言其爲欺詐且多也將猶且也箋訓將爲大失之

爾居徒幾何箋女所與居之衆幾何人素能然乎瑞辰按居爲語助辭讀與日居月諸以居徂向上帝居歆並同（王尚書釋詞曰居詞也十月之交曰擇有車馬以居徂向居語助言擇有車馬以徂向也生民曰其香始升上帝居歆居亦語助上帝歆也）爾居徒幾何卽言爾徒幾何也箋訓居處之居失之

何人斯

爾之安行亦不遑舍爾之亟行遑脂爾車箋遑暇亟疾也女可安行乎則何不暇舍息乎女當疾行乎則又何暇脂女車乎瑞辰按安行對疾行言卽緩行猶戰國策安步以當車卽緩步也脂音支卽支字之段借支與榰通爾雅榰柱也楚詞王逸注軔榰車木也玉篇軔礙車輪木節南山詩維周之氐箋云氐當爲桎鎋之桎釋文桎礙也軔所以支車使止脂爾車卽榰爾車亦以軔支而止也詩蓋言爾之緩行且不遑舍息爾之急行豈暇榰爾車以止之遑正言不遑也舊訓

脂車爲膏車失其義矣膏車所以行非所以止也

我心易也傳易說也釋文易韓詩作施施善也瑞辰按易施古音不同部而義近皇矣詩施于孫子箋施猶易也易繫詞上辭有儉易京房注易善也凡相善卽相說毛韓義正相成而以與知祇韻則毛詩作易爲協書盤庚不惕予一人白虎通引作不施予一人亦易施通用之類

否難知也箋否不通也反又不入見我則我與女情不通女與於譖我與否復難知也瑞辰按箋讀經文否字如否塞之否義甚迂曲今按否猶不也蓋語助詞否難知言難知也詩蓋謂還而不入則其情叵測難知朱子集傳但曰爾之心我不得而知矣不釋經文否字蓋亦以否爲語詞

俾我祇也傳祇病也箋祇安也瑞辰按傳以祇爲疷之叚借箋以祇爲禔之叚借此承壹者之來言之當以箋義爲允易坎六五祇既平京房易作禔說文禔安福也亦引易作禔既平是祇禔古通用之證

出此三物傳三物犬豕雞也民不相信則盟詛之君以豕臣以犬民以雞瑞辰按許愼五經異議引韓詩說云盟牲所用天子諸侯以羊豕大夫以犬庶人以雞其所云天子諸侯以羊豕者蓋謂或以羊或以豕否則與詩言三物不合左傳鄭伯使卒出豭行出犬雞以詛射穎考叔者及此詩出此三物似詛皆三物並用而毛韓詩皆爲辨其等級則詛之所用惟一牲耳又按穀梁僖九年集解引鄭君曰盟牲諸侯用牛大夫用豭而此詩正義引鄭君駮異義云詩說及鄭伯使卒及行所出皆謂詛耳小於盟也是詩三物專言詛毛傳通言盟詛者盟與詛亦散言則通對言則異

爲鬼爲蜮傳蜮短狐也瑞辰按東京賦況鬾蜮與畢方文選李善注引漢舊儀曰魊鬼也魊與蜮古字通昔顓頊三子一居若水爲魍魎蜮鬼是蜮爲鬼別名故不可得見詩於一物而異名者每多並舉不嫌其詞之複也至說文蜮短狐也似鼈三足以氣射害人博物志以爲甲類陸氏佃羅氏願皆曰口中有橫物如角弩故一名射工亦呼水弩此固非不可得見者不與鬼相類也

有靦面目傳靦姡也箋使女爲鬼爲蜮也則女誠不可得見也姡然有面目女乃人也人相無有極時終必與女相見正義靦姡釋言文孫炎曰靦人面姡然說文曰靦面見人姡面靦也然則靦與姡皆面見人之貌瑞辰按今本說文作靦面見也據爾雅釋文引舍人云靦擅也一云面貌也吳語余雖靦然而人面哉韋注靦面目之貌也說文面見當爲面貌形近之譌詩正義引說文面見人當作人面皃也爲允段玉裁从詩正義改作面見人也亦誤至今本說文姡面醜也當从詩正義引作面靦爲正爾雅釋文引孫李曰靦人面姡然也是靦與姡皆人面之貌作醜者形近之訛又說文䀇讀若書卷之卷古文以爲靦字大徐本靦譌作醜是亦醜靦易譌之證後人據說文誤本姡訓面醜因以靦爲面慙皃失之

視人罔極箋人相視無有極時瑞辰按古示字多借作視極中也視人罔極謂示人以罔中卽下文所謂反側也

巷伯

序巷伯刺幽王也寺人傷于讒故作是詩也箋巷伯奄官寺人內小臣也奄官上士四人瑞辰按毛氏注疏本如此據正義云此經無巷伯之名而名篇曰巷伯故序解之曰巷伯奄官是巷伯奄官四字本爲序文今誤入鄭箋中正義又云定本無巷伯奄官四字于理是也是正義本序有此四字定本無之但考箋云巷伯內小臣也車鄰正義引巷伯箋云巷伯內小臣也足證今本作寺人內小臣之誤奄官上士四人正釋序巷伯奄官四字正義以定本無四字爲是其說非也正義又云官下有兮衍字亦非古兮也二字形近蓋序本作巷伯奄官也傳寫者訛爲兮耳周官內小臣奄上士四人寺人王之正內五人是內小臣與寺人有別故鄭據之分巷伯與寺人爲二序箋巷伯內小臣也寺人孟子箋寺人王之正內五人皆本周官爲說月令

仲冬命閹尹申宮令謹門閭蔡邕月令章句作門闈月令問荅曰閹尹者內官也主宮室出入宮中宮中之門曰闈閹尹之職也閭里門非閹尹所主知當作闈也據此知巷伯爲奄士卽司宮者襄九年左傳令司宮巷伯儆宮正謂司宮巷伯爲一王肅云伯長也是宮內門巷之長其說是也杜注分而二之云司宮奄官巷伯寺人誤矣集傳亦誤以巷伯爲寺人蓋宋本鄭箋已誤作寺人內小臣也故集傳又以寺人爲內小臣不知此箋乃釋序巷伯奄官也之義不得作寺人且箋釋巷伯又云與寺人之官相近讒人譖寺人寺人又傷其將及巷伯故以名篇則寺人非卽巷伯明矣漢書古今人表以寺人孟子爲厲王時人此與以皇父等七人同爲厲王時人蓋皆本魯詩之說

萋兮斐兮傳萋斐文章相錯也瑞辰按萋斐二字疊韻萋者緀之叚借釋文斐本或作非又斐之叚借也說文緀帛文貌各本作白文誤此依段本从韻會引詩緀兮斐兮又曰斐分別文也玉篇緀文貌廣韻緀斐文章相錯貌竊疑毛傳本作萋斐文章相錯皃爲廣韻所本今作也者形近之譌

哆兮侈兮成是南箕傳哆大貌南箕箕星也侈之言是必有因也箋箕星哆然踵狹而舌廣今讒人之因寺人之近嫌而成言其罪猶因箕星之哆而侈大之瑞辰按傳箋皆先解哆而後釋侈此經文上哆下侈之證王伯厚言崔集注作侈兮哆兮臧玉林據說文本或作侈兮哆兮者皆誤倒也說文哆張口也哆通作誃爾雅誃離也郭注誃見詩卽詩哆兮之異文邢疏謂詩侈兮之異文段玉裁疑詩析薪杝矣或作誃俱誤說文誃離別也讀若論語跢足之足跢今論語作啓與哆爲張口義近張開也啓亦開也故論語漆雕開一作漆雕哆王氏詩考又謂說文作誃兮哆兮以誃爲侈之異文則誤說文誃字注一曰詩云哆兮侈兮繫傳作一曰若詩曰侈兮之侈是說文讀誃若侈擬其音未嘗易其字也說文奲富奲奲皃玉篇丁可充者二切云大寬也其充者與哆讀昌者切同是哆義又同奲也哆侈二字疊韻據公羊宣十年傳婦人以衆多爲侈也何休注侈大也又僖二十六年傳侈也何休注侈猶大也釋文侈昌爾反又昌者反大也昌者反卽讀同哆則哆亦通作侈矣史記天官書箕主口舌故詩人以喻讒言哆侈皆狀箕星舌廣之貌猶萋菲爲文章相錯貌廣與大義近廣雅㢋奲並訓大奲哆音同㢋侈義同說文𨛖有大慶也讀若侈又㢋廣也廣亦大也又袳衣張也張亦大也是哆侈皆大貌耳箋謂因箕星之哆而侈大之說已迂曲正義遂以哆爲踵之貌侈爲舌之貌則愈鑿矣

誰適與謀箋適往也誰往就女謀乎怪其言多且巧瑞辰按一切經音義卷六引三蒼適悅也盤庚民不適有居猶云民不悅有居也此詩蓋極言讒人之可惡誰悅與之謀耳故六章重言彼譖人者誰適與謀下卽接言投畀豺虎云云以極言其人之可惡也

緝緝翩翩傳緝緝口舌聲翩翩往來貌瑞辰按說文咠聶語也引詩咠咠幡幡又曰聶附耳私小語也緝緝卽咠咠之叚借翩翩宜讀如周書截截善諞言之諞諞便疊韻說文諞便巧言也引論語友諞佞今作便佞玉篇諞巧佞之言也廣韻諞巧言諞諞猶便便也翩翩卽諞諞之叚借釋文翩字又作扁亦消借字詩言緝緝者言之密也翩翩者言之巧也傳以翩翩爲往來貌失之

捷捷幡幡傳捷捷猶緝緝也幡幡猶翩翩也瑞辰按捷通作倢方言宋楚之閒謂慧曰捷注言便倢也廣雅辯憭捷慧也釋訓又曰倢倢憭也舊訛作倢倢此从王氏疏證本捷捷蓋便給之貌又通作䛺廣韻䛺多言也語便倢則言易多義本相因捷唼同音故漢書揚雄傳注引蘇林音引詩作唼唼幡幡便音近幡幡卽便便之叚借亦辯給也

既其女遷傳遷去也箋遷之言訕也瑞辰按廣雅遷避也舊譌作令此从王氏疏證定爲遷一切經音義引蒼頡篇避去也傳訓遷爲去與避同義既其女遷謂終避而辭去之也說文謝辭去也廣雅謝去也去有辭義正

與受爲對文箋以還訕同音訓還爲訕不若傳義爲允

驕人好好傳好好喜也瑞辰按爾雅釋訓旭旭憍也即詩好好之異文好古通玫从丑聲與旭从九聲同二字並許九切故通用女曰雞鳴詩旭日始旦釋文引說文旭讀若好亦旭好同音之證郭注爾雅旭音呼老反則讀近今音矣

勞人草草傳草草勞心也瑞辰按爾雅釋訓慅慅勞也邢疏引詩勞人草草是草草即慅慅之異文釋文慅郭騷草蕭二音則慅又讀同離騷之騷騷亦憂也高誘淮南子注勞憂也勞人即憂人也論語樂驕樂驕義近樂勞義同憂傳言勞心者即憂心耳

作爲此詩箋作起也孟子起而爲此詩正義曰當云作賦詩定本云作爲此詩又定本箋有作起也作爲也二訓自與經相乖非也釋文作爲此詩一本云作爲作詩瑞辰按釋文云一本云作爲作詩段玉裁云爲字誤當是作而作詩其說是也正義曰當云作賦詩亦當云作而賦詩今本脫去而字耳定本箋作有二訓作起也釋經文第一作字作爲也釋經文第二作字故箋繼之曰孟子起而爲此詩是經本爲作而作詩之證正義以定本經既云作爲此詩是其本經文止一作字而箋乃有二作字之訓故謂其自與經相乖非謂箋不當有二訓也據正義云起發爲小人之更讒而作巷伯之詩是正義本舊爲作而作詩今本作爲此詩乃後人誤从定本改耳

毛詩傳箋通釋二十

毛詩傳箋通釋二十一

南菁書院

桐城馬瑞辰元伯著

小雅

谷風

維予與女箋當此之時獨我與女爾謂同其憂務瑞辰按與當讀如小明詩正直是與及儒行同弗與也之與與猶愛好之小明箋好猶與也是也說文與黨與也从舁从与黨當作攩攩朋羣也是與之本義謂相羣與與棄對言恐懼時獨我好女以見昔之厚安樂時女轉棄予以見今之薄又二章寘予于懷見昔友之厚我與上章維予與女見昔我之厚友亦爲相對成文

維風及頹傳頹風之焚輪者也風薄相扶而上喻朋友相須而成瑞辰按頹者穨字之變體說文穨禿皃爾雅焚輪謂之穨字正作穨玉篇有颾字云風皃當亦穨字之或體正義引李巡曰焚輪暴風從上來降謂之頹頹下也孫炎曰迴風從上下曰頹皆以穨風謂從上而下而此詩毛傳風薄相扶而上似以頹爲自下而上之風與孫李異義李黼平曰今世郭注釋頹云暴風從上下釋猋云暴風從下上義與李孫同而莊子逍遙遊釋文文選曹子建贈徐幹詩李善注引郭注釋扶搖皆作暴風从上下與今本不同則郭注焚輪必爲暴風從下上正可引以釋傳今本郭注有誤今按李說是也谷風爲和風非有大力必焚輪之自下而上者有以助之始能相扶而上耳又按爾雅焚輪謂之穨釋文本作棼趙氏坦曰焚當讀爲鄭伯之車僨于濟之僨左氏襄二十四年傳象有齒以焚其身釋文引服虔云焚讀曰僨僨僵也風之大者足以翻車故曰焚輪焚與棼皆叚借字

維山崔嵬傳崔嵬山巓也瑞辰按崔嵬疊韻字當卽厜㕒之叚借說文厜㕒山巓也而此傳作崔嵬山巓也爾雅萃者厜㕒十月之交箋作卒者崔嵬漸漸之石箋作卒者崔巍是崔嵬卽厜㕒異文之證又與陮隗同說文陮隗高也又與崒峞同說文崒危高也詩釋文曰嵬又作峞

無草不死無木不萎傳雖盛夏萬物茂壯草木無有不死葉萎枝者瑞辰按說文萎食牛也敊曰穀萎馬置莝中又婑病也又菸字注一曰婑也此詩萎爲婑之叚借廣韻婑枯死也萎蔫也蓋因經傳叚萎爲婑後遂通以萎代婑又按詩以盛夏萬物茂盛草木亦有萎折與人雖有大德於人亦未必無小怨正義本傳原作草木無能不有枝葉萎槁者今本作無有不死葉萎枝者乃誤依定本及集注本改也又按中論修本篇引詩作何木不死何草不萎蓋本三家詩而言盛陽布德之月草木猶有枯落義與毛同

思我小怨瑞辰按詩以怨與嵬萎爲韻段玉裁讀怨如伊以爲合韻今按說文眢讀若委眢怨同音古讀怨亦當如委故與嵬萎韻也又國語人皆集於苑一本作萎亦怨萎音同之證

蓼莪

蓼蓼者莪瑞辰按漢孔眈神祠碑竭凱風以惆悽惟蓼儀以愴恨平都相蔣君碑感慕詩人蓼蓼者儀莪並作儀衞尉卿衡方碑悼蓼義之劬勞司隸校尉魯峻碑悲蓼義之不報又通作義古莪義字並从我聲儀从義聲並讀如俄故三字通用毛詩作莪用本字三家詩或借作儀與義爲碑文所本

匪莪伊蒿箋莪已蓼蓼長大我視之以爲非莪故謂之蒿瑞辰按爾雅釋草莪蘿郭注今莪蒿也亦曰廩蒿陳藏器本草拾遺曰廩蒿生高岡宿根先于百草一名莪蒿是莪蒿卽茵陳蒿之類常抱宿根而生有子依母之象故詩人借以取興李時珍云莪抱根叢生俗謂之抱孃蒿是也蒿與蔚皆散生故詩以喻不能終養

匪莪伊蔚傳蔚牡菣也瑞辰按爾雅釋草蔚牡菣郭注無子者陸璣疏云牡蒿八月爲角角似小豆一名馬新蒿本草作馬先蒿唐本注

云寶八月九月熟均與郭注無子說異據唐注本草牡荊云莖勁作樹不爲蔓生故稱之爲牡則知牡菣亦以其散生特立與莪之抱根叢生者異故有牡稱不必如郭言無子而後稱牡也名醫別錄有牡蒿一條唐人注曰齊頭蒿李時珍謂諸蒿葉皆尖此蒿葉獨㕘而禿故有齊頭之名此亦牡蒿特立之證

缾之罄矣維罍之恥傳缾小而罍大罄盡也瑞辰按爾雅釋器小罍謂之坎郭注罍形似壺大者受一斛一斛者十斗也(聘禮記十斗曰斛)許愼五經異義引毛詩說罍大一碩一碩卽一石一石卽一斛也說文缾䍌也儀禮既夕禮甕三鄭注甕瓦器其容蓋一穀一穀者斗二升也(考工記旊人豆實三而成穀四升爲豆三豆則斗二升)三禮圖云罍大一斛其所容甚多瀉酒于缾以供斟酌此罍大缾小之證說文罄器中空也引詩缾之罄矣又窒空也引詩缾之窒矣作窒者蓋三家詩罄㲄窒古同字(說文罄籒文作㲄古文作經)磬通作罄故罄窒字亦通用

鮮民之生傳鮮寡也箋此言供養日寡矣而尙不得終養恨之至也瑞辰按廣韻尟寡也傳以鮮爲尟之叚借故訓爲寡孤寡一聲之轉寡民猶言孤子箋以爲供養曰寡非傳恉也阮宮保曰古鮮聲近斯遂相通借鮮民當讀爲斯民如論語斯民也之例今按讀鮮爲斯是也但不得與論語斯民同訓爾雅釋言斯離也方言斯離也齊陳曰斯說文斯析也斯民當謂離析之民猶易言旅人也民人離析不得終養故言生不如死若但訓斯民爲此民無以見其生不如死也

無父何怙無母何恃箋孝子之心怙恃父母依依然以爲不可斯須無也瑞辰按爾雅釋言怙恃也說文怙恃也恃賴也釋文引韓詩曰怙賴也恃負也是怙與恃散文則通對文則異唐風以陟岵與望父卽取可怙之義釋名岵怙也是矣恃負互訓說文負恃也漢書高帝紀嘗從王媼武負貰酒如淳注曰俗謂老大母爲負師古曰劉向列女傳魏曲沃負者魏大夫如耳之母也此則古語謂老母爲負耳謂母爲負蓋取可恃之義恃音近恀爾雅釋言恀恃也郭注今江東呼母爲恀荀子其容恀恀然楊注恀然恃尊長之貌是呼母爲恀亦取恃義又說文媞字注一曰江淮之間謂母爲媞媞與恃亦音近而義同

入則靡至箋入門又不見如入無所至瑞辰按說文親至也又曰親至也靡至猶云靡親耳

母兮鞠我傳鞠養也瑞辰按說文育養子使作善也或作毓鞠卽育字之同音叚借育養之育借作鞠猶育稚之育借作鞫(邶谷風箋育稚也正義謂本釋言今本爾雅釋言作鞫郭璞曰鞫一作毓)又借作鬻也(豳風鬻子毛傳稚子也鄭育子)阮宮保云凡詩一字分二韻者則別二字書之爲義同字變之例今按此詩下言育我用本字故上借鞠爲育以與下育我爲韻正所謂義同字變者也

拊我畜我箋畜起也釋文拊音撫瑞辰按說文拊揗也又撫字注一曰揗也二字音義同故通用拊猶撫也後漢書梁竦傳引詩正作撫我說文慉起也箋以畜爲慉之叚借故訓爲起邶谷風能不我慉傳慉興也興與起同義古畜與好同聲孟子畜君者好君也廣雅嬉喜也慉嬉畜義竝相近又訓興與起者說文嬹說也廣雅嬹喜也學記不興其藝不能樂學鄭注興之言喜也歆也是興有喜悅之義與起同義則起亦爲喜悅也皋陶謨股肱喜哉元首起哉百工熙哉喜起熙三字同義起猶喜也孟子趙注興起志意興卽起也志意興起卽說也是知箋訓畜爲起者正與訓畜爲好義相成正義以起爲起止我蓋謂因其止而起之失箋恉矣

出入腹我傳腹厚也箋腹懷抱也瑞辰按傳義本釋詁詩歷言拊畜長育顧復而終以出入腹我蓋言出入則已舉在內在外無所不該故以腹我括之見其無所不愛厚腹與複通說文複重衣皃重衣亦厚之義也箋訓爲懷抱似不及傳義所該之廣也

南山烈烈飄風發發傳烈烈然至難也發發疾貌箋民人自苦見役視南山則烈烈然飄風發發然寒且疾也瑞辰按說文颲風雨暴疾

也讀若梟颲颲颲也讀若烈烈烈卽颲字之叚借說文滭滭冹風寒也引詩一之日滭冹毛詩作觱發發卽冹字之叚借玉篇廣韻竝曰颰疾風也颰卽冹之異文

南山律律飄風弗弗傳律律猶烈烈也弗弗猶發發也瑞辰按律栗雙聲律律卽凓凓之叚借凓冽同義故傳云猶烈烈也弗與冹亦聲近而義同發卽冹之叚借故傳云猶發發也集韻引詩作䬅䬅玉篇䬅風也䬅與颰說文所無皆後人增益之字

大東

有饛簋飧傳饛滿簋貌飧熟食謂黍稷也箋飧者客始至主人所致之禮也凡飧饔餼以其爵等爲之牢禮之數陳興者喻古者天子施予之恩於天下厚瑞辰按說文饛盛器滿皃義本詩傳方言廣雅竝曰幪豐也義與饛近詩蓋以簋飧之滿興古者邦國之富不若今之杼柚其空也不必如箋以爲致飧之禮

有捄棘匕傳捄長貌匕所以載鼎實棘赤心也瑞辰按捄者斛之叚借說文斛角皃引詩有斛其角今詩作捄角之曲皃曰斛匕之曲長皃曰斛其義一也匕所以載牲體亦以取黍稷少牢饋食禮饔人所摡者牲體之匕廩人所摡者黍稷之匕棘匕承上簋飧言王觀察云當謂黍稷之匕其說是也說文匕所以比取飯一名柶又曰禮有柶柶匕也案士冠禮鄭注柶狀如匕以角爲之是以角爲之名柶以木爲之則名匕也又雜記匕用桑長三尺棘匕對桑匕言古者喪用桑匕吉用棘匕皆取聲近爲義桑言喪則棘爲吉非必如傳以棘之赤心爲喻也

周道如砥其直如矢傳如砥貢賦平均也如矢賞罰不偏也瑞辰按說文厎柔石也重文作砥孟子引詩周道如底底爲厎字之譌墨子引周詩曰其直若矢其易若厎君子之所履小人之所視楚詞招魂王逸注引詩其平如砥當卽此詩異文

君子所履小人所視箋此言古者天子之恩厚也君子皆法效而履行之其如砥矢之平小人又皆視之共之無怨瑞辰按此二句承上周道如砥二句言箋以君子所履承有饛簋飧二句爲法天子之恩厚其說非也孟子引詩周道如底四句趙注厎平矢直視比也周道平直君子履直道小人比而則之其說較鄭箋爲善小爾雅廣雅竝曰視比也廣雅又曰視效也所履所視皆指周道卽上行下效之義

小東大東箋小也大也謂賦斂之多少也小亦於東大亦於東言其政偏失砥矢之道也瑞辰按惠氏周惕詩說曰小東大東言東國之遠近也魯頌遂荒大東箋大東極東也周官大司徒以土圭之法正日景日東則景夕多風鄭注謂大東近日也皆以大東爲極東遠言大則近言小可知矣譚爲東國因其國而及其鄰封故言小東大東今按惠說是也大戴禮千乘篇言東辟之名至于大遠南西北皆有至于大遠之語孔廣森補注大遠極遠也是亦大有遠義之證論語言小道致遠恐泥則小有近義矣箋云小亦於東大亦於東以亦於二字增成其義非詩義也集傳以爲東方之小國大國亦似未確

杼柚其空箋譚無他貨唯絲麻爾今盡杼柚不作也釋文杼說文云盛緯器柚本又作軸瑞辰按說文杼機持緯者釋文引作盛緯器蓋誤玉篇桫織桫也亦作梭太平御覽引通俗文所以行緯謂之桫說文無桫梭字（新附有梭）杼卽梭也說文滕機持經者段玉裁曰滕卽軸也謂之軸者如車軸也滕通作勝淮南子曰後世爲之機杼勝複以便其用又曰黼黻之美在于杼柚作柚者叚借字也至方言杼柚作也土作謂之杼木作謂之柚蓋別一義戴氏震引以釋詩失之

既往既來使我心疚箋言譚人自虛竭餫送而往周人則空盡受之曾無反幣復禮之惠是使我心傷病也瑞辰按承上行彼周行言之往來謂數數往來疲於道路並無厚往空來之義箋說非也洪頤煊謂來當作求謂我以禮往求糴於彼求疚韻合來求字形相近今按

古音來讀如釐疚讀如已來疚二字正爲韻若改爲求轉於古韻不合且往來對文不得以爲求字形近之譌洪說失之鑿矣

有洌氿泉傳洌寒意也側出曰氿泉釋文氿音軌字又作晷瑞辰按氿厬古同聲通用爾雅氿泉穴出穴出仄出也水醮曰厬說文氿水枯土也引爾雅水醮曰氿厬仄出泉也讀若軌與今本爾雅互易蓋許君所據爾雅本異據詩釋文氿本作晷則毛詩本亦有作厬泉者後又譌作晷耳釋名側出曰氿泉氿軌也流狹而長如車軌也案古者車轍謂之軌車軸兩端自轂中出者亦謂之軌故泉之仄出者似之當作氿泉爲正字九之言究也（廣雅九究也）與水醮之義亦合竊謂仄出泉及水醮本字皆作氿作厬者同音叚借字後人誤以二字分屬遂致互異耳

無浸穫薪傳穫艾也箋穫落木名也釋文穫毛刈也鄭落木名也字則宜作木旁瑞辰按爾雅釋木穫落爲箋所本說文椁木也（舊與檴互譌今从段本正）以其皮裹松脂从木雩聲讀若華或从蒦作檴是檴即椁之或體今俗所稱樺樹也凱風詩吹彼棘薪東山詩烝在栗薪車舝詩析其柞薪白華詩樵彼桑薪凡言薪者多兼木言故箋知經文穫爲檴之叚借

契契寤歎傳契契憂苦也瑞辰按釋文契芳計切讀同契約之契又云徐苦結反則讀如提挈之挈憂苦即提挈之義所引伸九歎云孰契契而委棟兮一本作挈挈其正字也廣雅挈挈憂也與詩契契皆叚借字又孟子孝子之心爲不若是恝說文引作忿云忿忽也與趙注恝無愁之貌義合恝即忿之或體無愁曰恝與憂苦曰契契義亦相反而相成猶亂亦訓治苦亦爲快也

職勞不來傳來勤也箋職主也東人勞苦而不見謂勤瑞辰按勞來之來本作勑爾雅勞來勤也釋文來本又作勑說文勑勞勑也廣雅勑勤也今經典通借作來古以勤勞爲勤慰其勤勞亦爲勤故傳訓來爲勤而箋以不來爲不見謂勤也

舟人之子熊羆是裘傳舟人舟楫之人熊羆是裘言富也箋舟當作周裘當作求聲相近故也周人之子謂周世臣之子孫退在賤官使搏熊羆在冥氏冗氏之職瑞辰按舟與周字異而音同說文周密也𠣘帀偏也玉篇𠣘帀偏也或作周洀考工記注故書舟作周是二字通用之證故周人可假借作舟人箋讀舟爲周是也然以周人爲周世臣則非今按周人與私人相對成文方言私小也自關而西秦晉之郊梁益之閒凡物小者謂之私小私人即小人則周人宜訓爲大人周之言綢廣雅綢大也周人爲大人猶周行或謂大道周狗即大狗也（公羊宣六年傳靈公有周狗謂之獒周狗謂大狗何休注謂可以比周之狗失其義矣）裘古本作求後人始加衣作裘以別於求乞之求此詩裘亦當从箋作求古未聞以熊羆爲衣裘者且此句對百僚是試言非對粲粲衣服言也

或以其酒不以其漿鞙鞙佩璲不以其長傳或醉於酒或不得漿鞙鞙玉皃璲瑞也箋佩璲者以瑞玉爲佩佩之鞙鞙然居其官職非其才之所長也徒美其佩而無其德刺其素餐瑞辰按不以其漿不以其長二不字皆助句詞此章承上私人之子百僚是試以言小人在位有名無實或以其酒宜其味之醇也實則以其漿耳鞙鞙佩璲宜其德之美也實則徒以其長耳唐書蕭至忠傳引詩私人之子百僚是試或以其酒不以其漿鞙鞙佩璲不以其長而釋之曰此言王政不平而衆官廢職私家子列試榮班徒長其佩耳其云徒長其佩正釋詩不以其長爲以其長也蓋亦讀不字爲語詞耳鞙鞙爾雅作琄琄釋文亦云鞙本或作琄琄琄猶言嬛嬛嬛嬛即今之娟好字說文嬛好也廣雅嬛嬛容也容之好曰嬛嬛佩之美曰琄琄其義一也爾雅釋器璲瑞也郭注引詩鞙鞙佩璲璲者玉瑞釋器又曰繸綬也郭注即佩之組所以連繫瑞玉者因通謂之繸竊謂此詩佩璲當讀爲繸綬之繸故言不以其長長即綬之長也漢官儀綬長一丈二尺闊三

尺是縌宜長之證箋以爲才之長非也說文無縌字古蓋止作璲續漢書輿服志曰古者君臣佩玉五伯迭興戰兵不息佩非戰器韍非兵旗於是解去韍佩以爲章表故詩曰鞙鞙佩璲此之謂也韍佩既廢秦乃以采組連結于璲轉相結綬故謂之綬又曰縌者古佩璲也佩綬相迎受故曰縌今按綬見玉藻爾雅不始於秦大東所言其時猶未去玉所謂綬者猶指連繫瑞玉者言非秦漢之所謂綬也秦漢以後別以縌爲綬維說文縌綬維也乃更以與縌相接受者爲綬又非古之所謂綬耳又按李黼平據正義曰鄭唯言佩璲云是玉也故鞙鞙爲玉貌璲瑞釋器文是今本傳文鞙鞙玉貌璲瑞也七字皆是箋文後人誤以入傳

跂彼織女傳跂隅貌瑞辰按跂爲俗企字詩作跂者歧字之同音叚借說文歧頃也从匕支聲匕頭頃也引詩歧彼織女蓋从三家詩用本字織女三星成三角故言歧以狀之耳

終日七襄傳襄反也箋襄駕也駕謂更其肆也從旦至莫七辰各本無至字此从岳本辰一移因謂之七襄各本一移上少辰字亦从岳本正義述毛謂終一日歷七辰至夜而迴反又云襄反者謂從旦至莫七辰而復反於夜也瑞辰按文選李注引薛君章句曰襄反也是毛韓同義孔疏訓反爲迴反胡承珙曰經言日並不及夜況移七襄而至夜亦不得謂之迴反蓋反即更也呂覽慎人篇返瑟而弦察微篇舉兵反攻之知度篇其患又將反以自多高注並以反爲更此傳言反者亦謂從旦至莫七更其次鄭箋謂更其肆者乃申傳非易傳也今按胡說是也公羊襄三十年傳諸侯相聚而更宋之所喪何休注更復也下文傳曰死者不可復生爾財復矣復即上之更也反與復同義知更之可訓爲復則知反之可訓爲更矣

睆彼牽牛傳睆明星貌何鼓謂之牽牛瑞辰按何鼓通作河鼓爾雅以何鼓牽牛爲一星而史記天官書牽牛爲犧牲其北河鼓河鼓大星上將左右左右將以河鼓與牽牛異星者郝懿行曰牽牛三星牛六星天官書誤以牛星爲牽牛故以何鼓牽牛爲二星牟廷相曰牛宿其狀如牛何鼓在牛頭上則是牽牛人也何鼓中星最明故詩曰睆彼牽牛今按河鼓與牛星相連古或通名牽牛猶參伐各三星而考工記曰熊旗六斿以象伐則連參亦名伐也營室東壁各二星而考工記曰龜蛇四斿以象營室則連東壁亦名營室也何鼓本三星天文志曰一曰三武天子之[illegible]正義引孫炎云何鼓之旗十二星在牽牛之北或名爲何鼓亦名爲牽牛則又以左右旗十二星通名何鼓牽牛矣

不以服箱傳服牝服也箱大車之箱也箋以用也牽牛不可用於牝服之箱瑞辰按考工記大車牝服二柯又三分柯之二鄭司農注牝服謂車箱服讀爲負說文箱大車牝服也皆以牝服與箱爲一後鄭云牝服長八尺謂較也蓋以牝服爲左右較而以箱爲大車之輿其義當與毛傳同故此箋申毛云不可用於牝服之箱然以經文求之服當作虛字解不得以爲牝服服之言負也車箱以負器物謂之服牛以負車箱亦謂之服張衡思元賦𩧢要褭以服箱章懷注服駕也箱車也蓋取驥服鹽車之義而服箱之字則本於詩又古詩牽牛不負軛亦本此詩爲說自軛牛頸處言之曰負軛自牛負車言之則曰服箱服與負一也淮南子說山訓剝牛皮鞟以爲鼓正三軍之衆爲牛計者不若服於軛也服於軛即負軛也則知服箱猶云負箱耳又按易繫詞服牛乘馬說文引易作犕牛服犕同部故通用凡以車駕牛馬正字作犕作服者叚借字耳

東有啓明西有長庚傳日旦出謂明星爲啓明日既入謂明星爲長庚庚續也瑞辰按史記索隱引韓詩云大白星晨見東方爲啓明昏見西方爲長庚與毛傳義同皆以啓明長庚爲一星孔疏既引孫炎以明星爲大白又云長庚不知是何星失之毛傳日且出與日既入

相對爲文正義本作日旦出亦誤又按說文啓教也启開也爾雅明星謂之启明其本字也詩作啓明叚借字大戴禮四代篇引詩東有開明蓋漢避孝景諱改

有捄天畢載施之行傳捄畢皃畢所以掩兔也何嘗見其可用乎箋祭器有畢者所以助載鼎實今天畢則施於行列而已瑞辰按說文畢田网也从田从𠦒象形或曰田聲爾雅釋天濁謂之畢郭注掩兔之畢或呼爲濁因星形以名廣雅畢率也說文率捕鳥畢也象絲网上下其竿柄也月令鄭注小而柄長謂之畢畢皆謂田獵之网史記天官書畢曰罕車主弋獵後漢書蘇竟傳云畢爲天網主網羅無道之君皆指田罔而言此詩當从毛傳訓爲掩兔之畢至祭器有畢雖亦取象畢星箋義取之不若從傳爲允又按釋器絇謂之救郭注救絲以爲絇或曰亦罥名王觀察曰絇亦羅網之屬軥之言鉤也拘也救與絇亦一聲之轉今按捄之言逑聚也救即捄之通借字耳

維北有斗正義箕斗並在南方之時箕在南而斗在北故言南箕北斗也集傳兼採南斗北斗二說瑞辰按正義以斗爲南斗是也爾雅析木之津箕斗之閒漢津也郭注箕龍尾斗南斗是凡箕斗連言者皆爲南斗王觀察曰南斗之柄常向西而高於魁故經言西柄之揭若北斗之柄固不常西即指西亦不得云揭其說是也說文料勺也勺所以挹取也詩作斗者皆料之假字

載翕其舌傳翕合也箋翕猶引也引舌者謂上星相近瑞辰按翕合或作翕如誤也正義釋傳翕合可證翕吸音同通用故箋訓爲引廣雅翕引也玉篇引詩正作載吸其舌漢書天文志箕主口舌小雅巷伯疏云箕四星二爲踵二爲舌其形踵狹而舌廣故曰載翕其舌以見其主於收斂也淮南子氾論篇頭會箕賦高注箕賦似箕然斂民財多取意也此詩刺重斂故以箕星爲喻

四月

六月徂暑傳徂往也六月火星中暑盛而往矣箋徂猶始也四月立夏矣至六月乃始盛暑興人爲惡亦有漸非一朝一夕瑞辰按序下正義引孫毓以爲如適之徂皆訓爲往今言往暑猶言適暑耳雖四月爲夏六月乃之適盛暑非言往而退也詩人之興言治少亂多皆積而後盛盛而後衰衰而後亂周自太王王季王業始起猶維夏也及成康之世而後致太平猶徂暑也暑往則寒來故秋日繼之冬日又繼之善惡之喻各從其義正義駁之云傳云暑盛而往矣是既盛而後往也毓言方往之暑不得與毛同今按孫訓徂暑爲適暑雖與毛傳訓暑盛而往不同而於經義徂暑則合且與毛傳取義於火星中意出左傳火中寒暑乃退者正同但不即以徂爲退耳據經文秋日淒淒冬日烈烈皆以喻時之衰亂則首章六月徂暑以喻盛極則衰義正相承箋以始衰與人爲惡有漸非傳義也正義合傳箋爲一失之至王肅以爲行役思祭則孫毓已駁之矣

先祖匪人胡寧忍予箋匪非也寧猶曾也我先祖非人乎人則當知患難何爲曾使我當此亂世乎瑞辰按人當讀如仁者人也之人中庸鄭注人讀相人偶之人仁从二人相人偶即仁也先祖匪人猶云先祖豈不仁故下接言胡寧忍予正以見其仁也箋訓爲人物之人失之

百卉具腓傳腓病也釋文引韓詩云腓變也瑞辰按文選李善注引韓詩作腓薛章句曰腓變也俱變而黃也毛萇曰痱病也玉篇及爾雅邢疏竝引詩百卉具痱似韓詩作腓毛詩作痱爾雅釋詁痱病也說文痱風病也毛詩今本作腓或謂誤从韓詩然釋文不言毛韓字異或毛詩亦作腓特以爲痱之叚借遂訓爲病文選李注及玉篇乃以本字易之耳又按爾雅釋詁元黃病也馬之病曰元黃周南詩我馬元黃是也草之病亦曰元黃毛傳訓病義近蓋亦以腓爲痱之借字非風雙聲故說文以痱爲風病

亂離瘼矣傳離憂瘼病瑞辰按傳以離爲罹之借字爾雅釋詁罹憂也瘼字爾雅釋詁及說文並訓病方言瘼病也東齊海岱之閒曰瘼毛詩作瘼以亂離瘼三字連讀謂因亂而憂病也文選卷二十卷三十八李注並引韓詩亂離斯莫薛章句曰莫散也則以亂離二字連讀讀離爲離散之離讀莫如散漠之漠（說文漠北方流沙也沙水散石也是沙漠義取漠散也）說苑政理篇引詩亂離斯瘼爰其適歸此傷離散以爲亂者也其義正本韓詩瘼當作莫今作瘼者後人據毛詩改之耳

爰其適歸傳爰曰也瑞辰按宣十二年左傳引詩亂離瘼矣爰其適歸杜注爰於也言禍亂憂病於何所歸乎說苑文選注引韓詩亦作爰是毛韓詩並作爰惟家語爰作奚爲集傳所采注云爰家語作奚其經字仍作爰今俗本直改經文作奚又失集傳之舊

廢爲殘賊傳廢忕也箋言在位者貪殘爲民之害無自知其行之過者言忕於惡正義定本廢訓爲大與鄭不同釋文廢如字忕也一音發忕時世反下同又一本作廢大也此是王肅義正義定本廢訓爲大瑞辰按爾雅釋詁廢大也郭注引詩廢爲殘賊列子楊朱篇廢虐之主張湛注廢大也說文奔大也奰與奔同字廣雅玉篇並云奰大也奰與廢一聲之轉毛傳訓廢爲大知廢卽奔之叚借也列女傳霍夫人顯傳引詩廢爲殘賊莫知其尤言忕於惡莫知其爲過則訓廢爲忕義同鄭箋蓋本韓詩之說正義言定本廢訓爲大與鄭不同是鄭本作忕之證今毛本箋作言大於惡者誤也此詩正義及左傳桓十三年正義並引說文忕習也今說文作怈習也怈卽忕之變體春秋公山不狃字子洩洩亦當爲汏之變古大與世通用大室卽世室也大子卽世子也大叔卽世叔也从大之字亦通作世荀子榮辱篇橋泄者人之殃也卽驕汏異文賈子簡泄不可以得士亦以泄爲汏也忕字蓋通作怈唐人避諱遂改从曳猶泄紲之改作洩絏也一切經音義卷十二曰習忕又作怈卷十三又云忕又作洩引字林洩習也是矣惟廢之訓忕他處少見仍从毛傳爾雅訓大爲允

我日構禍傳構成也箋構猶合集也言諸侯日作禍亂之行瑞辰按爾雅釋詁說文並曰遘遇也構者遘之叚借構禍猶云遇禍也集傳訓爲遭禍得之仍从箋訓構爲合者合猶遇也

盡瘁以仕箋瘁病仕事也今王盡病其封畿之內以兵役之事瑞辰按盡瘁以仕與北山詩或盡瘁事國同義昭七年左傳引詩或憔悴事國周官小司寇議勤之辟鄭注曰謂憔悴以事國賈疏亦引詩或憔悴事國王尙書曰蓋毛詩之盡瘁三家詩有作憔悴者故鄭賈皆用之爲說又曰憔亦盡也鄭注昏義曰酌而無酬酢曰醮正義曰直盡爵而已故稱醮也爾雅水醮曰厬鄭注謂水醮盡醮與憔聲義相近悴亦盡也荀子禮論篇利爵之不醮也史記作啐啐之言卒也卒亦盡也盡爵謂之醮亦謂之啐盡力謂之憔悴義相因也憔悴二字平列盡瘁二字亦平列非謂盡其瘁也毛傳曰盡力勞病以從國事則亦平列字矣又曰盡瘁雙聲也憔悴亦雙聲也今按王說是也說文釂盡酒也潐盡也荀子楊注潐盡也皆憔盡同義之類瘁爲病盡亦爲病成十二年左傳爭尋常以盡其民猶言以病其民也勞病謂之憔悴人之枯瘦亦謂之醮顇說文醮面焦枯小也顇顦顇也楚辭漁父云顏色憔悴玉篇引作醮顇是也人之陋賤亦謂之蕉萃左傳引詩雖有姬姜無棄蕉萃是也箋謂盡病其封畿之內以兵役之事失之

寧莫我有箋使羣臣有土地曾無自保有者皆懼於危亡也瑞辰按有當讀如相親有之有寧莫我有猶王風葛藟詩亦莫我有也左氏昭二十年傳是不有寡君也杜注有相親有也詩人蓋傷己之盡力勞病以事國而不見親有於上耳

匪鶉匪鳶傳鶉鵰也鵰鳶貪殘之鳥也釋文鶉徒丸切字或作鷻鳶以專反鵰也瑞辰按說文鵰鷻也鷻鵰也正義引說文鶉鵰也從敦

而爲聲字異於鶉也今案說文焦字注一曰鶉字焦即隼也鶉即鷻也是鷻古或借作鶉之證至雓鶉之雜說文自作雜耳又說文鷻字別引詩匪鷻匪鳶又云鳶鷙鳥也鳶即鶚字五各反與鳶異字據正義引蒼頡解詁云鳶鴟也又引說文鳶鷙鳥也則經文原作鳶字王尙書曰鳶字見於小雅大雅周官射鳥氏曲禮中庸爾雅釋鳥蒼頡篇不應說文不載蓋鳥部有此字而傳寫者脫之也其鷻字注引詩匪鷻匪鳶當作匪鷻匪鳶蓋本作鳶字因下鳶字篆文相連寫者遂誤爲鳶耳今按王說是也說文鳶字鳶字蓋同訓爲鷙鳥也傳寫者誤刪其一段玉裁乃欲據說文誤本改經文之鳶爲鳶失之

北山

率土之濱傳率循濱涯也瑞辰按說文無濱字賓與頻古聲近通用說文瀕水厓人所賓附也顰蹙不歬而止毛傳訓濱爲涯正以濱即瀕之叚借也司馬相如難蜀父老文引詩作率土之賓老子云賓與臣同義故詩曰率土之賓莫非王臣則詩古本有省作賓者遂作賓服解矣大戴記誥志篇地賓畢極猶詩云率土之賓也

我從事獨賢傳賢勞也箋王不均大夫之使而專以我有賢才之故獨使我從事於役自苦之辭瑞辰按廣雅釋詁賢勞也王觀察疏證曰詩我從事獨賢孟子引而釋之曰此莫非王事我獨賢勞也賢亦勞也賢勞猶言劬勞故毛傳曰賢勞也鹽鐵地廣篇亦曰詩云莫非王事而我獨勞刺不均也鄭箋趙注竝以賢爲賢才失其義矣今按序曰役使不均己勞於從事即本詩大夫不均我從事獨賢爲說正以賢爲勞也賢之本義爲多小爾雅賢多也說文賢多才也（段本才作財）禮投壺某賢於某若干純鄉射禮取賢獲曰右賢于左左賢于右竝以賢爲多事多者必勞故賢爲多即爲勞周官司勳事功曰勞戰功曰多多與勞對文則異散文則通戴氏震訓賢爲多而謂孟子非以賢爲勞不知多與勞義正相成

四牡彭彭王事傍傍傳彭彭然不得息傍傍然不得已瑞辰按彭旁雙聲古通用說文騯馬盛也引詩四牡騯騯即詩四牡彭彭之異文廣雅彭彭旁旁盛也說文傍字訓近此詩傍傍即旁旁之叚借

鮮我方將傳將壯也瑞辰按將與壯雙聲爾雅釋詁將壯二字竝訓大也故壯又通作將射義幼壯孝弟鄭注壯或爲將爾雅釋言奘駔也孫樊本竝作將且也是其證也方言京奘將大也秦晉之間凡人之大謂之奘或謂之壯說文奘駔大也又曰駔壯馬也壯大也奘與壯音義同小爾雅廣言丕莊也丕爲大莊即壯亦大也將即奘字之段借故傳訓將爲壯

旅力方剛傳旅衆也瑞辰按方言踞膂力也東齊曰踞宋魯曰膂戴氏震疏證曰膂通作旅詩旅力方剛是也廣雅膂力也王氏疏證曰大雅桑柔云靡有旅力秦誓云旅力既愆周語云四軍之衆旅力方剛義竝與膂同膂力一聲之轉今人猶呼力爲膂力古之遺語也今按方言又曰膂儋也甄吳之外鄙謂之膂郭注儋者用膂力因名云是田力謂之膂擔者用力亦謂之膂古者行人奔走多以負擔爲喻左傳弛于負擔是也詩下言經營四方則旅力正當从方言儋也之訓傳訓爲衆失之

或棲遲偃仰瑞辰按偃仰猶息偃媞樂之類皆二字同義偃亦仰也論語寢不尸包注不偃臥布展手足似死人也晉語籧篨不可使俛韋注籧篨偃人參同契曰男生而伏女偃其軀及其死也乃復效之偃對伏言亦爲仰說文偃僵也僵偃也僵亦謂仰倒如莊子推而僵之漢書觸寶瑟僵皆是也廣雅釋言偃仰也錢澄之曰或偃或仰蓋誤以偃爲伏論語注偃仆也說文仆頓也仆爲前覆仰覆之通稱亦不專爲伏也

或王事鞅掌傳鞅掌失容也箋鞅猶何也掌謂捧之也負何捧持以趨走言促遽也瑞辰按鞅掌二字疊韻即秧穰之類說文秧禾若秧

穰也集韻曰禾下葉多也禾之葉多曰秧穰人之事多曰鞅掌其義一也傳言失容者亦狀事多之貌箋分二字釋之失其義矣胡承珙曰莊子庚桑楚擁腫之與居鞅掌之爲使釋文引崔云鞅掌不仁意案不仁猶言手足不仁不仁則手容不能恭足容不能重卽是失容之意

或湛樂飲酒瑞辰按說文酖樂酒也又媅樂也二字音義並同此詩湛樂及抑詩荒湛于酒皆酖字之叚借氓詩士之耽兮女之耽兮及常棣詩和樂且湛賓之初筵詩子孫其湛爾雅釋詁妉樂也皆媅字之叚借書無逸惟耽樂之從論衡引作湛之從是耽湛互通之證

或出入風議箋風猶放也瑞辰按左氏僖四年傳唯是風馬牛不相及也賈逵注風放也服注同釋名風放也言放散也廣雅亦曰風放也風議卽放議也放議猶放言也與或靡事不爲爲言與行相反鄭讀風爲放爲如字讀釋文音諷失之

無將大車

無將大車傳大車小人之所將也箋將猶扶進也瑞辰按說文將帥也从寸醬省聲𢪏扶也从手爿聲玉篇𢪏古文將是訓扶者字正作𢪏箋知將卽𢪏之叚借故云猶扶進耳

祇自疷兮傳疷病也瑞辰按疷唐石經作疧廣韻以疷爲胝之重文爾雅疷病也說文疷病不翅也从疒氏聲皆有疧無疷从唐石經作疧爲是釋文讀丁禮反失之古音脂與眞互轉支眞亦互轉疧當讀如疹故與塵韻猶說文趁讀若塵也三家詩蓋有作疹者張平子思元賦思百憂以自疹正用此詩疧讀爲疹又叚借作祇何人斯毛傳祇病也祇卽疧之叚借猶曲禮畛于鬼神鄭注畛或爲祇般庚爾雅朕㫺震動萬民以遷蔡邕石經震作祇祇从氏古氏亦氏聲也又讀與臯陶謨曰嚴祇敬六德無逸治民祇懼史記皆作振同振亦袗也禮記振絺綌卽論語袗絺綌劉敞七經小傳及劉彝均謂疧當作疷顧亭林江慎修皆謂卽多我覯痻之痻因避唐諱而改俱非

不出于熲傳熲光也箋思衆小事以爲憂使人蔽闇不得出於光明之道集傳熲與耿同小明也在憂中耿耿然不能出也瑞辰按爾雅釋詁熲光也說文熲火光也从火頃聲耿字注引杜林說耿光也从光聖省是熲音義與耿正同邶柏舟耿耿不寐傳耿耿猶儆儆也禮少儀注熲警枕也儆警說文並訓戒不出于熲卽謂不出于儆戒之中與祇自疷兮同義箋謂不出于光明之道失之集傳謂憂中耿耿然不能出是也以熲謂小明亦似未確

維塵雝兮箋雝猶蔽也瑞辰按說文有雝無壅古壅蔽字只作雝釋文雝字又作壅足利本作壅皆後人从俗習增改

祇自重兮箋重猶累也瑞辰按重之言腫也說文瘤腫也又曰痤小腫也成六年左傳於是有沈溺重膇之疾杜注重膇足腫此腫通作重之證腫亦爲病與祇自疷兮同義箋云重猶累者說文痤字注一曰族絫病絫亦病也

小明

至于艽野傳艽野遠荒之地瑞辰按說文艽遠荒也玉篇遠荒之野曰艽義本此詩艽从九聲艽之爲言究也九者變之究也見易緯乾鑿度地之究極故曰遠也又九鬼古同聲明堂位脯鬼侯史記殷本紀作九侯蒼頡篇鬼方遠方也艽與鬼聲近而義同故亦爲遠正義謂野是遠稱艽蓋地名失之說文有艽字宋翔鳳以艽爲鬼之叚借亦非

二月初吉傳初吉朔日也箋乃以二月朔日始行瑞辰按二月當謂周正之二月爲夏正之十二月卽下二章所云日月方除日月方奧也除卽爾雅十二月爲涂之涂戴震曰廣韻涂直魚切與除同音通用方以智曰謂歲將除也是也日月方奧當讀如尚書厥民隩之隩謂民方聚居於隩之時也毛傳除除陳生新也正取歲除之義箋讀除爲爾雅四月爲余之余失之日月方奧傳奧煖也與尚書厥民隩馬融注隩煖也義合謂其時日月宜居温室也毛傳本以除奧承上二月初吉言謂周正建丑之月正義謂傳曰煖卽春温亦謂二月是

誤以二月爲夏正二月亦非傳義又按二月初吉王尚書謂二月上旬之吉日上旬凡十日其善者皆可謂之初吉說詳經義述聞傳箋均以初吉爲朔日失之

念彼共人箋共人靖共爾位以待賢者之君瑞辰按共恭古通用靖共爾位韓詩外傳引詩作靜恭爾位巧言詩匪其止共韓詩外傳作匪其止恭是知共人卽恭人詩人以念居者猶下言君子也箋讀共爲供具之供以共人爲供具爵位之人君失之

畏此罪罟傳罟網也箋畏此刑罪羅網我瑞辰按說文罪捕魚竹网罟网也秦始以罪易辠惟此詩罪罟二字平列猶云網罟與下章畏此譴怒畏此反覆語同蓋罪字之本義大雅天降罪罟義同此詩傳不釋罪字疑有脫誤本當作罪罟網也箋直以罪爲刑罪失之

興言出宿箋興起也夜臥起宿於外憂不能宿於內也瑞辰按興言猶云薄言皆語詞也爾雅虛間也虛爲舒之叚借與與虛雙聲故舒又可叚爲興箋訓爲起失之抑詩興迷亂于政興亦語詞不爲義箋訓爲尊尚亦非

鼓鐘

序鼓鐘刺幽王也正義鄭於中候握河紀注云昭王時鼓鐘之詩所爲作者鄭時未見毛詩依三家爲說也瑞辰案鄭君先通韓詩以鼓鐘爲昭王詩蓋韓詩之說故王伯厚詩考以正義所引列入韓詩

鼓鐘伐鼛傳鼛大鼓也瑞辰按周官鼓人但云以鼛鼓鼓役事此刺幽王淫樂非以興役荀子正論篇代睪而食代睪當作伐皐卽詩伐鼛也淮南主術訓堯舜禹湯文武鼛鼓而食奏雍而徹高注鼛鼓王者之食樂也引詩鼓鐘伐鼛是此詩鼓鐘伐鼛正周官大司樂所云王大食三宥皆令奏鐘鼓也

憂心且妯傳妯動也箋妯之言悼也瑞辰按方言蹇妯擾也人不靜曰妯秦晉曰蹇齊宋曰妯爾雅說文竝曰妯動也動之言變動卽慟也動當讀如論語顏淵死子哭之慟鄭云變動容貌故正義以變動容貌釋之一切經音義十二引韓詩作憂心且陶陶卽妯之叚借妯通作陶猶古文書皋陶作咎繇也由又與舀同聲通用詩左旋左抽說文作右搯苑柳詩上帝甚蹈韓詩作上帝甚陶傳之訓妯爲動猶苑柳傳之訓蹈爲動也箋之訓妯爲悼猶苑柳箋之讀蹈爲悼也悼之言掉掉亦動也檜詩傳云掉動也是已說文心部怞恨也引詩憂心且怞怞與妯聲義同恨當爲恨之譌恨亦傷悲之意憂心且妯與上章憂心且傷憂心且悲同義

笙磬同音傳笙磬東方之樂也同音四縣皆同也箋同音者謂堂上堂下八音克諧瑞辰按傳箋解同音二字異義一謂舉一方以統四方一謂舉堂下以統堂上至其解笙磬則一也傳云笙磬東方之樂書皋陶謨笙庸以間鄭注東方之樂謂之笙笙生也東方生長之方故名爲笙也周官眡瞭擊頌磬笙磬鄭注磬在東方曰笙笙生也鄭注書禮皆與毛同此箋不云笙爲匏笙知其亦同毛訓正義謂箋分笙磬爲二失之又按古者樂與舞相接樂之終乃舞之始商頌依我磬聲下卽言庸鼓有斁萬舞有奕此詩笙磬同音下卽言以雅以南以籥不僭皆舞與樂相接之證孟子云玉振之也者終條理也玉卽磬也磬以止樂而樂中之衆聲皆隨磬而止故曰同音古者堂上無縣磬必在縣傳言四縣皆同者皆指堂下而言石與玉一也或分玉磬在堂上石磬在堂下者失之

以雅以南以籥不僭傳爲雅爲南也舞四夷之樂大德廣所及也東夷之樂曰昧南夷之樂曰任西夷之樂曰侏離北夷之樂曰禁以爲籥舞若是爲和而不僭矣箋雅萬舞也萬也南也籥也三舞不僭言進退之旅也周樂尚武故謂萬舞爲雅雅正也籥舞文樂也瑞辰按傳以籥舞承上雅南爲二舞箋以籥舞與上雅南並列爲三舞二說不同文選注六引韓詩傳曰王者舞六代之樂舞四夷之樂大德廣

之所及盡以六代之樂釋雅以四夷之樂釋南又後漢書注五十一引薛君曰南夷之樂曰南四夷之樂惟南可以和於雅者以其人聲音及籥不僭差也是韓詩說以籥承雅南言之與毛傳同正義釋傳謂以籥屬下句故別言之云以爲籥舞是誤合傳箋爲一矣毛傳不言雅爲何樂後漢書陳禪傳陳忠曰古者合樂之樂舞于堂四夷之樂舞于門故詩曰以雅以南韎任朱離考周官大胥以六樂之會正舞位鄭注大同六樂之節奏正其位使相應也言爲大合樂習之賈疏六樂者卽六代之樂是知月令季春大合樂與陳忠所云合樂皆謂六代之樂卽詩所謂雅也雅者正也對四夷樂言之則六代樂爲正故謂之雅陳忠說亦本毛韓詩毛傳既以南爲夷樂則其釋雅亦當同韓詩耳箋以雅爲萬舞失之明堂位任南蠻之樂也古南與任音義同白虎通南之言任是也故毛傳備舉四夷之樂以任釋南陳忠引詩韎任朱離特約舉毛傳之文李賢云疑見齊魯之詩誤矣

楚茨

序正義三章傳曰繹而賓尸及賓客或以爲三章則別陳繹祭之事知不然者以此篇所陳上下有次首章言酒食二章言牛羊三章言俎豆燔炙四章言神嗜飲食瑞辰按正義之說非也此詩雖論一祭而一祭實兼祊祭繹祭而始全二章祝祭于祊已兼言祊祭故三章遂及繹祭不得謂詩六章皆專言正祭也以今考之首章言黍稷爲酒食遂及正祭之妥侑也二章言牛羊爲鼎俎遂及祊祭之索饗也三章言賓尸遂及賓客之獻酬也四章工祝致告徂賚孝孫尸嘏主人也五章諸宰君婦廢徹不遲既祭而徹也六章承上章備言燕私既徹而燕也二章既言或亨三章復言執爨淩廷堪謂卽少牢下篇之燅尸俎蓋因賓尸而溫之此可證其爲賓尸者一也古者正祭有獻酢而無酬而詩曰獻酬交錯此可證其爲賓尸者二也古者正祭以神禮事尸繹祭乃以賓禮事尸故傳釋詩爲賓爲客曰繹而賓尸

及賓客此可證其爲賓尸者三也至少牢儐尸有燔無肝炙而詩曰或燔或炙則天子賓尸之禮不同於諸侯之大夫猶之少牢禮無牛而詩曰絜爾牛羊少牢禮無祊祭而詩曰祝祭于祊少牢禮無樂而詩曰樂具入奏爲不同也凌廷堪以少牢禮訂此詩多有合者然遂以此詩爲天子之卿大夫之祭禮亦無確證

楚楚者茨言抽其棘傳楚楚茨棘貌抽除也箋茨蒺藜也伐除蒺藜與棘茨言楚楚棘言抽互辭也瑞辰按爾雅茨蒺藜說文作薺蒺藜也引詩牆有薺離騷王逸章句引詩楚楚者薋禮記齊讀如楚薋之薋古齊次同聲故通用作薺者正字作茨及薋皆叚借字作茨者毛詩作薋蓋三家詩也若薋之本義則說文訓爲草多貌矣棘古作朿爾雅釋草朿刺方言凡草本刺人北燕朝鮮之間謂之朿又曰自關而西謂之刺江淮之間謂之棘說文朿莿也莿朿也棘爲草名又爲凡草刺人之通稱楚楚者茨言抽其棘棘卽茨上之棘猶之翹翹錯薪言刈其楚楚卽薪中之楚也故傳云楚楚茨棘貌正以明茨棘爲一箋分茨棘爲二失之

我庾維億傳露積曰庾萬萬曰億箋十萬曰億瑞辰按周語野有庾積韋注庾露積穀也釋名說同三蒼曰庾倉無屋也說文庾漕倉也一曰倉無屋者漢書文帝紀應劭注引胡廣漢官解詁曰在邑曰倉在野曰庾廣雅庾倉也庾蓋卽今俗所謂囤者其形圓以席爲之但露其上故傳以露積釋之三蒼說文竝以爲倉無屋者卽謂其無上覆也正義以露積爲露地積聚之卽九章算術之平地委粟又云言野有則非倉之類夫矣傳曰萬萬曰億而箋云十萬曰億者據一切經音義引算經曰黃帝爲法數有十等謂億兆京垓壤秭溝澗正載及其用也有三謂上中下三等下數十萬曰億中數百萬曰億上數萬萬曰億是傳箋各據上下數言之故說不同但億對盈言不得訓爲億兆之億億說文作㦤云㦤滿也一曰十萬曰㦤是億之本義訓

滿與盈同義王尚書經義述聞曰億亦盈也語之轉耳此億字但取盈滿之義非紀其數與萬億及秭之億不同其說是也

或肆或將傳肆陳將齊也或陳于互或齊于肉箋有肆其骨體於俎者或奉持而進之者瑞辰按古者牲體既亨之後皆先升牲體於鼎而後載之於俎凌廷堪謂升牲體於鼎即詩所謂肆也載牲體於俎即詩所謂將也然考周官外饔陳其鼎俎詩言或肆肆陳也已兼鼎俎二者言之不得以將專爲載於俎也仍从傳訓齊爲是將齊以雙聲爲義齊徐仙民周禮音蔣細反讀如劑爾雅釋言將齊也郭注謂分齊也或將承上或烹言之謂劑量其水火也周禮亨人以給水火之齊注云齊多少之量是也

祝祭于祊傳祊門內也箋孝子不知神之所在故使祝博求之平生門內之旁待賓客之處瑞辰按周官大祝凡大禋祀肆亨祭祇則執明水火而號祝鄭注肆亨祭宗廟也故書祇爲祊杜子春曰祊當爲祇今按從故書作祊爲是祭祊即此詩祝祭于祊也郊特牲直祭祝于主索祭祝于祊鄭注直正也謂薦孰時也今按詩上言或剝或亨爲正祭薦孰之事則下言祝祭于祊爲索祭之事爾雅邢疏謂禮言索祭即詩祝祭于祊與祭同日其說是也郊特牲孔子曰繹之於庫門內祊之於東方朝市之於西方失之矣二者竝列各爲一事鄭注謂祊與繹二者同時而大名曰繹其說非也祊之爲繹惟見家語家語高子羣問于孔子曰周禮繹祭于祊祊在門之西今衛君更之如之何經傳無徵家語爲王子雍所僞託其說不足據郊特牲索祭祝于祊正義以詩祝祭于祊及禮言索祭爲與正祭同日而以祊之於東方爲繹祭因謂祊祭有二此特牽就鄭君之說不知祊止有一皆謂與正祭同日之索祭也祊說文作䰃云門內祭先祖所徬徨也其云門內祭與毛傳祊爲門內正合至禮器爲祊乎外特對正祭于堂言之故謂之外非在門外也祭統詔祝於室而出於祊出亦對室言之非謂出於廟門外也鄭注郊特牲云祊之禮宜於廟門外之西室殊誤祊爾雅作閍今本作閍謂之門案郊特牲索祭祝于祊鄭注廟門曰祊正義廟門曰祊爾雅釋宮文禮器爲祊乎外正義亦引釋宮廟門謂之祊郊特牲祊之於東方正義又引釋宮云門謂之祊皆與今本爾雅不同據此詩正義引爾雅李巡注曰閍廟門也孫炎曰詩云祝祭於祊祊謂廟門也竊謂爾雅古本當如郊特牲所引作門謂之祊故李孫以廟門釋之若經原作廟門則不煩以廟門釋之矣禮記正義兩引廟門謂之祊特順注文言之耳今本閍謂之門蓋誤倒此詩正義引爾雅亦作閍謂之門則其誤蓋已久矣

先祖是皇傳皇大箋皇暀也先祖以孝子祀禮甚明之故精氣歸暀之瑞辰按說文䰃門內祭先祖所徬徨此詩承祝祭于祊言之皇之言徨謂先祖所徬徨即暀也釋訓暀暀皇皇美也說文暀光美也暀本義爲美又借爲歸往之往小爾雅徨往也信南山先祖是皇箋皇之言往也泮水烝烝皇皇箋皇皇當作暀暀暀暀猶往往也少儀注皇皇讀爲往往之往義竝與此箋同

神保是饗傳保安也箋其鬼神又安而享其祭祀瑞辰按保者守也依也神之所依爲神保與先祖對舉當以神保連讀神保爲神之嘉稱猶楚詞或言靈或言靈保靈保亦靈也詩既言先祖又言神保者親之爲先祖尊之則爲神保猶禮運以降上神與其先祖正義云上神謂在上精魂之神即先祖也指其精氣謂之上神指其亡親謂之先祖也五章神具醉止皇尸載起白虎通引之謂尸醉若神之醉下云鼓鐘送尸神保聿歸亦因尸歸知神之歸神保聿歸與上神具醉止無異是知神保即神非謂尸也又按保與寶同音古通用金縢無墜天之降寶命鄭注寶猶神也則知神保二字同義保亦神耳

執爨踖踖傳爨饔爨廩爨也踖踖言爨竈有容也瑞辰按詩言爲俎言燔炙則執爨宜專指饔爨言之爾雅踖踖敏也說文踖字注一曰

踧踖踖蓋執爨恭敏之皃尚書大傳洛誥傳曰爨竈者有容與傳義合

君婦莫莫傳莫莫清靜而敬至也箋君婦謂后也凡嫡妻稱君婦事舅姑之稱也瑞辰按廣雅嫡君也嫡與適同故適婦曰君婦廣雅又曰主君也則天子諸侯妻之稱君婦猶大夫士之妻稱主婦耳爾雅釋詁貊靜也又曰貉嘆定也釋言漠清也廣雅莫漠也莫與貊貉嘆漠竝通故傳訓爲清靜說文嘆啾嘆也亦與清靜義同爾雅釋訓又曰慔慔勉也疑卽此詩莫莫之異文當本三家詩說文慔勉也亦敬謹之意故傳又訓爲敬至

爲豆孔庶傳豆謂肉羞庶羞也箋庶䏧也祭祀之禮后夫人主共籩豆必取肉物肥䏧美者也瑞辰按天子庶羞百有二十品豆卽庶羞之豆故曰孔庶說文庶屋下衆也从广炗炗古文光字爾雅釋言庶䏧也䏧字又作侈舍人曰庶衆也䏧多也䏧亦衆多之義侈又通𡖅與㢋說文𡖅有大慶也讀若侈又㢋廣也義竝相近箋訓爲肥䏧失之

獻醻交錯傳東西爲交邪行爲錯瑞辰按交者䢒之消借說文䢒會也錯者逪之叚借說文逪䢒逪也特牲饋食禮衆賓及衆兄弟交錯以辯鄭注交錯猶言東西蓋渾言則交錯爲東西行析言則東西正相值爲䢒東西邪行爲逪旅酬行禮皆一䢒一逪也

神保是格傳格來瑞辰按爾雅格至也又曰格來也格古字作佫方言佫至也又佫來也作格者叚借字說文格木長皃此格之本義又通作假方言假至也邠唐冀兖之閒曰假說文徦至也經傳作假者皆徦字之叚借又通作嘏士冠禮孝友時格注今文格爲嘏嘏亦叚借字

我孔熯矣傳熯敬也瑞辰按傳本爾雅熯之本義爲乾皃訓敬者戁字之叚借說文戁敬也徐鍇曰今詩作熯蓋戁从難聲熯从漢省漢从難省故聲同字通爾雅毛傳訓熯爲敬者正以熯爲戁之借字遂以釋戁者釋熯耳

工祝致告傳善其事曰工瑞辰按少牢饋食禮皇尸命工祝鄭注工官也周頌嗟嗟臣工毛傳工官也皐陶謨百工卽百官工祝正對皇尸爲君尸言之猶書言官占也傳謂善其事曰工失之

徂賚孝孫傳賚予也釋文賚如字徐音來瑞辰按爾雅賚賜也又賚予也說文賚賜也从貝來聲古讀賚如來商頌賚我思成箋賚讀如往來之來其字亦借作來少牢饋食禮來女孝孫來卽賚也又通作釐與理少牢饋食禮注來讀曰釐釐賜也商書云予其大賚女史記殷本紀作理釐理皆賚字之叚借

苾芬孝祀箋苾苾芬芬有馨香矣女之以孝敬享祀也瑞辰按爾雅釋詁享孝也享訓爲孝故享祀亦謂之孝祀苾芬孝祀猶魯頌享祀不忒也論語而致孝乎鬼神猶言致享乎鬼神也箋謂以孝敬享祀失之

既齊既稷傳稷疾箋齊減取也稷之言卽也嘏之禮祝偏取稷牢肉魚擩于醢以授尸孝孫前就尸受之瑞辰按齊稷義相近猶下句匡敕義亦近也傳訓稷爲疾則齊當讀如徇齊之齊爾雅釋詁齊疾也說文齌炊餔疾也从火齊聲卽兼从齊會意王肅訓爲整齊非傳恉也爾雅釋言悈急也釋文悈本或作極又作亟同說文亟敏疾也㥛急性也傳蓋以稷爲亟之叚借故訓爲疾正義引王肅云已極疾當爲亟疾之譌猶爾雅釋文悈本作極極當爲㥛之譌也古者以疾爲敬故亟又訓敬廣雅亟敬也是已箋讀齊爲資稷爲卽均非詩義

既匡既勑傳勑固也箋天子使宰夫受之以筐祝則釋嘏辭以勑之瑞辰按匡敕義相近匡當訓爲匡正箋讀爲筐非詩義也說文勅誡也飭致堅也讀若敕敕飭音義相近傳訓敕爲固蓋以敕爲飭之叚借勑本勞來之勑經傳中多借爲敕誡之敕爾雅敕勞也又借敕爲勑古來有力音故二字互相通借或以爲形近之誤則非

禮儀既備瑞辰按備者葡之叚借說文葡具也从用茍省茍自急敕也敕誡也若備之本義則說文訓慎朱武曹曰備與戒互言則謂宜从備字本義

廢徹不遲箋廢去也瑞辰按廣雅釋詁發去也廢與發聲近義同故訓去又小爾雅及廣雅竝云廢置也置去義亦同徹者𢿱之叚借說文𢿱發也與徹訓通異義凡禮言有司徹詩徹我牆屋字皆當作𢿱廢𢿱二字同義廢亦𢿱也或作撤乃𢿱字之俗

爾殽既將傳將行也瑞辰按廣雅釋詁將美也爾殽既將猶頍弁詩爾殽既嘉爾殽既時嘉時皆美也廣雅釋詁時善也善與美同義傳訓將爲行失之

孔惠孔時箋惠順也甚順於禮甚得其時瑞辰按時當訓善廣雅時善也詩豈曰不時言豈曰不善也匪上帝不時言匪上帝不善也士冠禮嘉薦亶時言嘉薦亶善也周書小開篇何敬非時言何敬非善也時善一聲之轉曹公子欣時字子臧取時與臧相應時臧皆善也周官告時于王告備于王卽此詩孔惠孔時惠順也據禮記言備者百順之名備亦順也

信彼南山

信彼南山箋信乎彼南山之野瑞辰按信彼南山與節彼南山倬彼甫田句法相類節倬皆爲皃則信亦南山皃也古伸字借作信爾雅釋詁引長也漢書律歷志引者信也師古曰信讀曰伸引爲長則伸亦長矣說文舒伸也小爾雅舒長也周髀算經從東至北日益長故曰信是伸信訓長之證信爲南山之野長遠皃猶畇畇爲原隰墾辟皃也信當讀伸箋讀爲疑信之信失之

維禹甸之傳甸治也箋禹治而邱甸之瑞辰按周官稍人邱乘注乘讀與維禹敶之之敶同賈疏引韓詩作敶訓乘也敶爲古文陳字古田陳同聲故通用甸又與田通周官小官伯注甸讀爲田序官甸說注甸之言田也甸之通作陳猶齊陳氏之爲田氏也說文田敶也又敶列也爾雅郊外謂之牧李巡本牧作田云田敶也謂敶列種穀之處敶亦古陳字甸爲治則陳田亦皆爲治酒誥惟其陳脩爲厥疆畎陳脩皆治也多方曰畋爾田齊風甫田曰無田甫田竝與陳聲近而義同維禹甸之與下文曾孫田之同義經必上甸下田者變文以協韻也陳乘二字雙聲韓詩訓敶爲乘乘亦治也箋訓爲邱甸之甸不若毛傳訓治爲善

畇畇原隰傳畇畇墾辟貌瑞辰按周官均人注旬均也讀如甞甞原隰之甞玉篇甞均也甞與畇音近而義同作甞者蓋韓詩畇釋文云本亦作眴小爾雅廣雅竝曰旬治也畇卽旬也畇亦均也夏小正正月農率均田均田卽除田除卽治也爾雅釋訓畇畇田也正取曾孫田之爲訓說文有均無畇郝懿行言畇卽均之或體釋文引字林正作均均墾治也均訓爲治田通作畋說文畋平田也平田亦治田也畇畇者田已均治之貌故傳訓爲墾辟貌

我疆我理傳疆畫經界也理分地理也瑞辰按說文理治玉也治玉謂剖析之引申爲分理之稱樂記鄭注曰理者分也古人曰肌理曰腠理曰文理曰天理曰地理曰條理皆指其可分別者言之故此傳以分地理釋經理字理對疆言疆謂定其大界理則細分其地脈也至成二年左傳曰先王疆理天下物土之宜而布其利引詩我疆我理南東其畝物土之宜乃釋詩南東其畝非釋理也正義謂分地理若孝經注高田宜黍稷下田宜稻麥失之

東南其畝傳或南或東瑞辰按齊風衡從其畝釋文引韓詩作橫由其畝云東西耕曰橫南北耕曰由說文十數之具也一爲東西丨爲南北又曰六尺爲步步百爲畮畮或从十久又曰田象形口十千百之制也是畝之一縱一橫實兼東西南北之象此詩南東其畝蓋言南以該北言東以該西也

上天同雲瑞辰按爾雅釋天冬曰上天釋名冬曰上天其氣上騰與

地絕也許愼五經異義引古尚書說自上監下則稱上天是上天與旻天蒼天等同爲天稱正義謂雲在於天上雨從上下故曰上天失其義矣藝文類聚引韓詩曰雪雲曰同雲同雲蓋陰雲密布之貌同對異言埤雅引詩上天同雲而釋之曰冬曰上天煥則雲暘而異寒則雲陰而同其說是也

既優既渥箋潤澤則饒洽瑞辰按優者瀀之段借說文瀀澤多也引詩既瀀既渥又曰渥霑也

既霑既足瑞辰按說文霑雨䨓也䨓濡也足者浞之渻借說文浞小濡貌也詩言瀀渥霑足四者義皆相近均以言雨澤之霑濡耳正義以足爲豐足失之

中田有廬箋中田田中也農人作廬焉以便其田事瑞辰按說文廬寄也秋冬去春夏居古者井田之制私田在外公田在中廬舍又在公田之中故曰中田有廬穀梁傳曰古者公田爲居井竈葱韭盡取焉正與詩合韓詩外傳曰八家爲鄰家得百畝家得公田十畝餘二十畝共爲廬舍各得二畝半公羊傳何休注一夫一婦受田百畝公田十畝廬舍二畝半凡爲田一頃十二畝半八家而九頃共爲一井故曰井田廬舍在內貴人也公田次之貴公也私田在外賤私也漢書食貨志穀梁范注孟子趙注說竝同其說肇自穀梁而甫田詩正義以爲食貨志取孟子爲說而失其本恉其說非也孟子曰請野九一而助國中什一使自賦考工記匠人鄭注引之曰野九夫而稅一國中什一案九一蓋舉成數而言賈疏引甫田詩箋解歲取十千云井稅一夫其田百畝特順經從整數而說其說實與諸家不殊是也甫田詩正義乃拘孟子九一而助之說謂鄭以爲助則九而助一貢則什一而貢一通率爲什中取一因謂古無公田二十畝爲廬舍之說其說非也公羊宣十五年傳曰古者什一而藉何休注一夫一婦受田百畝公田十畝卽所謂什一而藉也是知孟子所云皆什一者

正謂什一分而取其一甫田詩正義以九一爲九而助一則非至以什一使自賦謂什一而貢一則是也九一而助舉其大數實則除去廬舍二十畝爲八百八十畝八家各得田一百一十畝只稅其十畝正爲什一而稅其一此孟子所謂其實皆什一也考工記匠人賈疏以爲什外取一亦什一而取一之義先儒或以什一爲什而取一則與經文其實皆什一爲不合矣

祭以清酒箋清謂元酒也酒鬱鬯五齊三酒也瑞辰按周官酒正辨三酒之物三曰清酒鄭司農曰清酒祭祀之酒此詩及大雅旱麓詩竝以清酒與騂牲對言騂牲爲一則清酒卽酒正三曰清酒不得分清與酒爲二詩蓋舉清酒以該衆酒箋分清酒爲元酒與五齊三酒失之

毛詩傳箋通釋二十一

桐城馬瑞辰元伯著

小雅

甫田

倬彼甫田傳倬明貌甫田謂天下田也箋甫之言丈夫也明乎彼太古之時以丈夫稅田也釋文倬陟角反韓詩作箌音同云箌卓也瑞辰按爾雅釋詁箌大也舊疏引韓詩作箌彼圃田云箌卓也亦大也說文倬大也圃甫古通用甫田爲大田則倬宜爲大皃而傳訓明皃者倬兼明大二義說文倬箸大也合二義言之是也倬从卓聲箌从到聲古音同部故通用說文有菿無箌玉篇引韓詩作菿彼甫田今爾雅釋文作箌者傳寫之譌爾雅釋文及邢疏竝引說文菿草大也廣韻三十七號云菿大也四覺又引說文菿草大也今說文二徐本菿譌作⿱艹致又别出菿字訓爲草木倒也失之此傳訓甫爲天下田亦是大義不若齊風訓甫大也爲確

攸介攸止烝我髦士傳烝進髦俊也治田得穀俊士以進箋介舍也禮使民鋤作耘耔閒暇則於廬舍及所止息之處以道藝相講肄以進爲俊士之行瑞辰按說文介畫也从人从八八别也文選魏都賦注引韓詩薛君章句曰介界也正與說文義合蓋於衆農之中分别其秀者而教之謂之攸介農事既息令其入止里宅謂之攸止公羊傳何休注十月事訖父老教于校室八歲者學小學十五者學大學其有秀者移于鄉學詩所謂攸介也又曰五穀畢入民皆居宅詩所謂攸止也又曰鄉學之秀者移於庠庠之秀者移于國學學于小學諸侯歲貢小學之秀者于天子于大學其有秀者命曰進士詩所謂烝我髦士也古者妻將生子居側室與夫别處以示分别故生民詩亦曰攸介攸止此箋訓介爲廬舍彼箋云介左右也亦以介爲别爲廬舍以處之左右猶言左个右个皆别室也生民傳訓介爲大失之

以我齊明傳器實曰齊在器曰盛箋以絜齊豐盛釋文齊本又作齎又作齍瑞辰按說文齍黍稷器所以祀者盛黍稷在器所以祀者也義與毛傳同詩作齊者齍之渻借明者盛之叚借古明與盛同義爾雅釋詁明成也釋名成盛也明爲成卽爲盛玉篇晟明也晟亦盛之異文淮南子說林訓長而愈明高注明猶盛也明通爲昌盛之盛因借爲齊盛之盛古字不分平去詩若作盛則與羊方臧等字古音不協故必假明字以爲韻明讀若芒故也傳箋皆以齊盛釋齊明正以明爲盛之叚借正義謂傳因齊釋盛又謂箋以絜齊釋齊明而云齊言明謂絜清失之

與我犧羊箋與我純色之羊瑞辰按說文牲牛完全也牷牛純色犧宗廟之牲也犧與牲牷字皆从牛蓋本專爲牛稱後乃引伸爲凡牲之稱昭二十五年左傳爲六畜五牲三犧以奉五味王尚書曰三犧牛羊豕也色純則曰犧左傳雞自憚其犧此宗廟牲通稱犧之證也左傳介葛盧聞牛鳴曰是生三犧曲禮凡家造犧賦爲次疏此犧專謂牛是犧專稱牛之證也此詩以犧羊與齊明對齊明卽齋盛則犧亦當指牛言箋以犧羊爲純色之羊失之曲禮天子以犧牛據釋文犧音牷說文牷牛純色是犧訓純色者乃以犧爲牷字之叚借非犧字本義也

以社以方我田既臧農夫之慶琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨以介我稷黍以穀我士女傳社后土也方迎四方氣于郊也田祖先嗇也穀善也箋秋祭社與四方爲五穀成熟報其功也臧善也我田事已善則慶賜農夫謂大蜡之時勞農以休息之也年不順成則八蜡不通御迎介助穀養也設樂以迎祭先嗇謂郊後始耕也以求甘雨佑助我禾稼我當以養士女也周禮曰凡國祈年于田祖吹豳雅擊土鼓以樂田畯瑞辰按此節蓋述蜡祭之事月令孟冬天子乃祈來年于天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五祀鄭注此周禮所謂蜡祭

也天宗謂日月星辰也大割大殺羣牲割之也臘謂以田獵所得禽祭也五祀門戶中霤竈行也或言祈年或言大割或言臘互文據此是蜡爲大名祈年祠社臘皆同時之祭周官籥章凡國祈年于田祖吹豳雅擊土鼓以樂田畯國祭蜡則吹豳頌擊土鼓以息老物以祈年與祭蜡對言所吹雅頌亦異是祈年與蜡非即一祭蓋猶蜡之與臘分之則爲二合之則大可兼小蜡爲大名耳蔡邕獨斷云臘者歲終大祭又云夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡漢曰臘風俗通義同僖五年左傳虞不臘矣杜注臘歲終祭與衆神之名禮運正義云總而言之謂之蜡析而言之祭百神曰蜡祭宗廟曰息民是蜡本爲合祭衆神之祭故方社無不與祭大宗伯以疈辜祭四方百物鄭注以爲蜡祭郊特牲八蜡以記四方大宗伯注引作八蜡以祀四方則蜡祭四方矣大司樂凡六樂者一變而致羽物及川澤之示一節鄭注此謂大蜡索鬼神而致百物其五變而致介物及土示賈疏引鄭君駁異義云土祇者土之總神謂社月令大割祠于公社鄭注亦以爲蜡則蜡祭社矣春秋昭十八年傳鄭子產大爲社祓禳於四方此古者祭社必兼四方之證此詩以社以方謂因蜡而祭方社也我田既臧農夫之慶謂蜡後臘勞農息民也以御田祖謂蜡祭主先嗇而祭司嗇也以祈甘雨即月令祈來年於天宗籥章祈年于田祖也皆年終之祭箋以方社爲秋祭以御田祖爲郊後始耕竝失之

曾孫來止以其婦子箋曾孫成王也成王來止謂來觀農事也親與后世子行使知稼穡艱難瑞辰按公羊傳女在其國稱女在途稱婦入國稱夫人諸侯夫人入國即不稱婦婦子自指農夫之婦子非謂后世子也王親耕后親蠶后無隨王省耕勸農之事王肅孫毓駁之是也大田以其婦子饁彼南畝與此同義正義曲申箋說失之

攘其左右箋攘讀當爲饟饁饟餽也瑞辰按上文既云饁彼南畝不得復讀攘爲饟古讓字作攘說文揖攘也曲禮左右攘辟鄭注或者攘古讓字此詩攘即揖攘字謂田畯將嘗其酒食而先讓其左右從行之人示有禮也王肅訓攘爲除田又謂嘗其旨否爲嘗其氣旨土地和美與否也失之孔奐軒言農夫各以食讓與左右鄰井亦非

禾易長畝傳易治也長畝竟畝也箋禾治而竟畝瑞辰按易與移一聲之轉說文移禾相倚移也倚移讀若阿那爲禾盛之皃亦單稱移表記衣服以移之注移讀如禾氾移之移移猶廣大也段玉裁曰禾氾移蓋謂禾蕃多此詩禾易當爲禾移之叚借謂禾蕃竟畝也古叚移爲侈考工記飭車欲侈注故書侈爲移少牢饋食禮移袂皆侈也移正字作袳說文袳衣張也袳亦侈也又按郊特牲順成之方其蜡乃通以移民也鄭注移之言羨也王觀察曰羨者寬衍之意亦與禾移爲蕃盛義相近傳箋竝訓易爲治失之

如坻如京箋坻水中之高地也瑞辰按爾雅小沚曰坻其高無幾不足以形禾稼之多坻當讀阺說文𨸏部曰秦謂陵阪曰阺玉篇引埤蒼坻坂也則坻阺二字通矣揚雄解嘲曰響若坻隤應劭曰天水有大坂名曰隴坻其山堆傍箸崩落作聲聞數百里故曰坻隤字亦作氏說文氏字注曰巴蜀名山岸脅之𠂤旁箸欲落墮者曰氏氏崩聲聞數百里象形乀聲其字亦假作是禹貢西傾因桓是來鄭注桓是隴阪名其道般桓旋曲而上故曰桓是今其下民謂隴曰是謂曲爲桓也據此則是即氏也左氏昭二十年傳有肉如坻杜注坻山名正義引楚子觀兵于坻箕之山爲證今按有肉如坻與有肉如陵相類正當訓陵阪之阺此詩如坻對如京言絕高爲之京則坻亦當訓陵阪耳

大田

既備乃事箋是既備矣至孟春土長冒橛陳根可拔而事之瑞辰按備者服之叚借說文𠬝治也字通作服爾雅釋言服整也整亦治也凡从𠬝从葡之字古多通用備即服之叚借周頌亦服爾耕夏小正

初服于公田旣備乃事猶云旣服乃事也服叚作備猶漢書王莽傳盡備厥辜卽盡服厥辜定四年左傳備物典冊卽服物典策又如繫辭傳服牛乘馬說文引作犕牛乘馬左傳伯服史記鄭世家作伯犕也正義訓爲周備失之事通作傳事之卽傳之也管子春有以傳耕夏有以傳耘說文無傳字古字蓋止作事漢書事刃君之腹中李奇注東方人以物插地中爲事師古曰事字本作傳傳音側吏反周禮考工注又作菑音皆同耳下章箋讀俶載爲熾菑方言入地曰熾反草曰菑此章箋引農書陳根可拔而事之與方言反草曰菑正合是知事與傳皆菑之叚借菑亦插耳顏注張安世傳引續漢書輕車菑矛戟幢麾而釋之曰菑插也菑事載古音近通用菑之叚作事猶菑之叚作載載之通作事也（尚書熙帝之載史記五帝紀載作事大雅毛傳載事也）正義曰於是乃耕故云而事之失箋恉矣又按箋孟春土長冒橛陳根可拔據周語土乃脈發韋昭注引汜勝之書曰春土冒橛陳根可拔是箋所據引汜勝之種植書耳正義云漢書藝文志農書有七不知出誰書殆未檢國語韋注邪

以我覃耜傳覃利也瑞辰按覃者剡之叚借淮南汜論訓古者剡耜而耕爾雅釋詁剡利也郭注引詩以我剡耜張平子西京賦亦作剡耜蓋皆本三家詩說文剡銳利也廣雅剡銳也覃剡古同音故通用說文棪讀若三年導服之導士虞禮注古文禫或爲導此剡覃同音之證釋文覃以冉反又徐以廉反正讀如剡

俶載南畝箋俶讀爲熾載讀爲菑栗之菑時至民以其利耜熾菑發所受之地趨農急也田一歲曰菑瑞辰按熾菑二字雙聲卽俶載之轉錢大昕曰方言入地曰熾熾卽戠也說文埴黏土也禹貢厥土赤埴墳鄭本作戠徐王皆讀曰埴考工記摶埴之工鄭注亦訓埴爲黏土是埴戠同物也弓人凡昵之類不能方注故書昵或作樴是埴與戠樴文異而義同土之黏者曰戠以耜入地曰熾猶治亂曰亂耳今按左傳不義不暱說文引作不義不𪏰云𪏰黏也或作䵒考工記注杜子春云樴讀爲不義不昵之昵或爲䵒䵒黏也昵𪏰皆暱之或字䵒又𪏰之或字爾雅䵒膠也皆與錢氏黏土曰戠之義合呂氏春秋辨土篇曰凡耕之道必始於壚高注壚埴壚地也是始耕之地多黏土必以利耜發之遂以入地爲樴熾又樴之叚借也古菑聲如才周官媒氏注古緇以才爲聲也才載哉古通用菑之通作載猶緇之或作紂也爾雅釋地田一歲曰菑郭注今江東呼初耕地反草爲菑易釋文引董遇曰菑反草也反草猶今曰翻田耳

曾孫是若箋若順也成王於是則止力役以順民事不奪其時瑞辰按說文若擇菜也晉語秦穆公曰吾誰使先若夫二公子而立之謂誰使先擇夫二公子而立之也蒸民詩天子是若謂天子擇其人而用之卽下明命使賦也此詩曾孫是若蓋謂曾孫擇其稼之善者而勸之卽省耕之謂也箋訓若爲順失之

旣方旣皁傳實未堅者曰皁箋方房也謂孚甲始生而未合時也盡生房矣盡成實矣瑞辰按皁卽草字之俗古借早字爲草周官大司徒其植物宜早物釋文皁音早本亦作早是也說文草艸斗櫟實也一曰象斗子从艸早聲引申之凡植物有孚甲者皆可稱早詩旣方箋訓爲房謂孚甲始生而未合者則旣皁是狀其孚甲之旣合有如草斗戴侗六書故橡櫟之實爲皁象皁有斗承實形詩曰旣方旣皁言黍稷之稃如皁也其說是矣

不稂不莠傳稂童粱也莠似苗也箋而無稂莠擇種之善民力之專時氣之和所致之正義若擇種去其細粒鋤禾除其非類則無復稂莠亦由時氣之和使然瑞辰按爾雅釋草稂童粱正義引舍人曰稂一名童粱陸璣疏云禾秀爲穗而不成崱嶷然謂之童粱童粱說文作蕫蓈蓈字注云禾粟之𥝩生而不成者謂之蕫蓈或作稂𥝩卽穗字爲禾成秀之名說文禿無髮也从儿上象禾粟之形取其聲段玉

𢧵曰粟當作秀謂禾秀之穎屈曲下垂莖屈處圜轉光潤如折釵股秃也王生無髮首光潤似之故曰象禾秀之形今按童與秃亦一聲之轉童節次名不實壯其秀則曰童猶今人秃頂亦曰秀也說文僮未冠也犢無角牛以樂童之爲秃義相近凡山之無草木者曰童亦其義也根爲莠類狼尾雜頌茅可以蓋屋或謂稂即爾雅之孟狼尾失之說文莠禾粟下揚生莠讀若小蕉循曰揚者簸揚之謂粟之不堅好者簸揚之必在下今俗稱粟之不成者尙曰下揚是謂莠爲浮秕下揚所生今按鄭志答韋曜問莠今何草荅云今之狗尾也狗尾草今有二種一種草中自生者處處皆有一種生於田間似粱而無米蓋禾粟下揚所生段玉裁說文注讀禾粟下爲句揚生莠也爲句以揚生爲不下垂失之農桑輯要云穀種浮秕去則無莠又根莠不去實害嘉禾此箋所以云擇種之善民力之專也

去其螟螣傳食心曰螟食葉曰螣瑞辰按傳本爾雅說文螟蟲食穀心者吏冥冥犯法即生螟二徐本心誤作葉惟藝文類聚開元占經引說文作食穀心今段本从之是也釋文螣字或作蟘說文作蟘徐本說文作蟘云蟲食苗葉者吏乞貣則生蟘蟘當从釋文引作蟘蟘者本字螣者叚借字也蟘又借作蜮呂覽任地篇又無螟蜮注蜮或作螣兗州謂蜮爲螣音相近也後漢明帝紀亦曰去其螟蜮春秋莊十八年秋有蜮蜮當讀爲螟蜮之蜮劉向服虔竝以爲短弧失之

及其蟊賊傳食根曰蟊食節曰賊釋文蟊本作蛑瑞辰按蟊者蟲之叚借說文蟲蟲食草根者从蟲牟象形吏抵冒取民財則生蟲或作蟊古文作蛑是釋文云又作蛑者爲古文古務牟同聲古文作蛑或作蝥者猶務光一作牟光也其字亦省作牟漢書景帝詔侵牟萬民李奇曰牟食苗根蟲是也賊玉篇作蠈此後人增益之字古蓋止作賊

秉畀炎火傳炎火盛陽也箋螟螣之屬盛陽氣嬴則生之今明君爲政田祖之神不受此害持之付與炎火使自消亡瑞辰按蟲之害穀者多以天旱感盛陽之氣亦惟盛陽能滅之後世捕蝗用火即取詩秉畀炎火之義釋文秉韓詩作卜云卜報也案爾雅釋詁卜予也卜畀猶云付與韓詩作卜云卜報也天保詩言卜爾百福又曰報以介福卜報皆予胡承珙曰白虎通蓍龜云卜赴也小爾雅赴疾也禮記少儀喪服小記注竝云報讀赴疾之赴是訓卜爲報猶訓卜爲赴卜畀謂疾付也今按秉與卜雙聲故秉可通作卜也至新唐書姚崇傳引詩曰秉彼蟊賊付畀炎火蓋約舉詩詞其付畀炎火即本韓詩而變其文

有渰萋萋傳渰雲興貌萋萋雲行貌釋文渰本又作弇漢書作黤正義曰毛傳渰雲興貌定本集注作渰陰雲貌瑞辰按說文渰雨雲貌徐本作雲雨兒誤此从段本據初學記太平御覽所引正毛詩作渰者正字漢書作黤呂氏春秋引作晻皆音近叚借字說文黤青黑色也晻不明也黤果實黤黯黑也義竝與渰爲陰雲相近蓋本三家詩今漢書食貨志引詩亦作渰特後人依毛詩改耳毛傳渰雲興貌當从定本集注作陰雲貌爲正顏氏家訓書證篇引毛傳正作陰雲顏師古漢書注渰陰雲也義本毛傳呂氏春秋高誘注晻陰雨也陰雨亦當爲陰雲之譌說文淒雨雲起也各本作雲雨誤此从段本據初學記太平御覽所引正引詩有渰淒淒呂氏春秋漢書後漢書左雄傳玉篇廣韻皆作淒淒初學記顏氏家訓白氏六帖唐石經監本毛本竝作萋萋據韓詩外傳引詩作淒淒則作淒淒者韓詩爲本字毛詩作萋萋叚借字也

興雨祈祈傳祈祈徐也箋古者陰陽和風雨時其來祈祈然而不暴疾釋文興雨如字本或作興雲非也正義經興雨或作興雲誤也定本作興雨瑞辰按顏氏家訓據班固靈臺詩祁祁甘雨謂詩興雲當作興雨臧琳經義雜記段玉裁詩小學竝謂當作興雲今按箋云其來祁祁然不暴疾古但言暴風暴雨未有言暴雲者則不暴疾指雨無疑是鄭君所見毛詩作興雨之證鹽鐵論水旱篇後漢書左雄傳

引詩皆作興雨呂氏春秋務本篇引詩雖作興雲但高注云陰陽和時雨祁祁然不暴疾也似高誘所見呂氏春秋原作興雨唐石經作興雨與釋文正義本同是毛詩作興雨也王伯厚詩攷引韓詩作興雲韓詩外傳引詩亦作興雲則知作興雲者自爲韓詩漢書食貨志無極山碑藝文類聚引詩作興雲皆本韓詩也祈祈各本引詩皆作祁祁惟監本毛作祈祈嚴可均謂避明諱是也韓奕詩祁祁如雲則此詩从韓詩作興雲祁祁爲是采蘩詩被之祁祁謂首飾之盛則此詩及韓奕詩祁祁皆爲雲盛皃傳箋竝訓爲徐失之

彼有不穫穉瑞辰按穉有二義閟宮詩傳先種曰稙後種曰穉說文穉幼禾也繫傳本下有晚種後孰者五字是禾之幼者曰穉禾之晚種者亦曰穉此詩無害我田穉謂幼禾也彼有不穫穉謂晚種後孰者也

此有不斂穧瑞辰按穧有二義爾雅釋詁曰穧穫也說文穧穫刈也一曰撮也撮卽聚把之稱是穫禾謂之穧聚禾成把亦謂之穧此詩不斂穧當从說文撮也之訓釋文以穧穫當之失矣聘禮記四秉曰筥鄭注筥穧名也今涞易之閒刈稻聚把有名爲筥者是穧卽筥之別名然二字不相通借董氏讀詩記謂崔集注穧作筥則非也正義云定本集注穧作積唐時集注本尚存當以正義爲是廣雅釋詁稸積也又曰稸穧也積與穧音近而義同故集注本穧作積耳又按穉與穗皆禾名秉與穧皆禾束名坊記引詩彼有遺秉此有不斂穧以秉與穧相對成文則此有滯穗當與彼有不穫穉二句相屬蓋三家詩與毛詩異

彼有遺秉傳秉把也瑞辰按說文把握也秉禾束也从手持禾又曰兼持二禾秉持一禾急就篇秉把竝列顏師古注一束曰秉一把曰把蓋秉與把對文則異散文則通小爾雅把謂之秉春秋左氏傳或取一秉秆焉一秉卽一把也

瞻彼洛矣

韎韐有奭傳韎韐者茅蒐染韋也一曰韎韐所以代韠也箋韎韐者茅蒐染也茅蒐韎韐聲也韎韐祭服之韠合韋爲之其服爵弁服紂衣纁裳也瑞辰按說文韎茅蒐染草也毛傳韐字誤衍染草乃染韋之譌一曰韎正義引定本云一入曰韎韐據左傳正義引賈逵云一染曰韎說文亦云一入曰韎則知毛傳本作一入曰韎讀至韎字絕句今本一字下脫入字正義又以韎韐二字連讀誤矣茅蒐之聲合爲韎箋茅蒐韎韐聲也韐字乃誤衍韋昭國語注急疾呼茅蒐成韎左傳正義引箋云茅蒐韎聲也無韐字(今本左傳正義引箋脫茅蒐二字)是其證矣正義連韐言聲者亦譌也又按毛以一入之色爲韎不當復以茅蒐爲韎鄭以茅蒐爲韎蓋不取毛公一入爲韎之說耳毛若既云茅蒐染韋則鄭不須更云韎者茅蒐染矣王尚書經義述聞曰毛傳原文作韎染韋也今本韎下有者茅蒐二字此涉鄭箋韎者茅蒐染也而誤衍又以說文韎者茅蒐染韋也茅蒐二字亦後人依誤本加之其說是也今按說文韎从韋末聲正義引鄭駁異義云字當作韎蓋以茅蒐合聲爲韎知其當从末聲非謂从韋之字當改从革也作韎者亦傳寫之譌耳說文一入曰韎義本毛傳其字从末不从未此亦傳箋異義之一證益知毛傳茅蒐二字爲誤衍矣又按釋名以爵韋爲之謂之爵弁以韎韋爲之謂之韋弁古者爵弁緇衣韋弁則服韎衣(周官司服鄭注韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳)其代韠者蓋皆以韎韐士冠禮爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐此爵弁服用韎韐之證也周官司服凡兵事韋弁服此詩以作六師是兵事宜服韋弁而云韎韐有奭正韋弁服亦用韎韐之證鄭箋以士之祭服爲爵弁韎韐因以詩言韎韐爲諸侯世子未爵命服士服而來誤矣白虎通引詩曰韎韐有赩謂世子始行也其說與箋同蓋本三家詩說

鞸琫有珌傳鞸容刀鞸也琫上飾珌下飾珌下飾者天子玉琫而珧

珌諸侯璗琫而璆珌大夫鐐琫而鏐珌士珕琫而珕珌戴震毛鄭詩考正曰傳內珌字凡六見皆當作鞞鞞琫有珌猶上章鞞鞈有奭奭赤貌珌文貌刀下飾乃鞞也字又作琕說文以鞞爲刀室殆誤會毛傳鞞容刀鞞也之語又曰珌佩刀下飾蓋所見毛詩與今本同遂取之以解字段玉裁以戴說爲非云有讀爲又有鞞有琫又有珌也瑞辰按戴震以珌爲文飾皃其說是也珌當讀如韓詩有邲君子之邲邲美皃猶珌爲文皃也有珌之不得爲刀飾猶上章有奭之不得爲器名也至戴氏以傳內六珌字皆爲鞞字之誤其說近是而猶未確今按說文削鞞也鞞刀室也方言劒削自關而西謂之鞞廣雅釋器鞞刀削也是鞞爲刀室之證公劉詩傳下曰鞞上曰琫鞞字又作琕釋名下末之飾曰琕琕卑也在下之言也字林亦曰琕佩刀下飾（[illegible]上飾任大椿云當作下飾是也）是下飾之珌亦通名鞞之證此詩傳曰珌下飾說文亦曰珌佩刀下飾珌古文作蹕是下飾本名珌而得通作鞞與琕者珌从必聲鞞琕皆从卑聲卑必二字雙聲故通用傳於公劉詩鞞琫容刀釋之曰下曰鞞其釋此詩曰鞞容刀鞞也正謂鞞卽鞞琫容刀之鞞爲下飾之珌通借字將以別於鞞之爲刀室者也傳又云琫上飾珌下飾正以明鞞之卽爲珌也傳又云珌下飾者恐人疑珌之不得爲下飾故又引天子玉琫而珧珌四語以證之皆以證鞞之卽爲珌非釋詩有珌之珌也段玉裁謂詩言鞞琫而又加珌失毛傳之恉矣鞞珌爲一公劉傳下曰鞞上曰琫依經文言之此傳琫上飾珌下飾依上下之序及下引逸禮先琫後珌言之左傳藻率鞞鞛鞛卽琫也杜注鞞刀削上飾鞛下飾以毛傳說文證之杜注上下字蓋互譌耳戴震知鞞之宜爲下飾而不知鞞珌之可通借故以傳內六珌字皆當爲鞞之譌非篤論也又按說文琫佩刀上飾天子以玉諸侯以金又曰珌佩刀下飾天子以玉是天子上下飾皆當以玉且正義本諸侯璗琫而鏐珌（正義云定本及集注皆以諸侯璗珌字從玉恐非也是正義本作鏐珌之證）璗與鏐皆金也諸侯既純以金則天子不得雜用珧珧蓋瑤字之叚借爾雅釋訓傜傜釋文傜本作佻䍃兆古同音通用瑤與玉異名而同物公劉詩維玉及瑤鞞琫容刀謂以玉瑤爲鞞琫蓋玉琫而瑤鞞後遂以爲天子之飾卽此傳所云天子玉琫而珧珌也說文珧字注引禮云佩刀天子玉琫而珧珌則許君所見逸禮已作天子珧珌珧蓋瑤借字抑或因士珧珌而誤也又按正義云天子諸侯琫珌異物大夫士則同又云定本及集注大夫鏐珌恐非也是正義本作大夫鐐琫而鐐珌士珕琫而珕珌惟說文引禮士珕琫而珧珌與正義本異然珧與珕皆蜃屬以類推之天子鞞琫皆以玉諸侯皆以金不獨大夫以鐐士以蜃爲同物卽天子諸侯亦未嘗異物也又按天子諸侯大夫佩飾各異不應士之珌飾獨與天子同益知天子珧珌當作瑤珌耳

裳裳者華

裳裳者華傳裳裳猶堂堂也瑞辰按裳與常同字說文常或作裳是也廣雅常常盛也蓋本三家詩

芸其黃矣傳芸黃盛也瑞辰按芸者䢵字之叚借說文䢵物數紛䢵亂也今作紛紜䢵謂多多則盛矣老子夫物芸芸各歸其根叚芸爲䢵與此詩及苕之華篇同

我覯之子箋覯見也之子是子也謂古之明王也瑞辰按據二章維其有章矣三章乘其四駱宜指古之世祿者言則之子當指世祿之人末章君子乃指古之明王耳箋以之子指古之明王而以末章君子爲斥其先人似非詩義

左之左之君子宜之右之右之君子有之傳左陽道朝祀之事右陰道喪戎之事箋君子斥其先人也多才多藝有禮於朝有功於國瑞辰按左之右之宜从錢澄之說謂左輔右弼君子對序小人在位言之謂古之明王說文宜所安也宜之謂安之也廣雅有取也有之謂取之也古之明王能取用輔弼之賢是以能使世祿者嗣其先祖耳

桑扈

君子樂胥傳胥皆也箋胥有才知之名也瑞辰按皆嘉一聲之轉廣雅釋言皆嘉也樂胥猶言樂嘉樂豈嘉亦樂也毛傳訓胥爲皆正以皆有嘉誼猶訓胥爲嘉也若訓爲樂皆則不詞故正義倒其文以皆樂釋之賈誼書訓胥爲相亦非詩義箋以胥爲諝及㥠字之叚借說文諝及㥠皆曰知也亦未確

受天之祜傳祜福也瑞辰按爾雅釋詁祜福也一切經音義引爾雅舊注曰祜天之福也臧庸曰祜字从古周祝解天爲古鄭注堯典曰古天也元鳥詩箋古帝天也古有天義故祜爲天之福今按賈誼禮書曰祜大福也廣雅釋詁天大也天與大亦同義故祜爲天之福又爲大福祜與嘏胡聲近嘏胡皆大也

不戢不難傳戢聚也不戢戢也不難難也箋王者位至尊天所子也然而不自斂以先王之法不自難以亡國之戒瑞辰按戢當讀爲濈說文濈和也又與輯通爾雅釋詁輯和也說文輯車和輯也傳訓戢爲聚聚與和義相成難當讀爲戁說文戁敬也不戢不難言和且敬也兩不字皆語詞戢與難皆省借字箋讀不如不然之不正義訓傳爲難易之難並失之

受福不那傳那多也不多多也箋則其受福祿亦不多也瑞辰按爾雅釋詁那多也傳義所本說文𩴾讀若詩受福不儺三家詩蓋有作儺者那儺雙聲通用猶猗那之通作猗儺又作阿難也不爲語詞受福不那猶云降福孔多箋云受福祿亦不多戴震訓那如有那其居之那並失之廣雅䋎多也那與䋎通據說文奲富奲奲皃从奢單聲古从單聲如鼉驒等字皆轉讀與儺那近是知那儺皆奲字之叚借

旨酒思柔箋其飲美酒思得柔順中和與共其樂言不憮敖自淫恣也瑞辰按說文腬嘉善肉也字通作柔晉語若克有成無亦晉之柔嘉是从甘食是也柔之義爲嘉善內則柔其肉即善其肉也柔色以温之即善色也抑之詩曰無不柔嘉柔亦嘉也柔擾聲近通用皋陶謨擾而毅史記作犪即擾之本字(說文犪牛柔謹也)徐廣曰犪一作柔廣雅犪柔也善也是亦柔善同義之證思爲語詞旨酒思柔猶云飲酒孔嘉絲衣詩旨酒思柔義同此箋謂思得柔順中和失之

彼交匪敖箋彼彼賢者也賢者居處恭執事敬與人交必以禮瑞辰按彼匪古通用成二十二年左傳引詩彼交匪傲襄二十七年左傳公孫段賦桑扈趙孟曰匪交匪敖福將焉往漢書五行志引詩作匪儌匪傲應劭注曰言在位者不儌訐不倨傲也師古注儌謂儌倖也蓋三家詩彼作匪交作儌毛詩作彼即匪之叚借交即儌之叚借箋讀彼如彼我之彼訓交爲交友之交並失之胡承珙曰此詩義當作匪絲衣兕觥其觩四句與此詩文義相同此匪交匪敖當與彼不吳不敖一例耳

萬福來求箋則萬福之祿就而求之瑞辰按王尙書曰求讀與逑同逑聚也謂福祿來聚其說是也逑鳩古同義爾雅釋詁鳩聚也堯典方鳩僝功說文引作旁逑孱功云逑斂聚也逑音又同勼說文勼聚也萬福來求猶鳧鷖詩福祿來崇瞻彼洛矣詩福祿旣同長發詩百祿是遒崇同遒皆聚也故趙孟曰福將焉往箋云就而求之失其義矣

鴛鴦

鴛鴦于飛畢之羅之傳興也鴛鴦匹鳥太平之時交於萬物有道取之以時於飛乃畢掩而羅之箋匹鳥言其止則相耦飛則爲雙性馴耦也此交萬物之實也而言興者廣其義也獺祭魚而後漁豺祭獸而後田此亦皆其將縱散時瑞辰按聖人弋不射宿說文宿止也不射宿謂不射止鳥非夜宿之謂古者射飛鳥不射止鳥說文隿繳射飛鳥也詩言如彼飛蟲時亦弋獲皆其證也古者羅畢之掩鳥蓋亦於其飛不於其止故詩以鴛鴦于飛畢之羅之見古明王之交於萬

物有道非謂能飛乃畢羅之也二章鴛鴦在梁戢其左翼毛傳言休息也箋言自若無恐懼惟古者不捕掩止鳥故得休息無恐懼此與論語山梁雌雉子曰時哉時哉同義古人謂時爲所說詳王氏經義述聞時哉時哉猶孟子言得其所哉緜蠻言黃鳥止于丘隅子曰於止知其所止皆以古人不掩止鳥故也知二章戢其左翼爲不掩止鳥則益知首章以掩取飛鳥爲交物有道矣正義謂於其能飛乃畢掩之而羅取之似非詩義

福祿宜之箋則宜壽考受福祿也瑞辰按說文宜所安也福祿宜之猶言福祿綏之宜綏皆安也二章宜其遐福同義箋訓宜爲宜受福祿失之

戢其左翼傳言休息也箋戢斂也鴛鴦休息於梁明王之時人不驚駭斂其左翼以右翼掩之自若無恐懼瑞辰按斂左翼非掩右翼毛西河駁之是也釋文引韓詩曰戢者捷也捷其噣於左也捷有插訓毛西河引考工記廬人注於所捷也捷即插也鳥之棲息恆捷其噣於左翼胡承珙曰戢與捷雙聲故捷可假借作戢

摧之秣之傳摧莝也秣粟也箋摧今莝字也古者明王所乘之馬繫於廄無事則委之以莝有事則予之穀言愛國用也瑞辰按摧挫一聲之轉說文摧字注一曰折也即挫折之義又曰挫摧也毛傳蓋訓摧爲挫本作摧挫也箋以挫即爲莝因申釋之曰挫今莝字也以古文多假挫爲莝也若如今本傳云摧莝也箋云摧今莝字也則不可通矣據釋文引韓詩曰莝委也是韓詩用本字作莝之證鄭君先通韓詩故知挫即莝字之叚借耳李黼平據釋文摧采臥反芻也此釋經摧之又云芻也楚俱反此釋傳也傳當本作摧芻也然芻也之訓安知非承上芻也之訓言之未見其爲釋傳也又按詩莝秣竝言猶前章畢羅竝舉謂或以莝或以秣耳說文莝斬芻又曰蔌以穀萎馬置莝中是古者養馬穀莝竝用之證故馬不食秣凶年之制季文子馬不食粟世稱其儉未聞君之乘馬無事則委以莝也王馬甚多惟乘馬之在廄者始摧秣兼用而他馬之不然自在言外則其奉養有節已可知矣

福祿艾之傳艾養也瑞辰按爾雅釋詁艾相也相輔也艾之謂輔助之猶鳧鷖詩福祿來爲爲亦助也南山有臺詩保艾爾後晉語公孫固曰樹于有禮必有艾皆當从爾雅艾相也之訓傳从爾雅訓養養與助義相成艾之爲養又爲相猶將之爲養又爲助也

頍弁

蔦與女蘿傳蔦寄生也女蘿菟絲松蘿也瑞辰按爾雅釋草寓木宛童郭注寄生樹一名蔦說文蔦寄生草也或从木作樢廣雅釋草寄屑寄生也釋木又云宛童寄生樢也王尚書曰樢之言擣也方言擣依也依椅樹上而生故謂之樢呂覽精通篇高注引詩葛與女蘿蓋以蔦葛形近而誤廣韻十二曷葛字注引廣雅苑童寄生葛也亦誤引樢爲葛是其類矣廣雅釋草女蘿松蘿也又曰兔丘云絲也陸氏義疏及陸德明竝菟松蘿與菟絲爲二而爾雅云唐蒙女蘿女蘿菟絲毛傳亦以女蘿菟絲松蘿爲一蓋對文則異散文則相類者不嫌同名耳

庶幾說懌箋則庶幾其變改意解懌也瑞辰按爾雅釋詁懌悅樂也又悅懌服也說文無悅懌字說字注云說釋也說釋即悅懌也廣雅兌解說也學記相說以解解釋即說故釋亦得爲悅靜女詩說懌女美及此詩庶幾說懌皆二字同義懌亦說也釋文懌本又作繹者叚借字

兄弟具來箋具猶來也瑞辰按來當讀如爾雅勞來勤也之來字正作勑說文勑勞勑也廣雅勑勤也凡人勤勞謂之勑相恩勤亦謂之勑大東詩職勞不來是也箋云具猶來者蓋以具爲俱之叚借說文俱偕也偕字注一曰俱也又旅字注从㫃从从从俱也俱有偕从之

義謂人之以類相合正與來之訓恩勤者同義小爾雅交俱也詩以具來二字平列皆謂相恩勤相會合也曹子建詩我豈狎異人朋友與我俱義本此詩呂氏春秋曰苗其弱也欲孤其長也欲相與俱對孤言謂相偶也三家詩蓋有作俱來者鄭君先通韓詩故知具卽爲俱與來同義具來竝言猶左傳稱俱無猜俱猶稱也

憂心怲怲傳怲怲憂盛滿也瑞辰按古音丙讀如方因與方通用士冠禮加柶面枋注古文枋爲柄士昏禮皆南枋注今文枋作柄少牢饋食禮南柄注古文柄爲方春秋隱八年歸祊九年會防公羊竝作邴皆丙方通用之證此詩怲怲古音讀同旁旁故與上臧爲韻說文怲憂也廣雅釋訓彭彭旁旁竝云盛也怲怲與彭彭旁旁聲義竝同故傳以爲憂盛滿之皃上章憂心奕奕毛傳奕奕然無所薄也據廣雅釋訓奕奕盛也則奕奕亦爲憂盛滿之皃傳云無所薄者亦與盛滿義相成

爾殽既阜箋阜猶多也瑞辰按鄭風毛傳阜盛也盛與美同義既阜與前二章既嘉既時同義謂盛也美也箋訓多義與盛美正相近

先集爲霰傳霰暴雪也箋將大雨雪始必微溫雪自上下遇溫氣而摶謂之霰久而寒勝則大雪矣喻幽王之不親九族亦有漸自微至甚如先霰後大雪釋文霰消雪也字亦作霓瑞辰按爾雅雨霓爲霄雪釋文霓本或作霰霰霄本亦作消蓋霓霰古同字霰者霓之段借消者霄之段借也說文雨霓爲霄从雨肖聲齊語也又曰霰稷雪也或作霓埤雅云閩俗謂之米雪言其散粒如米卽說文所云稷雪釋名霰星也水雪相摶如星而散也今按霄之言消霰之言散皆取易於消散之義至曰稷雪曰米雪曰如星則皆象其形也至毛傳云暴雪者胡承珙曰廣雅釋詁暴猝也說文猝犬從草暴出逐人也猝通作卒漢書杜欽傳注引鄭氏曰卒急也凡猝然者謂之暴引伸之凡初起者亦謂之暴暴雪正謂將有大雪其初猝然而下者必霰也正義謂以比幽王暴虐又云初爲霰者久必暴雪非謂霰卽暴雪失傳恉矣段玉裁謂暴雪當爲黍雪之譌亦無確證又按文選注引韓詩薛君章句曰霰霙也霙猶花今俗以雪之先下而小者爲雪花卽韓詩所謂霙也或以雪花六出當之則誤以霰爲大雪矣

車舝

閒關車之舝兮傳閒關設舝皃瑞辰按舝轄古通用左傳叔孫賦車轄卽此詩說文轄車聲也三家詩必有作轄訓爲車聲者爲說文所本然以轄爲車聲不以閒關爲車聲也閒關二字疊韻後漢書荀彧傳論曰荀君乃越河冀閒關以從曹氏注閒關猶展轉也阮氏福曰車之設舝則婉轉如意亦猶人之周流四方動而不息故論以爲閒關以從曹氏注以爲猶展轉也閒關言皃而不言聲當从毛傳爲是詩無以疊韻省聲之例宋儒以爲設舝聲失之後漢書馬援傳閒關跋涉章懷注以爲崎嶇亦非

德音來括傳括會也箋使我王更修德教會合離散之人瑞辰按韓詩括約束也以德音來相約束卽下章令德來教之意說文括絜也又桰檃也均與約束義同至毛傳訓括爲會者括會一聲之轉括訓爲會猶話或作譮也會合與約束義亦相近箋以爲會合離散之人失之

依彼平林傳依茂木貌瑞辰按依殷古同聲殷盛也依卽殷之段借故傳以依爲茂木皃

辰彼碩女傳辰時也瑞辰按頍弁詩毛傳時善也此傳訓辰爲時者亦取善義辰爲碩女美善皃猶依爲茂木皃也箋及正義竝以時爲其時失之又按列女傳引詩作展彼碩女蓋本韓詩抑或以展辰形近而誤

析其柞薪箋登高岡者必析其木以爲薪析其木以爲薪者謂其葉茂盛蔽岡之高也此喻賢女得在王后之位則必辟除嫉妬之女亦

爲其蔽君之明瑞辰按爾雅釋木槸采薪采薪卽薪釋文引舍人云槸名采薪又名卽薪王尙書曰舍人以槸字屬下讀較諸家爲長槸與采薪卽薪皆謂柞木也柞一名櫟一名橡一名采說詳經義述聞今按王說是也今俗稱柞樹爲柞櫟樹呂記引陳氏曰析薪者以喻昏姻范氏補傳曰詩人謂以斧而析薪故能得薪喻王求賢女亦當有道今按漢廣有刈薪之言南山有析薪之句豳風之伐柯與娶妻同喻詩中以析薪喻昏姻者不一而足東山之詩曰其新孔嘉新之爲言新說文新取木也詩蓋以取木喻取女因而卽以析薪喻娶妻爲迎新也此詩欲去褒姒而別求賢女尤於迎新義合箋謂以去蔽喻辟去惡女非詩義也

高山仰止景行行止傳景大也箋景明也諸大夫以爲賢女既進則王亦庶幾古人有高德者則慕仰之有明行者則而行之釋文仰止本或作仰之瑞辰按行猶道也景行與高山對言猶云大道也據此詩釋文云仰止本或作仰之似陸君所見毛詩上句作之下句作止若據表記引詩高山仰止景行行止釋文曰仰止本或作仰之行止詩作行之又似陸見毛詩上句作止下句作之今按之字篆文作㞢與止字形近易譌據箋云則慕仰之則而行之皆本經文爲訓正義曰仰之行之則上下句皆當作之爲是晏子景公問晏子曰人性有賢不肖可學乎晏子對曰詩云高山仰止景行行止之者其人也其引詩本作仰之行之故以之者其人釋之字今作止者後人依今本毛詩改也史記孔子世家引詩高山仰止景行行止宋本行止作行之故釋之曰雖不能至然心嚮往之亦釋詩兩之字又史記補三王世家載武帝制曰高山仰之景行嚮之義本此詩雖嚮與行異上下句亦皆作之是皆經本作之之證又按詩本以高山與景行竝稱而後人誤稱景仰始見後漢書劉愷傳賈逵上書云今愷景仰前修章懷注景猶慕也又陳忠上書有百寮景式語注景慕以爲法式後遂承其誤而言景仰矣

以慰我心傳慰安也箋以慰除我心之憂也釋文慰怨也王申爲怨恨之義韓詩作慍恚也本或作慰安也是馬融義正義孫毓載毛傳云慰怨也王肅云新昏謂褒姒也大夫不遇賢女而後徒見褒姒讒巧嫉妒故其心怨恨偏檢今本皆爲慰安瑞辰按訓安者是馬融義已見釋文訓怨者亦非毛傳之舊說文𧦝慰也據玉篇𧦝慰也亦作婉𧦝卽婉之或體婉者順也𧦝可訓慰慰亦可訓𧦝毛傳蓋本作慰𧦝也後人少識𧦝因譌而爲怨王肅遂以怨恨釋之耳說文𧦝慰也集韻類篇及葉石君本均作尉說文尉从上按下也从巳又持火所以申繒也是尉本火斗之稱引伸爲自上按下之通稱按者抑也止也廣雅抑治也與除義訓治同惟毛傳本作慰𧦝也取慰按之義故箋以慰除其心釋之以慰我心猶前章我心寫兮寫亦除也此亦傳作𧦝之證若毛訓慰爲怨爲安箋皆不得訓慰爲除以申釋之正義乃以憂除則心安強合爲一失矣至韓詩作以慍我心訓爲恚者慍𧦝怨古竝同聲韓詩蓋讀慰爲怨因遂以慍代慰耳說文慰安也一曰恚怒也怒疑亦𧦝字之譌本當作一曰恚也一曰𧦝也𧦝者毛詩恚者兼採韓詩也

青蠅

營營青蠅傳營營往來皃瑞辰按廣雅營營往來也義本毛傳說文𣘘字注引詩營營青蠅从毛詩又云營小聲引詩營營青蠅蓋本三家詩以營營喻蠅聲之小與說文𤇾小瓜也嫈小心態也縈絕小水也皆同義凡蠅飛則有聲止則聲息詩首章以蠅聲之止喻讒言之宜屏後二章又以蠅聲之有時而息喻讒言之爲害無已也故傳箋於他詩罔極多訓極爲中獨此詩訓極爲已

賓之初筵

賓之初筵首章大侯既抗傳云有燕射之禮是以詩所言爲燕射禮

也左右秩秩箋云先王將祭必射以擇士大射之禮賓初入門登堂卽席其趨翔威儀甚審知言不失禮也又大侯既抗箋云將祭而射謂之大射下章言烝衎烈祖其非祭與是以詩所言爲大射禮也瑞辰按箋說大射是也禮記射義云古者諸侯之射也必先行燕禮引詩以燕以射皆謂大射先行燕禮此詩首章先言舉酬飲酒乃言大侯既抗與大射之先燕後射合此可證其爲大射者一也正義言燕射之禮自天子至士皆一侯上下共射之惟大射則張三侯大射儀前射三日司馬命量人量侯道以貍步大侯九十參七十干五十是也詩言大侯以統參侯干侯此可證其爲大射者二也將祭而射謂之大射首章箋云下章言烝衎烈祖其非祭與此可證其大射者三也惟箋以二章各奏爾能至以奏爾時皆謂祭禮則非也古者射禮皆三射鄉射記始射獲而未釋獲一射也又曰復釋獲謂再射也又曰復用樂行之謂三射也大射三次與鄉射同初射禮略故詩不言首章言射夫既同獻爾發功謂大射再射不貫不釋也發彼有的以祈爾爵大射再射釋獲飲不勝者也二章籥舞笙鼓樂既和奏者大射之三射以樂節射也烝衎烈祖以洽百禮謂中多者得與于祭其容比于禮也鄉射禮有司請射賓對曰某不能爲二三子許諾是古以善射者爲能則知詩言各奏爾能者仍謂射也賓載手仇仇猶耦也謂三射之比耦也室人入又謂三射之主人繼賓射也酌彼康爵以奏爾時謂三射之釋獲勝者飲不勝者酒也正義釋籥舞二句亦引或以此爲節射之樂又謂射禮主於射略於樂其說非也古者射禮尤以比禮節樂爲重周官鄉大夫以五物教射淩廷堪以鄉射禮分釋之云一曰和二曰容卽鄉射禮之三耦射也獲而未釋獲但取其容體比于禮也是爲第一次射三曰主皮者卽再射司射命曰不貫不釋蓋取其中也馬融論語注以主皮爲能中質是也是爲第二次射四曰和容五曰興舞卽鄉射禮之以樂節射也司射命曰不鼓不釋既取其容比于禮又取其節比于樂也是謂第三次射今按此詩籥舞笙鼓樂既和奏亦當指大射第三次射言可與淩說互相證也

籩豆有楚傳楚列貌瑞辰按楚與且古音同部大雅韓奕詩籩豆有且毛傳且多貌且之本義爲薦說文且薦也从几足有二橫一其下地也引伸之義爲再又訓爲多有楚當卽有且之叚借猶曹風衣裳楚楚說文引詩作𪓐𪓐亦因𪓐楚音近得相叚借𪓐从虘聲虘亦且聲也又史記仲尼弟子傳秦祖字子南王尙書曰祖讀爲楚聲近叚借亦與此詩叚楚爲且者相類

殽核維旅傳殽豆食也核加籩也旅陳也瑞辰按殽核班固典引作肴覈蔡邕注肴覈食也肉曰肴骨曰覈引詩肴覈維旅蓋本三家詩說文肴啖也段玉裁曰當作啖肉謂肉之可啖者也說文又曰覈實也又曰骨肉之覈也蓋梅李之實曰覈肉之有骨者亦曰覈廣雅亦曰肴肉也覈骨也毛詩作殽核者叚借字覈蜀都賦作槅亦叚借字也周官其植物曰覈物注作核此覈核古通用之證殽核與籩豆對舉一言盛物之器一言所盛之物毛傳誤以殽核承籩豆言因有豆實加籩之訓不若三家詩以肉骨分釋爲確又按旅者臚字之叚借周禮司儀皆旅擯後鄭注旅讀爲鴻臚之臚臚陳之也儀禮士冠禮旅占注古文旅作臚爾雅釋言臚敘也敘卽陳也此詩毛傳亦讀旅爲臚故訓爲陳爾雅釋詁旅陳也旅亦臚之叚借

發彼有的傳的質也瑞辰按的字正作旳說文旳明也的質之說不一有謂質的卽正鵠者周官司裘注云以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以爲質謂之鵠此詩正義據射義發而不失正鵠者引詩發彼有的既言正鵠卽引此旳是旳卽正鵠也有謂質在正鵠內另爲一物者正義引周禮鄭衆馬融注皆云十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質王肅亦云二尺曰正四寸曰質又引爾雅謂小爾雅射張皮

謂之侯侯中者謂之鵠鵠中者謂之正正方二尺也正中謂之槷槷方六寸也槷則質也今按槷卽臬字說文臬射埻的也埻射臬也讀若準臬或作埶大雅行葦傳已均中埶箋云埶質也而此詩傳云的質也廣雅埻的也是臬也埻也的也質也四者異名而同實廣雅質集正也集當爲準之譌準質正古竝同聲故義亦同說文廣雅竝曰的明也一切經音義的謂的然明見今射堋中珠子是也唐時所謂珠子猶今射者所謂羊眼其圓如目中珠子又如星然蓋取中正之義則謂之埻又謂之臬門中謂之臬侯中亦謂之臬其義一也又謂之質質者正也取其的然明見則謂之的馬之戴星者曰的見爾雅郭注女子以丹注面曰的見釋名蓮中子曰的見爾雅釋草射中珠子如星亦曰的其義一也采布爲正賓射以之棲皮爲鵠大射以之正鵠在中的蓋又在正鵠之中正鵠皆鳥也的又象鳥目之的然在中者小爾雅及鄭衆馬融謂正鵠皆在一侯則非謂槷在正鵠之中則是也通俗文射堋曰埻埻中木曰的蓋以埻爲正鵠而謂的在正鵠中也鄉射記凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質鄭注舊以質爲采其地孔廣森曰此質謂侯中受矢之處卽詩發彼有的蓋天子熊皮爲侯白塗中以爲質諸侯麋皮爲侯赤塗中以爲質大夫士皆布諸侯但畫爲獸象丹塗中以爲質今按孔說是也至謂獸侯有質猶皮侯有鵠采侯有正則非獸侯之以熊皮麋皮及畫虎豹鹿豕蓋猶皮侯采侯之有正鵠其質則猶正鵠中之有的也據周官司裘鄭注云侯以皮飾其側又方制之以爲𦤎謂之鵠著于侯中𦤎詩疏引作質是質之制方與的之形圓象目珠者異通言則質的爲一的僅數寸故呂氏春秋別類篇云射招者欲其中小也招卽的也若以的爲六尺之鵠則不得爲小矣的通作招呂氏春秋曰萬人操弓共射其一招高注招埻的也又曰射而不中反修于招高注于招埻藝也戰國策以其頸爲招文選詠懷詩李善注引作以其頸爲的古音勺聲之字皆屬宵部的从勺聲故得轉爲招又借作昭楚辭大招昭質既設大侯張只昭質卽的質也王逸注訓爲明旦失之的質竝言猶正鵠不嫌竝舉大戴記正鵠張而弓矢至焉荀子淮南子竝作質的張也的又名識書盤庚若射之有志志古文識射義引詩發彼有的鄭注的射者之識也蓋謂其的然如有所表識也識後世作幟與勺雙聲故鄭君取以訓的志又與職通說文職記微也樂記志微噍殺之音作志亦微也志以微小爲識猶呂覽言射招者欲其中小也

以祈爾爵傳祈求也箋發矢之時各心競云我以此求爵女爵射爵也射之禮勝者飲不勝所以養病也故論語曰下而飲其爭也君子瑞辰按據箋云我以此求爵女則經文以祈爾爵爲倒文蓋但言求爵女則己之求不飲自可於言外得之不言己求不飲而但言求爵女此正詩人立言之妙猶下章酌彼康爵以奏爾時不言罰不中者而但言以進中者也射義引詩而釋之云祈求也求中以辭爵也蓋推詩人立言本意非謂詩以祈爾爵卽爲求不飲也

有壬有林傳壬大林君也箋壬任也謂卿大夫也諸侯所獻之禮既陳於庭有卿大夫有人君瑞辰按壬林承上百禮言有壬狀其禮之大也有林狀其禮之多也爾雅釋詁林君也王尚書曰君當讀羣爾雅林烝竝訓爲君又訓爲衆其義一也君卽羣也今按毛傳訓林爲君蓋本从爾雅讀君爲羣若訓爲人君如云有大有君則不辭矣箋訓壬爲卿大夫以與林對殆誤讀君爲人君之君耳

賓載手仇室人入又傳手取也室人主人也主人請射於賓賓許諾自取其匹而射主人亦入于次又射以耦賓也箋仇讀曰𣂏室人有室中之事者謂佐食也又復也賓手挹酒室人復酌爲加爵瑞辰按傳箋異義據下文以奏爾時時謂中者則自從傳謂賓自取匹以射其義爲允惟大射儀司射請賓非主人自請又射禮耦者有司所比

亦非賓自取匹胡承珙曰大射儀燕畢徹俎說屨安坐之後若命曰復射司射命射唯欲注云欲者則射不欲者則止可否之事從人心也蓋前此之射皆司射請射有司比耦此云命射唯欲則可自取其耦不必與正射同又天子諸侯燕禮射禮以膳夫宰夫爲主人前此正射君與賓爲耦此時或君不欲射主人膳宰之屬故可請射於賓亦入於次又射以耦賓也今按胡此說可補正義之疏略至箋讀仇爲𣄤者𣄤音俱與仇爲雙聲故箋以仇爲𣄤字之叚借然不若傳从本字訓匹爲善

酌彼康爵傳酒所以安體也箋康虛也瑞辰按爾雅釋詁漮虛也方言㡉空也此箋義所本說文漮水虛也㡉屋㡉㝩也𣢾飢虛也義竝相近康荒古通用爾雅釋文引郭云漮本或作荒易包荒釋文荒鄭讀爲康云虛也是其證詩具贅卒荒我居圉卒荒傳箋竝云荒虛也此叚荒爲康也此詩康當爲荒之叚借說文巟水之廣也廣雅巟大也巟通作荒釋名荒大也康爵義當爲大酌彼康爵猶云酌彼大斗耳爾雅釋器康瓠謂之甈釋文康埤蒼作㼹字林作𤭛李本作光荒與光皆大也史記索隱引李巡注康謂大瓠也賈誼賦斡棄周鼎兮而寶康瓠史記集解曰康瓠大瓠義與詩康爵同又按聲近則義同說文𥟖虛無食也爾雅漮虛也詩正義引某氏本有荒字是荒義亦爲虛也

以奏爾時傳時中者也箋時謂心所尊者也瑞辰按傳訓時爲中是也大戴禮虞戴德篇言教士履物以射時以數技時有慶以地不時有讓以地時皆當訓中時以數技卽中以數技時與不時卽中與不中也中者慶以地不中者讓以地卽射義射中者得與於祭不中者不得與於祭不得與於祭者有讓削以地得與於祭者有慶益以地也以時爲中與毛傳正合酒以飲不中者詩何以云以奏爾時蓋飲不中者以致罰正所以進中者以致慶耳

三章賓之初筵箋此復言初筵者旣祭王與族人燕之筵也瑞辰按前二章爲陳古舉初筵以見賓之始終皆敬此章以刺今則舉初筵以刺始敬終怠非必有異禮也

威儀反反傳反反言重愼也釋文韓詩作昄昄善貌瑞辰按爾雅釋詁昄大也大與善義近玉篇昄大也善也兼取二義毛詩反反卽昄昄之渻借重愼亦善貌也周頌執競詩威儀反反傳反反難也義與此傳重愼相成正義以重難釋之是也曾釗謂難當讀如儺失之

舍其坐遷傳遷徙也箋又不得有恆之人瑞辰按古者飲酒之禮取觶奠觶皆坐又凡禮戚者坐卒爵其餘則皆立飲又有升降與拜復席復位諸禮皆可以遷統之舍其坐遷蓋謂舍其所當坐當遷之禮耳若如正義云舍其本坐遷嚮他處則是讀舍其坐爲句遷字另爲句否則易經文爲舍坐而遷其義始明非詩義也

威儀抑抑傳抑抑愼密也瑞辰按說文抑从反印作𢑏而以抑爲𢑏字之俗爾雅釋訓及詩抑傳竝曰抑抑密也詩疏引舍人曰抑抑靜密也說文靜宷也宷卽審也古密字有審諦之義故抑箋云人密審於威儀抑抑然此傳愼密猶愼審也抑通作懿當卽懿之同聲叚借說文懿嫥久而美也嫥久則愼密愼密則美故假樂傳又曰抑抑美也

側弁之俄箋側傾也俄傾貌瑞辰按側仄古同音而義微異說文側旁也仄傾也段玉裁曰不中曰側不正曰仄今傾仄之字通作側據說文俄字注引作仄弁之俄疑許君所見毛詩自从本字作仄耳

屢舞傞傞傳傞傞不止也瑞辰按說文姕字注引詩婁舞姕姕段玉裁曰古此聲差聲㝡近鄘風玼兮玼兮或作瑳兮瑳兮正與傞通作姕者相類

醉而不出是謂伐德箋醉至若此是誅伐其德也瑞辰按說文廣雅竝云伐敗也伐德猶言敗德箋訓爲誅伐失之又按晏子內篇雜上

晏子飲景公酒日暮公呼具火晏子辭曰詩云側弁之俄言失德也屢舞傞傞言失容也既醉以酒既飽以德既醉而出並受其福賓主之禮也醉而不出是謂伐德賓之罪也今詩無既醉以酒二句疑有脫誤抑或晏子誤引二詩爲一

既立之監或佐之史傳立酒之監佐酒之史箋飲酒於有醉者有不醉者則立監使視之又助以史使督酒欲令皆醉也瑞辰按鄉射禮立司正注解倦失禮者立司正以監之是監即司正之屬也內則凡養老五帝憲三王有乞言五帝憲養氣體而不乞言有善則記之爲惇史三王亦憲既養老而後乞言亦微其禮皆有惇史鄭注惇史史惇厚是也行葦詩序養老乞言箋從求善言可以爲政者惇史受之又詩授几有緝御箋御侍也兄弟之老者既爲設重席授几又有相續代而侍者謂惇史也是御即惇史惇史又名御史戰國策淳于髡說齊威王曰賜酒大王之前執法在旁御史在後是也詩所云或佐之史蓋即惇史古者飲酒皆立之監以防失禮惟老者有乞言之典更佐以史少者則否故云或佐之史監以察儀史以記言下文式勿從謂無俾大怠察儀之事也匪言勿言匪由勿語乞言於老者而勉以愼言之詞也箋謂監史督酒欲令皆醉失之

彼醉不臧不醉反恥箋彼醉則己不善人所非惡反復取未醉者恥罰之言此者疾之也瑞辰按不語詞不臧臧也謂彼醉者自以爲臧不自知其可恥也故下即言不醉反恥言旁觀者清反以爲恥也箋謂取未醉者恥罰之失矣

式勿從謂箋式讀曰憠勿猶無也武公見時人多說醉者之狀或以取怨致讎故爲設禁醉者有過惡女無就而謂之也瑞辰按式當讀式微式微之式彼箋云式發聲是也式勿從謂即勿從謂也爾雅釋詁謂勤也勤爲勤勞之勤亦爲相勸勉之勸勿從謂者勿從而勸勸之使更飲也故即繼之以無俾大怠耳

匪言勿言匪由勿語箋由從也其所陳說非所當說無爲人說之也亦無從而行之也亦無以語人也皆爲其聞之將恚怒也瑞辰按公劉詩傳自言曰言論難曰語言與語對文則異散文則通自言謂之言以言問人亦謂之言爾雅釋言訊言也廣雅言問也是也匪言勿言上言字當讀爲訊言之言猶曾子事父母篇弗訊不言也方言廣雅並曰由式也式猶法也匪由勿語猶孝經非法不道也二句相對成文箋分匪由勿語爲二義失之

俾出童羖傳羖羊不童也箋使女出無角之羖羊脅以無然之物使戒深也羖羊之性牝牡有角瑞辰按爾雅釋畜夏羊牡羭牝羖當爲牡羖牝羭之譌說文宋本小徐本並曰夏羊牡曰羖廣韻集韻及類篇韻會引說文同是知今大徐本作牝爲傳寫之譌其證一也說文夏羊牝曰羭列子天瑞篇老羭之爲猨張湛注亦以羭爲牝羊則知羖必牡羊矣其證二也三蒼羖夏羊羖攊也亦羯也說文羯羊羖犗也去勢曰犗必牡羊乃可稱犗其證三也戴侗六書故周伯琦六書正譌並曰羖牡羊也其證四也廣雅吳羊牡一歲曰牯䍮玉篇廣韻並以𦍩爲羖之俗案今俗稱牛之牡者爲牯與牡羊之稱羖羊取義正同其證五也說文羝牡羊也廣雅吳羊牡三歲曰羝易釋文引張璠注羝羊羖羊也以羖釋羝羝爲牡則羖亦牡可知其證六也以今證古吳羊即今綿羊惟牡者有角牝者多無角夏羊即今山羊牝牡皆有角牝閑有角小者牡則未有無角者大雅抑之詩曰彼童而角是無角者而言其有角此詩俾出童羖又是有角者而欲其無角二者相參足見詩人寓言之妙毛傳羖羊不童蓋以羖爲夏羊之牡者至箋以羖爲牝牡通稱蓋據漢末稱夏羊爲羖即爾雅郭注所云今人便以牂羖名白黑羊也然與爾雅說文訓異矣

三爵不識箋三爵獻也酬也酢也瑞辰按禮飲獻酢酬之外又有旅酬不止三爵惟臣侍君小燕則以三爵爲度玉藻君子之飲酒也受

一爵而色洒如也二爵而言言斯禮已三爵而油油以退孔疏云言侍君小燕之禮引春秋傳曰臣侍君燕過三爵非禮也又易林曰湛露之歡三爵畢恩何休公羊傳注禮飲酒不過三爵皆指平時侍燕而言卽此詩所謂三爵也

矧敢多又箋矧況又復也瑞辰按周官宮正以樂侑食鄭注侑酒勸也又卽侑之叚借謂勸酒也

毛詩傳箋通釋二十二

桐城馬瑞辰元伯著

小雅

魚藻

有頒其首傳頒大首貌釋文頒符云反說文同韓詩云衆貌瑞辰按說文寡字注云頒分也韓詩訓頒爲衆蓋讀頒如紛紜之紛以義推之二章有莘其尾韓詩莘當讀䊵螽斯詩詵詵兮說文作䊵䊵衆多皃也又說文桑盛皃讀若詩莘莘征夫亦衆盛皃文選高唐賦縱縱莘莘注引詩有莘其尾毛萇曰莘衆多也胡承珙曰此殆李善誤引韓爲毛也然以經義求之有頒有莘皆形容魚首尾皃仍从毛傳爲允說文頒大頭也據此詩釋文云說文同則說文本作大頭皃今作也者誤也樊光爾雅注引詩有賁其首〈賁亦大也〉頒通作賁猶春秋公羊經言濆泉穀梁作賁泉左氏則作蚡泉也

有那其居傳那安也瑞辰按那與難雙聲古通用說文儺行有節也引詩佩玉之儺行有節則安矣毛傳訓那爲安者蓋以那爲儺字之叚借儺借作那猶毛詩受福不那說文引作受福不儺也

采菽

何錫予之瑞辰按錫與賜雙聲爾雅釋詁錫賜也錫卽賜之叚借公羊莊元年傳錫者何賜也說文賜予也錫予卽賜予耳儀禮燕禮注云古文賜作錫覲禮注又曰今文賜皆作錫春秋左氏經成八年天子使召伯來賜公命公穀經俱作錫皆賜通作錫之證

觱沸檻泉傳觱沸泉出貌檻泉正出也瑞辰按觱沸二字疊韻泉出之貌曰觱沸猶火之盛皃曰爗熚也〈說文燁或火兒〉說文濫氾也一曰濡上及下也引詩䨼沸濫泉又沸字注畢沸濫泉也當作濫泉皃玉篇滭泉水出皃說文一作畢者滭之渻借毛詩作觱者又䨼字之渻猶說文引詩滭泼毛詩借作觱發也檻泉爾雅說文釋名並作濫毛詩作檻亦叚借字釋水濫泉正出正出涌出也涌謂上涌說文涌滕也滕水超涌也䨼沸正泉水滕涌之皃說文滅疾流也義與䨼沸相近又昭五年公羊傳濆泉者何直泉也直泉者何涌泉也直與正同義故又爲涌泉與釋水以涌出爲正出同

言觀其旂瑞辰按周官司常交龍爲旂熊虎爲旗二者異制旗又爲旌旗之總名凡說文云旌旗之游㫋繼旐之旗也以及旂字注旗有衆鈴旃旗曲柄也旇旌旗之流也泛言旌旗者皆作旗不作旂此詩言觀其旂亦是泛言旌旗作旂者蓋作旗則與上文言采其芹韻不相諧故必改旗爲旂古音旂从斤聲讀如鄰方與芹協也據覲禮公侯伯子男皆就其旂而立大戴朝事篇亦曰建其旌旂則旌旂亦爲通稱耳周官上公建旂九旒侯伯七旒子男五旒觀其所建旌旂則諸侯之尊卑等級判焉故詩曰言觀其旂

載驂載駟君子所屆箋屆極也諸侯將朝於王則驂乘乘四馬而往此之服飾君子法之制極也瑞辰按君子謂諸侯驂駟亦指諸侯之車謂諸侯將朝於王乘此驂駟以往也釋文云箋一讀諸侯將朝絕句以王字下屬正義亦謂驂駟明王所乘以往殊失箋指君子所屆晏子春秋內篇諫上引詩作君子所誡是知屆爲誡之叚借誡之言戒謂此驂駟皆君子之所夙戒以見其車之有度也箋訓謂法制之極亦非

邪幅在下傳邪幅幅偪也所以自偪束也箋邪幅如今行縢也偪束其脛自足至膝故曰在下瑞辰按邪幅亦單稱幅桓元年左傳帶裳幅舄是也幅亦名偪內則偪屨著綦釋文偪本又作幅是也鄭注內則云偪行縢至箋詩則云邪幅如今行縢文有詳略其義則一戴氏震謂行縢無尊卑之異止可當庶人之幅邪幅以配赤芾爲諸侯之盛服姑就行縢言之故言如其說非也又謂古者燕飲臣皆解韈就席必露見其邪幅不可使無文飾亦爲肊說竊考古者芾在股亦過

於膝故芾一名蔽膝邪幅偪束其脛在膝下邪纏之以至於足詩云在下正義言在股下實則言在膝下也至韈則在脛之下足之上護脛幅而藉足履故一名絉釋名韈者末也在足之末也一名絉絉足者也其制淺而窄如履然止護足韈筏也履曰舟韈曰筏其形同也是知古人幅下至足韈上不至膝邪幅自見於外不必解韈而始見戴氏之說非矣又按說文徽衺幅也邪幅謂之徽猶蔽膝謂之褘也爾雅徽止也胡承珙曰行縢所以裹足故有止義亦卽毛傳自偪束之義耳

彼交匪紓傳紓緩也箋彼與人交接自偪束如此則非有解怠紓緩之心瑞辰按匪彼古同聲通用荀子勸學篇云故未可與言而言謂之傲可與言而不言謂之隱不見顏色而言謂之瞽故君子不傲不隱不瞽謹順其身引詩匪交匪紓爲證交當讀如儌倖之儌猶卒居詩彼交匪敖漢書引作匪儌匪傲也荀子未可與言而言謂之傲卽論語言未及之而言謂之躁傲與躁義不相近傲當爲儌倖之儌儌倖者必求速效卽躁也舒卽論語言及之而不言故引詩匪交匪紓爲證以交證傲以紓證隱也毛詩傳自荀卿義當與荀子同楊倞謂匪交當作彼交失之鄭箋訓交爲交接與韓詩外傳引詩而繼之曰言必交吾志然後予也合其說蓋本韓詩又承上邪幅爲言尤非詩義

平平左右傳平平辯治也瑞辰按平便辯三字皆一聲之轉古通用故韓詩作便便左傳引作便蕃毛傳訓爲辯治荀子儒效篇曰分不亂於上能不窮於下治辯之極也引詩平平左右此正毛傳辯治之說所本說文辯治也从言在辡之閒辡辠人相與訟也从二辛辯通作辨凡經傳言平曰平明者平卽辨也猶禮言辨色也爾雅抨使也小爾雅辨使也辨卽苹也又如堯典平章後漢書劉愷傳引作辨章皆平辨通用之證

紼纚維之傳紼繂也纚緌也明王能維持諸侯也箋舟人以紼繫其緌以制行之猶諸侯之治民御之以禮法瑞辰按爾雅釋水紼繂也釋文紼本或作綍索本或作繂王觀察曰紼繂聲之變轉也繂謂之紼猶吳謂筆爲不律而燕謂之弗也引棺索謂之紼亦謂之繂維舟索謂之繂亦謂之紼其義一也邵引說文紼亂系也失之今按說文紼亂系也段玉裁本作亂枲亂系亂枲皆可爲索紼蓋以絲麻爲索李巡謂繂爲竹索非也說文𡗝大也玉篇作𡙇紼从弗亦有大義故孫炎以爲大索又按說文繂素屬段玉裁謂素屬當爲索屬之譌是也釋文引韓詩曰纚筰也說文筰筊也筊竹索也釋名引舟者曰筰筰作也作起也起舟使動行也詩以紼纚二字平列紼蓋以麻爲索纚蓋以竹爲索皆所以維舟也爾雅毛傳訓纚爲緌纚纍古同聲說文纍一曰大索也小爾雅纍綆繘也說文綆級水繩也繘綆也是綆繘皆繩索也纚當爲纍字之叚借訓緌者亦以緌爲索卽今繫舟之纜也古稱維舟之索曰緌猶之冠纓之垂飾曰緌旌旗之旄亦曰緌也郭璞訓緌爲繫則與維之義複失其義矣箋謂以紼繫其緌亦非

亦是戾矣傳戾至也箋戾止也諸侯有盛德者亦優游自安止於是言思不出其位瑞辰按襄二十九年左傳然明曰天之禍鄭久矣其必使子産息之乃猶可以戾杜注戾定也此詩刺幽王數徵會而無信義故以古諸侯之能有定爲諷戾亦當訓定爲允傳訓爲至箋訓爲安止義與定正相近耳說文戾曲也从犬出戶下犬出戶下爲戾者身曲戾也段玉裁曰曲必有所至故引申爲止爲待又爲定

角弓

騂騂角弓傳騂騂調和也釋文騂息營反沈又許營反說文作弲火全反瑞辰按今本說文弲角弓也洛陽名弩曰弲下不引詩據陸氏云騂說文作弲則弲字注本當作角弓皃今作也者誤也其洛陽名弩曰弲自另一義與詩無涉說文觲用角低仰便也讀若詩曰觲觲

角弓今按許所引詩作觲則不得言讀若六朝舊本蓋作讀若詩曰
弲弲角弓爲陸氏釋文所本古辛讀若先故觲得讀同弲亦猶悁通
作涓懁讀苦絹也士喪禮注古文悁爲涓說文懁讀若絹段玉裁轉以釋文爲誤失矣
民胥然矣瑞辰按方言欸然也南楚凡言然者或曰欸或曰𧪞說文
嘫語聲也語聲猶云應聲廣雅欸𧪞然譍也然卽嘫之消借若然之
本義說文自訓燒
爾之教矣民胥傚矣箋見女之教令無善無惡所尚者天下之人皆
學之瑞辰按詩以教與遠對言遠爲不善則教當爲善上二句見民
化於不善下二句言民化於善也箋謂教令無善無惡似非詩義又
按傚古止作效左氏昭六年傳引詩正作民胥效矣
受爵不讓至于己斯亡傳爵祿不以相讓故怨禍及之比周而黨愈
少鄙爭而名愈辱求安而身愈危箋斯此也瑞辰按上民之無良民
猶人也說苑建本篇人而無良相怨一方民怨其上不遂亡者未之
有也民作人謂指王者義本韓詩荀子儒效篇比周而黨愈少鄙爭
而名愈辱煩勞以求安利其身愈危引此詩民之無良四句此毛傳
所本蓋讀亡如危亡以證怨禍及之也今按至于己斯亡己正對人
之無良言之人泛言人不必如韓詩專指王者亡當讀如忘詩蓋言
人之無良一方之人皆知怨之至于己受爵不讓亦爲無良則忘之
也韓詩外傳曰有君不能事有臣欲其忠有父不能事有子欲其孝
有兄不能敬有弟欲其從引詩受爵不讓至于己斯亡言能知於人
而不能自知也正合詩意荀子楊倞注亦言引詩以明不責己而怨
人毛鄭皆讀亡爲危亡之亡失之
老馬反爲駒不顧其後傳已老矣而孩童慢之箋此喻幽王見老人
反侮慢之遇之如幼稚不自顧念後至年老人之遇己亦將然瑞辰
按學記云始駕馬者反之車在馬前此言教駒則然今老馬反以教
駒者教之以喻教之過遲不顧其後卽車在馬前之義傳箋謂喻遇

老如幼非詩義也
如食宜饇傳饇飽也釋文宜如字本作儀韓詩云儀我也瑞辰按宜
儀古通用韓詩作儀叚借字猶誼之通作義也說韓詩者遂訓爲我
未免望文生訓矣
如酌孔取箋如飲老者則當孔取孔取謂度其所勝多少凡器之孔
其量大小不同老者氣力弱故取義焉瑞辰按爾雅釋言孔甚也如
食但知宜飫而已如酌則甚取之所以見不顧其後周官酒正凡饗
士庶子饗耆老孤子皆共其酒無酌數此詩言飲老者甚其所取卽
無酌數之義箋謂如器之孔失之
毋教猱升木如塗塗附傳猱猨屬塗泥附著也箋毋禁辭猱之性善
登木若教使其爲之必也附木桴也塗之性善著若以塗附其著亦
必也以喻人之性皆有仁義教之則進瑞辰按毋爲發聲與無通大
雅無念爾祖正謂念爾祖也管子立政九敗解篇言毋聽者皆謂聽
也墨子尚賢篇言毋得賢人毋得明君者皆謂得也此詩毋教猱升
木亦謂教猱升木與如塗塗附同義上言毋下言如互文也猱性善
升塗性善附皆以興小人之性易於从善箋以毋爲禁辭失之附當
从傳訓著箋訓爲木桴亦非
見晛曰消傳晛日氣也箋雨雪之盛瀌瀌然至日將出其氣始見人
則皆稱曰雪今消釋矣喻小人雖多王若欲與善政則天下聞之莫
不曰小人今誅滅矣釋文見如字韓詩作曣云曣晛日出也瑞辰按
梁元帝纂文曰日出氣曰晛義本毛傳說文㬔星無雲也星卽姓也
定之方中詩星言夙駕韓詩曰星晴也卽說文星無雲之說說文又曰晛日見也義本韓詩漢書
劉向傳引詩見晛聿消顏師古注見無雲也亦本韓詩見當作曣今
作見者後人據毛詩改也曣音義近晏說文晏天清也荀子非相篇
引詩宴然聿消晏卽曣字之叚借晛𣋡古同字見玉篇廣韻然卽𣋡
字之消借廣雅釋詁曣𣋡煗也曣𣋡卽韓詩曣晛也毛公學本荀卿

見字雖無傳亦當同荀子借讀作宴箋訓爲見失之曰聿古通用皆語詞箋以人皆稱曰釋之亦誤古者以雪喻小人以雪之遇日氣而消喻小人之遇王政之淸明而將敗也

莫肯下遺式居婁驕箋莫無也遺讀曰隨式用也婁斂也今王不以善政啓小人之心則無貴謙虛以禮相卑下先人而後己用此自居處斂其驕慢之過者瑞辰按荀子非相篇引詩莫肯下隧式居屢驕遺與隧古同聲故通用南山經旄山之尾其南有谷曰育遺遺或作隧春秋說題辭隧之爲言遺也皆取聲近爲義屢古字只作婁荀子作屢者卽婁字之俗也以詩義求之下當讀爲抑然自下之下遺當讀隤說文隤下隊也廣雅隤下也易夫坤隤然示人簡矣隤柔順皃古通作退與下意同謂小人莫肯卑下而隤順也胡承珙曰隧又通隊說文隊从高隊也文選歎逝賦注引韓詩章句曰隤猶遺也廣雅遺墮也是隧隊隤貴聲義並同婁驕與下遺義正相反婁當从釋文引作樓集韻引埤蒼曰嶁山巔也孟子趙注岑樓山之銳嶺皆高也又婁與隆雙聲隆亦高也高義同驕左傳所謂舉趾高者卽驕也式語詞居猶安也此承上文謂小人將敗猶莫肯隤然下人將自安於婁驕也荀子上言人有三不祥人有三必窮末引此詩以證之以見驕謾之禍正合詩義鄭王並以婁爲摟之叚借失之

見晛曰流傳流流而去也瑞辰按流與消同義廣雅流七也七卽化字謂消化也莊子逍遙游大旱金石流謂金石消化也楚辭招魂十日代出流金鑠石謂消金鑠石也淮南子原道訓金火相守而流高注流釋也釋亦消也

菀柳

有菀者柳傳菀茂木也瑞辰按白帖引詩作苑菀苑古通用有作茂木解者晉語人皆集於苑我獨集於枯是也有作枯病解者淮南子形苑而神壯又曰百節莫苑高注苑枯病也是也苑葾聲亦相近玉篇葾於元反敗也又曰委葾也此詩釋文苑音鬱徐於阮反案讀鬱者爲茂木讀於阮反則訓如萎葾之葾詩蓋以枯柳之不可止息興王朝之不可依倚也說文尙曾也不尙息焉猶云不曾息耳

上帝甚蹈傳蹈動也箋蹈讀曰悼上帝乎者愬之也今幽王暴虐不可以朝事甚使我中心悼病瑞辰按一切經音義引韓詩作上帝甚陶陶變也變與動同義蹈从舀聲舀古音如由陶讀如皐繇之繇聲亦與由同故通用蹈通作陶猶鼓鍾詩憂心且妯韓詩妯作陶又如江漢詩江漢滔滔風俗通義山澤篇引作江漢陶陶楚詞九章滔滔孟夏史記屈原傳作陶陶也禮記人喜則斯陶淮南子本經篇云樂斯動動斯蹈蹈亦陶也廣雅匋七也淮南本經訓言陰陽之陶化萬物陶化猶變化也蹈又通慆韓詩外傳引詩下章作上帝甚慆而上引孫子賦云以盲爲明以聾爲聰以是爲非以吉爲凶嗚呼上天曷維其同則慆亦變亂是非之意戰國策楚策又引詩上天甚神無自瘵也王觀察云神者慆字之壞蓋傳寫之誤不若陶蹈慆古同聲得通用其義均與毛傳訓動同也動者言其喜怒變動無常下云俾予靖之後予極焉言王始用之以爲治後且極放誅責之正以王之喜怒無常證明上帝甚蹈之事檜詩中心是悼毛傳悼動也是悼亦得訓動與蹈同義又說文掉搖也搖動也悼與掉亦音近而義同若箋訓爲悼病則失之矣

無自暱焉傳暱近也瑞辰按廣雅釋詁暱病也訓暱爲病與下章無自瘵焉傳訓病同義校毛傳訓近爲暱王觀察謂其義本三家詩是也

後予極焉傳極至也箋極誅也王信讒不察功考績後反誅放我瑞辰按爾雅釋言殛誅也箋以極爲殛之叚借與次章邁之爲行讀同左傳將行子南同義故箋又云後反誅放我邵晉涵謂爾雅當作殛殊訓爲殊死失之

居以凶矜傳矜危也箋居我以凶危之地謂四裔也瑞辰按方言厲今也戴震曰今當爲矜厲與矜同義厲爲危故矜亦爲危廣雅矜厲危也

無自瘵焉傳瘵病也箋瘵接也正義鄭以上暱類之讀爲交際之際故言接也瑞辰按瘵與際古通用此箋讀瘵爲際猶易天際翔也鄭讀際爲瘵也箋訓瘵爲接取與上章暱近相類猶三家詩訓暱爲病取與瘵病相類也蓋言詩者各有所受各皆以類言之耳

都人士

彼都人士箋城郭之域曰都古明王時都人之有士行者瑞辰按逸周書大匡解云士惟都人孝悌子孫是都人乃美士之稱鄭風洵美且都不見子都都皆訓美美色謂之都美德亦謂之都都人猶言美人也詩以都人士與君子女相對成文君子女謂女有君子之行者猶大雅釐爾女士箋謂女而有士行者是知都人士亦謂士有都人之德者箋訓都爲都邑失之

臺笠緇撮傳臺所以禦暑笠所以禦雨緇撮緇布冠也箋臺夫須也都人之士以臺皮爲笠緇布爲冠古明王之時儉且節也瑞辰按汪氏龍曰笠本以禦暑亦可禦雨故良耜傳笠所以禦暑雨無羊傳蓑所以禦雨笠所以備暑都人士傳臺所以禦雨笠所以禦暑二傳相合今都人士暑雨互譌以南山有臺疏文選注爲證今按汪謂此傳暑雨互譌是也至引羅願爾雅翼謂臺但可以爲衣不可以爲笠以駁鄭箋則非爾雅臺夫須郭注引鄭箋詩云臺可以爲禦雨笠邵氏正義引陸璣疏云舊說夫須莎草也可以爲蓑笠是臺可爲笠古有其說無羊詩以蓑笠並言可以二物釋之此詩以臺笠與緇撮對舉宜如箋以爲一物若以臺爲蓑則緇亦將另爲一物乎又按說文簦笠蓋也笠簦無柄也簦與臺雙聲陳壽祺謂簦卽臺笠之臺是也段玉裁謂簦卽雨繖非也

綢直如髮傳密直如髮也箋其情性密緻操行正直如髮之本末無隆殺也瑞辰按說文鬒髮多也詩作綢爲叚借字以四章卷髮如蠆五章髮則有旟皆極言髮之美則知綢直如髮亦謂髮美如髮猶云乃髮乃猶其也卽謂綢直其髮耳傳箋並讀如爲譬如之如失其義矣

充耳琇實傳琇美石也正義此傳俗本云琇實美石者誤也今定本毛無實字說文直云琇石次玉則實非玉名故王肅云以石爲塡塞實其耳義當然也瑞辰按孟子充實之謂美是實有美義充耳琇實猶淇奧詩充耳琇瑩著詩瓊華瓊英瓊瑩皆狀其玉之美草木有榮有英有華有實狀玉之美曰瑩曰英曰華亦可曰實其義一也傳云琇實美石與淇奧傳琇瑩美石詞義正同是知傳本有實字者是也王肅以實爲塞實其耳正義以傳有實字爲誤並失之

謂之尹吉傳尹正也箋吉讀爲姞尹氏姞氏周室婚姻之舊姓也瑞辰按箋說是也國語晉胥臣曰黃帝之子得姓者十四人爲十二姓姞其一也王符潛夫論志氏姓曰姞氏之別有闞尹蔡光魯雍斷密須氏是尹卽姞氏之別尹吉並稱猶申呂齊許並言也說文姞黃帝之後伯鯈姓也后稷妃家吉卽姞之省左傳石癸曰姞吉人也漢書古今人表云姞人棄妃直以姞人爲姓名唐宰相世系表云吉氏出自姞姓皆吉卽爲姞之證姞通郅路史國名紀郅黃帝之宗見詩引風俗通云郅殷時侯國一作吉

垂帶而厲傳厲帶之垂者箋而亦如也而厲如鞶厲也鞶必垂厲以爲飾厲字當作裂瑞辰按小爾雅帶之垂者謂之厲桓二年左傳鞶厲杜注厲大帶之垂者並與毛傳合方言則曰厲謂之帶廣雅亦曰厲帶也蓋對文則厲爲垂帶之名散言則厲亦帶也內則鄭注引詩垂帶如厲淮南子氾論篇高注引詩垂帶若厲而如若古聲近通用厲與裂古亦同聲通用故箋云而亦如也又謂厲當作裂說文裂繒

餘也廣雅裂餘也玉篇裂帛餘也春秋紀子帛名裂繻帛之餘爲裂讀厲爲裂正與下章帶則有餘義相承左氏昭元年傳叔孫召使者裂裳帛而與之曰帶其褊矣正帶與裂帛相似之證當以鄭箋爲允汪氏龍駁箋說謂而如古通用經誠以鞶厲比帶之垂何必別作而字與下異文不知詩固有錯綜其文者垂帶而厲以對下文髮如蠆而亦如也猶之上言有芃者狐而下言有棧之車之亦者也上云言韔其弓而下云言綸之繩之亦其也此正詩人立言之妙不得謂而如不當異文也

卷髮如蠆箋蠆螫蟲也尾末揵然似婦人髮末曲上卷然瑞辰按一切經音義引通俗文舉尾走曰揵律文作赾說文赾舉尾走也玉篇擧邱言切擧也段玉裁云揵卽擧字之異文說文擧卽擧篆之譌今按蠆之行皆舉其尾詩以狀婦人之卷髮正與下章髮則有旟義相貫

髮則有旟傳旟揚也箋旟枝旟揚起也瑞辰按旟與譽義近釋名旟譽也說文譽稱也爾雅稱舉也廣雅與譽也舉揚同義說文揚飛舉也人之稱舉曰譽物之揚舉曰旟其義一也與从舁与會意說文舁共舉也譽旟皆从與聲故有揚舉之義

采綠

終朝采綠箋綠王芻也易得之菜也瑞辰按綠者菉之段借說文菉王芻又云藎草也太平御覽引吳普本草云藎草一名黃草以其可染黃也此詩二章采藍藍可以染青者也則首章采綠亦以染草取興蓋以草之染黃染青興人之可善可惡耳

言綸之繩箋綸釣繳也瑞辰按綸爲繩名亦爲糾繩之稱說文綸青絲綬也文選西都賦李注急就篇顏注引說文並作綸糾青絲繩也說文又云糾三合繩也鈞緡謂之綸糾繩亦謂之綸之猶其也言綸之繩猶云言糾其繩正與言韔其弓句法相類爾雅釋詁貉縮綸也釋器云繩之謂之縮之貉縮皆糾繩之名而訓爲綸是綸卽糾也綸爲釣繳又爲糾繩之名猶繩爲索而治其繩亦曰索詩言索綯是也若如箋訓爲釣繳猶云言繩其繩則不詞矣

五日爲期六日不詹傳詹至也婦人五日一御箋婦人過於時乃怨曠五日六日者五月之日六月之日也期至五月而歸今六月猶不至是以憂思瑞辰按六月祇爲過期之喻內則妾未滿五十者必與五日之御正義引王肅云五日一御大夫以下之制其申毛云言常日以五日爲御之期而望之至六日而不至尙以爲恨況今日月長遠能無思乎舉近以喻遠也胡承珙曰此數語解經尤諦後漢書劉瑜上疏言女嬖充積因云天地之性陰陽正紀隔絕其道則水旱爲并詩云五日爲期六日不詹怨曠作歌仲尼所錄況從幼至長幽藏歿身云云其引詩之意亦是以暫時況久遠也今按正義引孔晁曰傳因以行役過時刺怨曠也故先序家人之情而以行役者六日不至爲過期之喻非止六日其申毛最得詩人言外之旨箋以爲五月之日六月之日未若傳義爲允

薄言觀者箋觀多也正義俗本作觀覩誤也定本集注並作多瑞辰按爾雅釋詁觀多也郭注引詩薄言觀者物多而後可觀故觀有多義又觀音近灌灌爲藂木亦多也俗人少聞多義故妄改爲覩抑或因韓詩觀字作覩而誤

黍苗

我任我輦傳任者輦者箋有負任者有輓輦者瑞辰按呂氏春秋舉難篇曰甯戚將任車以至齊淮南子道應篇曰甯越爲商旅將任車高誘注任載也引詩我任我輦是高氏以詩我任卽爲任車據淮南子又曰甯越飯牛車下則所云任車卽牛車耳今按周官鄉師注輦人輓行所以載任器則輦亦得曰任下始言我車我牛車牛爲一則上言我任我輦卽謂以輦載任器亦爲一事而分言之不得如箋訓

爲負任亦不得如高誘以爲任車也爾雅釋訓徒御不警輦者也徒御二字當連讀謂徒步而御車者此詩我徒我御亦一事而分言之詩人語多相類而不嫌其複徒御即上之輦正不必如傳箋之過爲區別耳周官鄉師注引司馬法曰夏后氏謂輦曰余車殷曰胡奴車周曰輜輦車一斧一斤一鑿一梩一鋤周輦加二板二築此謂輦載一人所需物也又曰夏后氏二十人而輦殷十八人而輦周十五人而輦此謂一輦載二十人若十八人十五人所需也周每人加二板二築故僅容十五人所需賈疏謂說輓人多少失之說文扶並行也从二夫輦輓車也从扶在車前引之易林曰二人輦車徒去其家是皆輦用二人引車之證淮南子說山篇曰引車者二六而後之據上云物固有衆而不若少者當讀引車者二爲句所謂少也六而後之另爲句謂六人自後推之所謂衆也即左氏傳所云或輓之或推之也其云引車者二與說文易林言輦用二人引車正合高誘注曰輓三人兩轅六人故謂二六一說十二人皆非也周官鄉師注故書輦作連孟子趙注連者引也古連讀如輦故通用

蓋云歸哉箋蓋猶皆也瑞辰按蓋者盍之叚借檀弓子蓋言子之志於公乎鄭注蓋當爲盍爾雅釋言曷盍也廣雅曷胡盍何也此詩兩言蓋皆當讀爲盍鄭訓爲皆失之

隰桑

其葉有沃傳沃柔也瑞辰按廣雅釋詁沃美也美亦盛也

其葉有幽傳幽黑色也瑞辰按幽葽一聲之轉豳詩四月秀葽夏小正作秀幽漢郊祀志房中歌曰豐草葽孟康注葽盛貌也此詩有幽與上章有難有沃同義正當讀葽訓爲盛貌何草不黃詩率彼幽草義與此同傳訓幽爲黑色者蓋讀幽爲黝猶周禮牧人幽牲先鄭云幽讀爲黝黑也說文黝微青黑也葉之盛者色青而近黑則黑色亦爲盛皃

德音孔膠傳膠固也瑞辰按膠當爲儳之消借[illegible]言儳盛也陳宋之閒曰儳廣雅儳盛也孔膠猶云甚盛耳

遐不謂矣箋遐遠謂勤也君子雖遠在野豈能不勤思之乎宜思之也瑞辰按表記引詩作瑕不謂矣鄭注瑕之言胡也凡詩言遐不者猶言胡不箋訓爲遠失之爾雅釋詁謂勤也呂氏春秋開春篇曰周厲之難天子曠絕而諸侯皆來謂矣來謂即來勤也凡下之勞來其上下之勞來其上皆曰勞亦曰勤春秋鄭伯勞王諸侯勤王是也此詩遐不謂矣猶云胡不勤勞之故箋又引孔子曰愛之能勿勞乎正讀勞如勞來之勞

中心藏之箋藏善也我心善此君子瑞辰按古文孝經引詩作忠心藏之疏引說文盡心曰忠說苑修文篇故忠心好善而日新之忠心猶言忠告蓋本三家詩也毛詩作中不爲義故但以我心釋之藏者臧之叚借古藏匿字多借作臧故臧善字詩又借藏傳訓藏爲善正以釋臧者釋藏也唐石經初作藏後改作臧釋文亦作臧不若注疏本作藏爲善

白華

序白華周人刺幽后也瑞辰按漢書注引序作周人刺幽王廢申后也與今本異但考箋云褒姒褒人所入之女姒其字也是謂幽后正釋幽后二字是鄭君所見序本作幽后

白華菅兮白茅束兮傳白華野菅也已漚爲菅箋白華於野已漚名之爲菅菅柔忍中用矣更取白茅收束之茅比於白華爲脆興者喻王取於申申后禮儀備任妃后之事而更納褒姒褒姒爲孽將至滅國瑞辰按左氏傳引逸詩曰雖有絲麻無棄菅蒯雖有姬姜無棄蕉萃以菅蒯喻憔悴與此詩之取興於菅茅者同義菅茅皆以喻申后白華白茅皆取潔白之義菅兮束兮皆取見用於人之義蓋首章以菅茅之見用興申后之見棄二章英英白雲露彼菅茅又以天地之

覆養菅茅與王之退黜申后爲菅茅不若也箋以白華喻申后白茅喻褒姒又以露彼菅茅爲彼可以爲菅之茅使與白華之菅相亂易並失之

英英白雲傳英英白雲貌釋文英如字韓詩作泱泱同瑞辰按鄭風出其東門詩有女如荼傳荼英荼正義言荼英荼者六月云白旆英英是白貌則知此詩英英亦雲之白皃英从央聲故韓詩作泱泱猶白旆英英亦作央央也潘岳射雉賦天泱泱以垂雲正本韓詩說文泱滃也滃雲气起也

露彼菅茅傳露亦有雲言天地之氣無微不著無不覆養箋白雲下露養彼可以爲菅之茅使與白華之菅相亂易猶天下妖氣生褒姒使申后見黜瑞辰按露猶覆也連言之則曰覆露晉語是先王覆露子也淮南子時則篇包裹覆露無不囊懷春秋繁露基義篇天爲君而覆露之漢書鼂錯傳今陛下配天象地覆露萬民嚴助傳陛下垂德惠以覆露之皆覆露同義之證此詩露彼菅茅猶言覆彼菅茅與下章浸彼稻田同義毛傳露亦有雲言覆露之亦有雲故下又言天地之氣無不覆養箋云白雲下露養彼可以爲菅之茅猶云白雲下覆養彼可以爲菅之茅非訓露爲雨露之露也歐陽本義黃氏日鈔皆以露爲覆露正義乃云有雲則無露無露乃有雲以露亦有雲爲白雲降露失傳指矣朱子集傳亦云白雲下降爲露又承孔疏之誤

滮池北流傳滮流貌箋豐鎬之閒水北流瑞辰按水經注鄗水又北流西北注與滮池合水出鄗池西而北流入於鄗括地志滮池今按其池周十五步九域志京兆府氷池案十道志名滮池是皆以滮池爲池名豐水在西鄗水在東滮池在鄗西正豐鎬之閒與箋說合傳滮流貌水經注引毛詩作流涙也當爲流涙貌之譌說文淲水流貌从水彪省聲引詩作淲沱北流

樵彼桑薪卬烘于煁傳卬我烘燎也煁烓竈也桑薪宜以養人者也箋人之樵取彼桑薪宜以炊饔饎之爨以養食人桑薪薪之善者也我反以燎於烓竈用炤事物而已喻王始以禮取申后禮儀備今反黜之使爲卑賤之事亦猶是瑞辰按詩人每以薪喻昏姻薪之爲言新也此詩樵彼桑薪卬烘于煁蓋以桑薪之見用於煁竈喻幽王之新得褒姒而寵愛之下文維彼碩人實勞我心乃言申后之不見禮爲可憂耳傳箋謂詩以桑薪喻申后似非詩義

念彼碩人箋碩大也妖大之人謂褒姒也瑞辰按詩三言碩人皆指申后衛莊姜賢而無子而詩賦碩人申后賢而被黜詩亦稱爲碩人其義一也王肅孫毓皆云碩人謂申后傳意當然箋以碩人爲指褒姒失之

鼓鐘于宮瑞辰按韓詩外傳引詩作鐘鼓于宮山井鼎考異云箋如鳴鼓鐘於宮中古本作鐘鼓是毛詩亦有作鐘鼓者卽以今本箋作鳴鼓鐘亦分鼓與鐘爲二正義云鼓擊其鐘失之

念子懆懆釋文引說文云懆愁不申也瑞辰按今本說文作懆愁不安也

視我邁邁傳邁邁不說也釋文邁如字韓詩及說文並作㤄㤄韓詩云意不悅好也許云很怒也瑞辰按邁邁卽㤄㤄之叚借毛韓詩字異而義同說文今本㤄字注云恨怒也當从釋文引作很怒廣雅㤄怒也

鴛鴦在梁戢其左翼箋戢斂也斂左翼者謂右掩左也鳥之雌雄不可別者以翼右掩左雄左掩右雌陰陽相下之義也夫婦之道亦以禮義相下以成家道瑞辰按箋以詩爲刺幽王故專據雄者而言以戢其左翼爲以右掩左然鴛鴦匹鳥飛則爲雙止則相耦鴛鴦篇亦曰鴛鴦在梁戢其左翼不得專指雄者言也鴛鴦篇釋文引韓詩曰戢捷也捷其噣於左也禽鳥之宿皆捷其噣於翼毛傳言休息也此詩無傳義於彼同詩蓋以鴛鴦匹鳥得其所止能不貳其耦以興幽

王二三其德爲匹鳥之不若也不當如箋專指雄者言
有扁斯石傳扁扁乘石貌王乘車履石箋王后出入之禮與王同其行登車亦履石申后始時亦然今也黜而卑賤瑞辰按周官隸僕王行則洗乘石鄭司農曰乘石所登上車之石也淮南子齊俗篇文選李注引尸子並云周公踐東宮履乘石淮南高注人君升車有乘石說均與毛傳合傳蓋以乘石爲王所履與后之爲王所棄耳胡承珙曰履之卑兮卑字當屬石言何氏古義云履之卑兮是倒文言乘石卑下猶得蒙王踐履其說是也至於后亦履石經傳無徵箋特以義推而言之與傳義殊士昏禮婦人以几賈疏云王后則履石特本詩箋以意推之亦非有確證也正義合傳箋爲一失之
俾我疷兮傳疷病也瑞辰按爾雅釋注疷病也釋文引孫炎云滯之病也說文疧病不翅也从疒氏聲今毛刻詩經作疷者誤又疧音祈當作祇支反爾雅釋文云本作疷字書云疷病也又通作祇何人斯毛傳祇病也詩釋文云徐都禮反非是

緜蠻

緜蠻黃鳥傳緜蠻小鳥貌瑞辰按緜蠻二字雙聲說文緜聯散也廣雅緜小也緜有小義故傳以緜蠻爲小鳥貌文選注引韓詩薛君章句曰緜蠻文貌爾雅釋詁覭髳茀離也緜蠻卽覭髳之轉猶言彌漫彌靡皆雙聲字蓋文采緜密之貌故韓詩以爲文貌當从韓詩說爲允黃鳥本爲小鳥詩以喻微臣其義已顯不必更以緜蠻爲小皃耳

瓠葉

有兔斯首箋斯白也今俗語斯白之字作鮮齊魯之閒聲近斯有兔白首者兔之小者也瑞辰按古者鄉飲酒禮鄉射禮燕禮大射禮皆行士一獻之禮其牲用狗據此詩有兔斯首則庶人一獻之禮其牲蓋用兔也斯乃句中語助與螽斯羽鹿斯之奔句法相類箋訓斯爲白首失之
酌言獻之傳獻奏也箋每酌言言者禮不下庶人庶人依士禮立賓主爲酌名瑞辰按古者合獻酢醻爲一獻之禮昭元年左傳趙孟賦瓠葉穆叔曰趙孟欲一獻樂記鄭注曰一獻士飲酒禮此詩以庶人而行士一獻之禮箋云庶人依士禮是也言爲語助詞箋訓言爲我則非

漸漸之石

漸漸之石傳漸漸山石高峻釋文漸漸亦作嶃嶃瑞辰按嶃與嶄同廣雅釋訓嶄嶄高也漸漸卽嶄嶄之叚借說文無嶄字古蓋通作磛說文磛礹石也繫傳引詩磛磛之石玉篇磛礹山石貌
山川悠遠維其勞矣箋山川者荊舒之國所處也其道里長遠邦域又勞勞廣闊言不可卒服正義廣闊遼遼之字當從遼遠之遼而作勞字以古之字少多相叚借詩人口之詠歌不專以竹帛相授音既相近故遂用之此字義自當通故不言當作遼也惠棟曰案昭七年左傳隸臣僚服虔解誼曰僚勞也其勞事也寮勞古同音故潦水亦作澇水上林賦師古注潦者牢勞勞之語見孔氏聘辭僚與遼皆從尞聲知古音同也瑞辰按遼勞二字同來母故通用說文膫或作膋勞聲𤻲讀若勞而字之或體作療从尞又說文鷯伯勞也夏小正作伯鷯皆遼勞通用之類劉向九歎山脩遠其遼遼兮王逸注遼遼遠貌義本此詩劉向說多本韓詩疑韓詩原作維其遼矣鄭君亦先通韓詩故直以勞爲遼耳
不皇朝矣箋皇王也役人罷病必不能正荊舒使之朝於王朱子集傳遑暇也言無朝旦之暇也瑞辰按爾雅釋言偟暇也字本作遑通作皇表記引詩皇恤我後左傳社稷之不皇皇卽遑也此詩箋讀爲皇王之皇於下二章不皇出矣不皇他矣皆爲費解自从朱傳讀遑爲允竊考左傳云詰朝請見又齊侯曰余姑翦滅此而朝食是古者戰多以朝詩言不遑朝者甚言其東征急迫言不暇至朝也二章不

皇出矣當如朱傳言但知深入不暇謀出三章不遑他矣則謂有死無貳猶云之死矢靡他不僅如朱傳言不暇及他事也又按朱傳原本蓋云皇讀爲遑今經作遑者乃坊本誤改

維其卒矣傳卒盡也箋卒者崔嵬也瑞辰按維其卒矣猶言維其高矣卒即崒之渻借說文崒危高也十月之交詩山冢崒崩釋文崒本亦作卒是崒卒古通用之證

曷其沒矣傳沒盡也箋廣闊之處何時其可盡服瑞辰按沒勿古同聲通用爾雅蠠沒勉也韓詩作密勿是其類也此詩沒當讀遹廣雅遹遠也曷其沒矣與上章維其勞矣勞讀爲遼同義遹亦遼也傳箋均訓爲盡失之

苕之華

牂羊墳首傳牂羊牝羊也墳大也牂羊墳首言無是道也瑞辰按爾雅釋畜羊牡羒牝牂郭注謂吳羊白羝夏羊牝牡皆有角吳羊則牡羒有角而牝牂無角此詩墳首墳當讀羒羊之羒謂牂牝之身而欲其爲牡羒有角之首以見必不可得與人之不可飽羒借作墳猶坋爲大防字亦借作墳也王氏詩總聞羅氏爾雅翼何氏詩古義並謂墳即羒字何氏引易林墳首作羵爲證傳訓墳爲大者蓋以墳爲頒之叚借然非詩義

三星在罶傳罶曲梁也寡婦之笱也三星在罶言不可久也箋不可久者喻周將亡如心星之光耀見於魚笱之中其去須臾也瑞辰按傳不言三星何星據唐風綢繆篇傳三星參也則此篇亦謂參耳唐風三星在天在隅在戶皆指星象之見天隨時移宿言之實象也此詩三星在罶即星光之照水者言之虛象也詩蓋以星象之虛而非實以興饑者之食而不飽亦爲虛而不實也傳以爲不可久箋以三星爲心星均非詩義釋文罶本又作霤蓋同音叚借字

何草不黃

何人不將經營四方傳言萬民無不從役瑞辰按周頌敬之篇日就月將毛傳將行也此詩何人不將與何日不行同義何日不行言日日行也何人不將言人人行也集傳將亦行也是也正義言何人不爲將率所將之以經營四方乎失其義矣

何草不玄箋玄赤黑色始春之時草萌蘖者將生必玄瑞辰按玄與黃同義爾雅釋詁玄黃病也馬病謂之玄黃草病亦謂之玄黃其義一也四月詩百卉具痱傳訓痱爲病草之枯萎即其病也箋以玄爲草之將生失之爾雅九月爲玄孫炎曰物衰而色玄也引詩何草不玄爲證是也正義據箋義以孫炎之言爲謬亦誤

何人不矜箋無妻曰矜瑞辰按矜古通借作鰥蓋鰥从眔聲古讀如昆與今雙聲故通用爾雅釋詁鰥病也鰥即矜也後漢書和帝紀朕寤寐恫矜李賢注矜病也字別作瘝書鄭注瘝病也何人不矜猶言何人不病耳爾雅釋言又曰矜苦也又廣雅矜危也義並與病近箋訓爲鰥寡失之

匪兕匪虎傳兕虎野獸也箋兕虎比戰士也瑞辰按匪彼古通用匪兕匪虎猶言彼兕彼虎也兕虎野獸固宜其率彼曠野以興征夫之不宜疲於征役也傳箋不解匪字正義訓匪爲非失之

有芃者狐傳芃小獸貌瑞辰按淮南子原道訓禽獸有芃高注芃蓐也說文蓐字注一曰蔟也芃字注草盛皃芃本衆草叢蔟之貌狐毛之叢雜似之故曰有芃者狐又芃蓬音同山海經海內經玄狐蓬尾郭注蓬叢也芃猶蓬也蓋狐尾蓬叢之貌傳訓爲小獸貌失之

有棧之車傳棧車役車也箋棧車輦者瑞辰按古者編木爲棚通謂之棧三蒼棚棧閣也通俗文板閣曰棧是也編木爲棚板謂之棧說文簀牀棧也是也編木爲馬圈亦謂之棧莊子編之以阜棧是也棧車據說文棧棚也一曰竹木之車曰棧蓋棧本是棚之通名編竹木爲車有似於棚因謂之棧車至此詩有棧之車與有芃者狐皆形容

之詞據說文𡾋尤高也从山棧聲則棧當爲車高之皃正義謂有棧是車狀非士所乘之棧車是也毛傳以棧車爲役車周官賈疏引之爲役車亦名棧車之證失之

毛詩傳箋通釋二十二

桐城馬瑞辰元伯著

大雅

文王

有周不顯帝命不時傳有周周也不顯顯也顯光也不時時也時是也箋周之德不光明乎光明矣天命之不是乎又是矣瑞辰按不爲語詞玉篇曰不詞也是也故傳曰不顯顯也不時時也箋讀同不然之不因增乎字以足其義失之不丕古通用丕亦語詞不顯猶丕顯也時當讀爲承時承一聲之轉大戴少閒篇時天之氣即承天之氣楚策抑承甘露而用之新序雜事篇承作時皆時承古通用之證詩若作承則與右不得爲韻故必段時以韻右是知此詩有周不顯帝命不時猶清廟詩不顯不承尚書言丕顯丕承也王尙書釋周頌不承曰承者美大之詞當讀文王烝哉之烝釋文引韓詩曰烝美也今按此詩帝命不時時讀承亦當訓美帝命曰時猶天子之命曰休命曰大命也若訓爲以下承上之承則不詞矣

文王陟降在帝左右傳言文王升接天下接人也箋在察也文王能觀知天意順其所爲從而行之朱子集傳蓋以文王之神在上一升一降無時不在上帝之左右瑞辰按集傳之說是也墨子明鬼篇下引詩在帝左右言若鬼神無有則文王既死彼豈能在帝之左右也是墨子以詩爲文王既沒其神在帝左右矣古者言天及祖宗之默佑皆曰陟降敬之詩曰無曰高高在上陟降厥士日監在茲此言天之陟降也閔予小子詩曰念茲皇祖陟降庭止訪落詩曰紹庭上下陟降厥家此言祖宗之陟降也天陟降文王之神亦隨天神爲陟降故曰文王陟降在帝左右昭七年左傳叔父陟恪在我先王之左右與此詩文法正同汪氏中以恪爲降字之譌是也陟降或曰陟下洪範惟天陰騭下民劉台拱曰騭古陟字騭下猶言陟降言天甚愛下民陰陟降之其說是也陟降倒言之則曰降格多士惟帝降格呂刑罔有降格爾雅釋詁格陞也降格猶云降陟也

亹亹文王傳亹亹勉也瑞辰按爾雅釋詁亹亹勉也廣雅釋訓亹亹進也進亦勉也說文無亹字亹者釁之省隸變爲亹或作亹亹从釁省从酉分聲亹从釁省从酉文聲分文古音同部故字同音亦同也古音微與文通故周官鄭司農注曰釁讀爲徽徽从微省聲音近眉故古鐘鼎文眉壽字多作釁又作亹楚史老字子亹亹即眉也易繫辭成天下之亹亹者崔靈恩讀作娓娓說文娓讀若眉則知亹之通作娓猶眉之借作釁與亹也亹又音門詩鳧鷖在亹是也亹勉一聲之轉禮器君子達亹亹焉鄭注亹亹猶勉勉也棫樸詩勉勉我王荀子富國篇引作亹亹我王韓詩外傳引作亹亹我王是也勉勉又轉爲明明爾雅釋詁孟勉也孟明古同聲通用如孟津通作盟津是其證故勉謂之孟重言之則曰明明江漢明明天子令聞不已猶此詩亹亹天子令聞不已也魯頌有駜詩在公明明猶言在公勉勉也亹亹又轉爲沒沒易繫辭成天下之亹亹者鄭注亹亹沒沒也爾雅釋詁沒勉也邵晉涵正義曰亹亹蠠沒以聲轉爲義是也又轉爲勿勿大戴曾子立事篇君子終身守此勿勿盧辨注勿勿猶勉勉也又通作穆穆墨子明鬼篇下引此詩作穆穆文王令問不已是也又轉爲敃敃大戴記亹亹穆穆司馬相如封禪文敃敃穆穆敃敃即亹亹也說文忞強也段本作自勉強也又曰慔勉也論語文莫吾猶人也劉台拱曰文莫即勉強廣雅釋詁文勉也並同義是則亹亹娓娓勉勉明明沒沒勿勿穆穆敃敃皆以聲近互轉字當以忞忞爲正忞又通作暋說文引周書在受德忞今立政作暋釋詁暋強也說文暋彊也暋又借作昬盤庚不昬作勞鄭注昬讀爲暋暋勉也爾雅釋訓懋懋慔慔勉也慔慔亦沒沒之轉

陳錫哉周傳哉載箋哉始也乃由能敷恩惠之施以受命造始周國

戴震曰春秋傳及國語引此詩皆作載周古字載與栽通栽猶殖也言文王能布大利於天下以豐殖周國國語說之曰故能載周以至於今是也瑞辰按陳說文从𠂤从木申聲古文作阵亦从申陳錫卽申錫之叚借漢書韋元成傳載匡衡上書云子孫本支陳錫亡彊義本齊詩而言陳錫亡彊與商頌烈祖篇申錫無疆正同是知陳錫卽申錫也申重也重錫言錫之多左傳引詩曰陳錫哉周能施也施卽錫字不解陳字箋及杜注訓陳爲敷布失之哉才以同部叚借說文才草木之初也从丨上貫一將生枝葉也一地也爾雅釋詁哉始也哉卽才之叚音哉載以同聲通用臯陶謨乃賡載歌曰正義引鄭注載始也臯陶謨載采采史記夏本紀作始事事載之爲始猶哉之爲始也是知傳訓哉爲載箋訓哉爲始義正相成宣十五年左傳引此詩而釋之曰文王所以造周不是過也此詩序曰文王受命作周也廣雅釋詁作造始也是知造周作周皆釋詩哉周之義箋謂造始周國是也國語故能載周以至於今猶云能造周以至於今載亦始也戴震訓爲栽殖之栽失之韋昭國語注訓載爲成亦非

本支百世傳本本宗也支支子也瑞辰按本如木之有本支卽枝也莊六年左傳引詩正作本枝百世

不顯亦世傳不世顯德乎世者世祿也箋凡周之士謂其臣有光明之德者亦得世世在位重其功也瑞辰按不亦二字皆語詞不顯亦世謂其顯及世與思齊詩不顯亦臨無射亦保等句法相類魏書禮志引詩作不顯奕世後漢書袁術傳注引作不顯奕代（按代字蓋避唐諱而改）今按汪中曰執金吾武榮碑亦世載德楊震碑亦世繼民緌民校尉熊君碑亦世載德李翕西狹頌亦世賴福中常侍樊安碑亦世載德樊毅修華嶽廟亦世克昌先生郭輔碑休矣亦世亦世卽奕世也然則大雅之不顯亦世卽乃丕顯奕世耳亦與奕古本通用（爾雅釋詁奕大也噫嘻詩亦服爾耕豐年詩亦有高廩箋並云大也是亦卽爲奕之證）奕之言繹也玉篇繹長也奕世卽長世也或亦訓爲累世後漢書楊秉傳臣奕世受恩注奕猶重也重卽累也三家詩蓋有作奕世者爲魏書及漢碑後漢書注所本則不顯奕世與不顯成康句法相類然據下文世之不顯卽承上不顯亦世言之仍从毛詩作亦訓爲語詞爲允

穆穆文王傳穆穆美也瑞辰按傳本釋詁而釋訓又云穆穆敬也據下言敬止則穆穆卽爲敬皃說文睦敬和也郝懿行曰穆穆卽睦睦之假借

假哉天命傳假固也瑞辰按假嘏古同聲通用故假亦可訓固但劉向引孔子讀此詩而釋之曰大哉天命則假宜从爾雅訓大劉向說多本韓詩韓詩自訓大耳

有商孫子箋使臣有殷之孫子瑞辰按此上言天命在文王故箋訓爲臣有殷之孫子文義方順焦循謂有爲語詞失之

其麗不億傳麗數也箋其數不徒億多言之也瑞辰按麗者𢿫之消借方言說文並曰𢿫數也不爲語詞不億卽億猶云子孫千億耳箋以爲不徒億失之

侯于周服傳戚德不可爲衆也箋商之孫子其數不徒億至天已命文王之後乃爲君於周之九服之中言衆之不如德也瑞辰按正義引王肅云天既命文王則維服于周此以申毛是也服訓爲臣服之服可言維于周服亦可言維服于周若如箋說言君於周之九服尚可下文侯服于周謂爲君九服于周則不辭矣胡承珙曰趙岐注孟子云天既命之維服于周是趙亦訓侯爲維服爲臣服不獨王肅之解爲然也

王之藎臣傳藎進也瑞辰按爾雅釋詁藎進也周書皇門解朕藎臣大明爾德孔注藎進也藎本草名訓進者當爲𨖨字之同音叚借說文𨖨自進極也𨖨進以疊韻爲訓埤倉云𨖨至也至亦進也又按方言孑藎餘也又曰孑俊也遵俊也則藎與俊亦音近而義通

無念爾祖傳無念念也瑞辰按傳以無爲語詞但據爾雅釋訓勿念勿忘也與不徹不道也一例是讀勿與有無之無同不以無爲語詞則當訓念爲忘古字以相反爲義或有訓念爲不念者與亂之訓治相類孝經釋文引鄭注無念無忘也義本釋訓與毛傳異義

駿命不易箋天之大命不可改易釋文易毛以豉反不易言甚難也鄭音亦言不可改易下文及後不易維王同瑞辰按易字無傳陸知傳讀以豉反者蓋本王肅述毛正義則誤合傳義爲一矣鄭注大學引詩曰天之大命持之誠不易也亦讀同難易之易至箋詩則訓爲不可改易失矣古音難易之易讀與改易之易同版之詩牖民孔易與益辟等字爲韻是其證也後人異其訓因異其讀古人初無別耳

無遏爾躬釋文遏於葛反或作謁音同瑞辰按說文遏讀若桑蟲之蝎春秋襄二十五年左氏本吳子遏伐楚公穀經俱作謁是遏謁古同音通用之證

宣昭義問傳義善也箋宣徧也徧明以禮義問老成瑞辰按宣昭猶言明昭義問猶言令問嘉問字通作聞說文聞知聲也引申之義爲聲問朱子集傳謂布明其聲譽於天下箋謂以禮義問老成失之

有虞殷自天傳虞度也箋有又也又度殷所以順天之事而施行之瑞辰按爾雅釋言殷中也左傳言民受天地之中以生有虞殷自天言既偏昭善問又度中道於天也下文上天之載二句又承上文而進言天道無聲臭之可聞以見天道難知惟當儀型文王耳箋讀殷爲夏殷之殷謂度殷所以順天之事失之

上天之載傳載事也瑞辰按載事古音近通用堯典有能奮庸熙帝之載史記五帝本紀載作事毛傳蓋以載爲事之段借載又通縡廣雅釋詁縡事也漢書楊雄傳上天之縡縡即載也三家詩蓋有作縡者說文無縡有緈云緈籀文繒从宰省楊雄以爲漢律祠宗廟丹書告也縡即緈之从宰不省者載宰同聲故通用鄭注中庸引詩曰載讀曰裁謂生物也義與毛傳不同

無聲無臭箋天之道難知也耳不聞聲音鼻不聞香臭瑞辰按聲當爲馨之段借聲與馨均从殸得聲故經傳或通借漢衡方碑耀此聲香正借聲爲馨說文馨香之遠聞也椒聊詩遠條且傳言聲之遠聞也段玉裁謂傳聲字爲馨字之譌今按此詩聲字亦當作馨馨與臭相對成文三家詩必有作無馨無臭者文選嵇叔夜幽憤詩庶勖將來無馨無臭正本之三家詩用本字也毛詩及中庸引詩均借作聲鄭君遂以聲音釋之蓋失其義久矣

大明

序大明文王有明德故天復命武王也箋二聖相承其明德日以廣大故曰大明瑞辰按大明蓋對小雅有小明篇而言逸周書世俘解籥人奏武王入進萬獻明明三終孔晁注明明詩篇名當即此詩是此詩又以明明名篇蓋即取首句爲篇名耳

使不挾四方傳挾達也孔廣森曰按春秋傳曰天子有方望之事無所不通三朝記曰天子之官四通正地事也以不得嗣王位爲不得通於四方眞古師說古者堂有兩夾謂之左達右達是夾有達義此挾音訓當與夾同舊讀浹日之浹非瑞辰按爾雅釋言浹徹也徹即達釋名達徹也小爾雅徹達也是矣作挾者說文無浹字古浹字止作挾荀子儒效篇盡善挾洽之謂神注挾讀爲浹是浹古作挾之證釋文挾有子燮子協二音即挾音也挾之言接也儀禮鄉射禮大射儀注並云古文挾皆作接挾與接同聲亦同義說文接交也小爾雅接達也挾即接故義亦爲達達泰音義近泰者通也其象爲上下交堂之兩夾謂之左達右達亦取其與堂相接相通而名之也至周禮之挾日干本作帀日謂十日徧也四達不悖則必徧義亦相成而不相背故廣雅釋詁又曰接徧也然此乃引申之義不若訓通之爲本義矣至韓詩外傳引詩作使不俠四方俠乃挾之通借字

摯仲氏任自彼殷商來嫁于周曰嬪于京傳摯國任姓之中女也箋摯國中女曰大任從殷商之畿內嫁爲婦於周之京瑞辰按晉語司空季子曰黃帝之子得姓者十四人姬酉祁己滕箴任荀僖佶儇依是也廣韻黃帝二十五子十二人各以德爲姓第一爲任氏是任姓出自黃帝之證不曰摯任仲氏任者段玉裁曰女子後姓所以別於男子先氏卽春秋紀季姜之比是也周語摯疇之國由大任韋注摯疇二國奚仲仲虺之後大任之家路史今蔡之平輿有摯亭按平輿故城在今河南汝甯府城東是摯實殷畿內國故詩曰自彼殷商

大任有身傳身重也箋重謂懷孕也瑞辰按身者㑲之省借㑲字从人厂聲㑲復从人身聲是其字从二人以象懷孕者之重人也毛傳身重也說文㑲神也據爾雅釋詁申神重也神有重義是知說文訓神與毛傳訓重同義㑲之訓神猶說文申亦訓神神卽重也段玉裁謂說文神當作身又謂申訓神不可通並失之㑲與娠聲近而義同廣雅釋詁孕重妊娠身媰㑲也一切經音義卷十九引詩大任有娠傳曰娠重也蓋釋元應所見毛詩或作娠耳月令注有娠釋文音身是娠與身通之證

以受方國箋方國四方來附者瑞辰按廣雅釋詁方大也晉語今晉國之方韋昭注方大也爾雅方丘胡丘方與胡皆大也又方與旁古聲義並同旁亦大也方有大義方國猶言大國也箋訓爲四方失之

文王初載傳載識也瑞辰按載栽古同聲通用中庸栽者培之鄭注栽讀如文王初載之載又引詩上天之載云載讀曰栽謂生物也天之造生萬物人無聞其聲音亦無聞其臭氣者鄭君以上天之載爲天之生物與毛傳異然載之得訓爲生卽此可見載爲始卽爲生猶作爲始又爲生也天作詩毛傳作生也載哉古亦通用載訓生爲人物之始猶哉通才爲草木之始始卽生也文王初載載正訓生卽謂文王初生耳史記云武王同母兄弟十人其長子曰伯邑考次武王發詩正義引大戴禮稱文王十三生伯邑考十五生武王發是知大姒蓋與文王年相若亦年十三方能生子若如傳訓載爲識正義謂文王有所識大姒始生大姒小於文王一二歲豈大姒十一二歲卽生子乎有以知其必不然矣毛傳訓載爲識殊爲未允戴氏震據中庸鄭注築牆立版曰栽以初載爲初免於懷抱能自立之時亦非至朱子集傳訓載爲年文王卽位年已四十餘斷無尙未娶妻之事或遂疑大姒爲文王繼配皆臆說耳

在洽之陽傳洽水也瑞辰按洽卽郃之叚借說文郃在馮翊郃陽引詩在郃之陽顏師古漢書注引詩亦作郃三家詩蓋有从本字作郃者括地志郃陽故城在同州河西縣南三里古莘國在同州河西縣南二十里元和郡縣志夏陽縣古有莘國漢郃陽縣之地乾元二年改爲夏陽縣縣南有莘城卽古莘國文王妃大姒卽此國之女是皆莘在郃陽之證漢郃陽縣蓋因詩在郃之陽而立名郃古省作合魏世家文侯時西攻秦築雒陰合陽字作合段玉裁曰蓋合者水名毛詩本作在合之陽故許引以說會意秦漢閒乃製郃字耳今詩作洽者後人意加水旁許引詩作郃後人所改今按段說是也合水之加邑而作郃猶豐水詩書止作豐左傳及說文皆加邑而作酆耳

文王嘉止傳嘉美也箋文王聞大姒之賢則美之瑞辰按周官大宗伯以嘉禮親萬民嘉禮卽昏禮也相鼠詩毛傳止禮也廣雅亦曰止禮也嘉止卽嘉禮謂文王將行嘉禮耳

俔天之妹傳俔磬也箋既使問名還則卜之又知大姒之賢尊之如天之有女弟釋文俔磬也說文云譬諭也韓詩作磬磬譬也瑞辰按俔磬二字雙聲故通用俔之轉爲磬猶韓非外儲說夫犬馬人所知也旦暮罄於前鬼神無形不罄於前罄於前卽見於前爾雅蜆縊女卽爲罄縊女也爾雅蜆縊女郭注小黑蟲赤頭喜自經死故曰縊女阮宮保校勘記曰釋文蜆孫音俔按俔之轉聲爲磬

文王世子注縣縊殺之曰磬磬者經死之名蜆縊女猶言磬縊女耳據說文俔譬諭也當以俔爲正字
韓詩作磬通借字也漢世通借作磬已久人皆知磬之爲譬故毛公
以今釋古韓詩遂从今字作磬耳正義曰蓋如今俗語譬喻物云磬
作然也是唐時猶通以磬作爲譬至爾雅釋言閑俔也亦釋此詩當
俔在閑上今本誤倒耳據釋詁顯閑代也顯俔音相近郝懿行曰顯
卽俔之叚音今按代亦比擬之詞猶言譬也說文代更也古者以此
易彼謂之代以此擬彼亦謂之代晉宋人擬古詩皆曰代其遺義也
又以此擬彼則猶有彼此之別故代亦曰閑是知爾雅以閑釋俔閑
代之義亦與譬通說文俔字注一曰閑見卽本爾雅俔閑之義郝懿
行曰凡譬況之詞必取非常所見故云罕譬而諭方言謂之代語說
文謂之閑見其義一也

纘女維莘傳纘繼也莘大姒國也箋使繼大任之事於莘國瑞辰按
括地志引世本曰莘國姒姓夏禹之後唐世系表唐韻並曰夏啓封
支子於莘是莘爲大姒國之證纘女與長子相對成文纘當爲㜺字
之叚借說文㜺白好也廣雅釋詁㜺好也廣韻㜺好容皃纘字又與
踐通大雅崧高詩王纘之事韓詩作王踐之事踐與靖古亦通用鄭
風東門之栗有踐家室韓詩作有靖家室云靖善也善亦好也美也
女之美色爲好美德亦爲好㜺女謂好女猶言淑女碩女靜女皆美
德之稱詩言莘國有好女倒其文則曰纘女維莘以與長子維行相
屬對傳箋不明叚借之義遂以纘字本義釋之但云繼女則不詞故
必增成其義謂使繼大任之事於莘國然與長子卽長女語不相類
非詩義也

長子維行傳維行大任之德焉箋莘國之長女大姒則配文王維德
之行瑞辰按上章述大任之事云乃及王季維德之行朱彬曰行列
也維德之行猶言德與之齊等今按禮記服問上附下附列也鄭注
列等也上言維德之行者言大任德配王季此言長子維行言大姒
德等文王也箋配文王維德之行雖亦取上章爲說然上章箋云配
王季而與之共行仁義之德則不以行爲等列固已失其義矣

篤生武王傳篤厚也箋天降氣于大姒厚生聖子武王瑞辰按朱彬
作釋大一篇言尚書凡言大者皆語辭不誕洪宏皆大也亦皆語詞
詩生民誕彌厥月誕字八見皆詞也按墨子經篇厚有所大也是厚
與大同義故篤訓厚亦爲語詞微子天毒降災荒殷邦史記作天篤
下災亡殷國召旻詩天篤降喪猶多士云天大降喪于殷毒篤與大
皆詞也因知此詩篤生武王猶魯頌是生后稷公劉詩篤公劉猶生
民篇誕后稷之穡篤亦助句之辭若訓爲厚生武王厚公劉則不辭
矣說文毒厚也又𩫏厚也讀若篤又竺厚也是知篤乃𩫏之叚借若
篤之本義則說文訓爲馬行頓遲也又按洛誥篤字凡五見惟篤前
人成烈宜作大字解其餘汝受命篤弼卽受命爲弼也篤敘乃正父
卽敘乃正父也惠篤敘卽順敘公功棐迪篤罔不若時當讀篤罔不
若時爲句謂罔不若時也四篤字皆語詞舊皆訓爲厚失之又按詩
內言中字多語詞中與竹雙聲篤从竹與督同聲莊子緣督以爲經
李云督中也篤之爲語詞或亦如中之爲語詞耳

燮伐大商傳燮和也箋使協和伐殷之事協和伐殷之事謂合位三
五也瑞辰按燮與襲雙聲燮伐卽襲伐之叚借猶淮南子天文篇而
天地襲矣高注襲和也襲卽燮字之借也春秋左氏傳曰有鐘鼓曰
伐無曰襲公羊僖三十三年何休注輕行疾至不戒以入曰襲周書
文傳解引開望曰土廣無守可襲伐伐與襲對文則異散文則通風
俗通皇霸篇引下章肆伐大商作襲伐竊謂襲伐本此章燮伐之異
文三家詩蓋有用本字作襲伐者應劭偶誤記爲下章文耳燮伐與
肆伐義相成襲伐言其密肆伐言其疾也據公羊注以襲爲輕行疾
至則燮伐與肆伐義亦相近傳箋並訓燮爲和失之

其會如林傳如林言衆而不爲用也箋殷盛合其兵衆瑞辰按說文

旝字注一曰建大木置石其上發其機以追敵也嚴可均曰旝即後世礮歷車說文不言大木建於何所必有脫文唐類苑太平御覽載魏武帝令引說文旝發石車也則古本建大木上有發石車也四字今脫去據左傳正義引賈逵曰旝發石也一曰飛石范蠡兵法曰飛石重二十斤爲機發行三百步許君引春秋傳及詩其說蓋本賈逵以許君从賈逵受古學也三家詩或亦有作旝者馬融廣成頌旃旝森其如林卽本此詩是馬融詩傳亦作旝然以旃旝連言仍以旝爲旌旗左傳杜注旝旃也說文旝旌旗也引詩其旝如林春秋傳曰旝動而鼓是三家詩有作旝者自以爲旃不以爲發石也發石之制初見范蠡兵法恐非商時所有且以爲如林則可以言旌旗不可以狀發石也

矢于牧野維予侯興傳矢陳興起也言天下之望周也箋陳于商郊之牧野而天乃予諸侯有德者當起爲天子言天去紂周師勝也瑞辰按爾雅釋言矢誓也虞翻易注曰矢古誓字矢于牧野謂周王誓師于牧野當連下維予侯興三句言三句皆誓詞也傳箋皆承上殷商之旅二句言失之維發語詞爾雅侯乃也維予侯興猶言維予乃興也箋訓侯爲諸侯失之又按正義引鄭書序注云牧野紂南郊地名禮記及詩作坶野古字耳是鄭君所見詩原作坶野今作牧非古也說文坶朝歌南七十里地周書曰武王與紂戰于坶野坶卽坶之隸變毋牧聲之轉故通作牧

上帝臨女無貳爾心傳言無敢懷貳心也箋臨視也女女武王也天護視女伐紂必克無有疑心瑞辰按此與閟宮詩無貳無虞上帝臨女皆詩人取武王誓詞以爲詩女指所誓之衆非指武王也此詩女對上維予侯與言予爲武王自指則知女指所誓之衆矣孔廣森曰大誓逸篇曰勗哉夫子不可再不可三所謂無貳爾心也觀傳言無敢懷貳心也則固自上命下語其說是也臨當讀如上帝不臨之臨又襄九年左傳曰且要盟無質神弗臨也臨謂神明鑒之如有貳心則必爲神明所察故以上帝臨女懼戒之非下頌上之詞也呂氏春秋務本篇引大雅曰上帝臨女無貳爾心以言忠臣之行也正以無貳爾心證臣之忠於君箋以爲衆勸武王之詞失之又按釋詁貳疑也貳者貣之譌貣者忒之借無貳爾心卽無忒爾心閟宮詩無貳無虞亦當爲無忒

維師尙父傳師大師也尙父可尙可父箋尙父呂望也尊稱焉瑞辰按父與甫同甫爲男子美稱尙父其字也猶山甫孔父之屬連師稱之猶大師皇父之屬宣和博古圖載周淮父卣銘曰穆從師淮父又曰對揚師淮父正與師尙父之稱相同傳云可尙可父正義引劉向別錄曰師之尙之父之故曰師尙父箋以師尙父爲尊稱並失之

時維鷹揚傳鷹揚如鷹之飛揚也箋鷹摯鳥也瑞辰按楚詞天問曰蒼鳥羣飛孰使萃之王逸注蒼鳥鷹也言武王伐紂將帥勇猛如鷹揚羣飛誰使武王積聚之者乎詩曰維師尙父時維鷹揚也是鷹揚古以指衆帥蓋謂以師尙父爲衆帥之長則羣帥莫不奮發如鷹揚也孫氏星衍曰揚當讀如爾雅鸉白鷢之鸉謂如鷹與鸉作揚者渻借字耳今按後漢書高彪作箴曰尙父七十氣冠三軍詩人作歌如鷹如鸇鸇與鸉白鷢同類似亦分鷹揚爲二鳥鷹揚猶云鷹鸇耳天問言蒼鳥羣飛以喻羣帥或亦分鷹揚爲二特言鷹以統之則古說詩者蓋已有以揚爲鸉之叚借者異毛傳之以爲飛揚矣

涼彼武王傳涼佐也釋文涼本亦作諒韓詩作亮云相也瑞辰按各本說文無亮字段玉裁依六書故所據唐本補云亮明也从几高省而申釋之曰高明者可以佐人故義爲佐爾雅釋詁亮相道也又曰亮右也左右亮也義並相近廣雅釋言又曰亮相也是韓詩作亮爲正字毛詩作涼釋文引本亦作諒者皆叚借字小爾雅涼佐也與毛傳同

肆伐大商傳肆疾也箋肆故今也瑞辰按爾雅釋言肆力也據呂氏春秋尊師篇疾諷誦高注疾力也是知毛傳訓肆爲疾與爾雅訓肆

爲力同義焦循曰古疾力二字多並稱越語今其來也剛彊而力疾荀子仲尼篇疾力以申重之力亦疾也今按皇矣詩是伐是肆傳肆疾也箋肆犯突也春秋傳曰使勇而無剛者肆之小爾雅肆疾也又肆突也廣雅釋詁突猝也猝亦疾也是箋訓肆爲突亦與傳相成此詩肆伐與皇矣詩是伐是肆同義皆言用兵之疾力此詩箋訓肆爲故今失之

會朝清明傳會甲也不崇朝而天下清明箋會合也以天期已至兵甲之强師率之武故今伐殷合兵以清明瑞辰按會朝猶言會明會明猶言遲明黎明皆比明之義也史記高祖紀沛公乃夜引兵還黎明圍宛城三匝漢書作遲明史記衛青傳遲明行二百餘里漢書作會明是會明與遲明黎明同義之證說文遨徐也廣雅釋言遨遲也遨或叚作犂史記呂后紀犂明孝惠還徐廣曰犂猶比也又作黎旦史記尉佗列傳犂旦城中皆降伏犂旦即黎明也今按比猶及也至也會即比及之義廣雅會至也會明黎明遲明皆謂比明至明是知會朝亦謂比及於朝即始朝也焦循曰甲即始也故傳又曰不崇朝而天下清明至傳訓會爲甲者會甲二字雙聲甲爲十干第一甲一亦雙聲惠氏古義曰古多以甲爲一如第爲甲第觀爲甲觀令爲甲令夜爲甲夜兼引戰國策云武王將素甲三千領戰一日破紂之國禽其身是知甲朝即一朝也一爲數之始一朝即始朝也皆與比及於朝之義相通又按說文會合也會合甲皆一聲之轉故說文嗑讀若甲而甲亦有合義釋名肩堅也甲闔也與肩脅皆相會闔也甲可訓會合則會合之會亦可訓甲會朝爲天比明尚未大明之際故爲合旦荀子武王伐紂厭旦於牧之野說文厭字注一曰合也玉篇厭合也厭合會三字亦同聲厭旦亦與會朝同義又鳥有名盍旦者正謂其於合旦時鳴而名之也甲有合義亦可與會朝相證明矣正義釋傳以會朝爲會值甲子之朝失之箋以會朝爲會兵衆以朝旦亦非詩義

緜

緜緜瓜瓞傳緜緜不絶皃瓜紹也瓞㼋也箋瓜之本實繼先歲之瓜必小狀似㼋故謂之瓞緜緜然若將無長大時瑞辰按段玉裁曰傳本作瓜瓞瓜紹也今本傳脫瓜瓞二字云瓜瓞瓜紹也者言瓜之近本繼先歲之實必小如㼋瓜之近本繼先歲之實亦小故亦謂之瓞也瓜紹不云瓞以㼋紹之名名之故云瓜瓞又引爾雅瓞㼋說其本義也焦循曰毛蓋以瓜紹明不絶之義若曰所謂緜緜不絶者此瓜紹也東山詩蜎蜎者蠋傳云蜎蜎蠋皃桑蟲也其文法正同以瓜紹明不絶不以瓜紹釋瓜也所謂紹者當是初生之瓜瓞猶言蒂凡瓜果之生皆始於蒂㼋說文訓瓞今俗以稻之初生者爲㼊正與此合今案爾雅既曰瓞㼋又曰其紹瓞明是兩種瓞小瓜名瓞紹爲近本之瓜小如瓞亦名瓞也毛云瓜紹者以嗣續之義宜取其紹瓞之瓞恐人誤以爲瓞㼋之瓞然又引瓞㼋者明其本義也毛傳質略言瓜紹其爲釋瓜瓞可知不必如段玉裁所云增瓜瓞二字亦不得如焦循以瓜紹爲釋緜緜不絶之義非以釋瓜瓞也韓詩云瓞小瓜也爾雅舍人云㼋小瓜也爾雅瓞㼋說文作瓞㼤也㼤即爾雅之㼋交勺二字古音同部故通用爾雅㼋九葉樊光本作瓝與說文之以㼤爲㼋者正同至蒂說文云瓜當也此與瓞爲小瓜異義焦循以瓞爲蒂不若仍從古說以瓜瓞爲瓜紹爲允

陶復陶穴傳陶其土而復之陶其壤而穴之箋復者復於土上鑿地曰穴皆如陶然本其在豳時也瑞辰按說文引詩陶寝陶穴作寝者蓋三家詩云寝地室也此詩正義引作覆於地也說文又曰穴土室也段玉裁曰大雅箋云復者復於土上庾蔚之云復謂地上累土爲之均與詩疏云覆於地合覆於地者謂旁穿之則地覆於上穴則正穿之上爲中霤毛傳云陶其土而復之陶其壤而穴之土謂堅者堅

則不患崩壓故旁穿之使上有覆蓋陶其土旁穿之也壤謂柔者柔則恐崩故正鑿之直穴之中爲中霤也毛蓋讀陶爲掏鄭惟云皆如陶然讀陶如窯爲異今按段說足以發明傳箋惟引庾說以復爲地上累土爲之則非淮南子氾論篇古者民澤處復穴高注復穴重窟也一說穴毀隄防崖岸之中以爲窟室案高所引一說正爲復覆於地之制春秋襄三十年左傳鄭伯有耆酒爲窟室杜注窟室地室也據廣雅覆窟也是窟室卽陶復之復左傳又云吾公在壑谷是復實旁穿崖岸爲之亦掏其崖岸中之土爲之非累土於地上爲之也復之爲言覆也謂覆於上者穴則鑿地爲之窩崔應榴曰陶其土而爲之蓋又陶其土而爲之窩其說是也陶从傳讀爲掏爲是不必如箋以爲似窯戴震以陶爲土墼復穴而居皆賴此陶爲之尤誤至淮南高注以復穴爲重窟者上旣陶其土以爲蓋下又陶其土以爲室有似於重窟者然故或以爲重窟耳

來朝走馬箋來朝走馬言其辟惡早且疾也瑞辰按說文趣疾也走馬卽趣馬之段借故箋以早釋來朝而以疾釋走孟子趙注釋詩來朝走馬亦曰遠避狄難去惡疾也玉篇引詩正作來朝趣馬言早且疾也是知古本毛詩蓋有作趣馬者或以走馬爲單騎之始失之

周原膴膴傳膴膴美也釋文膴音武韓詩同瑞辰按左思魏都賦腜腜坰野張載注腜腜美也李善注引韓詩周原腜腜廣雅釋訓腜腜肥也亦本韓詩肥與美一也腜與膴古通用小雅民雖靡膴釋文引韓詩亦作腜據爾雅釋言煤愛也郭注煤韓鄭語方言作韓鄭曰憮是方音讀憮與煤同膴與腜亦猶是也韓詩蓋本方音讀膴如腜字遂作腜與飴謀龜時茲爲韻毛詩字雖作膴其音亦當如腜字音梅釋文音武失之腜美以雙聲爲義腜通作每說文每草盛上出也左氏僖二十八年傳原田每每謂草之肥盛卽腜腜也

堇荼如飴傳堇菜也荼苦菜也箋其所生菜雖有性苦者甘如飴也釋文堇音謹按廣雅云堇藋也今三輔之音猶然瑞辰按堇有二爾雅齧苦堇一也又芨堇草二也廣雅堇藋也三也芨堇之堇郭注以爲烏頭一名奚毒非可食之菜堇藋之堇本草以爲似藜一名拜一名蔏藋非苦荼之類惟爾雅齧苦堇郭注今堇葵也葉如柳子如米汋食之滑與毛傳言堇菜合說文堇草也根如薺葉似細柳蒸食之甘而爾雅言苦堇者古人語反猶甘草一名大苦也詩人蓋取苦堇之名與苦荼同類遂並稱之正義以爲烏頭釋文以爲藋並失之荼有四爾雅釋木檟苦荼一也釋草荼苦菜二也蒤委葉三也蔈荂荼四也出其東門詩有女如荼此荼之名蔈荂者卽茅秀也良耜詩以薅荼蓼此荼之名委葉者卽田草也谷風詩誰謂荼苦此詩堇荼如飴則爾雅所謂苦菜今北方所謂苣蕒菜一名苦苣者也至釋木檟苦荼乃茗也陶宏景疑苦菜卽茗誤矣

爰始爰謀箋故於是始與豳人之從己者謀瑞辰按始亦謀也始謀謂之始猶終謀謂之究爰始爰謀猶言是究是圖也爾雅基肇皆訓爲始又皆訓謀則始與謀義正相成耳經以二爰字對舉如箋云始與豳人從己者謀則下爰字無所用王肅又於始字下增居字以釋之亦誤

爰契我龜傳契開也箋謀從又於是契灼其龜而卜之瑞辰按說文契大約也繫傳引韓子宋人得契密數其齒謂契以刀分之有相入之齒縫也又列子說符亦曰宋人有游於道得人遺契者歸而藏之密數其齒注刻處似齒是契本以刀判契之稱因之凡以刀刻物通謂之契說文及廣雅釋言並曰契刻也淮南子齊俗篇越人契臂出血高誘註栔刻臂出血是契與栔一也又通作挈釋文契本又作挈班固幽通賦旦算祀於挈龜師古注挈刻也引詩爰挈我龜言刻開之灼而卜之廣雅刻分也分卽開也周官大卜凡國大貞卜立君卜大封則眡高作龜鄭司農曰作龜謂鑿龜令可爇也鑿亦刻而開之

也義與毛傳訓契爲開正合蓋古者占龜之法皆先用鑿刻開其龜因於其開處取三兆墨畫其上然後灼之大卜掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆鄭注其象似玉瓦原之璺罅廣雅罅璺裂也蓋謂龜之開處其象相似也毛傳訓契爲開本謂刻開其龜正義引卜師開龜謂出其占書失之周官菙氏掌共燋契以待卜事杜子春曰契謂契龜之鑿也引此詩爰契我龜爲證蓋鑿龜謂之契其用以鑿龜之具亦謂之契鄭箋以契爲灼周官鄭注以契爲楚焞並失之

曰止曰時箋時是也曰可止居於是正義如箋之言則上曰爲辭下曰爲於也瑞辰按王尙書曰曰字不當上下異訓時亦止也古人自有複語耳爾雅爰曰也曰止曰時猶言爰居爰處玉篇曰爾雅室中謂之跱跱止也今本爾雅跱作時爾雅又曰雞棲于弋爲榤鑿垣而棲爲塒王風君子于役釋文塒作時棲止謂之時居止謂之時其義一也莊子逍遙篇曰猶時女也司馬彪注曰時女猶處女也處亦止也又待與時聲近而義同爾雅曰止待也今按王說是也爾雅釋詁時是也說文是直也从日正正从一一㠯止是時之本義爲是是从正本有止義故又引伸爲止廣雅時善也鄭注粊誓曰至猶善也是善與至同義至亦止也時爲善卽爲止矣

迺慰迺止傳慰安也箋民心定乃安隱其居瑞辰按慰亦止也方言慰居也江淮青徐之閒曰慰廣雅亦曰慰凥也居卽止也呂氏春秋愼大篇駢胝不居高注居止也安與居義本相成爾雅安止也迺慰迺止猶言爰居爰處皆複語耳

迺宣迺畝箋時耕曰宣乃又時耕其田畝正義宣者徧也發也天時已至冬民徧發土地故謂之宣瑞辰按宣者以耜發田之謂大田箋曰民以其利耜熾菑發所受之地也周語王耕一墢班三之呂氏春秋孟春紀高注引周語作一發宣蓋徧發之也迺畝與迺宣對言不得合爲一梓材若稽田既勤敷菑傳曰已勞力布發之卽此詩迺宣也又曰爲厥疆畝傳曰爲其疆畔畝壟然後功成卽此詩迺畝也上言疆理者定其大界此又別其畎壟箋以時耕其田畝兼釋詩迺畝失之

縮版以載傳乘謂之縮箋既正則以索縮其築版上下相承而起乘聲之誤當爲繩也瑞辰按載通作栽說文栽築牆長版也引春秋傳楚圍蔡里而栽又春秋莊二十九年左傳水昏正而栽杜注於是樹版而興作中庸栽者培之鄭注栽讀如文王初載之載今人名草木之殖曰栽築牆立版亦曰栽是知載卽栽也栽謂樹立其築牆長版也箋訓載爲承載之載失之說文牏築牆短版也爾雅釋器大版謂之業郭注築牆版蓋古者築牆短版用於兩耑爲橫版長版用於兩邊爲直版古以直爲縮禮記古者冠縮縫孟子自反而縮皆謂直也又爾雅釋詁縱縮亂也說文亦曰縮亂也孔廣森曰縱縮皆直也所謂衡縱衡縮者也亂義如正絕流曰亂彼注以正爲直是亂亦直意故以相詁王尙書曰周官大司徒周知九州之地域廣輪之數馬注東西爲廣南北爲輪鄭注輪從也是輪亦直也輪與亂聲相近是亦縮當訓直之證縮版以載承上其繩則直謂繩直既立卽先樹立其直版縮版卽直版也縮版以載猶云直版以樹也說卦傳曰巽爲繩直廣雅繩直也深衣負繩及踝以應直淮南天文訓子午卯酉爲二繩高注繩直也繩縮義皆爲直是知爾雅釋器繩之謂之縮之皆謂直之也蓋繩直爲縮直立其版亦爲縮鄭箋及孫郭爾雅注舊皆訓縮爲束失之

捄之陾陾傳捄虆也陾陾衆也箋捄捊也築牆者捊聚壤土盛之以虆釋文捄音俱呂沈同徐又音鳩捊爾雅云聚也說文云引取土瑞辰按說文捄盛土於梩中也虆梩同類孟子釋文虆土籠也梩土轝也與毛傳合傳訓捄爲虆者亦謂盛於虆中耳說文又云一曰捊也與箋義合取之然後盛之傳箋義本相成捄从徐音鳩爲是捄鳩古音義同求之言

逑逑鳩皆聚也故說文及箋並訓捊說文捊引堅也正義作引取釋文作引取土皆傳寫之誤陾陾說文玉篇引作陑陑字亦作陑今詩作陾者蓋陑字之譌而乃一聲之轉故陑陑又作仍仍廣雅仍仍衆也即陑陑之異文

度之薨薨傳度居也箋度猶投也而投諸版中釋文度韓詩云填也瑞辰按箋云投諸版中與韓詩訓填義近既取土而後填之既填而後築之正見詩言有序度與㨎通廣雅㨎塞也塞與填義亦相近傳訓度爲居失之

削屢馮馮傳削牆鍛屢之聲馮馮然瑞辰按古有婁無屢屢即婁字之俗當讀同傴僂之僂古以曲爲傴問喪注傴背曲也是也以高出爲僂蓋背曲則骨脊必隆起因名傴僂通俗文曲脊謂之傴僂是也傴僂亦名句僂說文痀曲脊也莊子達生篇句僂丈人承蜩是也車蓋之中高而旁下者謂之枸簍方言車枸簍秦晉之間自關而西謂之枸簍南楚之外謂之篷或謂之隆屈是也龜背之中高而兩旁下者亦謂之僂句昭二十五年左傳臧氏竊其寶龜僂句朱彬曰僂句即以名龜僂句不吾欺猶云龜不吾欺是也木之尪傴瘻腫者謂之苻婁爾雅釋木瘣木苻婁是也頸之腫曰瘻說文瘻頸腫也是也丘壠之堆高者曰培塿方言注培塿亦堆高又集韻引埤蒼塿山巔也孟子趙注岑樓山之銳嶺婁與樓皆从婁會意婁與隆雙聲故婁之義爲隆高竊謂削婁即削去其牆土之隆高者使之平且堅也惟其隆高故宜削耳至傳云削牆鍛屢之聲焦循謂以鍛斂之使入則以削屢二字平列段玉裁訓屢爲空似並失之

鼛鼓弗勝傳鼛大鼓也長一丈二尺或鼛或鼓言樂事勸功也箋鼛鼓不能止之使休息也凡大鼓之側有小鼓謂之應鼙朔鼙周禮曰以鼛鼓鼓役事瑞辰按傳箋皆分鼛鼓爲二但傳言樂事勸功不以爲止役正義合傳箋爲一失之鼛通作皋皋之言告周官樂師鄭司農注皋當作告是也皋鼓取告衆以勸役之義進之非止之也鼛鼓弗勝特言工役之衆同時赴工鼓不勝其擊耳箋以爲不能止失之

皋門有伉傳伉高貌釋文伉本又作亢韓詩作閌云盛貌瑞辰按周官閽人疏引詩作亢與釋文所言又作亢同說文阬閬也閬門高也張參五經文字阬門高是知作亢者阬之渻借字也閌即阬字之或體說文無閌字文選吳都賦高閌有閌西京賦魏都賦並言高門有閌閌字既本韓詩則作高門者亦韓詩也釋名釋親屬曰高皋也最在上皋韶諸也爾雅五月爲皋釋文皋本作高是皋與高音義正同

肆不殄厥慍傳肆故今也瑞辰按爾雅釋詁肆故也又曰肆故今也字各爲義言肆爲語詞之故肆與故又皆爲今（說詳王氏經義述聞及釋詞）爾雅非以故今二字連讀此詩肆不殄厥慍思齊詩肆戎疾不殄肆成人有德抑詩肆皇天弗尚肆字皆當从爾雅訓故傳箋並訓爲故今失之

肆不殄厥慍亦不隕厥問傳慍恚隕墜也箋小聘曰問文王見大王立冢土有用大衆之義故不絕去其恚惡惡人之心亦不廢其聘問鄰國之禮瑞辰按孟子曰文王事昆夷又曰肆不殄厥慍又不隕厥問文王也趙注言文王不殄絕畎夷之慍怒亦不能隕失文王之善聲問也今按趙說是也此二句正言文王事混夷之事言始事混夷雖不能絕其慍怒亦不以以大事小而失其譽聞下四句乃言終伐混夷之事箋訓問爲小聘曰問失之

柞棫拔矣行道兌矣傳兌成蹊也箋今以柞棫生柯葉之時使大夫將師旅出聘問其行道士衆兌然不有征伐之意瑞辰按此二句當與皇矣詩互證皇矣詩柞棫斯拔承上章作之屏之八句而言謂拔而去矣此詩柞棫拔矣亦當同義拔而去則義爲盡胡承珙曰爾雅釋詁拔盡也郭注以爲見詩今毛詩拔字傳箋皆無此訓疑三家詩或有訓拔爲盡者是也柞棫叢生塞路拔而去之故行路開通行道兌矣猶言松柏斯兌也傳於松柏斯兌訓爲易直而此傳兌訓成蹊

者松柏錯於柞棫柞棫去而松柏喬立是爲易直柞棫拔而道路成蹊不煩迂折亦易直也非易直不能成蹊是成蹊與易直義正相成至箋言士衆兑然蓋讀兑爲脱然之脱與傳異義正義合而爲一失之

混夷駾矣傳駾突也瑞辰按說文駾馬行疾來貌也引詩昆夷駾矣疾與突義相成皇矣詩是伐是肆傳肆疾也箋肆突也疾突爲奔騰之貌疾而進者爲疾突退而奔者亦爲疾突故箋以驚走奔突釋之魯靈光殿賦張載注引詩昆夷突矣三家詩蓋有作突者故毛詩以突釋駾耳

維其喙矣傳喙困也正義喙之爲困則未詳瑞辰按喙與𣨶𤸱字通說文無𣨶𤸱二字古蓋多借作喙爾雅釋詁齂呬息也說文齂臥息也从隶聲讀若虺喙當爲齂字之叚借方言𣨶傍（傍與倦同）又曰𤸱極也郭注今江東呼極爲𤸱倦聲之轉也晉語余病喙矣韋注喙短氣貌廣雅喙極也極卽困也方言廣雅並曰喙息也玉篇𣨶困極也或作𤸱𤸱困極也亦作喙廣韻𤸱困極也引詩昆夷𤸱矣本亦作喙正義不明叚借之義以說文喙止訓口故不明喙之爲困耳困與息義正相成方言餼喙呬息也自關而西秦晉之間或曰喙或曰餼東齊曰呬說文東夷謂息曰呬引詩犬夷呬矣蓋本齊詩及方言東夷當爲東齊之譌呬與喙古音同部故通用呬亦維其喙矣之異文其連犬夷引之者特約舉詩詞猶引詩東方昌矣之類也戴氏震以犬夷呬矣爲混夷駾矣之異文失之

文王蹶厥生傳蹶動也箋虞芮之質平而文王動其緜緜民初生之道瑞辰按生性古通用董仲舒曰性者生之質也樂記則性命不同矣鄭注性之言生也性可叚爲生生亦可叚爲性文王蹶厥生謂文王有以感動其性也毛詩述爭田讓田之事正感動其性之實不言生爲性者以其時性多叚作生人所共明不煩訓耳頃見焦循說與子略同箋以爲動其緜緜民初生之道民初生之道亦卽爲性其義固相通也又按說文生進也蹷僵也讀亦若橜橜一曰門梱也梱橜爲門中所豎短木所以止門是橜有止義蹶之言橜蹶厥生卽止厥訟者之進正毛傳所云二國之君感而相讓以其所爭田爲閒田而退者也似較讀生爲性義尤直捷

予曰有奔走傳喻德宣譽曰奔奏箋奔奏使人歸趨之釋文奏本又作走正義曰此臣能曉諭天下之人以王德宣揚王之聲譽使人知令天下皆奔走而歸趨之故曰奔走也瑞辰按王尚書曰傳箋異義正義合而一之非也傳以奏爲告語之義故曰喻德宣譽堯典敷奏以言史記五帝紀作徧告以言是也箋則取趨赴之義今按王說是也周禮鄭司農注讀皋爲奏皋字俱从本會意故奏亦通告說文奏奏進也進言卽告也此詩上二句以疏附後先作對下二句以奔奏御侮作對奏當从傳訓作告語爲允楚詞章句引詩予聿有奔走尚書大傳亦作奔走三家詩蓋有作奔走者箋說本之故與傳異

棫樸

芃芃棫樸薪之槱之傳興也棫白桵也樸抱木也山木茂盛萬民得而薪之賢人衆多國家得用蕃興箋白桵相樸屬而生者枝條芃芃然豫斫以爲薪至祭皇天上帝及三辰則聚積以燎之瑞辰按古者燔柴以祭天神說文禷以事類祭天神周官小宗伯鄭注類者依其正禮而爲之則類祭上帝依乎郊祀是亦用燔柴也王制天子將出征類乎上帝此詩二章奉璋是發兵之事三章六師是伐崇之事（春秋繁露曰周王于邁六師及之此文王之伐崇也）則首章薪之槱之蓋將出征類乎上帝之事或以文王未嘗郊天而周官以槱燎祀司中司命風師雨師畢也星占畢主邊兵故出師必祀焉武王伐紂上祭於畢則此詩薪槱蓋文王上祭於畢之禮又按王尚書云樸亦木名說文作樸云棗也爾雅樸抱者棗謂樸是棗之一種棫與樸二木並言毛鄭以樸爲棫之叢

生者殊誤

左右奉璋傳半圭曰璋箋璋璋瓚也祭祀之禮王祼以圭瓚諸臣助之亞祼以璋瓚瑞辰按九獻之禮夫人執璋瓚以亞祼惟祭統云大宗伯執璋瓚亞祼鄭注容夫人有故攝焉則代后奉璋瓚者非常禮也春秋繁露曰奉璋峨峨髦士攸宜此文王之郊也然周官小宰注云天地大神至尊不祼亦不得言郊祀之禮祼以璋瓚今按周官典瑞牙璋以起軍旅以治兵守白虎通義曰璋以發兵何璋半珪位在南方陽極而陰始起兵亦陰也故以發兵也是璋古用以發兵此詩下章言六師及之則上言奉璋當是發兵之事故傳惟言半圭曰璋不以爲祭祀所用之璋瓚耳

追琢其章傳追彫也金曰彫玉曰琢箋周禮追師掌追衡笄則追亦治玉也瑞辰按箋說是也追卽彫之叚借說文琱治玉也彫琢文也治玉以琱爲正字今經傳通作彫與雕爾雅玉謂之彫又曰玉謂之琢雕琢以雙聲相轉注字異而義同荀子富國篇說苑修文篇並引詩彫琢其章趙注孟子彫琢治飾玉亦引詩彫琢其章是彫琢皆治玉之證追與彫雙聲故叚借通用猶雕弓詩作敦弓士冠禮注追猶堆也說文𠂤小𠂤也今俗通作堆也毛公特以追琢分屬下句金玉故謂金曰彫耳周官追師鄭注及玉篇並引詩章作璋三家詩或有作璋者則追爲治玉益可知矣

金玉其相傳相質也瑞辰按說苑修文篇引詩彫琢其章金玉其相言文質美也是亦訓相爲質

綱紀四方箋以網罟喻爲政張之爲網理之爲紀瑞辰按說文綱网紘也綱爲網之大繩商書所云若網在綱有條而不紊也至於紀則說文曰統紀也紀別絲也淮南泰族篇曰繭之性爲絲然非得女責以熱湯而抽其統紀則不能成絲是紀乃抽絲之稱凡別絲者一絲必有其首得其紀而衆絲始可理也墨子尙同篇古者聖王爲五刑清以治其民譬若絲縷之有紀罔罟之有綱是紀與綱各別之證箋以綱紀皆爲取網罟爲喻失之樂記中和之紀鄭注紀總要之名也禮器衆之紀也紀散而衆亂鄭注紀者絲縷之數有紀也是紀之本義謂得其統紀而衆絲可治猶之綱舉而目張也此詩正義謂綱紀以喻爲政有舉大綱赦小過者有理微細窮根源者亦非詩義

旱麓

序申以百福干祿焉瑞辰按干祿與百福對言干祿疑千祿形近之譌此詩干祿豈弟及假樂詩干祿百福干皆當作千百之千傳譌已久遂以干字釋之耳

瞻彼旱麓傳旱山名也麓山足也瑞辰按漢書地理志漢中郡南鄭縣旱山沱水所出東北入漢明一統志旱山在漢中府城西南六十五里是旱爲山名之證尙書納于大麓馬鄭注並曰麓山足也與毛傳合麓通作鹿春秋僖四十年沙鹿崩穀梁傳曰林屬於山曰麓說文麓守山林吏也一曰林屬於山曰麓詩言榛楛濟濟周語引此詩而釋之曰若夫山林匱竭林鹿散亡則麓宜謂林屬於山者矣

瑟彼玉瓚傳玉瓚圭瓚也箋瑟潔鮮貌釋文瑟又作璱瑞辰按說文璱玉英華相帶如瑟絃引詩璱彼玉瓚又瑮字注引逸論語曰玉粲之璱兮其瑮猛也又璠字注引孔子曰美哉璠璵遠而望之奐若也近而視之瑟若也是璱本从玉瑟聲兼从瑟會意作璱者正字作瑟者渻借字也周官典瑞注引詩卹彼玉瓚又作邲羣經音辨曰卹玉采也作卹者蓋三家詩瑟卹古音同部故通用猶恤之通作謐也

黃流在中傳黃金所以飾流鬯也箋黃流秬鬯也圭瓚之狀以圭爲柄黃金爲勺青金爲外朱中央矣釋文黃金所以飾流鬯一本作黃金所以爲飾流鬯也是後人所加正義定本及集注皆曰黃金所以飾流鬯也若有飾字於義易曉則俗本無飾字者誤也瑞辰按此箋合黃流爲一以秬鬯之酒爲金所照其色黃因名黃流非傳義也傳

蓋分黃與流爲二以黃即黃金勺也故曰黃金所以飾凡勺皆有鼻爲酒所流之處因名其鬯爲流故曰流鬯也在中者對青金外言之則黃與流皆在中非朱中之中正義謂傳有飾字是也若傳本作黃金所以流鬯是合黃流爲一皆指秬鬯箋不須復云黃流秬鬯矣正義合傳箋爲一失之

清酒既載箋既載謂已在尊中也瑞辰按文選西征賦李善注引韓詩章句云載設也載與𢧢音同說文𢧢設飪也从丮食才聲讀若載此詩載即𢧢字之同音叚借故韓詩訓設商頌烈祖詩既載清酤義同廣雅亦云𢧢設也石鼓詩載皆作𢧢士昏禮匕俎從設北面載載亦設也此箋以既載爲已在尊中失之

瑟彼柞棫民所燎矣傳瑟衆貌箋柞棫之所以茂盛者乃人熂燎除其旁草養治之使無害也瑞辰按棫樸箋云豫斫以爲薪至祭皇天上帝及三辰則聚積以燎之此詩釋文云燎說文作尞一云柴祭天也是知民所燎矣當謂取爲燔柴之用箋謂除其旁草非也又按爾雅棫白桵郭注桵小木叢生有刺與柞爲櫟樹無刺者別通志引陸璣疏云三蒼說棫即柞非也

施于條枚箋延蔓於木之條枚而茂盛喻子孫依緣先人之功而起瑞辰按詩以葛藟之延易於條枚興福祿之歸君施延一聲之轉呂氏春秋知分篇韓詩外傳卷二引詩並作延後漢書黃琬傳注引詩亦作延从韓詩也箋訓延蔓亦本韓詩爲訓

求福不回箋不回者是不違先祖之道瑞辰按說文𡚁衺也从交韋聲經傳𡚁通作違因韋與回同聲又借作回小旻謀猷回遹傳回邪也大明厥德不回傳回違也違即𡚁衺之𡚁明回爲𡚁之叚借也說文湋回也取聲近爲義尚書靜言庸違吳志陸抗傳引作靜言庸回史記又作共工善言其用辟回辟皆邪也此詩求福不回毛雖無傳蓋以義同小旻大明章耳晏子春秋曰回吾以利而倍其君非義也引詩求福不回又云今嬰且可以回而求福乎呂氏春秋知分篇載晏子引此詩求福不回高誘注求福不以邪道正訓回爲𡚁衺之𡚁箋以爲不違先祖之道讀同韋背之韋（說文韋相背也）失其義矣

思齊

思齊大任文王之母思媚周姜京室之婦傳齊莊媚愛也周姜大姜也京室王室也箋京室周地名也常思莊敬者大任也乃爲王室之母又常思愛大姜之配大王之禮故能爲京室之婦言其德行純備故生聖子也大姜言周大任言京言其謙恭自卑小也瑞辰按思齊四句平列首二句言大任次二句言大姜末二句大姒嗣徽音乃言大姒兼嗣大姜大任之德音耳先大任而次大姜古人行文自有錯綜不必以思媚周姜爲大任思愛大姜配大王之禮也傳訓齊爲莊正義以爲釋言文今釋言作疾齊壯也齊壯皆與疾同義齊當讀如幼而徇齊之齊齊疾亦美德也莊壯古通用或毛公所據爾雅自作莊耳說文媚說也說即悅字與傳訓愛義近說文又曰嫿媚也娓順也讀若媚嫿娓之義通於美好廣雅媚好也媚古訓爲好皆言其德之美不必如傳訓愛兩思字皆語詞鄭訓爲常思失之周京本皆地名後以周爲有天下之稱以京爲王室之稱非有尊卑大小之別且京室之婦本承大姜言之不指大任箋以爲大任言京以見其謙恭自卑小也亦非詩人或言周或言京特變文以見義若以爲周大京小則大明詩來嫁于周曰嬪于京皆指大任言豈亦有大小乎

則百斯男傳大姒十子衆妾則宜百子也瑞辰按百男特頌禱之詞猶假樂詩子孫千億耳傳謂衆妾則宜百子失之

惠于宗公傳宗公宗神也箋宗公大臣也瑞辰按宗尊雙聲宗公即先公也言其久則曰古公言其尊則曰宗公又宗崇古通用崇高也則宗公猶云高祖與尊義亦正相近傳云宗公宗神者蓋據下文連言神耳亦當指先公言箋訓爲大臣失之胡承珙據周官甸師用牲

於社宗杜子春以宗爲宗廟謂宗公卽宗廟之先公說亦未確

神罔時恫傳恫痛也瑞辰按恫痛以雙聲爲義爾雅釋言恫痛也說文恫痛也一曰呻吟也不引詩侗字注大皃引詩神罔時侗蓋許君所見毛詩自作侗假借字也爾雅釋文亦曰恫字或作侗與說文合桑柔詩釋文恫本又作痌痌字說文所無見玉篇蓋後作字卽恫之或體時與所古同義通用（詳見王氏經義述聞）神罔時怨猶言神罔所怨也神罔時恫猶言神罔所恫也箋訓時爲是失之

刑于寡妻傳刑法也寡妻適妻也箋寡妻寡有之妻言賢也瑞辰按釋文引韓詩刑正也趙注孟子訓刑爲正義本韓詩說文金古文法字正亦法也史記賈生傳法制度猶言正制度也論語齊桓公正而不譎漢書鄒陽傳作法而不譎是知毛韓詩法與正同義廣雅刑治也法與正皆所以爲治也說文寡少也从宀頒分也宀分故爲少也此但釋从頒訓少之義頒少特爲叚借若頒之本義則說文訓大頭也寡从頒會意宜有大義書康王之誥無壞我高祖寡命寡命卽大命也康誥乃寡兄勖寡兄卽長兄也此詩寡妻亦謂大妻故得以適妻釋之適與嫡通廣雅嫡君也據爾雅曰天帝皇王后辟公侯君也而尸子曰天帝皇后辟公皆大也是訓君者皆有大義廣雅又曰嫡正也爾雅曰正長也長亦大也是適妻卽正妻亦有大義毛傳以釋寡妻益可證寡妻之爲大妻矣箋以寡有增成其義失之又按物大者必少寡少亦大義之引申胡承珙曰適與庶對庶爲衆則適爲寡矣諸侯一娶九女八皆爲妾惟一爲適則訓適爲寡少義亦得通不得如箋以寡有爲賢耳

以御于家邦傳御迎也箋御治也瑞辰按爾雅釋詁訝迎也說文訝迎也傳以御爲訝之叚借故以迎釋之御迎以雙聲爲義又迎字亦有御音楚辭離騷九疑繽其並迎與故爲韻則迎可讀若御故傳以御爲迎又迎之義爲進謂由刑寡妻至兄弟以進及於家邦傳訓御爲迓猶訓御爲進也此詩至于兄弟二句承上刑于寡妻言刑法也法卽所以治也不須更言治以御于家邦由兄弟而推及之迎卽接也謂以接於家邦廣雅接徧也猶言以徧於家邦王肅於迎下增治字鄭訓爲治趙注孟子訓享言享天下國家之福並失之

不顯亦臨無射亦保傳以顯臨之保安無厭箋臨視之保猶居也文王之在辟廱也有賢才之質而不明者亦得觀於禮於六藝無射才者亦得居於位瑞辰按傳云以顯臨之則不爲語詞不顯卽顯也至以保安無厭釋無射亦保則與上句文法不類今按無爲語詞無射卽射猶之無念卽念也古射字與夜夕字疊韻亦通用故春秋狐射姑穀梁傳作夜姑曹莊公名射姑史記作夕姑夜夕皆有闇冥之義廣雅昔夜闇也昔卽夕也祭義夏后氏祭其闇鄭注闇昏時也古字義生於音射與夜夕同音亦卽有闇晦之義故詩以射對顯言顯爲明則射爲闇矣詩兩亦字皆語詞不顯亦臨猶云顯則臨也無射亦保猶云闇則保也臨者臨視之義保者保守之義言文王無時不警惕也傳箋並失其義矣又按爾雅釋詁射厭也厭晻闇並雙聲射可訓爲厭猶斁之厭卽可訓爲厭闇之厭此亦射有闇義之證

肆戎疾不殄烈假不瑕傳戎大也故今大疾害人不絕之而自絕烈業假大也箋厲假皆病也瑕已也文王於辟廱德如此故大疾害人者不絕之而自絕爲厲假之行者不已之而自已言化之深也瑞辰按通鑑注引風俗通戎者兇也白虎通禮樂篇戎者強惡也戎疾與烈假對文戎疾皆惡也傳訓戎爲大失之厲烈古同聲厲說文作癘云惡疾也公羊傳作痢何休注痢者民疾疫也烈卽癘之叚借假卽瘕之叚借說文瘕女病也段玉裁以女爲衍字蠱假亦一聲之轉隸釋載漢唐公房碑作厲蠱不遐蓋本三家詩是知箋訓厲假爲病亦本三家詩正讀烈假如瘕也詩兩不字皆句中助詞肆戎疾不殄卽言戎疾殄也烈假不瑕卽言厲蠱之疾已也傳云不絕之而自絕箋

云不已之而自已失之迂矣孔廣森以疾殄與下假瑕爲句中韻疑殄轉音近飻飻疾古音皆在去聲霽韻今按疾从矢聲方言軫戾也如淳漢書音軫如拂戾之戾正與矢音同部

不聞亦式不諫亦入傳言性與天合也箋式用也文王之祀於宗廟有仁義之行而不聞達者亦用之助祭有孝弟之行而不能諫爭者亦得入言其使人器之不求備也瑞辰按王氏釋詞曰兩不字兩亦字皆語詞式用也入納也言聞善言則用之進諫則納之宣二年左傳曰諫而不入則莫之繼也是納諫爲入也今按王說是也說文入內也內入也內卽納也故納諫得爲入矣傳箋並失之

小子有造傳造爲也箋小子其弟子也子弟皆有所造成瑞辰按說文造就也造就二字疊韻爲義爾雅釋言造爲也廣雅釋詁爲造二字並云成也淮南子天文訓介蟲不爲高注不成爲介蟲也是爲卽成也是知傳訓造爲爲箋以成釋之正是申明傳義閔予小子詩遭家不造傳造爲箋云造猶成也義與此章正同正義以爲異義失之

古人之無斁傳古之人無厭於有名譽之後士箋口無擇言身無擇行以身化其臣下瑞辰按古斁擇殬三字同音通用雲漢詩耗斁下土箋斁敗也斁卽殬字段借說文斁敗也引書彝倫攸殬今書作斁鄭注亦訓爲敗是斁殬一也王氏經義述聞曰呂刑敬忌罔有擇言在躬擇當爲斁斁卽殬也言罔或有敗言在身也孝經口無擇言身無擇行言口無敗言身無敗行也今按此箋讀斁爲擇引孝經口無擇言身無擇行而曰以身化其臣下蓋亦訓擇爲敗謂古人無敗德故能化其臣下也正義及說孝經者均以身爲無可擇失之迂矣

譽髦斯士箋故今此士皆有名譽於天下成其後人之美也瑞辰按譽豫古通用爾雅釋詁豫樂也髦之言芼謂選擇也關雎詩左右芼之傳芼擇也爾雅釋言髦選也正釋此詩譽髦斯士猶言樂選斯士耳傳以譽髦斯士連上讀箋以譽爲名譽髦爲成爲俊乂之美均失之

皇矣

求民之莫傳莫定也瑞辰按爾雅釋詁貉嘆安定也莫卽嘆之渻借說文嘆呶嘆也呂覽高注嘆然無聲也呶嘆無聲則定矣廣雅釋詁嘆安也安亦定也下文貉其德音貉亦嘆之段借故左傳韓詩皆引作莫釋文引韓詩曰莫定也與此傳訓莫爲定正同至漢書潛夫論及文選注並引作求民之瘼瘼謂病也蓋本三家詩顏師古匡謬正俗不知民瘼義本三家詩直謂屬詞者改莫爲瘼誤矣

維此二國傳二國夏殷也箋二國謂殷紂及今崇侯也瑞辰按傳說是也書言我不可不監於有夏亦不可不監於有殷論語周監於二代皆以夏殷與詩言二國同耳或謂夏已遠不得與殷並言因謂古文上作二與一二之二相似二國當爲上國之譌非通論也

維彼四國傳彼彼有道也四國四方也箋四國謂密也阮也徂也共也瑞辰按詩中言四國者多係泛言傳以四國爲四方是也至以彼爲彼有道則非文四年左傳引詩爲彼二國其政不獲爲此四國爰究爰度彼此二字與毛詩互異潛夫論引詩上下二字皆作此字足徵彼此蓋隨言之非有異義

爰究爰度傳究謀度居也箋度亦謀也殷崇之君其行暴亂不得於天心密阮徂共之君於是又助之謀言同於惡也瑞辰按宅度古同聲通用故書宅西縫人注作度西詩宅是鎬京坊記作度此維與宅論衡亦作度是知爾雅釋言宅居也卽毛傳度居也所本正義不明通借遂不知其訓本爾雅矣方言度凥也凥與居同書何度非及史記周本紀作何居非其宜是皆度訓居之證說文凥處也王尙書曰處爲居爲止又爲審度大戴禮官人篇以其聲處其氣謂審其氣也呂氏春秋有始覽處其形謂審其形也淮南兵略訓處次舍謂審度次舍也周語目以處義謂相度事宜也今按王說甚確居與處同義處爲審度則居亦有審度之義易象詞君子以居賢德善俗居賢德

即審度賢德也君子以辨物居方居亦辨也居方即審辨方向也毛傳訓度爲居其意當亦以居爲審度鄭君不知居有審度之義故改訓度爲謀而正義因以度地居民爲說失其義矣又按爰究爰度當謂天之謀度四國箋以爲四國助殷崇謀亦非詩義

上帝耆之傳耆惡也（毛本作老也誤）箋耆老也天須假此二國養之至老瑞辰按廣雅譜怒也玉篇耆怒訶也廣韻譜訶怒也怒惡義同傳蓋以耆爲譜之借字故訓爲惡說文無譜字古蓋止借作耆耳又按耆从旨聲旨責二字雙聲廣雅怒責也讀怒也責與怒皆惡也以聲爲義則耆字亦得訓惡耳箋訓爲老失之正義謂人皆惡己之老故耆爲惡尤失之鑿矣至潛夫論班祿篇引詩作上帝指之此亦譜之同聲段借字或遂以爲上帝指示之未免望文生義矣廣雅釋言指斥也（斥字說文作㡿）指斥亦怒責之義正與耆之訓惡怒者同足證聲同者義亦同耳胡承珙曰耆疑即指之借字美服患人指高明逼神惡是指有惡義

此維與宅傳宅居也箋見文王之德而與之居言天意常在文王所瑞辰按淮南子氾論篇引詩曰乃眷西顧此惟與宅言去殷而遷於周也漢書匡衡傳谷永傳並引詩作此惟予宅言天以文王之都爲居也俱與箋義合足證箋說有本然天固非有形可居也宅度古同音通用此維與宅論衡初稟篇引作此維與度宅即度猶言帝度其心耳詩因上言爰究爰度故下段宅爲度以與度爲韻此亦義同字變之類文王有聲篇宅是鎬京據坊記引作度是鎬京宅亦度之段借也

作之屏之釋文屏必領反除也經義述聞曰作讀爲柞周頌載芟傳除木曰柞周官柞氏掌攻草木及林麓是也內則魚曰作之爾雅作剒郭注謂削鱗也是作有斬削之義瑞辰按柞槎聲近通用說文槎衺斫也引春秋傳山木不槎當作木不槎櫱國語韋昭注槎斫也西京賦注引賈逵解詁曰槎邪斫也集韻柞與槎同是知柞爲槎之段借柞作同音槎可段爲柞即可假爲作柞作皆槎字之借直云作讀爲槎可也不必更轉讀爲柞耳說文屏蔽也姘除也屏訓除當爲姘之段借

其菑其翳傳木立死曰菑自斃爲翳瑞辰按爾雅木自斃柛立死菑蔽者翳郭注引詩其菑其翳邵氏正義引李巡本斃作獘云獘死也此詩正義引爾雅斃者翳正从李巡本斃蔽二字古同聲假借通用爾雅釋言斃踣也釋文斃字又作獘是也釋木木自斃柛蔽者翳蔽作獘者借字故李巡本作斃者翳毛傳亦作自斃爲翳胡承珙曰爾雅先以木自斃柛總釋自死之木下乃以菑與翳相對成文謂一立一踣其說是也周官鄭注泰山平原所樹立物爲菑是菑有立義故爾雅以木之立死者爲菑菑側二字亦雙聲昭二十五年公羊傳以人爲菑何休注菑周埒垣也今大學辟雍作側字說文繫傳曰既枯之木側立不仆根著於地曰菑是也韓詩以菑爲反草李巡以當死害生曰菑並失之爾雅木自獘柛說文柛作槇云仆木也仆與獘亦雙聲毛詩不取爾雅自斃柛而以自獘爲翳斃當讀蔽胡承珙曰謂其死而覆蔽於地者正與菑立相對李巡以蔽爲斃訓死失之韓詩翳作殪殪亦仆也後漢光武紀注曰殪仆也仆與踣通翳殪雙聲翳即殪之借字故釋名曰殪翳也就隱翳也與爾雅蔽者翳同義說韓詩者乃曰殪因也因高塡下也郭注爾雅蔽者翳謂樹蔭翳覆地者失其義矣

其灌其栵傳栵栭也瑞辰按栵與菑翳灌相類不應獨爲木名經義述聞曰栵當讀烈烈枿也斬而復生者也方言烈枿餘也陳鄭之閒曰枿晉衞之閒曰烈秦晉之閒曰肄或曰烈是烈枿肄一也今按王說是也爾雅釋詁烈枿餘也郭注晉衞之閒曰櫱陳鄭之閒曰烈與今方言互異枿說文作𣡌云𣡌伐木餘也𣡌或作櫱从木辥聲又不

古文櫱从木無頭又㭊亦古文櫱商書若顛木之有由櫱說文引作若顛木之有甹櫱書釋文引馬云顛木而肄生曰㭊㭊卽㭊之隸變肄與櫱以雙聲叚借烈與櫱以疊韻叚借櫱可叚爲烈卽可叚作栵矣灌爲叢生栵爲㭊生二者相對成文猶菑與翳一立一仆也說文裂繒餘也木之餘爲烈衣之餘爲裂其義一也又餘子曰孼子米牙曰櫱亦與蘗爲木餘同義栵義又近𦤎廣雅𦤎餘也詩序宣王承厲王之烈猶云承先王之餘也段玉裁謂栵當作栭爾雅木相磨栭乃另釋枝柯皮甲之類不與上節木自斃柛等句爲一例未若讀爲栵烈爲確

串夷載路傳串習夷常路大也箋串夷卽混夷西戎國名也路應也天意去殷之惡就周之德文王則侵伐混夷以應之正義路之爲應更無正訓鄭以義言之耳本或誤作瘠孫毓載箋爲應是本作應也釋文串古患反一本作患或云鄭音患瑞辰按爾雅釋詁串貫並訓習也釋文貫作慣云本又作貫又作遦玉篇串或爲慣傳以串卽貫字之叚借故以習釋之未若箋謂串夷卽混夷爲允串卽毌字之隸變貫毌古今字昆貫雙聲畎與昆貫亦雙聲故知串夷混夷爲一皆畎夷之叚借或又渻作犬夷皆一音之轉患字从串得音故串夷或作患夷亦同音叚借字耳正義乃以患夷爲患中國之夷失之鑿矣至箋釋路字正義从孫毓本作應而以本或作瘠爲誤今按或本作瘠者是也古路與露同露之言臚也瘠者其筋骨外見臚列於外故訓爲露又訓爲羸露通作路孟子是率天下而路趙注是率天下之人以羸路也又通作潞呂氏春秋不屈篇曰士卒罷潞高注潞羸也箋以路爲露之叚借故訓爲瘠古以國之盛爲肥則以羸爲瘠矣方言廣雅並云露敗也左氏昭元年傳勿使有所壅閉湫底以露其體逸周書皇門解曰自露厥家管子四時篇曰國家乃路路當訓敗敗與瘠義相近瘠之卽敗之也露義又近疲管子五輔篇曰振罷露秦策諸侯見齊之罷露罷與疲同罷亦露也詩謂帝遷明德串夷則瘠敗罷憊而去故曰載路若訓爲應如云串夷則應則不詞矣正義轉从孫毓作應失之

天立厥配傳配媲也箋天既顧文王又爲之生賢妃謂大姒也釋文配本亦作妃音同瑞辰按妃配古通用作配者妃之叚借配之本義說文訓爲酒色耳下章帝作邦作對傳對配也箋作配謂爲生明君也天立厥配正與作對同義謂立君以配天也古以受天命爲天子爲配天莊子天地篇堯問於許由曰齧缺可以配天乎郭象注謂爲天子荀子大略篇配天而有天下者君顛故殷禮陟配天洛誥其自時配皇天皆以人主受天命爲配天文王篇殷之未喪師克配上帝配上帝亦配天也天立厥配宜指文王配天而言胡承珙曰妃之爲媲不必定謂男女配偶毛訓配爲媲正當爲配天之義不得如箋以爲賢妃

奄有四方傳奄大也瑞辰按周頌執競奄有四方傳奄同也爾雅釋言荒奄也又弇蓋也弇同也弇奄古通用說文奄覆也大有餘也从大申申展也又俺大也俺與奄聲近而義同蓋奄之義本爲大大則無所不覆故同謂之奄覆與蓋均謂之奄大則無所不有故荒爲奄卽爲有荒（魯頌毛傳荒有也）又按奄有義本相成而詁各有當如樛木詩葛藟荒之毛傳荒奄也當爲奄覆若云奄有奄大奄同則不詞矣書惟荒度土功鄭注荒奄也當爲奄大若云奄有奄同則不詞矣至此詩及執競並云奄有四方閟宮詩奄有下國奄有下土奄有龜蒙玄鳥詩奄有九有蓋以奄有二字連文奄卽有也奄卽爲有而複稱之曰奄有猶撫本爲有（廣雅撫有也）而經傳亦連稱撫有也奄訓有者亦語詞猶有虞有周之比毛傳或訓大或訓同失其義矣

帝省其山箋省善也天既顧文乃和其國之風雨瑞辰按省善義本釋詁然下文柞棫斯拔松柏斯兌乃人之拔去叢木以待松柏大本

之易直實人事非天時也說文省視也又曰相省視也帝省其山當謂帝省視其山不得以爲善也

四章維此王季瑞辰按昭二十八年左傳引詩作維此文王此詩正義云今王肅注及韓詩亦作文王又樂記引詩莫其德音十句鄭注言文王之德皆能如此又徐幹中論務本篇云詩陳文王之德曰維此文王其說蓋皆本韓詩陳碩甫曰公劉傳曰民無長歎猶文王之無悔此毛詩作文王之證今按左傳及韓毛詩作文王是也詩貊其德音四句皆言文王之德王此大邦克順克比乃言文王之德能使民順比也祭統身比焉順也荀子議兵篇曰立法施令莫不順比是順與比義正相近易比象曰比輔也下順從也左傳擇善而從之曰比正以從釋比字詩比于文王承上克比言之言民之親比於文王也惟詩上作維此文王下乃言比於文王耳鄭本誤作維此王季因讀比爲比方之比又因以父同子言之不順正義遂以文王爲泛言文德之王矣

貊其德音傳貊靜也箋德正應和曰貊釋文貊左傳作莫音同韓詩同云莫定也正義曰左傳樂記韓詩貊皆作莫釋詁曰貊莫定也郭璞曰皆靜定也義俱爲定聲又相近讀非一師故字異也瑞辰按爾雅今本作貉嘆定也據釋文貉本又作貊嘆本亦作莫是正義所引卽釋文所云又作本也據說文嘆啾嘆也玉篇云嘆靜也是訓靜者以嘆爲正字毛詩作貊爾雅作貉皆同音叚借字韓詩作莫湝借字也文選西征賦注引韓詩章句曰寞靜也則韓詩又有作寞者矣又按爾雅釋言漠清也說文亦曰漠清也漢書賈誼傳注漠靜也則漠亦與嘆音義同

克長克君瑞辰按君本文韻之類此詩以君與類比相協則轉讀若威爲微韻之類蓋微爲文之陰聲故君轉讀若威猶殷讀若衣也說文著讀若威又引漢律婦告威姑卽君姑皆君可讀威之證孔廣森曰集韻入未部有𧶠字巨畏切此音君當同之易順以從君也與其文蔚也爲韻讀法正同

其德靡悔箋王季之德比於文王靡有所悔也瑞辰按悔當爲晦之段借尚書洪範曰貞曰悔鄭注悔之言晦也段玉裁桂馥並曰晦猶終也釋名晦灰也火死爲灰月光盡似之也是晦之義爲終爲盡此詩靡悔正當訓晦其德靡悔猶云其德不已故下卽繼以既受帝祉施于孫子矣舊並訓爲悔恨如云其德無恨則不同若如左傳云九德不愆作事無悔是又於經文其德之下增成其義而後明非詩義也蓋由不明詩人叚借之義故不免辭費耳

無然畔援傳無是畔道無是援取箋畔援猶跋扈也瑞辰按釋文引韓詩畔援武強也箋義正本韓詩畔援通作畔換漢書敘傳曰項氏畔換師古注畔換強恣之貌猶云跋扈也引詩無然畔換又作泮奐叛換卷阿詩泮奐爾游矣箋泮奐自放恣之貌魏都賦雲徹叛換張載注叛換猶怒恣也又作絆換玉篇保字下曰詩無然絆換絆換猶跋扈也爰有緩音故通作換畔換二字疊韻傳分畔援爲二失之跋扈爲彊武皃急就章有潘扈隸釋成陽令唐扶碑夷粵佈扈皆一語之轉

誕先登于岸傳岸高位也箋誕大登成岸訟也欲廣大德美者當先平獄訟正曲直也瑞辰按箋訓岸爲訟是也誕者語詞訓大亦語詞也朱彬有釋大一篇詳言之矣先登於岸謂先平獄訟卽書傳所稱文王一年斷虞芮之訟也爭田者非畔援卽歆羨帝謂文王無信縱其畔援歆羨正所以平其獄訟耳

密人不恭敢距大邦侵阮徂共傳國有密須氏侵阮遂往侵共箋阮也徂也共也三國犯周而文王伐之密須之人乃敢距其義兵是不直也瑞辰按侵阮徂共承上敢距大邦言之毛傳言密須侵阮遂往侵共是也竹書紀年帝辛三十二年密人侵阮西伯帥師伐密正與

毛傳合箋从魯詩以阮徂共爲三國不若毛傳爲允
王赫斯怒箋斯盡也釋文鄭讀斯爲賜瑞辰按正義曰斯盡釋言文
今爾雅釋言無之惟方言㽱盡也文選西征賦若循環之無賜李善
注引方言賜盡也斯賜雙聲故通用正義所引釋言當爲方言傳寫
之譌然以經文觀之斯乃語詞斯猶其也王赫斯怒猶云王赫其怒
與詩言有扁斯石則百斯男有秩斯祜句法正同不得如鄭訓爲盡
也正義釋傳訓斯爲此亦非
以按徂旅傳按止也旅地名也箋以却止徂國之兵衆瑞辰按按字
孟子引作遏按遏二字雙聲爾雅並訓爲止故通用旅呂古同聲通
用孟子引作以遏徂莒趙注以遏止往伐莒者蓋以莒爲國名毛傳
以旅爲地名正以旅爲莒字之叚借地名猶言國名也上文言侵阮
徂共而下文又言以遏徂旅者王肅云密人之來侵也侵阮遂往侵
共遂往侵旅故王赫斯怒於是整其師以止徂旅之寇侵阮徂共文
次不便不得復說旅故於此而見焉其說是也至韓非子難二云文
王伐盂克莒舉酆三舉事而紂惡之彼言文王伐莒與詩文王遏往
莒者異義或謂卽此詩遏莒之證非也至鄭箋以徂爲國名經傳無
徵不若從傳義爲允
以對于天下傳對遂也箋對答也以答於天下嚮周之望瑞辰按廣
雅釋詁對揚也古或連稱對揚或稱遂揚對卽遂遂卽揚也以對于
天下猶言以揚於天下以揚於天下猶言以顯於天下以稱於天下
也孟子趙注以揚名於天下正本毛傳訓遂之義詩正義釋毛謂遂
天下心失之箋訓答亦殊毛義
依其在京箋文王但發其依居京地之衆瑞辰按王氏經義述聞曰
依盛貌依其者形容之詞依之言殷殷盛也言文王之兵盛依然其
在京地也今按王說是也依殷二字雙聲古通用此詩依其正與鄭
風言殷其句法相同

侵自阮疆箋以往侵阮國之疆瑞辰按戴震毛鄭詩考正曰疑侵當
作㑴兵之㑴息兵也字形相似又因上文侵阮而遂致譌今按戴氏
疑侵當爲㑴是也古文多渻借㑴卽可叚借作侵不必其爲譌字耳
依其在京是已還兵於周京則㑴自阮疆是追述其息兵於阮疆之
始毛傳以侵阮者爲密須則周人伐密所以救阮不得言侵阮也
度其鮮原傳小山別大山曰鮮箋鮮善也瑞辰按詩譜正義引皇甫
謐曰豐在京兆鄠縣東豐水之西文王自程徙此案皇矣篇文王旣
伐密須徙於鮮原從鮮原徙豐而謐云自程非也此詩正義引周書
稱文王在程作程寤程典皇甫謐曰文王徙宅於程蓋謂此也是又
以詩度其鮮原卽爲宅程與詩譜正義互異惠棟詩古義又據周書
和寤解王乃出圖商至于鮮原竹書紀年帝辛五十二年秋周師次
於鮮原以爲鮮原在商周之境正義及蘇氏皆誤以爲程邑今按竹
書紀年帝辛三十三年密人降於周師遂遷於程此詩承上章伐密
言之正義以度其鮮原卽爲宅程是也但不得以鮮原爲地名耳王
出圖商之鮮原自爲地名在商周境上此詩下言居岐之陽在渭之
將不得遠在商周之境鮮原蓋泛言小山下原非地名也度其鮮原
卽公劉詩陟降在巘復降在原特彼分言之此合言之耳公劉詩傳
巘小山別於大山也與此傳小山別大山曰鮮正合鮮獻古通用月
令鮮羔卽豳風之獻羔是其證也古者建國必先相度其山川原隰
定之方中詩景山與京降觀于桑緜詩周原膴膴公劉詩陟降在巘
復降在原于胥斯原瞻彼溥原迺陟南岡乃覯于京皆與此詩度其
鮮原同義而公劉詩度其隰原度其夕陽與度其鮮原句法正同則
鮮原之不爲地名明矣鄭箋訓鮮爲善正義言文王徙鮮原惠棟引
周書及竹書紀年以釋此詩之鮮原並失之矣又按爾雅小山別大
山鮮文選吳都賦注長笛賦注並引作嶰胡承珙曰爾雅本作解字
故郭注曰不相連作嶰者後人妄加山旁耳今按毛傳一引作鮮一

引作巘則爾雅本古亦有作鮮者鮮斯古音近斯之言析也則鮮與解義亦相通又鮮解二字雙聲古音同在支部故字得通用耳

萬邦之方傳方則也箋方猶嚮也爲萬國之所嚮瑞辰按爾雅矩則法也廣雅榘方也榘所以爲方榘爲法則知方亦爲則萬邦之方猶云萬邦爲憲憲亦法也則也廣雅又云方正也正亦所以爲法則也箋訓爲嚮未若毛傳之確

在渭之將傳將側也瑞辰按將則二字雙聲側从則聲故將得訓側將旁二字聲韻旁亦側也又將與牆古通用公羊成二年經晉郤克衞孫良夫伐將咎如穀梁經作伐牆咎如釋名輿棺之車其旁曰牆似屋牆是牆爲在旁之名將與牆音近義同故將亦爲側

不大聲以色不長夏以革傳不聲見於色革更也不以長大有所更箋夏諸夏也不虛廣言語以外作容貌不長諸夏以變更王法者瑞辰按以與古通用聲以色猶云聲與色也夏以革猶云夏與革也中庸引此詩而釋之曰聲色之於以化民末也以聲色對舉是其證矣汪氏德鉞曰不大聲以色者不道之以政也聲謂發號施令色謂象魏懸書之類不長夏以革者不齊之以刑也夏謂夏楚朴作教刑也革謂鞭革鞭作官刑也其說得之可正傳箋之誤

不識不知箋其爲人不識古不知今瑞辰按呂氏春秋本生篇若此人者不言而信不謀而當不慮而得高誘注引詩不識不知爲證淮南子原道篇故聖人不以人滑天不以欲亂情不謀而當不言而信不慮而得不爲而成又脩務篇性命可悅不待學問而合於道者堯舜文王也高注並引詩不識不知順帝之則是知詩言不識不知正謂生而知之無待於識古知今故箋又云此言天之道尚誠實貴性自然

詢爾仇方同爾兄弟傳仇匹也箋怨耦曰仇瑞辰按傳訓仇爲匹是也仇方即與國也弟兄則謂同姓後漢書伏湛言文王受命征伐五國必先詢之同姓然後謀於羣臣加占著蔡以定行事故謀則成卜則吉引詩詢爾仇方同爾弟兄爲證所謂詢之同姓即指詩同爾弟兄言也古音兄讀如荒正與仇方爲韻當以後漢書引作同爾弟兄爲正今作兄弟者乃後人誤倒耳

以爾鉤援傳鉤鉤梯也所以鉤引上城者正義鉤援一物正謂梯也以梯倚城相鉤引而上援即引也墨子稱公輸般作雲梯以攻宋蓋此之謂瑞辰按墨子備城篇禽滑釐曰今之世常所以攻者臨一鉤二衝三梯四堙五水六穴七突八空洞九蟻附十轒轀十一軒車十二敢問守此十二者奈何分鉤與梯爲二則鉤非即雲梯明矣六韜軍用篇有飛鉤長八寸鉤芒長四寸柄長六尺以上千百二枚蓋即此詩之鉤傳云鉤鉤梯者謂以鉤鉤梯而上故又申言之曰所以鉤引上城者非謂鉤即梯也正義謂鉤援即雲梯失之

與爾臨衝傳臨臨車也衝衝車也正義臨者在上臨下之名衝者從旁衝突之稱兵書有作臨車衝車之法墨子有備衝之名知臨衝俱是車也瑞辰按墨子備城篇言攻城十二法首列臨鉤衝梯四者是臨衝二者不同之證墨子有備高臨篇云敢問適人積土爲高以臨吾城不言臨爲車其言備臨則曰臨以連弩之車竊謂臨車可用以守城即可用以攻城又詩與衝並言衝爲車則知臨亦車耳至臨韓詩作隆者臨隆二字雙聲古通用故隆衝又作衝隆淮南子兵略篇故攻不待衝隆雲梯而城拔是也惠氏棟武氏億段氏玉裁並以隆衝爲衝車之高大者未若傳疏訓爲二車爲確說文䡴陷陳車也衝即䡴之叚借六韜軍用篇陷堅陣敗步騎大扶胥衝車三十六乘蓋衝本以陷陣亦兼用以攻城又按六韜軍略篇凡三軍有大器攻城圍邑則有轒轀臨衝視城中則有雲梯飛樓飛樓蓋即墨子之軒車左傳之巢車則臨衝與巢車有別惠氏棟謂臨衝爲巢車之類亦非

是類是禡傳於內曰類於外曰禡箋類也禡也師祭也瑞辰按爾雅

是類是禡師祭也王制天子將出類乎上帝禡於所征之地說文禷以事祭天神毛傳蓋以類祭天神是將出征時事故曰於內曰類然此詩是類是禡承上執訊連連攸馘安安言之蓋與禡並祭於所征之地淮南子本經篇有不行王道者乃舉兵而伐之戮其君易其黨封其墓類其社高誘注祭社曰類以事類祭之也引詩是類是禡則高誘以詩是類爲類祭社矣祭天曰類祭社亦曰類此詩類禡並言當从淮南子高注以類爲祭社爲是不必如毛傳云於內曰類也禡周官肆師甸祝皆作貉杜鄭讀貉爲十百之百禡百雙聲故通用

是致是附傳致致其社稷羣神附附其先祖爲之立後瑞辰按傳以致附與類禡對舉遂並以祭神釋之然祭祀未有專名致者祔祭先祖卒哭之祭其子孫自爲之亦非師祭也竊謂致者致人民土地說文致送詣也送而付之曰致已克而不取之謂也襄二十五年左傳鄭入陳祝祓社卽此詩之是類也又曰司徒致民司馬致節司空致地卽此詩之是致也附當讀如拊循之拊亦通作撫隱十年左傳曰吾子其奉許叔以撫柔此民也卽此詩是附也說苑文王伐崇令毋殺人毋壞室毋塡井毋伐樹木毋動六畜何楷謂卽此詩是致是附其說是也僖十九年左傳宋司馬子魚曰文王聞崇德亂而伐之軍三旬而不降退脩教而復伐之因壘而降詩臨衝閑閑以下言其始伐也臨衝茀茀以下言其再舉也惟初伐未遂絕滅之故類禡之後惟致其土地人民而已惟拊循其國而已至於致之拊之而不知悔乃復伐而絕滅之耳

是絕是忽傳忽滅也瑞辰按爾雅釋詁忽滅二字並云盡也是忽滅二字同義凡二字同義卽可互訓毛傳訓忽爲滅猶之爾雅摟斂並訓爲聚而角弓鄭箋卽訓婁爲斂婁卽摟也正義謂忽滅者忽然而滅非訓忽爲滅昪先儒互訓之妙唐人已莫能知失傳恉矣

靈臺

序文王受命而民樂其有靈德瑞辰按毛傳神之精明者稱靈趙岐孟子注云謂其臺沼若神靈之所爲皆與序言文王有靈德不合惟說苑修文篇云積恩爲愛積愛爲仁積仁爲靈靈臺之所以爲臺者積仁也劉向說多本韓詩與序言靈德正合爾雅釋詁令善也廣雅釋詁靈善也積仁爲靈蓋亦訓靈爲善因有善德而名其臺爲靈臺囿與沼又因在臺下而同名之爲靈不必以爲神靈也

經始靈臺傳神之精明者稱靈四方而高曰臺箋文王應天命度始靈臺之基趾觀臺而曰靈者文王化行似神之精明故以名焉瑞辰按服虔左傳注天子曰靈臺諸侯曰觀臺自是周制當文王時未必有天子諸侯之別許愼五經異義又引公羊說天子三諸侯二天子有靈臺以觀天文有時臺以觀四時施化有囿臺以觀鳥獸魚鼈諸侯當有時臺囿臺諸侯卑不得觀天文無靈臺案公羊說所謂時臺卽觀臺也亦據周制言之文王時未必有三臺之別詩言靈臺而繼以靈沼靈囿鄭箋又以靈臺卽觀臺是文王時望氣祲及苑囿之樂統於靈臺乎備之又按經與基雙聲爾雅釋詁基始也釋言基經也經亦始也鬼谷子抵巇篇經起秋毫之末注經始也是經始同義之證經始猶言經起起亦始也賈子禮容篇亦云基者經也經始又如書言周公初基周語言自后稷之始基靖民韋注基訓爲始皆二字同義毛傳於訓詁靈臺之下始云經度之也是以度之釋下經之營之之經非釋上經始靈臺之經也箋及正義皆以度始釋經始失其義矣

不日成之傳不日有成也箋不設期日而成之言說文王之德勸其事忘己勞也瑞辰按傳意蓋言不一日而已有成似神靈爲之文選東京賦經始勿亟成之不日薛注不用一日卽成之義本毛傳至賈誼引此詩而釋之曰弗期而成趙岐孟子注曰不與之相期日限自來成之也韋昭注國語云不課程以時日說均與鄭箋合蓋皆以子

日爲不立期限而以成之爲有成功以見其成之速也然考宣十一年左傳蔿艾獵城沂量功命日昭二十三年左傳士彌牟營成周量事期是古者工事之興皆上預立期日詩不日成之四字當連讀謂不限期日以成之卽下章經始勿亟也此詩傳箋異義正義合爲一失之

王在靈囿傳囿所以域養禽獸也天子百里諸侯四十里瑞辰按說文囿苑有垣也一曰養禽獸曰囿（養字从太平御覽引增）古者囿蓋有二一是田獵之處一是宴游之所雖同是養禽獸而地之大小不同田獵之囿卽藪澤周官職方氏豫州其澤藪曰圃田白虎通苑囿在東方引詩東有圃草是也春秋成十八年築鹿囿公羊何休注天子囿方百里公侯十里伯七里子男五里皆取一也又天官閽人疏引白虎通云天子百里大國四十里次國三十里小國二十里孟子文王囿方七十里齊囿方四十里所謂囿皆藪澤以供田獵也周官囿人掌囿游之獸禁鄭注囿游囿之離宮小苑觀處也趙岐孟子注雪宮離宮之名宮有苑囿臺沼之飾禽獸之樂所謂囿皆養禽獸以供玩遊也此詩靈囿與臺沼並言其爲玩遊之囿無疑毛傳乃以百里四十里之囿當之失其義矣

麀鹿濯濯傳濯濯娛遊也瑞辰按爾雅釋詁濯大也韓詩濯美也孟子趙注獸肥飽則濯濯廣雅濯濯肥也蓋本三家詩肥與美大義並相近據說文嬥直好皃廣雅釋詁嬥好也釋訓嬥嬥好也濯濯當卽嬥嬥之叚借

白鳥翯翯傳翯翯肥澤也瑞辰按說文翯鳥白肥澤皃音義與皠近說文皠鳥之白也何晏景福殿賦皠皠白鳥皠皠卽翯翯也說文又曰㸌白牛也與皠聲義正同又作皬皬廣雅釋器皬白也釋訓又曰皬皬白也皬皬蓋卽皠皠之或體孟子引作鶴鶴趙注鳥肥飽則鶴鶴而澤好賈誼新書引詩作皜皜竝同聲叚借字當以毛詩作翯翯爲正字釋文引字林云鳥白肥澤曰翯義本說文

虡業維樅傳植者曰虡橫者曰栒業大版也樅崇牙也箋虡也栒也所以縣鐘鼓也設大版於上刻畫以爲飾瑞辰按說文虡鐘鼓之柎也飾爲猛獸从虍𢍆象形柎其下足考工記梓人以贏屬爲鐘虡戴震補注曰虡所以負筍引西京賦洪鐘萬鈞猛虡趪趪負筍業而餘怒乃奮翅而騰驤薛注當筍下爲兩飛獸以背負是虡以負筍之證而毛云植者曰虡蓋虡以猛獸之形爲柎足夾於兩旁卽就其身爲植柱上設橫筍許自其在下者言之曰柎毛連其植柱言之曰植者也虡通作鉅司馬相如上林賦萬石之鉅卽虡也箋云刻畫以爲飾據墨子貴義曰鉅者白也說文業字注云捷業如鋸齒以白畫之則鉅業當卽以白畫之之謂說文引詩巨業維樅皆同聲叚借字作巨者蓋三家詩寶應劉玉麐曰玉篇巨大也書傳賁大也賁與巨並訓爲大賁鼓正對巨業而言巨業卽所謂大版謂之業也亦可以備一解至說文虡或作鐻廣韻引埤蒼鐻樂器以夾鐘削木爲之是虡古用木秦始皇本紀收天下兵聚之咸陽銷以爲鐘鐻則虡之用金蓋自秦始故其字从金作鐻又按業爲大版周禮樂正司業謂樂官之長司主此業版也書版亦謂之業故管子宙合篇曰脩業不息版曲禮請業則起謂持版以問也後乃通以篇卷爲業耳

於論鼓鐘傳論思也箋論之言倫也於得其倫理乎瑞辰按說文侖思也侖字注又曰侖理也傳蓋以論爲侖之叚借思猶緦也與理同義論亦从侖會意公食大夫禮雍人倫膚七注今文倫或作論是論倫古通用之證正義謂傳箋異義失之

於樂辟廱傳水旋丘如璧曰辟廱以節觀者瑞辰按戴震毛鄭詩考正曰辟廱於經無明文如誠學校重典不應周禮不一及之周鼎銘曰王在辟宮獻工錫章左傳曰鄭伯享王於闕西辟史記曰豐鎬有天子辟池譙周曰成王作辟上宮此單言辟者也周頌曰於彼西雝

古銘識有曰王在雝上宮此單言雝者也其曰辟上雝上則以名池名澤而作宮其上宮因水爲名也趙注孟子雪宮曰離宮之名也宮有苑囿臺池之飾此詩臺沼囿與辟廱連稱抑亦文王之離宮乎今按戴說是也辟雝特象其池之形制而名之也薛尚功鐘鼎欵識載宰敦父敦銘亦曰王在辟宮又尨敦銘曰王在雝位皆古人分言辟與雝之說文王於豐造辟雝武王還鎬因仿而爲之有聲詩鎬京辟雝是也據尚書大傳載大唐之歌曰舟張辟雝爲班固辟雝詩聖皇莅止造舟爲梁所本則辟雝之制肇自唐虞固不自文王始也至以大學明堂辟雝三雝同處此自漢儒據漢制言之耳

鼉鼓逢逢傳逢逢和也釋文逢埤蒼云鼓聲也字作韸瑞辰按逢逢韸韸皆彭彭之叚借說文彭鼓聲也逢彭聲近故通用廣雅韸韸聲也呂覽季夏紀高注一切經音義卷八引詩並作韸韸淮南子時則訓高注引作鼉鼓洋洋洋洋蓋韸韸形近之譌說文又曰鼕鼓聲也鼕鼕與逢逢義亦相近逢與豐聲近同義古皆訓大逢逢當謂鼓聲之大

矇瞍奏公傳公事也瑞辰按史記屈原傳集解呂覽達鬱篇高注引詩並作奏功楚詞懷沙篇王逸章句引詩作奏工公功工古同聲通用小雅六月詩以奏膚公毛傳公功也此詩奏公亦謂奏厥成功此王者所謂功成作樂也穀梁宣十二年傳功事也是知傳訓公爲事者正謂公爲功耳

下武

序下武繼文也箋繼文者繼文王之王業而成之瑞辰按此詩序言繼文與文王有聲序言繼伐相對成文繼伐爲繼武功則繼文爲繼文德詩中世德作求應侯順德皆尚文德之事箋以繼文爲繼文王失之詩言三后在天王配于京是言武王上配三后不言獨繼文王正義謂太王王季非開基之主不足使武王繼之尤妄

下武維周傳武繼也箋下猶後也後人能繼先祖者維有周家瑞辰按序言繼文爲尚文德則詩言下武宜爲後武功下對上言上之言尚則下武卽後武矣編詩者先下武後有聲亦先文德後武功之意

世德作求箋作爲求終也瑞辰按求當讀爲逑逑匹也配也作求卽作配耳康誥我時其維殷先哲王德用康乂民作求某氏傳釋作求曰爲求等正讀求如逑其言作求與此詩文義相似彼言作配於殷先哲王此言作配於周三王也言王所以配于京者由其可與世德作配耳

應侯順德傳應當侯維也箋能當此順德謂能成其祖考之功也易曰君子以順德積小以高大瑞辰按爾雅釋詁侯乃也郭注未詳竊謂此詩侯字正當訓乃應侯順德猶左氏傳應乃懿德也水經注滍水東逕應城南故應鄉也引詩應侯順德直以應侯爲應國之侯太平御覽引陳留風俗傳引詩作唐侯愼德並失之順德淮南繆稱篇漢書敘傳顏注並引作愼德箋引易君子以順德正義曰定本作愼德順愼古聲近互通然此詩自以作順爲正

昭哉嗣服箋服事也明哉武王之嗣行祖考之事瑞辰按廣雅釋詁服進行也釋名兩脚進曰行是行與進同義儀禮特牲饋食禮注嗣主人將爲後者是嗣卽後也是知嗣服卽後進也不必如箋云嗣行祖考之事

昭茲來許傳許進箋茲此來勤也瑞辰按茲哉古同聲通用昭茲猶言昭哉謝沈書引作昭哉來御是也續漢書祭祀志引作昭哉來御許御聲義同故通用猶文九年公羊傳許夷狄者不一而足隱二年左氏傳注引許作禦也廣雅許御並訓進又曰服進行也是知昭茲來許猶上章昭哉嗣服也詩五章皆首尾相承此特易字以協下韻哉與茲聲同來猶後也後猶嗣也來許猶云後進箋訓茲爲此來爲勤失之

繩其祖武傳繩戒箋戒愼其祖考所履踐之迹美其終成之瑞辰按繩之言承也繩承聲近古通用抑詩子孫繩繩韓詩外傳引作承承是也繩其祖武卽謂承其祖武謝沈書引作愼其祖武承愼雙聲繩順亦雙聲愼當讀順順亦承也傳箋並訓繩爲戒雖本古義而義似近迂

不遐有佐傳遠夷來佐也箋不遠有佐言其輔佐之臣亦宜蒙其餘福也瑞辰按不遐卽遐不之倒文凡詩言遐不者遐胡一聲之轉猶云胡不也傳箋並訓遐爲遠失之

文王有聲

遹駿有聲箋遹述瑞辰按遹聿欥曰古通用說文欥詮詞也从欠从曰曰亦聲引詩欥求厥寧漢書幽通賦欥中和爲庶幾兮文選本作聿蓋作欥爲正字曰卽欥之渻聿遹皆同聲叚借戴氏震曰凡詩中言遹言聿言曰皆欥之通借爲承明上文之詞說文曰詮詞者承上文所發端詮而釋之也今按爾雅釋言坎律銓也坎當卽欥字形近之誤律卽聿也銓卽詮也則皆叚借字耳

築城伊淢傳淢成溝也箋方十里曰成淢其溝也廣深各八尺瑞辰按淢蓋洫之叚借說文云古文閾作闢又淢从或聲讀若溝洫之洫皆淢洫古通用之證傳成溝當爲城溝之譌古者有城必有池孟子城非不高也池非不深也說文城有水曰池城無水曰隍是也淢韓詩作洫薛君章句曰洫深池也文選西京賦經城洫薛綜注洫城池也池亦稱溝虞翻易注城下溝無水稱隍有水稱池是也毛傳蓋本作城溝猶云城池傳寫者譌作成溝箋遂以方十里爲成申釋之耳說文洫字注云十里爲成成閒廣八尺深八尺謂之洫與箋說合箋蓋以城之有洫猶成閒之有洫遂舉成洫以明之非以詩所言卽成閒之洫也箋又云築豐邑之城大小適與成偶（成今本作城誤）大於諸侯小於天子之制蓋謂文王城十里與方十里爲成同正義言鄭君於城制凡兩解一爲天子城方九里據匠人營國方九里爲天子制也一爲天子城方十二里據典命國家宮室以命數爲節公之城方九里侯伯方七里子男五里也陳啓源曰周書作雒解言周公作大邑成周於土中城方千六百二十丈計方里爲方三百步每步六尺方里爲方百八十丈雒城方千六百二十步正合天子城方九里之數則當以匠人營國方九里爲得其實此箋謂文王城與成偶爲方十里亦誤

匪棘其欲箋棘急也此非以急成從己之欲瑞辰按禮器引作匪革其猶棘革古同音通用論語棘子成漢書古今人表作革子成是其證也猶古讀若柚正與孝讀若鼬相協毛詩作欲者欲猶雙聲古通用方言東齊曰裕或曰猷欲轉爲猶猶裕轉爲猷也書無教逸欲有邦後漢陳蕃傳作逸游亦此類禮器猶卽欲字之叚借鄭注禮訓猶爲道失之

王公伊濯傳濯大也箋公事也瑞辰按公功古同聲通用王公卽王功也爾雅釋詁濯大也方言濯大也荆吳揚甌之閒曰濯韓詩濯美也美亦大也

維禹之績傳績業箋績功瑞辰按績當爲蹟之叚借九州皆經禹治因稱禹跡襄四年左傳引虞人之箴曰茫茫禹迹畫爲九州是也哀元年左傳復禹之績釋文績本一作迹此績迹通用之證此詩維禹之績及商頌設都于禹之績績皆當讀爲迹說文迹步處也或作蹟績蹟同音故詩每叚績爲迹迹爲蹤迹又訓爲繼釋詁績繼也昭元年左傳子曷亦遠績禹功而大庇民乎績亦蹟也蹟爲步武又爲繼猶武爲迹又爲繼也傳訓績爲業箋訓功失之

考卜維王箋考猶稽也瑞辰按爾雅釋詁考成也考卜維王猶云成卜維王故下卽言武王成之箋訓爲稽則以考爲攷之叚借說文攷敂也凡言考校考問字皆叚考爲攷也稽卟之同音叚借說文卟卜

以問疑也从口卜讀與稽同

維龜正之箋龜則正之謂得吉兆瑞辰按周官大卜凡國大貞卜鄭司農曰貞問也元謂貞之爲問問於正者必先正之乃從問焉賈疏貞問也者謂正意問龜大卜又云大遷大師則貞龜注云正龜於卜位也是古者問龜必以正故龜從其所問亦謂之正正猶貞也洛誥我二人共貞馬融注貞當也謂共以爲當也吳語請貞於陽卜韋注亦曰貞正也人從謂之貞龜從謂之貞其義一也

武王成之箋武王遂居之脩三后之德以伐紂定天下成龜兆之占功當大於此瑞辰按周官小司徒鄭注成猶定也成之謂定其龜兆之吉

豐水有芑傳芑草也瑞辰按芑草當爲芑菜之譌正義正作芑菜齊民要術引詩義疏藘苦葵青州謂之芑按藘即今北方苦蕒菜然不水生惟說文⿱艹豈菜之美者雲夢之⿱艹豈呂氏春秋⿱艹豈似芹高注芹生水涯芹⿱艹豈雙聲故通用廣韻⿱艹豈似蕨生水中驅喜切正讀如芑芑蓋即⿱艹豈之叚借⿱艹豈即芹也爾雅芹楚葵郭注今水中芹菜芹又通堇周禮醢人有芹菹釋文芹音勤徐又音謹夏小正二月榮堇初學記引經祭鮪下有采芑即榮堇之異文是知⿱艹豈芹堇皆以音近通用至表記引此詩鄭注芑枸繼也則讀芑爲杞不如毛傳芑菜爲確

貽厥孫謀以燕翼子傳燕安翼敬也箋詒猶傳也孫順也故傳其所以順天下之謀以安其敬事之子孫謂使行也瑞辰按表記引詩詒厥孫謀以燕翼子鄭注詒遺也燕安也乃遺其後世之子孫以善謀以安翼其子也正義曰翼助也謂以王業保安翼助其子孫說與箋異蓋本韓詩其讀孫如字不若箋讀孫爲遜訓順爲允蓋下方以燕翼子上不應專言孫也至訓以燕翼子爲安翼其子以翼爲助則比傳箋訓翼爲敬其義較爲允當朱彬曰燕翼讀如左氏傳余翼而長之翼翼翼也義與翼助相近

毛詩傳箋通釋二十四

南菁書院

桐城馬瑞辰元伯著

大雅

生民

序生民尊祖也瑞辰按此詩毛鄭異說嘗合經文及周禮觀之而知姜嫄實相傳為無夫而生子以姜嫄為帝嚳妃者誤也周官大司樂享先妣鄭注周立廟自后稷為始祖姜嫄無所妃是以特立廟而祭之使姜嫄為帝嚳妃不得言無所妃一證也守祧奄八人賈疏謂守七廟及姜嫄廟使姜嫄為帝嚳妃不得有嫄廟而無嚳廟二證也詩言履帝武敏而下言上帝不寧閟宮詩曰上帝是依是知帝為上帝非高辛氏之帝三證也武跡也敏拇也見於爾雅釋訓則履跡之說相傳已久四證也詩曰克禋克祀以弗無子許氏益之曰弗無之為言有也故莫匪爾極者皆是爾極也求福不回者求之正也方社不莫者祭之早也其則不遠者則之近也戴氏震曰如許氏說無庸破弗為祓然不直言有子而曰以弗無子反言以見其非理之常又二章居然生子亦出於意外之詞若有夫而生子人道之常何以言以弗無子又何以言居然生子五證也楚詞天問稷惟元子帝何竺之投之於冰上鳥何燠之王逸注元大也帝天帝也竺厚也言后稷之母姜嫄出見大人之跡怪而履之遂有娠而生后稷后稷生而仁賢天帝獨何以厚之乎投弃也燠溫也言姜嫄以后稷無父而生弃之於冰上有鳥以翼覆薦溫之以為神乃取而養之六證也古言履跡生者三一為伏羲（孝經鉤命決華胥履跡怪生皇羲）一為帝嚳（路史帝嚳父僑極取陳豐氏曰裒履大人跡而生嚳）合后稷而為三又言吞卵生者二一為契（殷本紀簡狄吞卵生契）一為大業（秦本紀女脩吞卵生大業）世代荒遠秦漢閒已莫可考殷周之視唐虞猶秦漢之視周初蓋周祖后稷以上更無可推惟知后稷母為姜嫄相傳為無夫履大人跡而生又因后稷名棄遂作詩以神其事耳

履帝武敏歆箋帝上帝也敏拇也祀郊禖之時時則有大神之跡姜嫄履之足不能滿履其拇指之處心體歆歆然瑞辰按爾雅釋訓履帝武敏武跡也敏拇也為鄭箋所本孫炎郭璞並云拇迹大指處釋文敏舍人本作畝釋云古者姜嫄履天帝之跡於畎畝之中而生后稷徐氏璈曰舍人引詩敏作畝當本三家詩今按敏與拇雙聲同在明母拇與畝疊韻字古音皆讀如弭故皆可叚借通用正義引河圖曰姜嫄履大人跡生后稷中候稷起云蒼耀稷生感跡昌史記周本紀云姜嫄出野見巨人跡心忻然悅欲跡之皆止言姜嫄履大人跡不見踐跡之拇指而史記云姜嫄出野則舍人言履跡於畎畝者義或有當作敏作拇皆叚借字鄭及孫郭皆以武拇相連義近故遂以拇指釋之耳又按歆之言忻即史記所云心忻然欲踐之也詩先言履帝武敏後言歆者倒文耳

攸介攸止傳介大攸止福祿所止也箋介左右也其左右所止住如有人道感己者也瑞辰按介之言界謂別居也止即處也大戴禮保傅篇青史氏之記曰古者胎教王后腹之七月而就宴室盧辨注自王后以下有子月震女史皆以金環止御王后比七月就宴室夫人婦嬪即以三月就其側室皆閉房而處也正此詩攸介攸止之謂介與个通呂氏春秋孟春紀高注左右房謂之个个猶隔也昭四年左傳注个東西廂鄉射禮記注居兩旁謂之个个即介也王后婦嬪之別居側室亦為東西廂故箋以介為左右所止居傳以介為大失之

載震載夙傳震動夙早也箋夙之言肅也於是遂有身而肅戒不復御住瑞辰按爾雅娠震動也郭注娠猶震也說文娠女妊身動也春秋傳曰后緡方娠今左傳作震震即娠之聲近叚借載震即周本紀所云身動如孕者是也夙謂早敬亦引申為肅敬之通稱保傅篇周后妃任成王於身立而不跂坐而不差獨處而不倨雖怒而不詈胎教之謂也盧注太任孕文王目不視惡色耳不聽淫聲口不起惡言

故君子謂太任爲能胎教也古者婦人孕子之禮寢不側坐不邊立不蹕不食邪味割不正不食席不正不坐目不視邪色耳不聽淫聲誦詩道正事如此則形容端心平正才過人矣所言正此詩載夙之謂夙指坐立等事言之非僅如箋云不復御也不復御已於攸介句見之矣說文以夙爲早敬毛傳訓夙爲早亦指敬言正義謂獲福之早失傳恉矣

誕彌厥月傳誕大彌終箋大矣后稷之在其母終人道十月而生瑞辰按詩中凡言誕者皆語詞說文誕詞誕也當作誕詞其字从延聲故亦通借作延胡承珙曰爾雅釋詁延閒也凡言閒者爲閒句之詞卽助語詞延疑卽誕字之譌其說是也今按誕爲語詞誕訓大亦語詞凡書言大淫泆有詞大不友於弟大不克恭於兄大皆語詞也閟宮詩云彌月不遲則此詩誕彌厥月宜从傳箋謂終十月而生但不得訓誕爲大小之大大戴禮及春秋元命苞皆云人十月而生則十月爲人生之期過期者始曰大期史記呂不韋傳姬自匿有身至大期時生子政譙周曰人十月而生此過二月故曰大期則以如其期者爲終期爲及期矣史記周本紀云姜嫄踐大人跡身動如孕者及期而生子此从詩正義引作及期今本史記作居期誤正謂及十月之期而生子也詩正義以及期爲終一年讀期爲期年之期誤矣然史記原作及期猶賴詩正義所引以正今本史記之誤

先生如達傳達生也箋達羊子也生如達之生言易也瑞辰按說文羍小羊也讀若達初學記引說文云達七月生羔也箋蓋以達爲羍之叚借故曰羊子至如達之何以易生則不言惟虞東學詩云人之初生皆裂胎而出驟失所依故墮地卽啼惟羊連胞而下其產獨易故詩以如達爲比又常熟陶太常元淳曰凡嬰兒在母腹中皆有皮以裹之俗所謂胞衣也生時其衣先破兒體手足少舒故生之難惟羊子之生胞仍完具墮地而後母爲破之故其生易后稷生時蓋藏於胞中形體未露有如羊子之生者故言如達今按前二說是也下言不坼不副蓋謂其胞衣之不坼裂也無菑無害亦當指后稷言與閟宮詩無菑無害指姜嫄言者不同蓋連胞而生異於常兒疑其或有菑害故詩又言無菑無害也

牛羊腓字之傳腓辟字愛也瑞辰按腓當讀如采薇詩小人所腓之腓彼傳亦云腓辟也王肅云所以避患也何氏古義讀同厞隱之厞謂隱蔽之也芘亦芘蔭之意說文字乳也字乳育三字同義廣雅竝訓爲生是也牛羊腓字之蓋猶虎乳子文之類與鳥覆翼之相對成文史記言馬牛過者皆辟不踐非詩義也

會伐平林傳置之平林又爲人所收取之瑞辰按周本紀云徙置之林中適會山林多人遷之而棄渠中冰上是會伐平林特言適值林中多人不便棄置非謂已爲人收取復奪於人而棄之也傳言爲人所收取失之

鳥乃去矣后稷呱矣傳於是知有天異往取之矣后稷呱呱而泣瑞辰按傳言知有天異所以著收養之由至前何以見棄則不詳據詩於鳥乃去矣之下始言后稷呱矣蓋至此始離於胞故有啼泣之聲則其初生時如達羊之藏在胞中其無啼聲可知其前之疑而棄之或以此耳非如周本紀以爲不祥而棄之亦不得如詩正義謂欲顯其異而棄之也

實覃實訏傳覃長訏大箋實之言適也覃謂始能坐也訏謂張口鳴呼也瑞辰按實覃實訏承上后稷呱矣下卽接言厥聲載路是知覃訏宜从傳訓長大狀其聲之長且大也說文覃長味也廣雅釋詁覃長也爾雅釋言覃延也延亦長也長讀長短之長或讀如長養之長失之實者寔之叚借當从定本作實之言是今正義从集注作實之言適非是

克岐克嶷傳岐知意也嶷識也瑞辰按岐知以疊韻爲義說文㘈小

兒有知也引詩克岐克嶷傳以嶷爲嶷之叚借故訓爲識後漢書桓彬傳夙智早成岐嶷魏志明帝紀注帝生四歲而有岐嶷之姿劉放傳注太原孫資幼而岐嶷其義多本毛傳但細繹經文不當如傳所說岐嶷承上匍匐言匍匐謂初能伏行岐嶷謂漸能起立也後漢桓彬傳章懷注以岐爲行貌岐當讀如跂立之跂方言跂登也說文企舉踵也古文作𠆸廣雅釋詁𠆸立也企𠆸跂竝同字岐當即跂之叚借嶷當讀如仡立之仡鄉飲酒禮賓西階上疑立鄭注疑讀爲疑然從於趙盾之疑今公羊傳作仡然疑仡二字雙聲故通用疑者𠤕字之叚借說文𠤕未定也段玉裁曰未爲衍字大雅靡所止疑傳疑定也士昏禮鄉飲酒竝云疑正立自定之貌鄉射禮注疑止也有矜莊之色疑皆即說文之𠤕字𠤕之言仡謂仡然正立貌也克岐謂能跂立克嶷則能正立矣仡通作𧺆說文𧺆直行也正立謂之𠤕直行謂之𧺆其義一也仡又作屹周本紀棄爲兒時屹如巨人之志屹即此詩之克嶷也岐嶷通作岐頤春秋元命苞曰后稷岐頤自求是謂好農王符潛夫論曰姜嫄履大人跡生姬棄厥相披頤爲堯司徒皆即詩岐嶷之轉借或本三家詩

以就口食箋以此至於能就衆人口自食謂六七歲時瑞辰按就之言求也爾雅釋詁求就竝訓爲終是就求同義之證論語就有道而正焉即求有道而正之也以就口食猶易頤自求口食即春秋元命苞所云岐頤自求也正義釋箋謂能就人之口取食失之

蓺之荏菽傳荏菽戎叔箋戎菽大豆也瑞辰按爾雅釋草戎叔謂之荏菽據爾雅釋詁戎壬皆訓大荏即壬也是戎荏皆大義也又戎與荏雙聲其字皆在來母故戎叔荏菽可通稱耳郭注爾雅云即胡豆胡亦大也義與戎荏正同猶釋草之莃戎葵郭注云今蜀葵或名吳葵胡葵戎蜀皆大之名吳胡亦皆大義非謂其自戎蜀來亦非吳胡所出也或謂戎菽爲大豆不得名胡豆失矣戎叔爲大豆今惟黃豆

最大蓋即今之黃豆崔應榴謂石勒時始改稱黃豆蓋避戎胡之名耳或說胡豆即豌豆者亦非至戎菽后稷所蓺非齊桓伐山戎始布其豆種則正義已辨之矣

禾役穟穟傳役列也穟穟苗美好也瑞辰按說文穎禾末也引詩作禾穎穟穟又曰穟禾采之貌采禾成秀也或作穗役穎二字雙聲故通用三家詩蓋有作穎者書傳穎穗也詩毛傳穎垂穎也小爾雅禾穗謂之穎穎之言頃以狀其垂穗之貌穎必有皮故又名役役之義與服近禹貢三百里納秸服傳服稾役言服爲稾之役也是禾稾稱役之證呂氏春秋得時之麥服薄糕而赤色糕爲禾皮而謂之服是又服爲稾役之一證程氏瑤田曰凡附於外者謂之服如王城在中五服皆附於外戍邊謂之役亦衛外之義苗長生稾則衛稾外而附於稾者遂謂之服亦謂之役蓋稾之衣也今按程說是也說文稃穭也穭即穀皮服與稃雙聲而義同役即服皆皮也稾役謂之役苗役亦謂之役凡苗實之外皆役也故傳以列釋之列者𥝤之消借說文𥝤黍穰也又曰穰黍𥝤已治者𥝤之言茢說文茢芀也謂黍之去實者有似於芀茢也玉藻注茢菼帚也段玉裁曰芀帚花退用穎爲之禾𥝤與黍𥝤葦茢同義皆指其實之外皮言之𥝤謂周列於外即穎也程氏瑤田曰穰从襄亦有相輔相包之義今按役之言衛說文衛从帀行行列也則列正與役義通役之訓列正與穰之訓𥝤同義又按方言䓈芡雞頭也北燕謂之䓈凡雞頭外必有衣以包裹之其義與禾役亦相近

瓜瓞唪唪傳唪唪然多實也瑞辰按唪唪即菶菶之叚借說文玤讀若詩曰瓜瓞菶菶又唪讀若詩瓜瓞菶菶皆用本字蓋本三家詩菶菶猶旆旆幪幪皆盛貌也說文菶草盛通俗文草盛曰菶瓜盛與草盛同義故亦曰菶菶廣雅芾芾菶菶幪幪竝訓爲茂其義當亦本三家詩

有相之道傳相助也箋有見助之道謂若神助之力也瑞辰按爾雅
釋詁相視也周本紀云稷及爲成人遂好耕農相地之宜宜五穀者
稼穡焉吳越春秋亦云稷相五土之宜青赤黃黑陵水高下粢稷黍
禾蕖麥豆稻各得其理此詩有相之道當謂有相視之道耳
茀厥豐草傳茀治也瑞辰按說文茀道多草不可行字無治義爾雅
釋詁弗治也治謂除治之爲毛傳所本茀卽弗也韓詩作拂云拂弗
也方言茀拔也廣雅釋詁拂除也又拂拔也拂去也據弗與拔雙聲
弗當爲拔之叚借茀與拂又弗之聲近通借拔借作弗猶祓之借作
弗福之借作祓也
種之黃茂傳黃嘉穀也茂美也瑞辰按墨子明畏篇擇五穀之芳黃
以爲酒醴粢盛是五穀通可謂之黃毛傳但言嘉穀本泛指五穀言
正義專指黍稷失之
實方實苞實種實褎實發實秀實堅實好實穎實栗傳方極畝也苞
本也種雜種也褎長也發盡發也不榮而實曰秀穎垂穎也栗其實
栗栗然箋豐苞亦茂也方齊等也種生不雜也褎枝葉長也發發管
時也栗成就也瑞辰按廣雅釋詁方始也方爲苗生之始猶才爲草
木之初方之言分也放也穀種得氣始分放也苞之言包程氏瑤田
謂穀始生苗包而未舒是也傳言苞本者苞本以雙聲爲義本尊爲
苞玉篇本草盛皃尊本根亦爲苞木下爲本說文本从木从丅苗之下未吐包時亦
爲本也方爲穀始吐芽苞則漸含包矣種當讀如左傳余髮如此種
種之種程氏曰種出地短是也釋文本傳作雜種正義本傳作雍種
竝非褎讀如漢書褎然舉首之褎程氏曰褎苗漸長是也傳褎長也
箋褎枝葉長也皆當讀長短之長正義訓爲生長失之呂氏春秋辨
土曰厚土則孽不通薄土則蕃而不發蓋謂莖不能高發也則知詩
發爲發莖箋以發爲發管時是也秀謂成穗說文采禾成秀也采卽
穗字發爲莖之高發秀則已成穗矣堅謂莖堅呂氏春秋審時篇得

時之稼與失時之稼約莖相若稼之得時者重重卽莖堅之故也好
謂均好大田詩既堅既好箋云盡齊好矣是也呂氏春秋辨土篇其
施土也均均則其生也必堅高注堅好也堅與好義近對文則異呂
氏春秋任地篇子能使槀數節而莖堅乎子能使穗大而堅均乎高
注詩曰實發實秀實堅實好此之謂也正以槀數節爲發穗大爲秀
莖堅爲堅堅均爲好故引詩以證之耳至於穎則穗之垂者傳曰穎
垂穎也說文穎禾末也西都賦五穀垂穎是也栗則穀之成者傳曰
栗其實栗栗然栗栗猶離離垂實之貌左傳嘉栗旨酒服虔注穀之
初熟爲栗是也穎栗皆垂實之形呂氏春秋辨土篇虛稼先死衆盜
乃竊望之似有餘就之則虛高注虛不穎不栗彼以不穎不栗爲虛
則知詩以實穎實栗爲成實矣爾雅釋訓栗栗衆也郭注以爲積聚
緻畐耜篇積之栗栗傳栗栗衆多也義本爾雅此傳其實栗栗然又
本畐耜爲說也
恆之秬秠傳恆徧釋文恆古鄧反本又作亘正義定本作恆集注皆
作亙字瑞辰按說文恆竟也从木㮂聲亙古文恆亙卽亟字顏氏家
訓書證篇所云彌亙字从二閒舟引詩作亟之秬秠是也胡承珙曰
六朝本蓋皆作亟今詩作恆者恆之渻借猶天保詩如月之恆亦叚
借爲緪也今按考工記弓人恆角而短鄭注恆讀爲恆恆竟也又通
作緪方言緪竟也竟與徧義正相成至今亙字隸渻作亘亘字亦渻
作亘或據爾雅宣徧也宣从亘聲疑亘爲亘字形近之誤其說非也
以歸肇祀傳肇始也始歸郊祀也箋肇郊之神位也后稷以天爲己
下此四穀之故則徧種之成熟則獲而畝計之抱負而歸於郊祀天
得祀天者二王之後也瑞辰按陳氏稽古編曰后稷郊祀毛以爲堯
所特命鄭以爲二王之後宋儒皆非之然論詩之文義六章以歸肇
祀末章后稷肇祀兩肇祀相應而中閒皆指祭祀則定指一祭而言
不得分七章所言爲后稷主祭末章首五句所言爲人祭后稷也胡

氏後箋曰傳於上文言堯國后稷於邰命使祀天故此章傳云始歸
郊祀毛雖不用讖緯之說然於此詩一則云天生后稷異之於人一
則云於是知有天異往取之而於誕降嘉種云天降嘉種始終歸之
於天蓋稷降播種必實有得於天瑞之事周頌思文云貽我來牟帝
命率育臣工云於皇來牟將受厥明皆足與此篇誕降嘉種互證故
說文以秬秠爲天賜后稷之嘉穀以來牟爲周所受瑞麥此在當時
必實有其事所以堯使后稷郊事天神禮以義起非如周禮諸侯不
得事天也鄭以爲二王之後則本得事天不得言始祀故不得不破
肇爲兆耳今按陳胡二說皆是也末章后稷肇祀對下以迄於今言
之則肇祀自當从傳訓爲始祀表記引詩后稷兆祀鄭注云兆四郊
之祭處也言祀后稷於郊以配天其說蓋出三家詩此詩箋云后稷
肇祀上帝於郊與禮注異而其破肇爲兆則仍取三家詩不若毛傳
訓始爲是

或舂或揄傳揄抒臼也箋舂而抒出之瑞辰按說文舂擣粟也倉頡
篇抒取出也舂擣米於臼而揄自臼取出故箋曰舂而抒出之揄者
舀之叚借說文舀抒舀也引詩或簸或舀（簸當爲舂之譌）周官舂人注儀禮
有司徹注引詩或舂或抌據說文舀或作抌𦥷是舀抌本一字鄭注
禮多本韓詩作抌者蓋韓詩也揄舀一聲之轉故通用揄古音如由
故與蹂叟浮等字爲韻

或簸或蹂傳或簸糠者或蹂黍者箋蹂之言潤也簸之又潤溼之將
復舂之趣於鑿也瑞辰按傳蹂黍當从定本作蹂米米與糠相對成
文謂既簸除其糠復取其米蹂治之也倉頡篇蹂踐也通俗文踐穀
曰蹂古者蹂米之法與蹂禾異蹂禾以足踐之蹂米蓋以手重擦之
下文釋之溲溲乃言洮米之事耳蹂之言傑說文傑復也重復治之
謂挼抄之也阮孝緒文字集略煩撋猶挼抄也說文挼一曰兩手相
切磨也葛覃詩薄汙我私毛傳汙煩也箋煩煩撋之用功深舂米者

用手煩撋與澣衣者用手煩撋其義正同說文撚字注一曰染也染
小徐本作柔又撚字注一曰蹂也通俗文手捏曰撚捏卽染也蹂也
與蹂米用手挼抄義亦相通箋云又潤溼之陳碩甫曰潤當作撋潤
溼則煩撋之譌其說是也正義遂謂以水潤米失其義矣

釋之叜叜傳釋淅米也叜叜聲也瑞辰按說文釋漬米也釋卽釋之
叚借釋文叜本又作溲說文溲浸沃也叜卽溲之消爾雅釋訓溞溞
淅也釋文引詩釋之溞溞溞與叜一聲之轉說文淅汰米也孟子趙
注淅漬也則漬米與汰米亦散文則通

取蕭祭脂取羝以軷傳取蕭合黍稷臭達牆屋先奠而後爇蕭合馨
香也羝羊牡羊也軷道祭也箋取蕭草與祭牲之脂爇之於行神之
位馨香既聞取羝羊之體以祭神又燔烈其肉而尸羞焉自此而往
郊瑞辰按祭行神不聞有蕭脂之燒亦未聞因郊而祭行神毛傳引
郊特牲蕭合黍稷云云蓋以取蕭祭脂爲祭宗廟之禮正義合傳箋
爲一失之古者軷祭有二一爲出行之軷周官大馭掌犯軷鄭注行
山曰軷犯之者封土爲山象以菩芻棘柏爲神主既祭之以車轢之
而去喻無險難也犯軷說文作範軷軷字注云出將有事於道必先
告其神立壇四通樹茅以依神爲軷既祭軷轢於牲而行爲犯軷軷
一名祖聘禮記出祖釋軷是也一名道曾子問道而出是也一是冬
祭行神月令五祀冬祭行鄭注引中霤禮曰行在廟門外之西爲軷
壤厚二寸廣五尺輪四尺北面設主於軷上淮南子時則訓冬其祀
井高注井或作行行門內地冬守在內故祀也是也曾子問正義引
崔靈恩集注云宮內之軷祭古之行神城外之軷祭山川與道路之
神亦分祭行與道祭爲二也又按祖道用犬周官犬人伏瘞亦如之
鄭注謂伏犬於軷上是也冬祭行則用羊周官羊人五祀共其羊牲
是也取羝以軷正冬祭行神之禮祭行則祀無不舉而今歲之祀畢
矣故曰以興嗣歲正義謂道祭天子用犬諸侯用羊出於肊見由不

知軷祭有二耳

以興嗣歲傳興來歲繼往歲也箋嗣歲今新歲也以先歲之物齊敬祀軷而祀天者將求新歲之豐年也孟春之月令曰乃擇元日祈穀于上帝瑞辰按傳以經文興嗣二字平列與箋異義箋據月令祈穀之郊在正月故以嗣歲爲今歲正義又據箋以申傳故云來歲者據今祭時以未至爲來已過爲往今按此章傳云嘗之日涖卜來歲之日獮之日涖卜來歲之戒社之日涖卜來歲之稼所云來歲皆指明年而言月令孟冬祈來年於天宗皆於本年預祈來年之熟則詩嗣歲亦當指明年胡承珙曰上章以歸肇祀卽承四穀俱獲之後古人穀熟而祭遂更祈來年之豐理亦宜之其說是也傳以興嗣二字平列箋以嗣歲爲今新歲竝失之

于豆于登傳木曰豆瓦曰登豆薦葅醢也登大羹也瑞辰按釋器及說文竝曰木豆謂之梪豆者梪之渻借說文𢍚禮器也从廾持肉在豆上讀若鐙同玉篇有𢍚字登卽𢍚之叚借俗作登字

胡臭亶時箋胡之言何也亶誠也何芳臭之誠得其時乎瑞辰按廣雅釋詁胡大也時善也胡臭謂芳臭之大猶士冠禮永受胡福謂大福也載芟詩胡考猶云大老也爾雅釋邱方邱胡邱方與胡皆大也胡臭亶時與士冠禮嘉薦亶時句法相似亶時猶云誠善也箋說失之

行葦

序行葦忠厚也周家忠厚仁及草木惠氏棟曰漢儒皆以行葦爲公劉之詩班叔皮北征賦曰慕公劉之遺德及行葦之不傷寇榮曰公劉敦行葦世稱其仁王符曰詩云敦彼行葦牛羊勿踐履方苞方體維葉泥泥公劉厚德恩及草木羊牛六畜且猶感德趙長君曰公劉慈仁行不履生草運車以避葭葦長君從杜撫授學義當見韓詩孔廣森曰潛夫論議兵篇又云公劉仁德廣被行葦又蜀志彭羕傳體公劉之德行勿翦之惠翦與踐通瑞辰按列女傳晉弓工妻謁於平公曰君聞昔者公劉之行乎羊牛踐葭葦惻然爲痛之恩及草木仁著於天下劉向列女傳所引多出韓詩此亦以行葦爲公劉詩義出韓詩之一證

敦彼行葦傳敦聚貌箋敦敦然道傍之葦瑞辰按葦爲叢生之物故傳以敦爲聚貌讀如團聚之團敦團聲本相近敦彼爲形容之詞猶依彼鬱彼之比故箋以敦敦釋之敦敦猶團團也寇榮曰公劉敦行葦則似讀敦如惇厚之惇失其義矣

方苞方體箋苞茂也體成形也瑞辰按爾雅如竹箭曰苞葦之初生似竹筍之含苞故曰方苞體當讀如無以下體之體謂成莖也葦之有莖正如人之有體體形通訓故箋以爲成形耳

維葉泥泥傳葉初生泥泥瑞辰按廣雅苨苨盛也泥卽苨之叚借潛夫論引作柅柅今本作桯桯者形近之譌李善注文選蜀都賦引毛詩作柅是其證

嘉殽脾臄傳臄函也箋以脾函爲加故謂之嘉瑞辰按說文谷口上阿也从口上象其理或作㗂臄此詩釋文正義竝引通俗文口上曰臄口下曰函而漢書羽獵賦曰口之上下名爲噱噱與臄通蓋臄與函對文則異散文則通故毛傳訓臄爲臄函猶其訓餴爲餴餾也說文函舌也段玉裁曰當作函谷也然釋文引說文作函舌也廣雅噱函竝訓爲舌則其來久矣胡承珙曰函蓋有二義說文訓舌者是第一義又云口次肉也則函卽是谷口次卽口邊也今本脫口次肉也四字陸所據當是古本又按箋云以脾函爲加故謂之嘉是以加釋嘉正義云定本集注經皆作嘉是也宋董氏言舊本皆作加脅其說未確

敦弓既堅傳敦弓畫弓也天子敦弓瑞辰按說文弴畫弓也敦卽弴之叚借又通作雕與彫敦雕雙聲故通用荀子曰天子彫弓諸侯彤

弓大夫黑弓大毛公受詩於荀卿此傳正本荀子至定四年公羊何休注云禮天子雕弓諸侯彤弓大夫嬰弓士盧弓說與荀卿小異正義不引荀子而引公羊注又云事不經見未必然也失矣敦又通作弤敦弤二字亦雙聲孟子趙注弤雕弓也釋文弤丁音彫義與弴同古者刻畫謂之彫如爾雅玉謂之彫說文彫琢文也是也繪畫亦謂之彫天子彫弓是也東京賦彫弓斯彀薛注彫弓謂有刻畫失之彫弓蓋以五采畫之故彫弓又曰繡弓考工記五采備謂之繡春秋定八年公羊傳弓繡質是也石鼓文有秀弓秀卽繡之叚借

敦弓既句傳天子之弓合九而成規正義傳言此者明既句是引滿之時也以合九成規此弓體直今言既句明是挽之說文云彀張弓也二京賦曰彫弓既彀彀與句字雖異音義同也瑞辰按句彀雙聲故通用句卽彀之叚借不得讀如句倨之句亦不得訓如張弓之彀爾雅釋詁彀善也邵氏晉涵曰行葦詩上文云敦弓既堅堅好也則彀當爲善也今按邵說是也說文彀从弓㱿聲廣雅㱿善也彀从㱿聲故得訓善猶穀从㱿聲亦訓善也敦弓既句與敦弓既堅同義爾雅訓彀爲善正釋詩既句耳

四鍭如樹傳皆中也正義其四鍭皆中於質如手就樹之然瑞辰按方言樹植立也樹之言豎廣雅釋詁豎立也射之中質有如豎立於其上者故曰如樹

酌以大斗傳大斗長三尺也釋文斗又作枓都口反徐又音主瑞辰按斗與枓異物說文斗十升也枓勺也勺所以挹取也此詩大斗及小雅維北有斗皆枓之渻借古音斗枓同當口切徐音主者音之轉釋文斗又作枓其本字也漢石經作亞卽鋞之渻說文鋞酒器也从金亞象器形或从金作亞亦與斗音近故通用考工記梓人爲飲器勺一升正義引漢禮器制度勺五升徑六寸長三尺蓋專指大斗言之長三尺與毛傳合蓋指斗柄言之釋文三尺謂大斗之柄是也

黃耇台背傳台背大老也箋台之言鮐也大老則背有鮐文瑞辰按釋文台湯來反徐又音臺廣雅黳黸大黑之貌台與黳黸音近而義同則台亦有黑義詩以台背與黃耇對舉台背卽謂背有黑文耳爾雅元貝貽貝釋文貽本又作胎他來反字林作紿云黑貝也黑貝名蛤貝正與黑背爲台背同義鮐魚之名鮐亦取背有黑文與台背義同不必老人背似鮐魚也釋詁鮐背壽也方言眉梨耇鮐老也作鮐者通借字耳箋直以鮐釋台失之

既醉

爾殽既將傳將行也箋殽謂牲體也成王之爲羣臣俎實以尊卑差次行之瑞辰按周頌日就月將傳亦曰將行也爾雅釋言將送也孫炎曰將行之送也將爲送故又轉爲行廣雅釋詁將行也義本毛傳然古但云行酒不聞行殽將臧聲相近臧爲美將亦美也廣雅釋詁將美也破斧詩亦孔之將經義述聞言猶亦孔之臧是也竊謂爾殽既將將亦爲美猶言爾殽既嘉耳

昭明有融傳融長也箋有又瑞辰按說文融炊气上出也从鬲蟲省聲炊气上出則必長且高爾雅方言竝曰融長也高其引伸之義昭五年左傳明而未融其當旦乎服虔注融高也杜預注融朗也皆言其明之盛與長義近融又通作肜商謂之肜絲衣釋文云箋作融思元賦展洩洩以肜肜注引左傳其樂也融融爲證是也白虎通曰融者續也昭明有融與左傳明而未融語相反有當从箋訓又謂既已昭明而又融融不絕極言其明之長且盛也肜說文作彤云彤船行也从舟彡聲融通作肜猶哀元年左傳器不肜鏤賈子禮容語篇作蟲鏤蟲卽融之借字也

高朗令終傳朗明也始於饗燕終於享祀箋令善也天既與女以光明之道又使之長有高明之譽而以善名終是其長也瑞辰按爾雅釋言明朗也朗說文作朖云明也竊謂朗亦有高義故說文又曰根

高木也閌門高也朗亦爲高猶昭亦爲明也高明之家鬼瞰其室則以令終爲難故得以高朗令終爲太平之福令終當兼福祿名譽言之不必如傳以爲享祀胡承珙曰此傳當作始於享祀終於饗燕言成王因祭祀而行旅酬無算爵及施惠歸俎之事皆屬饗燕之禮今傳始終二字傳寫誤倒

令終有俶傳俶始也箋俶猶厚也瑞辰按俶从傳訓始爲是令終有俶猶易言終則有始管子弟子職篇言周則有始大戴記盛德篇終而後始也說文俶及埱注竝云一曰始也

公尸嘉告傳公尸天子以卿言諸侯也箋諸侯有功德入爲天子卿大夫故曰公尸公君也瑞辰按祭統尸在廟中則全於君爾雅皇公皆訓爲君詩或言皇尸或言公尸皆取尸在廟則全於君之義不取諸侯稱公之義

籩豆靜嘉箋乃用籩豆之物潔清而美瑞辰按說文靜宷也竫亭安也靖立竫也一曰細皃字義各別而經典中靜竫靖三字多通用廣雅釋詁竫善也藝文類聚引韓詩有靜家室云靜善也堯典靜言庸違史記五帝紀作善言盤庚自作弗靖靖亦善也又公羊傳諓諓善竫言王逸注楚辭引作諓諓靖言靖嘉猶言柔嘉柔爲善靜即靖之叚借亦善也

威儀孔時箋孔甚也言成王之臣威儀甚得其宜瑞辰按廣雅釋詁時善也時善以雙聲爲義威儀孔時猶言旨酒孔嘉也箋訓爲宜宜亦善也宜儀古通用爾雅釋詁儀善也上章攝以威儀謂羣臣此章威儀孔時宜謂成王蓋臣下既佐以威儀則上之威儀得羣臣之佐亦甚善也首二章及五六章君子皆指成王則此章君子有孝子亦指成王有者又也言君子又爲孝子也鄭箋以指羣臣失之

永錫爾類傳類善也箋長以與女之族類瑞辰按類者頪之叚借說文頪難曉也段玉裁曰謂相似難分別从頁米一曰鮮白皃从粉省爾雅鮮善也頪爲鮮白故義又爲善子以肖父爲善國語叔向引此詩而釋之曰類也者不忝前哲之謂也成二年左傳引詩孝子不匱永錫爾類若以不孝令於諸侯其毋乃非德類也乎以德類連言正與傳訓善義合善可爲法法亦取其相肖故類又訓法楚詞九章吾將以爲類兮王逸注類法也引詩永錫爾類三家詩蓋有訓類爲法者方言類法也齊曰類廣雅類灋也疏證曰類之言律律亦法也樂記律小大之稱史記樂書作類是類與律聲義同今按訓類爲法正與下章其類維何室家之壼文義相貫鄭箋訓爲族類失之後漢書劉平傳仲不可以絕類是後漢時通以類爲族類

室家之壼傳壼廣也箋壼之言捆也室家先已相捆緻已乃及於天下瑞辰按壼捆以同聲爲義大射儀既拾取矢捆之鄭注捆齊等之也捆通作稛廣雅釋詁稛齊也玉篇稛齊玉也廣雅又曰捆束也束亦所以齊之也室家之壼猶言室家之齊耳箋訓壼爲捆捆與悃同聲說文悃愊至誠也廣雅悃至也說文親至也捆緻有相親之義但訓爲捆緻言其相親廣雅緻搏也搏著也言相附著不若訓爲捆齊言其齊治爲善箋云室家先以相捆緻已乃及於天下此即大學所云家齊而后國治國治而后天下平也至周語引此詩而說之曰壼也者廣裕民人之謂也案方言裕猷道也道民亦謂之裕康誥乃由裕民乃裕民曰皆道民也廣裕人民猶云廣道民人也爾雅宮中衖謂之壼孫炎曰衖舍閒道也說文壼宮中道从□象宮垣道上之形蓋言象宮中道之周帀而整齊也壼爲宮中道名因借以喻道民之道又因壼從口有周帀之象周帀則廣故言廣裕人民道與齊義相成道治也齊亦治也曾釗曰廣與桄通爾雅桄充也桄亦作光光與廣亦通此傳廣當讀爲桄謂其善由室家桄充於天下今按孟子言充類此詩上言其類維何而下言室家之廣正合充類之義國語廣裕即充裕也箋云及於天下亦本廣裕民人義而申言之然以壼爲梱則經文但有

梱義而無充廣及天下意矣曾釗又謂壼从口有梱限之形亦非胡承珙曰壼之爲廣猶宮之爲穹室之爲實

景命有僕傳僕附也箋天之大命又附著於女謂使爲政教也瑞辰按說文僕从業業从丵丵叢生草也象丵嶽相並出也故僕有附義爾雅釋木樸抱者郭注樸屬叢生者爲抱釋文樸又作僕是樸僕與樸古竝通用考工記凡察車之道欲其樸屬而微至鄭注樸屬猶附著堅固貌也正與僕訓爲附同義方言樸聚也郭注樸屬藂相著貌附聚義亦相成下文釐爾女士從以孫子皆歷敘其附著之衆正義訓僕爲僕御之僕昧古人叚借之義矣

釐爾女士傳釐予也箋予女以女而有士行者瑞辰按釐與賚雙聲釐卽賚之叚借故訓爲予列女傳啓母塗山傳引詩釐爾士女士女謂女而士行猶都人士言彼君子女謂女而君子者也箋女而有士行者正釋經文士女今毛詩作女士者後人順箋文而誤

從以孫子箋從隨也瑞辰按爾雅釋詁從重也

鳧鷖

序鳧鷖守成也太平之君子能持盈守成神祇祖考安樂之也瑞辰按正義述毛以五章皆爲宗廟箋於首章云祭祀既畢明日又設禮而與尸燕是以爲繹而賓尸之詩而分二章爲祭四方百物三章祭天地四章祭社稷山川卒章祭七祀未若從毛傳皆爲祭宗廟爲確以今考之朱子集傳以五章皆爲宗廟繹而賓尸之詩是也禮器周旅酬六尸鄭注后稷之尸發爵不受旅正義言文武二尸及親廟尸凡六案六尸連后稷尸凡七蓋兼文武二祧而言若成王時文武尚在四親廟中連后稷尸凡五春秋成六年公羊何注禮天子諸侯立五廟是也此詩五言公尸正合五尸之數一證也爾雅繹又祭也周曰繹商曰肜夏曰復胙易林鳧鷖遊涇君子以寧福德不愆福祿來成義本此詩復德者蓋取繹曰復祭之義二證也宣八年公羊何注天子諸侯曰繹大夫曰賓尸士曰宴尸名與禮雖各異要其爲燕尸則同詩五章皆云公尸燕飲正宴尸之事三證也禮器周坐尸詔侑武方鄭注武讀曰無聲之誤也方猶常也告尸行節勸尸飲食無常若孝子之爲也有司徹上大夫賓尸坐尸侑於堂酌而獻尸易林公尸侑食福祿來處義本此詩與禮器有司徹合四證也古者祭天地社稷雖皆有尸如尚書大傳曰舜入唐郊丹朱爲尸國語晉祀夏郊董伯爲尸蓋皆配者之尸然不聞有賓尸之禮繹而賓尸惟於宗廟見之此詩言既燕於宗五證也得此五證可決其爲宗廟繹祭之詩矣

鳧鷖在涇箋涇水名也水鳥而居水中猶人爲公尸之在宗廟也故以喻焉瑞辰按詩沙渚潀亹皆泛指水旁之地不應涇獨爲水名段玉裁曰箋本作涇水中也故下云水鳥而居水中今本誤作水名其說是也今按爾雅水直波爲徑釋名作涇云涇徑也言如道徑也莊子涇流之大司馬彪曰涇通也在涇正泛指水中有直波處言非涇渭之涇

福祿來成箋故祖考以福祿來成女瑞辰按四章福祿來崇傳崇重也來成猶言來崇成亦重也周官司儀爲壇三成鄭司農注三成三重也爾雅山三襲陟再成英一成坯再成一成猶云再重一重也廣韻成重也是皆成訓爲重之證士喪禮俎二以成鄭注成猶併也併與重義亦相通

福祿來爲傳厚爲孝子也箋爲猶助也瑞辰按少儀謂之社稷之役鄭注役爲也正義爲謂助爲也論語夫子爲衛君乎夫子不爲也竝以爲爲助釋文爲于僞反注同協句如字案古音無平去之分爲字竝讀若譌

鳧鷖在潀傳潀水會也箋潀水外之高者也瑞辰按說文小水入大水曰潀義與傳合廣雅潀厓也厓方也厓與涯同方與旁同以潀爲

厓蓋本三家詩箋所云水外之高者即厓也

福祿來崇傳崇重也瑞辰按爾雅釋詁崇重也又崇充也釋地八達謂之崇期孫炎注崇多也廣雅釋詁崇積也又崇積也竝與重疊之義相成

鳧鷖在亹傳亹山絕水也箋亹之言門也瑞辰按傳箋義相承山絕水曰亹猶石絕水曰梁胡承珙曰絕如正絕流曰亂之絕謂山橫跨水中水流其罅其說是也周官𢽾人掌以時𢽾爲梁鄭司農注梁水偃偃水爲關空以笱承其空案云爲關空則形與門近矣漢地志金城郡浩亹師古注浩水名也亹者水流峽山岸深若門也正取此箋爲義亹者釁之變體从爨省从酉分聲與門音近故訓爲門凡物之有閒可入有隙可乘者皆得謂之亹方言器破而未離謂之璺廣雅璺裂也璺亦亹也皆與亹訓爲門之義相通亹有門音門眉雙聲又轉爲眉故古鐘鼎文眉壽多借作釁亦作亹竊疑亹即湄之段借秦風在河之湄傳湄水隒也廣雅隒厓也又隒方也讀亹爲湄正與上章在沙在渚在潀同爲水旁之地猶衛風淇厲淇側秦風水湄水涘字異而義同也詩人詠歎長言不嫌詞複箋惟過求分別以涇沙渚潀亹各爲一義以取與轉不免失之附會耳

假樂

假樂君子傳假嘉也瑞辰按傳本爾雅釋詁假嘉雙聲故通用中庸引詩正作嘉樂襄二十年左傳晉侯賦嘉樂孟子趙注亦云詩大雅嘉樂之篇蓋皆從三家詩用正字

顯顯令德箋顯顯光也瑞辰按爾雅釋詁顯光也說文㬎从日下視絲古文以爲顯字廣雅釋訓顯顯著也中庸引詩作憲憲顯與憲雙聲故段憲爲顯小司寇注憲表也說文憲敏也敏疾則明憲有表明之義亦與顯義同

不愆不忘箋愆過也成王之令德不過誤不遺失瑞辰按說文愆或从寒省作𡪹春秋繁露郊語篇引詩不騫不忘說苑建本篇又引詩不僁不忘騫及僁皆𡪹之段借哀十六年左傳禮失則昏名失則愆失志爲昏失所爲愆愆即詩之愆說文忘不識也與昏義相近又按愆爲過遺失亦過故孟子引詩不愆不忘而統以過字釋之

率由舊章箋率循也循用舊典之文章謂周公之禮法瑞辰按廣雅章程也周語將以講事成章韋注章章程也又素問王注章程也式也舊章猶言舊程舊式謂古法也杜鄭曰舊章先王法度是也箋以舊典釋之可矣又以爲舊典之文章則非孟子引詩而釋之曰遵先王之法而過者未之有也正以舊章爲先王之法趙注以爲舊故文章失之

率由羣匹箋循用羣臣之賢者其行能匹耦己之心瑞辰按羣匹二字平列而同義國語獸三爲羣廣雅釋詁匹二也小雅吉日詩從其羣醜箋醜衆也又或羣或友傳獸三曰羣二曰友今按說文羣輩也人曰羣匹正與獸之曰羣醜曰羣友者同義對言則羣爲三匹爲二通言則羣匹一也三年問今是大鳥獸則失喪其羣匹正以羣匹竝言此詩上章率由舊章爲法祖此章率由羣匹爲從衆春秋繁露董仲舒曰百物皆有合偶偶之合之仇之匹之善矣引詩率由羣匹爲證皆以羣匹爲合偶仇匹之稱朱子集傳訓匹爲類是也箋義未免迂曲

民之攸塈傳塈息也箋不解於其職位民之所以休息由此也瑞辰按方言息歸也民之攸塈謂民之所息即謂民之所歸坰酌二章民之攸塈三章民之攸歸其義正同非謂民得息逸也春秋成二年昭二十二年左傳引詩竝作民之攸暨杜注暨息也小爾雅同案說文塈仰涂也暨日頗見也皆非休息本字惠氏棟曰玉篇屃息也今爲慨說文無慨字爾雅慨息詩假樂塈息竝當依玉篇作屃今按釋元應一切經音義云慨說文作愒倉頡篇作屃則屃字已見倉頡篇不僅見

玉篇矣一切經音義又云倉頡篇㞙愒作𢗊則𢗊字亦見倉頡篇㞙愒
𢗊二字實一字之異體塈與𣊓皆㞙字之叚借說文愒息也不言或
作㞙與𢗊者偶遺之耳說文又曰眉臥息也與𢗊之从自同義又曰
𪖐臥息也音義竝同集韻𣊓爲古文屆字屆卽眉字形近之譌廣雅
忥息也竝與㞙聲近而義同玉篇又曰𢗊息也案說文以𢗊爲怒之
古文而玉篇以爲息者蓋唐人以𢗊與㞙同音遂叚借通用耳據顏
真卿書郭令公廟碑民之攸𢗊則詩塈字有作𢗊者矣凡字从自从
旣者多以音近通用眉通作𣊓與𢗊及塈猶今堯典𣊓皐陶說文引
虞書作𦤎咎繇也又按釋詁忥靜也郭注忥未聞其義據廣雅忥息
也息與靜安同義氣旣古通用忥亦㞙之叚借詩民之攸塈三家詩
或有叚作忥者訓靜猶訓息也至正義引釋詁呬息也某氏曰民之
攸塈當作某氏曰民之攸呬蓋某氏以詩塈爲呬之叚借呬息以雙
聲爲義據方言呬息也東齊曰呬說文東夷謂息爲呬引詩昆夷呬
矣以呬當緜詩之喙則爾雅之呬息乃釋緜篇之喙字非釋此詩塈
字也

公劉

迺積迺倉傳言民事時和國有積倉也箋邰國乃有積委及倉也瑞
辰按積倉與疆場對文故箋分積倉爲二露積曰庾與有屋曰倉異
史記言公劉倉庾皆足庾卽積也孟子趙注云乃積穀於倉失之

于槖于囊傳小曰槖大曰囊瑞辰按文選干寶晉紀總論引詩于槖
于囊呂向注大曰槖小曰囊與毛傳互易正義引左傳趙盾食靈輒
爲之簞食與肉置諸槖以證槖小引公羊傳陳乞出公子陽生於巨
囊以證囊大然陳啓源據史記東方朔傳一囊粟漢書揚雄傳士或
自盛以槖又范睢扶服入槖則囊非不可盛食槖非不可盛人劉履
恂引秦策伍子胥槖載而出以證槖大引史記平原君傳譬如錐之
處囊中以證囊小則大小蓋無定矣釋文引說文無底曰囊有底曰
槖高誘戰國策注同今說文本無之據史記陸賈傳索隱引埤倉有
底曰囊無底曰槖說文繫傳引字書同字書蓋卽埤倉釋文蓋誤引
埤倉爲說文又順經文引無底曰槖於上移有底曰囊於下今本囊
槖二字上下互譌非二說互異也元應書引倉頡篇槖囊之無底者
廣韻槖無底囊說文繫傳曰無底曰槖合諸說證之當以埤倉爲是
說文槖囊也囊槖也廣雅槖囊也蓋囊與槖對文則異散文則通

爰方起行傳以方開道路去之豳箋曰爲女方開道而行瑞辰按爾
雅釋詁爰曰也又爰于也曰于皆語詞方當从朱子集傳訓始廣雅
方始也趙注孟子云又以武備之四方啓道路失之或訓方爲竝亦
非

于胥斯原傳胥相箋廣平曰原瑞辰按逸周書度邑解史記周本紀
竝言武王徵九牧之君登豳之阜以望商邑豳阜卽豳原也括地志
豳州三水縣西十里有豳原豳城在北原上

旣順乃宣傳宣徧也箋旣順其事矣又乃使之時耕瑞辰按宣之言
通也暢也言民心旣順其情乃宣暢也故下卽言而無永嘆矣詩五
章乃言授田之事不得訓宣爲時耕也

而無永嘆傳民無長嘆猶文王之無悔也瑞辰按永嘆卽咏嘆也樂
記咏嘆之正義謂長聲而嘆義同毛傳釋文歎字或作嘆據說文歎
吟也嘆吞嘆也二字異義詩作嘆者叚借字

陟降在巘傳巘小山別於大山也瑞辰按巘正義本作甗故引爾雅
重甗隒以釋之謂與皇矣小山曰鮮義別然據毛傳巘小山別於大
山也與皇矣傳小山別大山曰鮮義正同甗鮮古通用甗可通作鮮
故亦可作巘釋文甗本又作巘是也說文無巘字巘卽鮮之叚借鮮
古音近斯爾雅斯離也說文斯析也鮮从離析得名別亦離析故小
山以鮮爲名正義引重甗隒釋之誤矣

何以舟之傳舟帶也瑞辰按舟者㑥之叚借說文㑥帀徧也字通作

周帶周於身故舟得訓帶又服从舟會意說文般用也一曰車右騑所以舟旋舟旋卽周旋也呂覽順民篇高注服帶也服从舟而訓帶則知舟得訓帶矣或疑舟卽服字脫其半故傳訓爲帶

維玉及瑤鞞琫容刀傳瑤言有美德也下曰鞞上曰琫言德有度數也容刀言有武事也瑞辰按周官大宰享先王贊玉爵內宰后祼獻贊瑤爵祭統君洗玉爵獻卿以瑤爵獻大夫是玉與瑤有別木瓜詩釋文引說文瑤美石太平御覽引說文瑤石之美者今本說文作玉之美者誤也漢書禮樂志郊祀歌眺瑤堂應邵注瑤石而似玉者也皆瑤爲美石之證正義謂瑤是玉之別名失之瞻彼洛矣詩鞞琫有珌傳天子玉琫而珧珌珧珌之珌當作鞞珧卽瑤之叚借此詩維玉及瑤連下鞞琫容刀言之謂以玉飾琫以瑤飾鞞卽彼傳所謂天子玉琫而珧珌也蓋公劉始以玉瑤爲鞞琫後遂尊爲天子之服猶臯門應門之制本自大王也正義分玉瑤與鞞琫爲二亦誤

京師之野傳是京乃大衆所宜居之野瑞辰按京爲豳國之地名白虎通京大也師衆也天子所居故以大衆言之此釋天子居名京師之義是知毛傳訓師爲衆亦釋公劉名居爲京師之義非遂以師爲衆吳斗南曰京者地名師者都邑之稱如洛邑亦稱洛師之類其說是也今案尚書大傳曰八家爲隣三隣爲朋三朋爲里五里爲邑十邑爲都十都爲師州十有二師焉則邑之稱師不自周始特京師連稱始此後遂以名天子居耳

于時廬旅傳廬寄也箋廬舍其賓旅瑞辰按廬旅古同聲通用齊語衞人出廬於漕管子小匡作衞人出旅於漕又盧弓通作旅弓旅擯讀鴻臚之臚皆其證也周官遺人鄭注廬羇旅過行寄止後漢光武紀章懷注亦曰旅寄也與毛傳訓廬爲寄同義是知旅廬一也詩上下文處處言言語語皆用疊字不應廬旅獨異詞竊疑古本原作廬廬謂寄其所當寄者故毛傳但釋廬字猶言言語語傳但曰直言曰言論難曰語也廬旅古通用本或作旅旅後又譌爲上廬下旅猶迺乃通用而此詩作迺者九作乃者四參差互出皆由傳寫譌亂也箋已分廬旅爲二則鄭君所見本已作廬旅矣

于京斯依蹌蹌濟濟傳俾几箋厚乎公劉之居於此京依而築宮室其既成也與羣臣士大夫飲酒以落之羣臣則相使爲公劉設几筵使之升坐瑞辰按此節于京斯依至既登乃依四句何楷詩世本古義錢澄之田閒詩學竝以爲宗廟始成之禮是也禮君子將營宮室宗廟爲先公劉依京築室宜莫先於宗廟大戴禮諸侯遷廟禮曰至於新廟筵於戶牖閒又曰祝奠幣於几東正與詩俾筵俾几合祭統曰鋪筵設同几爲依神也與詩既登乃依合箋讀依爲扆失之

乃造其曹傳曹羣也箋羣臣適其牧羣瑞辰按周官大祝掌六祈二曰造杜子春謂造祭於祖也鄭司農謂大師造於祖引司馬法曰乃造於先生今按造者祰之叚借說文祰告祭也蓋凡告祭通曰造也造亦通作告阮氏積古齋鐘鼎款識載有衞公孫呂之告戈告卽造也一切經音義卷九引詩乃告其曹告卽造祭三家詩或省作告耳曹者䄚之省借藝文類聚引說文祭豕先曰䄚今本說文脫䄚廣雅䄚祭也玉篇䄚豕祭也廣韻䄚祭豕先據下云執豕于牢知詩乃造其曹謂將用豕而先告祭於豕先猶將差馬而先祭馬祖也

君之宗之傳爲之君爲之大宗也箋宗尊也公劉雖去邰國來遷羣臣從而君之宗之猶在邰也瑞辰按傳以上文俾筵俾几爲公劉之饗燕羣臣故以詩下四之字爲公劉之於羣臣箋謂羣臣爲公劉設几筵故以四之字爲羣臣之於公劉今按傳說是也小雅緜蠻詩飲之食之教之誨之命彼後車謂之載之五之字亦謂尊之於卑者耳傳云謂之大宗正義引板傳云王者天下之大宗此與天子諸侯以母弟爲別子繼別者爲大宗異義蓋天子諸侯皆得爲大宗自爲天地宗廟社稷臣民之宗主而非五宗之所得擬傳意蓋以宗爲主爲

長與箋訓尊異也

其軍三單傳三單相襲也箋邰后稷上公之封大國之制三軍以其餘卒爲羨今公劉遷於豳民始從之丁夫適滿三軍之數單者無羨卒也瑞辰按三單非三重之謂今以爲相襲非也箋以無羨卒爲單亦似未確今案逸周書大明武篇隳城湮溪老弱單處孔晁注單處謂無保障是單卽單處之謂此詩徹田爲糧承上度其隰原言豳居永荒承上度其夕陽言則知其軍三單亦承上相其陰陽觀其流泉言之謂分其軍或居山之陰或居山之陽或居流泉之旁故爲三公劉遷豳之始無城郭保障之固故謂其軍爲三單耳

度其隰原箋度其隰與原田之多寡瑞辰按禹貢雍州原隰底績鄭注原隰豳地卽詩隰原詩譜豳地在禹貢岐山之北原隰之野竝以隰原爲豳地名與箋說異

于豳斯館傳館舍也瑞辰按白虎通京師篇引詩于豳斯觀據春秋築王姬之館於外白虎通嫁娶篇引作觀史記司馬相如傳上林賦靈圄燕於閑觀漢書文選皆作館是館觀古同聲通用作觀者蓋三家詩

取厲取鍛傳鍛石也箋鍛石所以爲鍛質也取鍛厲斧斤之石可以利器用釋文厲本又作礪鍛本又作碫瑞辰按礪者厲之之俗說文厲旱石也槃傳旱石麤石也案厲爲旱石對底爲柔石言柔爲細石則旱爲麤石矣麤石謂之厲猶粗米謂之糲也鍛當以作碫爲正毛傳鍛石也段玉裁曰當作碫碫石也今本奪一字說文鍛厲石也段玉裁曰當作碫石段與厲絕然二事粊誓鍛乃戈矛礪乃鋒刃鍛之欲其質之堅也厲之欲其鋒之利也今按段說辨碫非厲是也惟鍛金鐵今皆以鐵爲質未有以石者古之段物或以石故春秋鄭公孫段字子石與後世異說文以碫爲碫石義本毛傳鄭箋以石爲鍛質者疏云質椹也言鍛金之時以山石爲椹質爾雅椹謂之榩釋文椹

本或作砧鍛金之以石爲質蓋猶擣衣之有砧也鍛碫段三字同聲通用而說文曰鍛小冶也碫碫石也段椎物也則三字各有本義段爲椎物所該者廣不必皆以石惟以石段物則名碫詩作鍛者段借字耳正義以鍛爲冶鐵之名失之說文碫本或作碬徐音平加反亦誤

止基迺理箋止基作宮室之功也而後彊理其田野瑞辰按止猶既也釋詁卒已也釋言卒既也已與止同義卒爲已又爲既則止亦既也止基迺理猶言既基迺理也止旅迺密猶言既旅迺密也與上章既登乃依既景迺岡句法正同箋訓止爲止息之止失之

爰衆爰有箋校其夫家人數日益多矣器物有足矣瑞辰按有與衆同義猶言爰居爰處處亦居也爾雅釋詁幠厖大也又曰幠厖有也有大義近易雜卦曰大有衆也知有亦與衆多義同魚麗詩旨且有猶言旨且多有亦多也下夾其皇澗四句皆言來居之衆多卽承上爰衆爰有言之

止旅乃密傳密安也箋公劉居豳卽安軍旅之役止士卒亦安瑞辰按旅廬古通用旅當讀如十里有廬之廬廬寄也謂民既寄廬於此乃見其繁密也箋以止旅爲止軍旅之役失之

芮鞫之卽箋芮水涯也鞫究也箋芮之言內也水之內曰隩水之外曰鞫瑞辰按芮卽汭之叚借鞫通作泦泦又作埳周官職方雍州其川涇汭鄭注汭在豳地引詩汭泦之卽漢書地理志芮水出汧縣西北東入涇詩芮阸雍州川也據顏師古言韓詩作芮阸則知鄭注周禮以汭泦爲雍州川者亦韓詩說至箋毛詩始從爾雅毛傳今按箋說是也汭入以雙聲爲義故說文以汭爲水相入貌王肅亦云汭入也出爲外則入爲內故水厓之在內亦名汭鞫窮鞫曲皆雙聲故傴僂之狀曰匑窮水之外曲亦名鞫耳至傳云鞫究也者李黼平曰傳蓋讀鞫爲究古阸泦二字俱从尻尻與究竝从九得聲聲同者義亦

同是鞫泦泦究同物故傳轉爲究水經温水篇注說九德縣云九德浦內逕越裳究九德究南陵究又云竺枝扶南記山谿瀨中謂之究究卽鞫也可補孔疏之缺今按爾雅釋言鞫究窮也鞫究同義故傳以究釋鞫鞫究爲水涯卽水窮處也爾雅又言厓內爲隩外爲鞫孫炎曰內曲裏也外曲表也今按內曲爲芮外曲爲鞫則詩之芮鞫又卽爾雅之澳鞫

泂酌

可以餴饎傳餴餾也饎酒食也釋文餴又作饙字書云一蒸米也瑞辰按說文餴滫飯也饙餴皆或體字爾雅釋言饙餾稔也郭注今呼餐音脩餐飯爲饙饙均孰爲餾詩疏引孫炎云蒸之曰饙均之曰餾說文餾飯氣流也蓋謂撥饙之時飯氣流布是餴餾本一事胡承珙曰說文以饙爲滫卽今人蒸飯熱時以水淋之謂之撥饙今按饙與餾對文則異散文則通故爾雅竝訓爲稔毛傳卽以餾釋饙猶其以函釋䐑也饙爲蒸米則饎宜讀如饎人之饎周官大鄭注饎人主炊官也儀禮鄭注炊黍稷爲饎是也不得从爾雅訓爲酒食

卷阿

序卷阿召康公戒成王也瑞辰按汲冢紀年成王三十三年遊於卷阿召康公從其所言出遊之年雖未足信然以詩義求之其爲成王出遊召康公因以陳詩則無疑也首章豈弟君子來遊來歌正謂成王遊歌於卷阿之上君子謂成王也箋以君子爲賢臣失之以矢其音及末章矢詩不多維以遂歌乃召康公欲人之陳詩答王爾雅對遂也廣雅對答也對爲遂則遂亦可訓對遂歌猶云答歌也傳云遂爲工師之歌箋云欲今遂爲樂歌竝失之

有卷者阿傳卷曲也瑞辰按說文卷厀曲也是卷之本義引申爲凡曲之稱猶鬈本髮好引申爲好皃之稱也

伴奐爾游矣傳伴奐廣大有文章也箋伴奐自縱弛之意也瑞辰按伴奐二字疊韻說文伴大皃奐字注一曰大也是二字同義皆大也古讀奐同援故伴奐又通作畔援廣大者易放縱故箋訓爲自縱弛之意傳訓爲廣大有文章者蓋以廣大釋伴字以文章釋奐字非詩義也

俾爾彌爾性傳彌終也瑞辰按彌者镾之叚借叚玉裁曰蓋用弓部之弥而又省玉也說文镾久長也惟久長是以能終胡承珙曰終者盡也彌其性卽盡其性也

似先公酋矣傳似嗣也酋終也箋嗣先君之功而終成之瑞辰按爾雅釋詁酋終也郭注引詩嗣先公爾酋矣蓋本三家詩據二章百神爾主矣四章純嘏爾常矣皆有爾字則从郭引有爾字爲是箋云而終成之而猶汝也正義釋傳云汝王能終之矣似鄭箋及正義本皆有爾字故以爾及汝王釋之今本乃後人妄刪耳酋之言久也就也久則有終就亦終也故爾雅訓爲終正義本作遒今作酋者从釋文本說文酋繹酒也繹酒卽昔酒周禮注昔酒今之酋久白酒所謂醳酒者也是酋有久義又說文僔終也僔之古音與酋同釋名曹酋也猶爾雅慒慮也釋文云慒音囚也音同則義同故僔亦訓終

茀祿爾康矣傳茀小也箋茀福瑞辰按爾雅釋言芾小也傳以茀爲芾之叚借故訓爲小對下純嘏爲大福言也爾雅釋詁祓福也郭註引詩祓祿康矣蓋本三家詩茀與祓雙聲方言福祿謂之祓戩箋以茀爲祓之叚借故訓爲福猶生民箋讀茀爲祓也傳箋各有所本正義言茀之爲小爲福皆無正訓由不明叚借之義耳

純嘏爾常矣傳嘏大也箋純大也予福曰嘏使女大受神之福以爲常瑞辰按胡承珙曰案賓之初筵及此傳皆訓嘏爲大惟鄭箋嘏訓受福其實義相成也蓋嘏本訓爲大郊特牲曰嘏長也大也方言嘏大也宋衛陳魯之閒謂之嘏秦晉之閒凡物壯大謂之嘏說文嘏大遠也因祭祀受福曰嘏而大義遂專屬於福以漢人爾雅注例之當

曰嘏福之大也傳但曰大而福義自見鄭君生於後漢釋經之法稍變故必以予福申明之少牢饋食禮以嘏于主人云嘏大也予主人以大福此可見嘏祇有大訓引申之爲大福耳今按胡說是也逸周書寶典篇樂獲純嘏孔晁注純大也嘏大也謂之大大之福正與傳箋義合又賈子禮篇曰祜大福也嘏與祜音義竝同嘏亦爲大福

有馮有翼傳有馮有翼道可馮依以爲輔翼也箋馮馮几也翼助也王之祭祀擇賢者以爲尸尊之豫撰几擇佐食瑞辰按說文馮馬行疾也此馮之本義至訓馮依者乃㑽字之叚借說文㑽輔也从人朋聲讀若陪位又朋下曰鳳飛羣鳥從以萬數故以爲朋黨字謂㑽借作朋也此詩㑽借作馮猶淜爲無舟渡河經傳通借作馮二貝爲朋亦借作馮也俗作憑失之有馮有翼猶云有輔有翼傳云道可馮依非詩義也說文凭依几也引周書凭玉几讀若馮箋以馮爲馮几蓋以馮爲凭之叚借亦非

有孝有德箋有孝斥成王也有德謂羣臣也廟中有孝子有羣臣瑞辰按王尚書曰爾雅善父母爲孝推而言之則爲善德之通稱逸周書謚法篇曰五宗安之曰孝慈惠愛親曰孝秉德不回曰孝則所包者廣矣文侯之命曰追孝于前文人大雅遹追來孝追孝謂追善德也周語樊穆仲曰魯侯孝亦謂魯侯有善德也今按王說是也此詩有孝有德亦泛言有善有德不必專指孝親言此與上有馮有翼皆指求賢用吉士箋以有孝爲指成王失之

以引以翼傳引長翼敬也箋使祝贊道之扶翼之瑞辰按行葦箋在前曰引在旁曰翼彼謂引翼老者此謂引翼人主義得兩通箋指祭祝言失之

鳳皇于飛翽翽其羽亦集爰止傳翽翽衆多也箋翽翽羽聲也亦與衆鳥也爰于也鳳皇往飛翽翽然亦與衆鳥集於所止衆鳥慕鳳皇而來喻賢者所在羣士皆慕而往仕也瑞辰按傳以翽翽爲衆多則

其羽卽指衆鳥言亦當對鳳皇言非謂鳳皇與衆鳥胡承珙釋之曰若云鳳皇于飛則有此衆多之羽亦集於所止耳其說是也說文曰鳳飛則羣鳥從以萬數故鳳古作朋字此詩所以言衆鳥之翽翽箋以翽翽爲鳳鳥之羽聲又以亦爲與衆鳥與傳異義正義引王肅述毛以亦爲鳳事自相亦尤非毛恉

矢詩不多維以遂歌傳不多多也明王使公卿獻詩以陳其志遂爲工師之歌焉箋矢陳也我陳作此詩不復多也欲令遂爲樂歌王曰聽之則不損今之成功也瑞辰按首章言矢音者望賢者之陳歌也末言賢人衆多則陳詩者亦多正與首章相應非謂矢詩爲召公自言陳作此詩也故以不多爲多箋誤解爲召公自言陳作此詩因易傳以不多爲順詞正義據箋申傳又以不多爲王能用賢不復須戒故以作詩爲煩多殊失傳恉

民勞

汔可小康傳汔危也箋汔幾也王幾可以小安之乎瑞辰按爾雅釋詁幾危也又譏汔也（譏古幾字見汗簡）玉篇引埤倉[illegible]譏也說文譏[illegible]也是知傳訓汔爲危者正以危與幾同義猶殆訓危又爲庶幾也故箋以幾申釋傳義胡承珙曰古人言幾每曰危漢書宣元六王傳我危得之又外戚傳今兒安在危殺之矣皆以危爲幾是也正義讀傳危如安危之危失之汔幾以雙聲爲義故釋詁又曰幾近也詩疏引孫炎曰汔近也昭十年左傳引詩汔可小康杜注汔期也幾期以聲近爲義詩疏引史記周昌傳臣期知其不可以釋杜義誤矣漢書元帝紀魏志辛毗傳竝引詩迄可小康蓋本三家詩迄卽汔字之俗顏師古訓迄爲至亦非又按此詩以康休息愒安對上民亦勞止言之而歷言小康小休小息小愒小安者非謂民勞之甚宜小小安息之也古人以小爲語詞猶以大與中爲語詞也文王詩小心翼翼小心猶言中心也公羊桓十六傳見使守衞朔而不能使衞小衆猶言不能使

衛衆也此詩上言勞止以止爲語詞若但言汔可康汔可休則不辭故以小字助之成句非謂民不必大安息且小安息之也小爲語助蓋失其義久矣

無縱詭隨傳詭人之善隨人之惡者以謹無良愼小以懲大也瑞辰按經義述聞曰詭隨疊韻字不得分訓詭隨卽無良之人亦無大惡小惡之分詭隨謂譎詐謾欺之人詭古讀若戈淮南說林訓水雖平必有波衡雖正必有差尺寸雖齊必有詭隨讀若譇譇音土禾反字或作詑又作訑隨其段借字也方言虔儇慧也秦謂之謾晉謂之懇宋楚之閒謂之倢楚或謂之譇自關而東趙魏之閒謂之黠或謂之鬼說文沇州謂欺曰詑楚辭九章或訑謾而不疑燕策寡人甚不喜訑者言也竝字異而義同今按王說以詭隨爲譎詐謾欺之人是也元應書引三倉詭譎也廣雅釋詁詭欺也詭通作恑廣雅釋言詭恑也又省作危莊子漁父曰苦心勞形以危其眞釋文危本作譎詭僞亦聲近僞卽譎也譎卽訛也譇通作詑又通作忚廣雅詑忚竝曰欺也又借作他淮南說山篇媒但者非學謾他他今本誤作忚此从廣雅疏證引又通作訑元應書引纂文曰兗州人以相欺人爲訑人皆詭隨爲譎詐謾欺之證至謂詩詭隨卽無良之人無大惡小惡之分則非胡承珙曰案後漢書陳忠上疏曰臣聞輕者重之端小者大之源故隄潰蟻孔氣洩鍼芒是以明者愼微智者識機書曰小不可不殺詩云無縱詭隨以謹無良所以崇本絕末鉤深之意也廣雅亦曰詭隨小惡也此詩每章皆言詭隨而但曰無縱可知其爲小惡下文云以謹曰式遏明其惡漸大矣此仍從毛義爲允又按昭二十年左傳引詩作毋從詭隨據箋云無聽於詭人之善不肯行而隨人之惡者則鄭亦讀縱爲聽從之從

柔遠能邇傳柔安也箋能猶伽也安遠方之國順伽其近者瑞辰按能與柔義相近柔之義爲安爲善能亦安也善也易宜建侯而不寧鄭本而作能云能猶安也漢書百官公卿表柔遠能邇顏師古注能善也是其證矣能字从㠯得聲古與而字聲近通用易眇能視跛能履虞本能作而呂氏春秋晉平公問於祁黃羊曰南陽無令其誰可而爲之高注而讀曰能皆而能通用之證漢督郵碑深遠而邇卽柔遠能邇也而如古同聲故箋訓能爲伽伽卽如也如猶若也廣雅如若也若有順意爾雅若順也故箋云順伽其近者正與安善義通徐邈云能鄭奴代反此卽鄭注禮運樂記所謂能字古皆作耐者也耐去寸則爲而故能又讀而訓如也王尙書經義述聞曰古者謂相善爲相能康誥曰亦惟君惟長不能厥家人僖九年左傳曰入而能民土於何有文十六年傳曰不能其大夫至於君祖母以及國人襄二十一年傳曰范鞅與欒盈爲公族大夫而不相能昭十一年傳曰蔡侯獲罪於其君而不能其民三十一年傳曰公在乾侯言不能外內也宣十一年穀梁傳曰輔人之不能民而討猶與柔遠能邇之能同義今按王說是也公羊僖二十四年傳王者無外此其言出何不能乎母也不能乎母猶言不順乎親能亦順也舊解多失之

以謹惛怓傳惛怓大亂也箋惛怓猶讙譁也瑞辰按惛者怋之段借說文怋怓也怓亂也引詩以謹惛怓惛怓當爲怋怓之譌釋文惛說文作怋是其證也呂刑泯泯棼棼傳泯泯爲亂逸周書祭公解泯泯芬芬孔晁注泯芬亂也怋與泯同義賓之初筵詩載號載呶傳號呶呼號讙呶也說文呶讙聲也箋讀怓爲呶故以讙譁比之讙譁當从釋文本作讙譊周官大司馬注鐃讀如讙嘵之嘵賈疏引詩以謹讙嘵蓋本三家詩鄭箋亦本三家爲說嘵卽譊也

以謹醜厲傳醜衆厲危也箋厲惡也瑞辰按醜厲二字同義醜亦惡也古者美醜好醜多對言傳訓醜厲爲衆失之

戎雖小子傳戎大也箋戎猶女也瑞辰按戎女一聲之轉故箋以戎爲女之段借

以謹繾綣傳繾綣反覆也釋文綣本或作卷瑞辰按說文無繾綣字新附有之錢大昭曰繾綣當作緊𦇧楚詞九思曰心緊𦇧兮傷懷王

逸章句緊綣糾繚也一作繾綣說文緊纏絲急也綣纏臂繩也今按緊字糾忍切从臤絲省別作絙玉篇引春秋成公四年鄭伯絙卒有古千一切則从臤得聲與繾音近故繾綣卽緊綣之別體左氏昭二十五年傳繾綣從公杜注繾綣不離散也與反覆義正相成廣雅釋詁繾綣摶也摶義與不離散義相近胡承珙曰荀子成相篇精神相反楊倞注相反謂反覆不離散然則傳訓反覆正與不離散義通也

王欲玉女箋玉者君子比德焉王乎我欲令女如玉然瑞辰按說文金玉之玉無一點其加一點者解云朽玉也从王有點讀若畜牧之畜阮宮保謂詩王欲玉女玉字專是加點之玉玉畜好古音皆同部相叚借玉女者畜女也畜女者好女也召穆公言王乎我正惟欲畜女好女不得不用大諫詩之玉女與孟子引詩曰畜君何尤畜君者好君也無異玉卽畜字之叚借其說是也因思禮記請君之玉女玉女亦當讀畜卽好女猶云淑女也洪範維辟玉食玉食猶言珍食玉亦好也此箋解爲金玉之玉失之

板

上帝板板傳板板反也上帝以稱王者也箋王爲政反先王與天之道瑞辰按說文有版無板後漢書董卓傳李賢注文選辨命論李善注引詩皆作版版荀子楊倞注亦云大雅版之詩爾雅版版僻也廣雅版版反也是知古本皆作版版版反以聲爲義韓詩外傳以上帝版版下民瘁癉爲君反道而民愁則知箋云反先王與天之道正本韓詩申傳反字之義非分釋版版爲二事正義釋傳云反又反釋箋云反有二事則凡詩中疊字如管管憲憲皆將舉二事以釋之其謬甚矣

下民卒癉傳癉病也釋文癉本又作僤沈本作𤺺瑞辰按卒者悴之消借說文悴𢝊也讀與瘁同瘁癉皆病也韓詩外傳引詩正作下民瘁癉說文癉勞病也疸黃病也二字音同而義別𤺺蓋疸字之或體

禮緇衣引詩作亶本亦作𤺺爾雅𤺺病也作癉者正字亶𤺺僤皆叚借字

出話不然傳話善言也瑞辰按話有二義有但作言字告字解者爾雅話言也盤庚乃話民之弗率釋文引馬融注話告也言也是也有作善言解者書疏引爾雅舍人注曰話政之善言也孫炎曰善人之言也說文作䛡云會合善言也籀文作譮玉篇云䛡古文話是也今按盤庚乃話民之弗率當訓誥抑詩慎爾出話當訓言惟此詩出話不然話當訓爲善言耳然者嘫之媘借方言款然也說文嘫語聲也廣雅然譍也

爲猶不遠傳猶道也箋猶謀也瑞辰按猶通作繇爾雅繇道也又作猷方言裕猷道也故傳訓猷爲道然下文猶之未遠卽承上爲猶不遠言之傳於下訓猶爲圖則上不得異義故箋以謀釋之謀圖一也

靡聖管管傳管管無所依繫箋王無聖人之法度管管然以心自恣瑞辰按管管爲悹悹之叚說文悹憂也廣雅作悺亦云憂也字通作懽釋訓懽懽愮愮憂無告也玉篇廣韻悹字下云悹悹憂無告也是悹悹卽懽懽也又通作痯爾雅痯痯病也竝與毛傳無所依繫義近傳意蓋謂王詐爲求賢之詞言世無聖人其憂悹悹然若無所依也不實於亶則並無求賢之實矣此二句正承上出話不然言之猶下句猶之不遠承上爲猶不遠言也至箋以靡聖爲無聖人之法度而以管管爲心自恣此蓋與傳異義廣雅釋訓管管浴也浴與欲古通用浴卽欲之叚借其義當本三家欲卽恣也與箋訓以心自恣正合箋義亦本三家也正義合傳箋爲一誤矣

無然憲憲傳憲憲猶欣欣也瑞辰按憲欣二字雙聲憲憲卽欣欣之叚借猶掀訓軒起昕天卽軒天皆以雙聲爲義也欣通作訢說文訢喜也字从言疑有喜言之義與下文泄泄義相近

無然泄泄傳泄泄猶沓沓也瑞辰按說文呭多言也又詍多言也竝

引此詩荀子解蔽篇曰辨利非以言是則謂之詍是泄泄實多言之貌說文沓語多沓沓也沓通作誻說文誻譅誻也玉篇譅誻妄語也荀子正名篇曰誻誻然楊倞注誻誻多言也詩噂沓背憎鄭箋謂噂噂沓沓相對談語是沓沓亦爲多言故傳曰泄泄猶沓沓其義本之孟子孟子曰事君無義進退無禮言則非先王之道者猶沓沓也正以言非先王之道爲猶沓沓與荀子訓詍義合泄泄謂多言妄發故下文辭輯辭懌專以言詞言爾雅釋訓憲憲泄泄制法則也郭注佐興虐政設教令也此詩箋云臣乎女無憲憲然無沓沓然爲之制法度達其意以成其惡其義正本爾雅均與說文多言義近正義以泄泄猶沓沓爲競進之意朱子孟子集注又以泄泄沓沓爲弛緩之意均與古義違矣

辭之輯矣民之洽矣辭之懌矣民之莫矣傳輯和洽合懌悅莫定也箋辭辭氣謂政教也王者政教和說順於民則民心合定此戒語時之大臣瑞辰按說文洽霑也佮合也傳訓洽爲合者謂洽爲佮之叚借釋詁郃合也郃卽洽猶毛詩在洽之陽稱引者亦多作郃也懌朱彬讀爲殬說文殬敗也殬借作懌猶殬借作斁與擇也莫朱彬讀爲瘼訓病謂四語兼善惡言詞和則民合詞敗則民病義較傳箋爲允說苑善說篇子貢曰出言陳辭身之得失國之安危也引詩辭之繹矣民之莫矣正兼詞之美惡言之

聽我囂囂傳囂囂猶警警也箋警警然不肯受瑞辰按囂警二字疊韻十月之交詩讒口囂囂釋文引韓詩作嗸嗸是囂警通用之類據說文囂聲也讒口囂囂當以作囂爲正字韓詩作嗸嗸叚借字也說文嗸衆口愁也引詩哀鳴嗸嗸爲嗸之正字此詩當以警警爲正字潛夫論引詩作聽我敖敖卽警之媘毛詩作囂囂亦叚借字爾雅釋訓仇仇敖敖傲也郭注皆傲慢賢者蓋以敖敖爲釋此詩聽我囂囂潛夫論引詩作聽我敖敖與爾雅正合至爾雅釋文引舍人本傲作毀云敖敖衆口毀人之

貌則以敖敖爲釋詩讒口囂囂矣桂氏馥云箋不肯受當爲不省受之譌廣雅警不省語也是其證說文警不肖人也韻會引說文作不肖人言也不肖亦當爲不省今按桂氏說是也王逸九思令尹兮警警注警警不聽話言而妄語也按此誤合二義爲一然可證警警爲不省人語玉篇聱字注引廣雅云聱不入人語也埤雅云不聽也竝與不省受之義同聱卽警之俗也

老夫灌灌傳灌灌猶款款也瑞辰按灌款以疊韻爲訓說文懽喜歎也歎意有所欲也胡承珙謂灌爲懽之借故說文引爾雅正作懽懽

我言維服箋服事也我所言乃今之急事瑞辰按服者艮之叚借說文艮治也我言維服猶云我言維治治言對亂言而言猶左傳以治命對亂命言也箋訓服爲事若直云我言維事則不辭故必以乃今之急事增成其義非詩意也

天之方懠傳懠怒也瑞辰按釋言懠怒也引詩天之方懠此傳所本說文無懠字愭注云小怒也从心壴聲陳壽祺謂卽天之方懠之懠今按廣韻愭在十二祭尺制切音義正與懠同

無爲夸毗傳夸毗體柔人也箋女無夸毗以形體順從之正義釋訓云夸毗體柔也李巡曰屈己卑身求得於人曰體柔然則夸毗者便僻其足前卻爲恭以形體順從於人故曰以體柔人瑞辰按夸毗爾雅釋文引字書作舿𨉖玉篇廣韻皆作舿䠷爾雅與籧篨戚施同釋三者皆連緜字非可分析言之毛傳體柔人也相臺本作以體柔人合箋及正義考之當从相臺本爲是孫炎云夸毗屈己卑身以柔順人也義正與毛傳同爾雅以口柔面柔體柔同釋蓋猶論語巧言令色足恭三者竝舉足恭卽體柔也臧庸拜經堂日記曰表記孔子曰君子不失足於人不失色於人不失口於人不失足者不足恭也不失色者不令色也不失口者不巧言也大戴記曾子終身篇足恭而口聖足與口對文是知足恭古皆如字讀今按臧說是也論語孔安

國注足恭便僻之貌此詩正義便僻其足前却爲恭正本論語孔注墨子云再拜便僻便槃二字同聲便僻卽槃辟也漢書何武傳坐舉方正召見所舉者槃僻雅拜注服虔曰行禮容拜也今案辟當讀如宛然左辟之辟便辟槃辟皆便旋退避足恭之貌卽詩所云夸毗後漢書崔駰傳恥夸毗以求舉注夸毗謂佞人足恭善爲進退是也說文侉㦛詞也㦛愍也段玉裁疑侉卽夸毗字胡承珙曰毗卽㦛之借㦛今字作憊謂疲極也孟子曰脅肩諂笑病于夏畦其夸毗之謂乎民之方殿屎傳殿屎呻吟也釋文殿說文作唸屎說文作㕧瑞辰按說文引詩作唸㕧者正字詩及爾雅作殿屎者段借字也釋元應衆經音義卷七引埤蒼㕧伊內悲也亦痛念之聲也據說文㕧从口伊省聲是㕧與咿實一字屎字說文所無惟徙字下云屎古文徙屎蓋屎字之消

喪亂蔑資傳資財也瑞辰按資齊古同聲通用易喪其資斧子夏傳及衆家竝作齊應劭曰齊利也資又通齎周官掌皮歲終則會其財齎注子人以物曰齎鄭司農曰齎或爲資外府注齎行道之財用也遺人疏引書傳行而無資謂之乏聘禮問幾月之資鄭注資行用也古文資爲齎廣雅齎裝也齊卽齎之消借據說文銻利也讀若齊資齊皆當爲銻之段借傳訓爲財猶說文訓利也桑柔詩國步蔑資義同此銻借作資猶說文趑讀若資也又按說文資貨也貨財也貨財同義則資之本義亦與銻近逸周書酆謀解三施資注旅資以惠也蓋以資爲行用之財至齎據說文曰齎持遺也掌皮注齎所給予人以物曰齎則與資音同而義別矣

天之牖民傳牖道也正義牖與誘古字通用瑞辰按召南詩吉士誘之傳誘道也樂記引詩誘民孔易鄭注誘進也韓詩外傳引詩亦作誘此誘牖通用之證據說文羑相訹呼也从厶羑或作誘古文作羑羊部又曰羑進善也文王拘羑里在蕩陰是訓道訓進皆當以羑爲正字顧命天受羑若馬注羑道也其正字也作誘者羑字之或體羑或借牖猶羑里尚書大傳史記皆作牖里也羑或作誘因羑或作誘古文亦通作羑也

如壎如篪傳如壎如篪言相和也瑞辰按胡承珙曰案樂器相和者多何以獨言壎篪張萱疑耀云閱古今樂律諸書知七音各自爲五聲如宮磬鳴而徵磬和獨壎篪則二器共爲一音壎爲宮而篪之徵和壎爲角而篪之羽和此所以言相和可補孔疏之缺

攜無曰益箋無曰是何益瑞辰按攜猶取也取民之道以治民非於民有所增益卽中庸以人治人也故下卽接以牖民孔易矣箋以益爲何益失之

民之多辟無自立辟傳辟法也箋民之行多爲邪僻者乃女君臣之過無自謂所建爲法也瑞辰按盧氏釋文考證云後漢書張衡傳家語子路初見篇玉篇人部一切經音義九文選注三皆引作多僻段玉裁曰傳辟法也之上不言辟僻也蓋漢時毛詩本上作僻下作辟故箋云多爲邪僻各書徵引皆上僻下辟釋文亦然自唐石經二字皆作辟而朱子幷下辟字釋爲邪矣胡承珙曰宣九年左傳陳殺洩冶孔子曰詩云民之多辟無自立辟其洩冶之謂乎昭二十八年左傳晉祁勝與鄔臧通室祁盈將執之訪於司馬叔游叔游曰無道立矣子懼不免詩曰民之多辟無自立辟姑已若何此皆謂邪僻之世不可執法以繩人雖與詩義稍異然立辟皆爲立法後儒訓下辟字亦爲邪非經義矣今按釋文本作多僻與後漢書家語玉篇文選注引同正義本自作多辟與左傳引同蕩釋文云辟匹亦反邪也本又作僻是亦以辟爲正字矣至傳云辟法也不更指其何辟阮宮保校勘記謂猶昔育恐育鞫傳之育長不指言何育其說是矣段氏遂據以爲多辟當作僻之證失之又按文選思元賦覽蒸民之多僻兮畏立辟以危身義與左傳引詩同又與說苑至公篇引詩其命多僻同

其說蓋本三家詩其字自从本字作多僻耳

价人維藩傳价善也箋价甲也被甲之人謂卿士掌車事者瑞辰按說文价善也引詩价人維藩本毛詩爾雅介善也郭注引詩作介荀子君道篇漢書諸侯王表及王莽傳引詩竝作介蓋本三家詩介即价之渻借箋訓介爲甲失之介夵古通用爾雅介大也又曰介善也方言說文竝曰夵大也价人爲善人即爲大人與下大師大邦大宗爲一類若訓爲甲則不相類矣

大師維垣傳垣牆也箋大師三公也釋文大師音泰注大師同瑞辰按此詩三句連言大皆當讀如大小之大首句价人維藩价亦大也不應大師大字獨音泰且介人爲賢臣則三公皆在其內不應重言太師大師宜謂大衆大師維垣猶云衆志成城也荀子君道篇曰君人者愛民而安好士而榮兩者無一焉則亡詩云介人維藩大師維垣此之謂也蓋引詩介人維藩以證好士而榮大師維垣證上愛民而安徐氏璈謂其以大師爲大衆其說是也毛詩出於荀卿其訓大師當與之同特以師之訓衆爲常義故傳不待言耳正義以箋釋傳誤矣

大宗維翰傳王者天下之大宗翰幹也箋大宗王之同姓之適子也瑞辰按相臺本箋作大宗王之同姓世適子也據鄭注禮記繼別爲宗云別子之世適也又此詩正義云故知大宗王之同姓世適子也則从相臺本爲是古以別子之世適爲大宗族人不敢以其戚戚君傳以大宗爲王者失之且翰與藩垣屏竝言皆是扞衞國家之義不得以維翰獨指王者言也

無敢戲豫傳戲豫逸豫也瑞辰按豫與戲竝言豫亦戲也孟子趙注豫亦遊也逸通作佚又作劮倉頡篇豫佚也廣雅劮遊二字竝訓爲戲是豫亦訓戲之證豫亦爲戲猶之節南山不敢戲談玉篇廣韻竝云談戲調也談亦戲也毛傳以逸豫釋戲豫正以逸亦戲也後漢書蔡邕傳引詩畏天之怒不敢戲豫而釋之曰天戒誠不可戲也亦以戲豫同義故但以戲釋之耳正義謂戲而逸豫失之

敬天之渝箋渝變也瑞辰按爾雅釋言渝變也蓋釋詩舍命不渝非釋詩敬天之渝渝與怒對文當讀爲愉唐風他人是愉毛傳愉樂也喜樂義近敬天之愉猶云敬天之喜作渝者叚借字也迅雷風烈爲天之怒則和風甘雨爲天之喜天之怒喜皆敬則無時而不敬矣

昊天曰旦傳旦明瑞辰按詩以旦衍爲韻釋文本衍作羨旦羨亦韻也或據郊特牲旦明旦爲膻字脫其半因疑此詩旦亦神字之脫誤則於韻不合矣

及爾游衍傳游行衍溢也箋游溢相從釋文本作羨云本或作衍瑞辰按廣雅釋言淫游也小爾雅淫溢沒也游衍之言與淫溢義近說文衍水朝宗于海皃也引申爲盈溢之稱訓詁者當以衍爲正字作羨者同音叚借字小爾雅延衍散也游衍即放散之義溢與散義正相成

毛詩傳箋通釋二十五

桐城馬瑞辰元伯著

大雅

蕩

蕩蕩上帝傳上帝以託君王也箋蕩蕩法度廢壞之皃瑞辰按說文無蕩字水部潒字注云水潒漾也从水象聲讀若蕩據玉篇蕩字注云或作潒是蕩卽潒字之或體廣雅釋訓潒潒流也潒潒卽蕩蕩也蕩蕩本流水放散之皃堯典蕩蕩懷山襄陵是也又引伸爲法度廢壞之皃故此詩序云天下蕩蕩無綱紀文章潒之通作蕩猶說文惕像並訓放而華嚴經音義以像爲惕字古文也

天生烝民其命匪諶傳諶誠也箋天之生此衆民其教道之非當以誠信使之忠厚乎瑞辰按命當讀如天命之謂性之命謂天命之初本善而其後有初鮮終故言其命匪諶韓詩外傳曰夫人性善非得明王聖主扶攜內之以道則不成君子詩曰天生烝民其命匪訦靡不有初鮮克有終言惟聖帝明王後使之然也以本善者歸之天以終善者責之君正合詩義朱子集傳云降命之初無有不善而人少能以善道自終義本韓詩箋以命爲人君之教命失之

文王曰咨傳咨嗟也正義曰咨是歎辭故言嗟以類之非訓咨爲嗟也瑞辰按說文咨云謀事曰咨又嗞嗟也嗟者䜺之或體說文言部䜺咨也段本改作嗞也與嗞爲互訓是訓嗟者字當作嗞毛傳以咨爲嗞之段借故以嗟釋之爾雅釋詁嗟咨䜺也釋文云䜺本或作䞋引字林曰皆古嗟字案爾雅嗟咨同訓者亦以咨爲嗞之借字嗞借作咨猶爾雅訓咨爲此卽以咨爲茲之借字也秦策曰嗟嗞乎詩綢繆毛傳曰子兮者嗟茲也古人每以嗟嗞連言爾雅嗟咨卽嗟嗞也作茲者亦省借耳正義不知咨爲嗞之段借遂謂傳非訓嗟爲咨矣

曾是掊克傳掊克自伐而好勝人也瑞辰按阮宮保校勘記曰自伐解倍好勝解克定本倍作掊掊卽倍也釋文作掊與定本同今按正義又云倍者不自量度謂己兼倍於人而自矜伐是正義本作倍之證今本作掊者誤也釋文云掊克蒲侯反聚斂也掊與裒通易謙象君子以裒多益寡玉篇引作掊是其證也說文有捊無裒裒卽捊字之俗爾雅釋詁裒聚也說文捊引堅也堅爲土積其義同聚說文掊把也六書故所引唐本說文作掊捊也陸氏所見說文掊字注必亦作捊故訓掊爲聚斂漢書敘傳曾是彊圉掊克爲雄蜀志廖立傳王連流俗苟作掊克使百姓疲弊以至今日南齊書竟寧王子傳守宰相聚務在裒尅皆以掊克爲聚斂其義與正義異顏注漢書敘傳以掊克爲好聚斂克害之人似分掊克爲二義胡承珙曰此等皆見成稱目雖非雙聲疊字亦必二字爲一意如上文彊禦合之則禦亦是彊分之則其彊足以禦善仍一義也今按胡說是也掊克連言知克亦爲掊猶福履戩穀並言知履卽爲祿戩卽爲福也然釋文訓掊克爲聚斂而云蒲侯反只爲掊字作音是知聚斂二字專解掊字非兼釋克字也李黼平曰兼倍于人亦是好勝仍是克字之義釋文所載不分別衆家者多是毛義此經釋文有聚斂也三字竊疑毛傳原本云掊聚斂也克自伐而好勝人也今按李說是也釋文所見本尚無脫誤正義本掊下已脫聚斂字因改从定本作倍耳

曾是在服傳服服政事也瑞辰按爾雅服事也說文事職也廣雅服任也又職事也樂記鄭注官猶事也在服猶云在職在任在官與上在位同義人臣服官政因謂其官政爲服猶諸侯賓服於天子因謂其國亦爲服也

天降慆德傳慆慢也箋厲王施倨慢之化瑞辰按唐石經作天降滔德說文滔水漫漫大皃廣雅滔漫也書洪水滔天滔天卽漫天也水漫曰滔人慢亦曰滔滔通作慆玉篇慆喜也又慢也釋名慢漫也漫漫心無所恨忌也故傳訓滔爲慢箋卽以倨慢釋之釋文傳作漫又

云本亦作慢又作嫚並字異而義同

女興是力箋女羣臣又相與而力爲之言競於惡瑞辰按正義曰定本作相與而力爲之其釋經云女等何爲起是氣力而佐助之是正義从定本作興爲訓然箋作相與而力爲之與與興俱从舁字會意說文興起也从舁从同同力也蓋經本作興而箋以與釋之也竊謂訓與爲是說文與黨與也从舁与謂其舉而與之與猶助也（見戰國策呂氏春秋注）女與是力猶云女助是力廣雅伆勤也力卽伆之媘是力猶云是勤極言其助之甚也僖二十八年公羊傳自者何有力焉者也力卽助也是力亦有助義正義从定本作興以爲起是氣力失其義矣

而秉義類彊禦多懟流言以對寇攘式內傳對遂也箋義之言宜也類善式用也女執事之臣宜用善人反用彊禦衆懟爲惡者皆流言謗毀賢者王若問之則又以對寇盜攘竊爲姦宄者而王信之使用事於內瑞辰按類爲善義亦善也詩四句皆謂王用善人則爲羣小所譖毀也爾雅釋言懟怨也對遂也彊禦多懟謂王用善人則彊禦多懟怨因懟怨遂爲流言於外以遂其讒毀之心復爲寇盜攘竊於內至下言侯作侯祝則終之以詛祝靡有究極矣箋說失之

流言以對傳對遂也箋皆流言謗毀賢者王若問之則又以對瑞辰按荀子曰流丸止於甌臾流言止於智者又致仕篇云凡流言流說楊倞注流者無根源之言呂覽知度篇云不好淫學流說高誘注邪說謂之流說今按二說皆非是廣雅釋詁流蕎七也七與化通說文七變也大誓流爲烏大傳作化爲烏蕎與譌訛並通流言卽譌言也說文譌譌言也引詩民之譌言今小雅作訛言箋訛僞也爾雅釋言訛化也譌言以訛傳訛流變無窮故亦稱流言流與訛亦一聲之轉方言蕎譌化也正與流之訓七同義譌言之轉爲流言猶說文囮讀若譌字或从繇作圝其字又通作游與由也又按說文讂流言也从言夐聲據說文觼之重文作鐍趧从夐聲而讀若繘廣韻趫同趧則讂與譎訓權詐者義近是知說文以讂爲流言者亦義與譌言同耳說文訏詭譎也譌言以無爲有變化無常故曰流言與巧言如流爲如水轉流異義箋云皆流言謗毀賢者謗毀之言起於誣詐蓋亦訓流言爲譌言耳

侯作侯祝傳作祝詛也釋文作本或作詛正義作卽古詛字詛與祝別故各自言侯傳辨作爲詛故言作祝詛也瑞辰按作詛古同聲說文古文殂作𣦸釋名助乍也呂覽貴生篇土苴以治天下高誘注苴音同酢皆作詛通借之證正義曰作卽古詛字謂古叚作爲詛也祝者詶之叚借說文詶詛也詛詶也亦通作呪詶借爲祝猶說文[illegible]讀若祝也詛與祝字異而義同故傳曰作祝詛也與傳虛虛邪也爲一類作卽爲祝猶之虛卽爲邪故以祝詛並言正義謂詛與祝別失之段玉裁謂作祝詛之事亦非

女炰烋于中國傳炰烋猶彭亨也箋炰烋自矜氣健之貌瑞辰按炰烋二字疊韻烋字說文所無炰烋或作咆哮文選魏都賦吞滅咆烋劉淵林注引詩作咆哮於中國云咆烋猶咆哮也說文咆嗥也哮豕驚聲也廣雅咆鳴也玉篇咆咆哮也炰烋當卽咆哮之叚借又通作咆虓廣韻咆虓熊虎聲咆哮本爲怒聲又引伸爲驕貌故傳以彭亨釋之彭亨卽炰烋之轉干寶易注彭亨驕滿貌玉篇廣韻彭亨作憉悙注云自強也是知箋云自矜氣滿之貌又申傳彭亨之義也

不明爾德時無背無側爾德不明以無陪無卿傳背無臣側無人也無陪貳也無卿士也箋無臣無人謂賢者不用瑞辰按漢書五行志引詩爾德不明以亡陪亡卿不明爾德以亡背亡仄蓋本齊魯詩與今本毛詩上下互易蓋以中二句明卿自爲韻末二句德側與三四句國德爲隔句用韻也晉書五行志引詩與漢志同蓋卽本漢志也韓詩外傳卷五卷十兩引此詩次序與毛詩同則知毛韓詩上下之次無異矣漢志引此詩而釋之曰言上不明暗昧蔽惑則不能知善

惡顏師古注言不別善惡有逆背傾仄者有堪爲卿大夫者皆不知
之也是以以無背無側爲不知惡人以以無陪無卿爲不知善人與
經言不明義相貫較毛鄭說爲善
天不湎爾以酒箋天不同女顏色以酒瑞辰按說文湎湛於酒也湛
與沈同沈之言淫也湎猶泑也沈湎沈泑同義故微子我用沈泑于
酒史記宋世家作紂沈湎淫于酒漢書敘傳曰沈湎于酒微子所以
告去也天不湎爾以酒猶云天不淫女以酒淮南要略訓高注沈湎
淫酒也是也箋訓湎爲同色未免迂曲釋文引韓詩云飲酒閉門不
出客曰湎亦沈泑之義耳
式號式呼箋醉則號呼相傚釋文呼崔本作謼一本作或號或呼瑞
辰按說文嘑號也呼卽嘑之叚借崔本作謼亦叚借字式本作或者
形近之譌
如蜩如螗如沸如羹箋飲酒號呼之聲如蜩螗之鳴其笑語沓沓然
如湯之沸羹之方熟瑞辰按詩意蓋謂時人悲歎之聲如蜩螗之鳴
憂亂之心如沸羹之熟淮南王招隱曰歲暮兮不自聊蟪蛄鳴兮啾
啾五臣注蟪蛄夏蟬劉向七諫曰身被疾而不閒兮心沸熱其如湯
正取此詩之義箋說失之又按沸者灒之渻借說文灒涫也涫灒也
涫今俗作滾
人尙乎由行傳言居人上欲用行是道也箋時人化之甚尙欲從而
行之不知其非瑞辰按爾雅釋詁尙右也右猶助也泰九二得尙于
中行謂得助於中行也坎彖辭行有尙謂行有助也豐初九節九五
皆言往有尙謂往有助也此詩人尙乎由行乎猶之也由亦行也謂
人尙助之行也傳訓尙爲上箋謂時人化之甚尙並非詩義
內奰于中國傳奰怒也不醉而怒曰奰瑞辰按說文奰壯大也从三
大三目二目爲𥅳三目爲奰益大也讀若易虙羲氏詩曰不醉而怒
謂之奰所引詩卽詩傳今詩作奰者奰之省凡壯健義與怒近廣雅

怒健也故奰爲壯大義又爲怒魏都賦奰回內贔劉淵林注引詩作
內贔贔又奰之俗也正義引張衡西京賦巨靈奰屭以流河曲方言
膞盛也郭注膞泗充壯也膞泗與奰屭同淮南子隆形篇食木者多
力而奰高註奰讀內奰于中國之奰聲近鼻是其證也又怒則氣滿
故𤺊字从奰聲說文云滿也
覃及鬼方傳鬼方遠方也正義未知何方瑞辰按蒼頡篇鬼遠也與
毛傳合小明詩至于艽野毛傳艽野遠荒也艽與鬼聲義正同經傳
中言鬼方有泛指遠方者此詩鬼方對中國言及漢書趙充國傳鬼
方賓服高朕修周公禮殿記與復舊館鬼方來觀之類是也有實指
其國者易高宗伐鬼方之類是也說鬼方之國者不一有謂在西方
者世本黃帝娶于鬼方氏宋均注鬼方於漢則先零羌後漢書肅宗
紀克伐鬼方開道西域西羌傳殷室中衰諸侯皆叛至於武丁征西
戎鬼方三年乃克竹書紀年武乙三十五年周王季伐西落鬼戎又
薛尙功鐘鼎款識載有虎方彝引博古圖云虎方猶鬼方也其南宮
中鼎第二第三皆曰伐及虎方之年釋云伐虎方者虎方猶鬼方也
虎西方之獸蓋以鬼方爲西方故通名虎方耳有謂在北方者易高
宗伐鬼方干寶注鬼北方國也山海經海內北經鬼國在貳負之尸
北又史記五帝本紀北逐葷粥索隱曰匈奴別名也唐虞以上曰山
戎亦曰熏粥夏曰淳維殷曰鬼方周曰玁狁孟子大王事獯鬻趙注
北狄彊者今匈奴也釋文夏曰獯鬻商曰鬼方周曰玁狁秦漢曰匈
奴魏曰突厥唐高祖紀所載略同又論衡北方有鬼國是也至王伯
厚以大戴記言楚爲陸終子季連之後其母爲鬼方氏又竹書紀年
武丁三十二年伐鬼方次于荊證鬼方爲荊楚惠氏棟曰商之鬼方
周荊楚之地商頌殷武卽伐鬼方之詩是又以鬼方爲在南矣今按
鬼方本遠方之通稱故凡西方北方之遠國可通稱爲鬼方若武丁
所伐鬼方後漢書以爲西戎與殷武伐荊楚自是兩事竹書紀年誤

合爲一陸終子六人皆鬼方氏所出不得謂楚爲鬼方所出遂可稱
鬼方也禮記言紂脯鬼侯以饗諸侯淮南子俶眞訓言紂醢鬼侯之
女高誘注鬼侯紂時諸侯鬼通作九史記殷本紀紂以西伯昌九侯
鄂侯爲三公徐廣曰九侯一作鬼侯蓋鬼九古同聲通用鬼爲遠方
猶芁野爲遠荒之野也
匪上帝不時箋非其生不得其時瑞辰按時當讀爾殽既時之時毛
傳時善也廣雅亦云時善也匪上帝不時猶云非上帝不善耳箋云
非其生不得其時失之朱子集傳言非上帝爲此不善之時亦非詩
義
尙有典刑箋猶有常事故法可按用也瑞辰按爾雅釋詁刑常也詩
言典刑猶易言既有典常也箋訓爲典法者法亦常也
顚沛之揭傳顚仆沛拔也揭見根貌箋揭蹶貌瑞辰按說文槇字注
一曰仆木傳蓋以顚爲槇之叚借故訓爲仆說文又曰蹎跋也跋蹎
也又趚走頓也讀若顚並與槇音義同沛卽跋之同聲叚借說文跋
蹎也顚沛卽蹎跋也馬融論語注顚沛僵仆也後漢書伏湛傳章懷
注顚沛猶僵仆也樹之僵仆曰顚沛人之僵仆亦曰顚沛其義一也
說文揭高舉也蹷僵也廣雅揭舉也木之蹷者根必高舉高舉則根
見傳箋義正相承
本實先撥箋撥猶絕也瑞辰按撥敗同聲撥卽敗之叚借列女傳齊
東郭姜傳引詩正作本實先敗蓋本韓詩說文䢸數也䢸與敗字音
義同
在夏后之世箋近在夏后之世謂湯誅桀也瑞辰按周語引詩作近
在夏后之世與箋合似古本原有近字大戴記武王踐阼篇盧辨注
曰周鑒不遠近在有殷之世正依此詩爲句

抑

序抑衞武公刺厲王亦以自警也瑞辰按楚語云昔衞武公作懿戒
之詩使人日誦于其側以自儆懿抑古同聲懿卽抑之詩也楚語惟
言以自警無刺厲王之說朱子集傳據以駁序其說是也今考詩十
二章惟以愼德聽言爲主愼威儀愼言皆以愼德明哲所以知言首
章抑抑威儀維德之隅言威儀爲德之外著也靡哲不愚言大智若
愚也無競維人以下七章承抑抑威儀二句言荏染柔木以下承靡
哲不愚言其三章曰荒湛于酒與賓之初筵詩爲武公飲酒悔過正
合耳詩曰謹爾侯度非刺王之詞曰既耄實耄年自戒之語蓋武公
作詩自戒託爲臣下諷誦之詞故詩中兩言小子也箋據序以詩中
所言皆爲刺厲王失之或據詩其在于今爲刺當時語刺厲王當爲
刺夷王之譌亦非
維德之隅傳隅廉也瑞辰按漢劉熊碑維德之偶偶卽隅之叚借蓋
本三家詩
靡哲不愚傳靡哲不愚國有道則知國無道則愚箋今王政暴虐賢
者皆佯愚不爲容貌瑞辰按傳箋皆以愚爲佯愚惟以爲因國無道
而佯愚似非詩義淮南人閒篇曰人能由昭昭于冥冥則幾于道矣
引詩人亦有言無哲不愚卽言知者無不能貌爲愚耳
哲人之愚亦維斯戾傳戾罪也箋賢者而爲愚畏懼於罪也瑞辰按
上言靡哲不愚言未有哲人而不佯愚者卽所謂大智若愚也下四
句又申言靡哲不愚之義廣雅戾善也戾對疾言正當訓善詩蓋言
庶人之愚是眞愚故以愚爲疾哲人以愚成哲斯以愚爲善耳傳箋
並訓戾爲罪失之
無競維人傳無競競也箋競彊也人君爲政無彊於得賢人瑞辰按
競張參五經文字作倞競與倞聲近而義同故通用爾雅釋言競彊
也說文競彊語也从誩从二人倞彊也从人京聲廣雅倞強也無發
聲語助故傳曰無競競也
四方其訓之傳訓教箋得賢人則天下教化於其俗瑞辰按訓順古

同聲通用廣雅釋詁訓順也洪範于帝其訓史記宋世家作順哀二十六年左傳引詩正作四方其順之是訓卽爲順之證毛詩作訓特與下四國順之變文又以韻耳傳訓爲教失之

有覺德行傳覺直也箋有大德行瑞辰按爾雅梏直也緇衣引詩有梏德行鄭注梏直也大也廣雅覺大也覺與梏雙聲又爾雅釋文梏郭音角卽讀同覺釋名上敕下曰告告覺也使覺悟知己意也以覺告同音爲義故通用作梏者蓋三家詩梏卽覺之叚借也說文覺悟也从見學省聲直正見也从十目乚乚讀若隱蓋以十目燭隱則見之審必能正曲也是覺悟與正直義本相通又覺與梗雙聲爾雅梗直也方言梗覺也皆覺有直義之證又覺與較聲義同左氏襄二十一年傳引詩有覺德行二句而云夫子覺者也杜注覺較然正直較亦直也昭五年左傳仲尼曰叔孫昭子之不勞不可能也周任有言曰爲政者不賞私勞不罰私怨又引詩有覺德行二句亦取覺直之義至春秋繁露郊祭篇引此詩而釋之曰覺者著也王者有明著之德行則四方莫不響應風化善於彼矣義本三家詩則取著明之義與直大義亦相通

訏謨定命遠猶辰告敬慎威儀維民之則瑞辰按顧氏詩本音以告則爲非韻段玉裁以告則爲之幽合韻孔廣森言幽與之通者詩凡八見抑之告則其一與楚茨之告祀爲韻備戒告爲韻一例告讀近陔去聲則音載今按段孔說是也載與則雙聲同在精母古音讀則如載雙聲亦韻之證

興迷亂于政箋興猶尊尚也瑞辰按爾雅虛閑也閑卽語詞與與虛雙聲與卽虛之叚借亦語詞興迷亂于政猶言迷亂于政與下顚覆厥德荒湛于酒語相類興不爲義箋訓爲尊尚失之

荒湛于酒箋荒廢其政事又湛樂于酒瑞辰按管子從樂而不反者謂之荒荒亦樂酒無厭之意不必如箋云荒廢其政事也韓詩外傳引作荒愖湛愖皆酖之叚借說文酖樂酒也

女雖湛樂從箋女君臣雖好樂嗜酒而相從瑞辰按說文雖从虫唯聲故雖與唯二字古通用禮記少儀雖有君賜雜記雖三年之喪可也鄭注並云雖或爲唯表記唯天子受命於天鄭注唯當爲雖是其證也女雖湛樂從雖字正當讀唯猶無逸云惟耽樂之從也箋讀雖如本字失之唐石經樂下增克字亦由不知雖爲唯之借字遂誤增克字耳

肆皇天弗尚箋故今皇天弗高尚之瑞辰按爾雅尚右也右通作祐祐者助也弗尚卽弗右耳箋訓爲高尚失之

用遏蠻方傳遏遠也箋遏當作剔剔治也瑞辰按說文遏古文逖是遏逖同字故又借作狄魯頌狄彼東南釋文狄韓詩作鬄除也是知箋云狄當作剔與此箋遏當作剔其義竝本韓詩訓剔爲治治猶除也說文鬄鬀髮也鬄剔皆鬄字之渻借

質爾人民傳質成也瑞辰按說苑修文篇韓詩外傳竝引詩告爾民人鹽鐵論世務篇引詩作誥爾民人質與誥不相通誥當爲詰字之譌蓋質與折雙聲質與詰疊韻古竝通用士冠禮質明行事說文引作哲明行事哲从折聲是質通折之證也古文哲从三吉作嚞或省作喆又通作詰小爾雅詰朝明旦也詰卽哲之叚借亦與質同故爲明旦此質通詰之證也三家詩蓋作詰爾民人後以形近而譌爲誥又省作告耳爾雅釋言誥誓謹也據周官大司寇詰四方鄭注詰謹也是知爾雅誥亦詰字形近之譌與此詩詰譌爲誥者正同至漢書刑法志以刑邦國詰四方顏師古曰詰字或作誥誥謹也蓋後人據誤本爾雅而改三家詩詰爾民人與下句謹爾侯度同義詰亦謹也人民正義兩見皆作民人與說苑鹽鐵論韓詩外傳所引合今毛詩作人民蓋沿唐石經傳寫之譌

謹爾侯度瑞辰按孝經援神契曰諸侯行孝曰度故詩以侯度二字

並稱
無不柔嘉箋柔安嘉善也瑞辰按說文脜嘉善肉也此連篆文讀之
云脜嘉者善肉也內則柔其肉國語無亦擇其柔嘉無亦晉之柔嘉
並同義肉之善曰脜嘉出話威儀之善亦得謂之柔嘉柔嘉皆善也
說文㜊牛柔謹也廣雅㜊善也柔與㜊亦聲近義同故史記夏本紀
㜊而毅集解引徐廣音義曰㜊一作柔皆柔當訓善之證箋訓爲安
據晉語君父之所安也韋注安猶善也則安與善亦同義
白圭之玷傳玷缺也瑞辰按玷說文引作㓵云㓵缺也義本毛傳玷
又通作點文選束晳補亡詩鮮侔晨葩莫之點辱李善注引孝經鉤
命決曰名毀行廢玷辱先人是點卽玷也袁宏三國名臣贊如彼白
珪質無塵玷玷卽爲點汚之點三家詩蓋有作點訓汚者爲袁彥伯
所本故曰質無塵玷李善不見三家詩全文故但引毛詩釋之耳說
文點小黑也廣雅點汚也爾雅釋器滅謂之點郭注以筆滅字爲點
按點則有汚故後世又有汚滅之稱三家詩以玷爲點之段借與毛
傳訓缺字同而義異
尚可磨也箋玉之缺尚可磨鑢而平瑞辰按廣雅鑢磨也鑢亦爲磨
故箋以磨鑢連言說文摩䃺也爲正字今通借作磨磨乃䃺字之省
說文訓爲石磑
不可爲也箋人君政教一失誰能反覆之瑞辰按爲亦摩也靡摩古
通用左傳師次于靡笄之山靡笄卽摩笄也廣韻靡爲也靡从䃺省卽摩字段借是知
不可爲猶言不可磨變文以與磨爲韻耳廣雅蔿七也蔿與爲通七
與化通爲爲消化亦與消磨義同
無曰茍矣箋無曰苟且如是瑞辰按說文茍自急敕也从羊省从包
省从口口猶慎言也段玉裁曰當作从羊省从勹口勹口猶慎言也
與苟且之苟从艸句聲者異字此詩無曰茍矣蓋謂無曰已能慎言
也支佳爲耕清之陰聲古音互相通轉茍爲敬字所从得聲在耕清
部轉入支部讀如几爾雅肅亟速也釋文亟字又作茍居力反亟几
一聲之轉故詩以茍與逝舌爲韻說文亟敏疾也从人从口从又从
二二天地也漢瓦當文極字作𣚍𢻞卽亟字古文其字从箭箭卽茍
字故茍與亟通燕禮記聘禮記並曰賓爲茍敬與此詩無曰茍矣皆
是从羊省之茍鄭君於詩訓爲苟且於禮訓爲小敬皆誤以爲从艸
之苟矣
無言不讎傳讎用也箋教令之出如賣物物善則其售賈貴物惡則
其售賈賤瑞辰按三蒼讎對也僖五年左傳憂必讎焉杜注讎猶對
也表記引詩無言不讎鄭注讎猶荅也說文讎猶䧹也義並相近然
無言不讎連下無德不報宜專指言之善者言之漢書王莽傳引詩
無言不讎云有善言則用之是也箋訓如物價之讎兼善惡言失之
至毛傳訓爲用者桂馥據集韻讎古文作周毛蓋以古文周字釋今
文讎字猶魯頌罙入其阻罙篆文作突古深淺字如此傳以深釋突
乃以今字釋古字也後人少識周字遂譌脫而爲用字然呂覽義賞
篇民之讎其性高注讎用也正與毛傳合則讎之訓用其義古矣張
平子思元賦無言而不酬兮李注引毛詩作無言不酬據後漢書明
帝紀韓詩外傳引詩並作無言不酬藝文類聚引詩作詶皆同音段
借字蓋本韓詩李善以爲毛詩非也
子孫繩繩箋繩繩戒也瑞辰按繩與承聲近韓詩外傳引作子孫承
承蓋取子孫似續相承之義繩又與慎字音近義通下武詩繩其祖
武毛傳繩戒也後漢書祭祀志注引作慎其祖武故爾雅毛傳並以
繩繩爲戒
萬民靡不承箋天下之民不承順之乎言承順之也瑞辰按據箋訓
則鄭君所見經文原作萬民不承無靡字據釋文云一本靡作是則
作萬民是不承不爲語詞猶云萬民是承也惟韓詩外傳引作萬民
靡不承則今本毛詩蓋沿韓詩之誤

輯柔爾顏傳輯和也箋柔安瑞辰按說文輯車和輯也列子釋文引
作車輿也輯訓和者當爲濈字之叚借說文濈和也柔爲脜字之叚
借說文脜面和也讀若柔玉篇脜字注曰野王案柔色以蘊之是以
今爲柔字皆柔爲脜字叚借之證輯爲和柔亦和也箋訓柔爲安失
之
尚不愧于屋漏傳西北隅謂之屋漏箋屋小帳也漏隱也禮祭於奥
既畢改設饌於西北隅而厞隱之處此祭之末也瑞辰按屋漏之義
說者不一有以爲日漏者孫炎曰當室之白日光所漏入中庸孔疏
以戶明漏照其處故稱屋漏是也有以爲雨漏者釋名禮每有親死
者輒撤屋之西北隅薪以爨竈煮沐供諸喪用時者値雨則漏遂以
名之是也惟箋以屋爲小帳訓漏爲隱今按下云無曰不顯承上屋
漏言之是屋漏皆隱蔽之義爾雅釋言厞陋隱也陋漏古同音通用
屋漏卽厞陋耳特牲饋食禮曰佐食徹尸薦俎敦設於西北隅几在
南厞用筵鄭注厞隱也少牢饋食有司徹曰有司官徹饋饌於室中
西北隅南面如饋之設右几厞用席注古文厞作茀案厞與茀雙聲
茀與屋疊韻茀又通作蔽詩翟茀以朝周官注引作翟蔽蓋因設饌西北隅以席蔽
之如幄爲厞隱之地因名其地爲厞陋又名屋漏屋本覆帳之名因
凡覆於上者通謂之屋屋與隱雙聲屋與衣翳皆同聲衣翳皆隱是
知屋亦隱也鄭箋上釋屋漏下卽云厞隱之處則是以厞陋卽屋陋
矣楚詞九歌隱思君兮陫側陫讀如厞側讀如側陋之側高誘注淮
南子云側伏也伏謂隱伏側音義同堋說文堋遮隔也亦隱之義側
陋說文作側陃云陃側陃也从匚丙聲段云當从丙讀若陸陸與漏
音相近又作側微微卽隱也說文微隱行也側陋側微皆謂隱藏不
出者是知詩言屋漏書言側陋爾雅言厞陋楚詞言陫側其義一也
至喪大記云甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之厞在屋內不在屋
上雖撤席爲薪不至雨漏釋名以爲當雨則漏妄矣屋漏義取隱蔽

孫叔然以屋漏爲日光所漏亦非曾子問以當室之白爲陽厭蓋謂
室中當戶明處並未以當室之白爲室之西北隅也又按曾子問殤
不祔祭何謂陰厭陽厭是厭爲殤祭之名大戴記曾子天圓篇無祿
者稷饋稷饋者無尸無尸者厭也孔廣森曰殤者無尸有陰厭陽厭
庶人薦不立尸其禮亦準焉是惟殤及庶人薦祭名厭耳雜記有父
母之喪尙功衰而附兄弟之殤則練冠附於殤稱陽童某甫注云陽
童謂庶殤也宗子則曰陰童是知陰厭陽厭以陰童陽童得名不繫
於所祭之地鄭君以祭於奥爲陰厭祭於西北隅爲陽厭非禮意也
此詩孔疏引鄭君說以證當室之白爲屋漏誤矣
辟爾爲德傳女爲善則民爲善矣箋辟法也當審法度女之施德瑞
辰按鄭注王制祭統及鴻範五行傳注並曰辟明也禮運辟於其義
王尙書謂卽明於其義今按此詩辟亦明也爲當爲語助詞辟爾爲
德猶云明爾德也箋訓辟爲法爲爲施失之
淑愼爾止傳止至也箋止容止也瑞辰按據下言不愆于儀則止箋
訓容止爲是
不僭不賊傳僭差也箋女所行不僭不殘賊者阮宮保校勘記曰案
釋文云不譖本亦作僭差也注及下我譖同正義云譖毀人者是差
貳之事箋言不信義亦同也是釋文正義本並作譖字譖僭古通用
此借譖爲僭耳不必如正義所說瑞辰按阮以經本作譖爲僭之借
字是也箋云不譖據正義云箋言不信則从宋本箋作不信爲是然
以經文求之箋當作不不信與不殘賊對舉文義方順宋本作不信
下蓋脫一不字說文僭假也玉篇引作儗也說文又曰儗僭也一曰
相疑是僭儗同義儗之言疑故義又爲差爲不信此詩不譖及下覆
謂我譖柔桑詩朋友已譖瞻卬詩譖始竟背箋皆訓爲不信是皆以
譖爲僭字之叚借說文譖愬也又讒譖也與數責義近巧言詩譖始
既涵傳言僭數又以僭爲譖字之叚借蓋譖僭二字古可互通故抑

詩柔桑及瞻卬釋文並云譖本又作僭用本字也
實虹小子傳虹潰也瑞辰按爾雅釋言虹潰也亦作訌說文訌讀也讃中止也虹者訌之叚借潰與饋同虹爾雅李巡本又作降降又洚之叚借說文洚不遵道也玉篇洚潰也音義亦與訌同故可通用
言緡之絲傳緡被也箋人則被之弦以爲弓瑞辰按方言緡緜施也秦曰緡趙曰緜吳越之閒脫衣相被謂之緡緜說文吳人解衣相被謂之緡義本方言被猶施也廣雅亦曰緡施也言被之絲猶云施之絲耳正義謂緡不得訓被失之胡承珙曰巧言荏染傳柔木椅桐梓漆也鄘風椅桐梓漆爰伐琴瑟毛既以此四者當柔木則言緡之絲當謂是琴瑟之弦箋說似非
告之話言順德之行傳話言古之善言也箋語賢智之人以善言則順行之瑞辰按前章慎爾出話傳話善言也此傳不云善言而云古之善言段玉裁曰經當作告之詁話故傳以告之善言釋之其說是也釋文云話說文作詁蓋說文引毛詩告之詁話陸氏所據說文詁字未誤而話字已誤爲言矣今按下二句僭心爲韻若經本作詁話不得與行爲韻爾雅釋言惠順也經當本作行德之惠以話與惠爲韻說文話會合善言也籀文作譮其字以會爲聲與惠字古音正相協箋以則順行之釋經文行德之惠猶終風傳言時有順心也以順心釋經文惠然肯來也後人遂誤改經文惠字作順又誤倒行字於下順字於上以致行與話失韻蓋其誤久矣又按經文本作行德之惠箋恐人誤以惠爲惠愛故以則順行之釋經若經原作順德之行則其義已明箋不煩言則順行之矣段氏但以傳訂話言當爲詁話之譌而不詳話與行失韻之由予故據箋文以正其誤
亦既抱子瑞辰按說文勹部勹覆也又衣部褎褒也此褒褎之正字與勹義同今經典通借作抱說文抱乃捊字之或體竊疑此詩抱子與禮言抱子異當即孚子之叚借孚子猶言生子也廣雅孚生也通俗文卵生曰孚而人生子亦曰孚者猶說文言人及鳥生子曰乳也孚借作抱猶說文捊或作抱耳廣韻菢鳥伏卵菢即孚也方言北燕朝鮮洌水之閒謂伏雞曰抱抱即夏小正之雞桴粥也又一切經音義引詔定古文官書袍桴二字同體皆抱孚通借之類
民之靡盈箋萬民之意皆持不滿於王瑞辰按盈當爲縕字之省借說文廣雅並曰縕緩也詩蓋言民早知則早成靡有縕緩故下即言誰夙知而莫成莫成即緩義也箋訓靡盈爲不滿於王與下句義不相貫蓋失之矣
視爾夢夢傳夢夢亂也箋視王之意夢夢然瑞辰按爾雅釋訓夢夢亂也又曰懜懜惽也說文夢不明也从夕瞢省聲又曰懜不明也从心夢聲又有儚字云儚惛也从人夢聲不明與亂義相通惽謂不憭其義微異正月詩視天夢夢宜从爾雅訓亂毛傳王者爲亂夢夢然是也此詩視爾夢夢對上昊天孔昭言宜从爾雅訓惽傳亦訓亂者孫炎曰夢夢昏昏之亂也則昏與亂義正相近耳又按說文㝱寐而覺也从宀爿夢聲今經典通借作夢惟正月視天夢夢爲夢之本字此詩視爾夢夢又儚字之叚借又莊子胠篋篇曰故天下每每大亂李頤曰每每猶昏昏也王觀察曰每每即夢夢夢之爲每猶甍之爲㼘也
誨爾諄諄箋我教告王口語諄諄然釋文諄字又作訰說文坉畬並云告曉之孰瑞辰按說文諄讀若庉諄訰同音故通用爾雅釋訓訰訰亂也釋文訰或作諄訰即諄之叚借又別作忳中庸肫肫其仁鄭注肫讀如誨爾忳忳之忳又通作純鴻範五行傳鄭注引詩誨爾純純純純皆同音叚借字蓋本三家詩
聽我藐藐傳藐藐然不入也瑞辰按藐與邈同方言邈離也郭注離謂乖離也廣雅釋詁邈遠也釋訓又曰邈邈遠也高遠謂之藐藐瞻卬詩藐藐昊天是也疏遠亦謂之藐藐此詩聽我藐藐是也聽言者

與我疏遠不相親則其言不能入矣至爾雅釋訓邈邈悶也非釋此詩藐藐詩正義引舍人曰憂悶也謂王不受之言者憂悶其義未免迂曲矣鴻範五行傳鄭注引詩作聽我眊眊蓋本三家詩說文眊目少精也虞書耄字从此賈子道術篇纖微皆審謂之察反察爲眊眊即耄也老者昏耄謂之眊聽言不察亦爲眊三家詩作眊眊眊昧雙聲眊眊猶昧昧也廣雅釋訓眊眊思也思爲眊眊昏昧弗思亦爲眊眊以相反爲義也藐眊二字雙聲故通用

匪用爲教覆用爲虐箋忽略不用我所言爲政令反謂之有妨害於事不受忠言瑞辰按虐之言謔也淇奧詩善戲謔兮不爲虐兮虐即戲謔之過甚也尙書今王淫戲史記作淫虐虞書傲虐是作虐字亦當訓謔皆虐可通謔之證詩蓋言不用其言爲教令反用其言爲戲謔耳若如箋云反謂之有妨害於事則經不得言覆用且於上文匪用爲教義不相貫矣

桑柔

捋采其劉傳劉爆爍而希也箋及已捋采之則葉爆爍而疏人息其下則病於爆爍正義釋詁云毗劉爆爍也舍人曰毗劉爆爍之意也木枝葉稀疏不均爲爆爍郭璞曰謂樹木葉缺落蔭疏爆爍也劉者葉之稀疏爆爍之意故曰爆爍而稀也瑞辰按劉與離雙聲詩有女仳離仳離即毗劉之轉聲木之稀疏曰毗劉人之離散曰仳離其義一也爆爍者稀疏之貌故爾雅以釋毗劉今爾雅本作暴樂者渻借字也又單言之曰暴宣六年公羊傳是活我於暴桑下者也是也考工記輪人則轂雖敝不藃鄭司農曰藃當作秏元謂藃藃暴陰柔後必橈減幬革暴起今按藃暴當作槁暴晏子春秋雜上篇雖有槁暴不復嬴矣荀子勸學篇雖有槁暴不復挺者揉使之然也槁暴於秏義通木之脫葉曰槁曰暴爍車之秏曰槁暴其義亦正相近

倉兄填兮傳倉喪也兄滋也填久也箋喪亡之道滋久長瑞辰按倉兄疊韻即滄況之渻借說文滄寒也況寒水也槃傳愴況寒涼貌愴亦滄也周書周祝解天地之閒有滄熱滄即寒也列子滄滄涼涼滄涼猶滄況古況字多作兄故釋文云兄本亦作況滄況通作愴怳劉向九辨愴怳懭悢兮王逸注中情悵悢意不得也又通作倉皇書無逸則皇自敬德王肅本皇作況蔡邕石經作兄甫刑大傳皇於聽訟鄭注皇猶況也秦誓我皇多有之公羊傳作而況乎我多有之倉兄蓋愴涼之意又爲倉皇忽遽之貌填當讀如雲漢詩胡寧瘨我以旱之瘨鄭箋瘨病也韓詩作疹亦病也倉兄即爲病貌倉兄瘨兮正與亂離瘼矣句法相似傳訓倉爲喪者蓋讀倉爲愴說文愴傷也胡承珙曰喪亡者忽遽之貌故倉又爲喪後漢光武紀李賢注亦云倉卒謂喪亂也

靡國不泯傳泯滅也箋軍旅久出征伐無國而不見殘滅也言王之用兵不得其所適長寇虐瑞辰按王尙書曰厲王時征伐甚少不得云無國不見泯滅泯泯亂也承上亂生不夷故曰靡國不亂耳康誥天惟與我民彝大泯亂泯亦亂也呂刑民興胥漸泯泯芬芬傳曰泯泯爲亂逸周書祭公篇女無泯泯芬芬孔注泯芬亂也今案王說是也泯者怋字之叚借說文怋怓也怓亂也引詩以謹怋怓今詩作昏怓昏亦怋之叚借毛傳昏怓大亂也怋又通作愍廣雅愍亂也

民靡有黎傳黎齊也箋黎不齊也言時民無有不齊被兵寇之害者瑞辰按黎當讀如播棄黎老之黎方言梨老也燕代之北鄙曰黎廣雅亦曰梨老也黎與梨通吳語今王播棄黎老而孩童焉比謀韋昭注鮐背之耇稱黎老王尙書曰黎老者耆老也古字黎與耆通尙書西伯戡黎大傳黎作耆是其證也今按民靡有黎謂老者轉死溝壑雲漢詩周餘黎民靡有孑遺黎民亦老民也陳思王詩不見舊耆老正取詩民靡有黎之意傳訓黎爲齊箋訓爲不齊並失之朱子集傳以黎爲黑首亦非詩義王尙書訓黎爲衆可與子說並存以待後人

論定

國步斯頻傳步行頻急也箋頻猶比也哀哉國家之政行此禍害比比然瑞辰按說文頻水厓也人所賓附頻蹙不前而止頻賓古同音通用說文矉張目也引詩國步斯矉蓋本三家詩頻義近顰說文顰涉水顰蹙也詩言國步之難猶頻爲水涯盡處頻蹙不前故傳訓頻爲急急猶蹙也至箋訓頻爲比者胡承珙曰逸周書文酌解三頻孔注頻數也法言學行篇頻頻之黨甚於鸒斯頻頻猶數數也莊子逍遙遊釋文引司馬注云數數猶汲汲也廣雅釋訓頻頻比也是頻頻數數汲汲比比義皆爲急數箋訓比比正申釋毛傳急義耳

國步蔑資箋蔑猶輕也國家爲政行此輕蔑民之資用瑞辰按板詩喪亂蔑資傳資財也此傳同訓故不更解資字說文資貨也齎持遺也二義有別而聲同故古通用聘禮記問幾月之資注資財用也古文資作齎周官典婦功內人女功之事齎注又云故書齎作資鄭君謂其字以齊次爲聲是也齎亦渻作齊易喪其資斧子夏傳及衆家並作齊是也說文銻利也讀若齊則銻與資聲義亦同周禮遺人疏引書傳行而無資謂之乏詩蓋以國步之艱難譬諸行道之無資蔑資即無資也箋訓蔑爲輕據說文懱輕易也箋蓋讀蔑爲懱然非詩義

天不我將箋將猶養也瑞辰按說文㨘扶也廣雅將扶也將即㨘之段借天不我將猶言天不我扶助耳養又扶義之引伸

靡所止疑傳疑定也瑞辰按疑者𠤕字之段借說文𠤕未定也段玉裁曰未爲衍字是也蓋即本毛傳疑定也爲訓鄭君於士昏禮云疑正立自定之貌於鄉射禮云疑止也於鄉飲酒禮云疑正立自定之貌於公食大夫禮云疑正立也自定之貌爾雅釋言疑戾也戾止也皆即說文之𠤕字詩言靡所止疑與下章靡所定處同義段玉裁曰𠤕从矢聲桑柔與資維階韻則讀如尼與說文訓惑之疑異字異音其說是也釋文疑魚涉反讀如屹立之屹與尼音正相近正義不識𠤕字求其義而不得因謂疑音凝失其義矣

至今爲梗傳梗病也瑞辰按廣雅梗病也義本此傳方言梗猛也韓趙之閒曰猛玉篇猛惡也害也方言又曰凡草木刺人自關而東或謂之梗刺人即傷人也均與病義相引伸後漢書段熲傳引詩至今爲鯁李賢注鯁與梗同蓋同音段借字

逢天僤怒傳僤厚也瑞辰按爾雅亶厚也左傳疏引樊光注引詩逢天亶怒毛傳蓋亦讀僤如亶故訓爲厚今按方言憚怒也楚曰憚廣雅亦曰憚怒也僤當讀爲憚怒之憚憚怒二字同義猶云震怒馮怒震馮皆怒也

爲謀爲毖亂況斯削傳毖愼也箋女爲軍旅之謀爲重愼兵事也而亂滋甚於此日見侵削瑞辰按毖或渻借作必廣雅必敕也必即毖也況當讀如莊子每況愈下之況況者情之似也故古人每曰譬況亂況猶亂狀也儀禮鄭注削猶殺也詩蓋言在上者如善其謀愼其事亂狀斯能滅削耳箋訓況爲滋削爲侵削失之

誰能執熱逝不以濯傳濯所以救熱也禮亦所以救亂也箋逝猶去也其爲之當如手持熱物之用濯謂治國之道當用賢者瑞辰按襄三十一年左傳引此詩而釋之云禮之於政如熱之有濯濯以救熱何患之有毛傳義本左氏然左氏引詩以明鄭有禮之獲福故以濯救熱喻以禮救亂此詩承上誨爾序爵言之自以濯之救熱喻賢之救時箋以用濯喻用賢是也箋以濯喻賢與傳以濯喻禮異義正義乃云以禮任賢則可以止亂合傳箋爲一誤矣段玉裁曰尋詩意執熱言觸熱苦熱濯謂浴也濯訓滌沐以濯髮浴以濯身洗以濯足皆得云濯此詩謂誰能苦熱而不澡浴以潔其體以求涼快者乎鄭箋孟子趙注朱注左傳杜注皆云濯其手由泥於執字耳凡爲熱水所湯者不可以冷水浸激今按廣雅釋詁澡沐浴湔濯沫洒也濯與澡

沐浴同訓段氏以濯爲濯浴非濯其手是也然以執熱爲苦熱觸熱則非公羊隱七年傳不與夷狄之執中國也何注執者治之也救亦治也呂覽勸學是救病而飲之以堇也高注救治也執熱即治熱亦即救熱左傳即毛傳濯以救熱正以救字釋經文執字言誰能救熱而不以濯也箋訓執持段訓苦熱均誤逝爲語詞箋訓爲去亦非

載胥及溺瑞辰按溺者休之叚借說文休沒也从水人讀與溺同蓋因與溺同音經典遂通借作溺溺之本義則水名也玉篇引孔子曰君子休於水小人休於口是顧希馮所見禮記尚有用本字作休者

如彼遡風傳遡鄉也瑞辰按說文𣴑字注云逆流而上曰𣴑洄𣴑向也水欲下違之而上也从水㡿聲或作遡是遡即𣴑之或體向流謂之𣴑向風亦謂之遡其義一也遡唐石經本作愬磨改作遡文選月賦李善注引詩作愬袁宏北征賦感不絕於予心愬流風而獨寫正用此詩蓋三家詩或作愬也說文以愬爲訴字之或體是遡爲本字愬爲同音叚借字遡音素又與傃通中庸素隱行怪鄭注素讀爲攻其所傃之傃傃鄉也

亦孔之僾傳僾唈箋今王之爲政見之使人唈然如鄉疾風不能息也瑞辰按說文旡飲食气屰不得息曰旡从反欠古文作𠂒今隸从古文作旡段玉裁曰僾即旡之叚借是也蓋僾从愛聲愛从㤅聲㤅从旡聲故經可叚僾爲旡也荀子禮論憚詭唈僾不能無時至焉楊倞注唈僾氣不舒憤鬱之貌爾雅釋言僾唈也僾唈以雙聲取義唈即悒之或體一切經音義四引蒼頡篇悒悒不舒之貌也說文悒不安也段玉裁謂唈即旡字非也

民有肅心荓云不逮傳荓使也箋肅進逮及也王爲政民有進於善道之心當任用之反卻退之使不及門瑞辰按釋文荓字又作迸本或作併同爾雅釋詁拼使也拼通作絣班固典引注絣使也並與荓音義同傳箋不解云字廣雅釋詁云有也王氏疏證曰荓云不逮即

使有不逮是也古以仕進爲行論語用之則行又曰行義以達其道廣雅釋詁進行也民有進心即有欲行其道之心使有不逮即使有不行耳不必如箋所云使不及門也

好是稼穡力民代食傳力民代食代無功者食天祿也箋但好任用是居家吝鄙於聚斂作力之人令代賢者處位食祿瑞辰按以經文求之當从箋作家嗇爲是正義上云民有肅心荓云不逮是退賢則好是家嗇爲進惡是也作稼穡者自是王肅本韓詩外傳引詩稼穡維寶或韓詩作稼穡耳至力民代食傳本作無功者食天祿也故箋申之曰令代賢者處位食祿王肅本誤增代字云代無功者食天祿也便於文義不順矣曲禮問大夫之富曰有宰食力鄭注食力謂民之賦稅蓋賦稅民力所共故此詩以斂民之賦稅爲力民箋謂於賦斂作力之人失之

滅我立王箋以窮盡我王所恃而立者瑞辰按立粒古通用思文詩立我烝民箋立當作粒此詩立當亦粒之渻借粒猶穀也王制有不粒食者矣不粒食即不穀食也王猶長也說文稷𪏰也五穀之長粒王猶云穀長謂天先殘滅其五穀之長下云稼穡卒痒乃言五穀盡病耳箋以立王爲所恃立以爲王者之物失其義矣

具贅卒荒傳贅屬荒虛也箋皆見繫屬於兵役家室空虛瑞辰按廣雅釋詁贅聚也釋言贅屬也屬與聚義通孟子曰大王屬其耆老趙注屬會也書傳云贅其耆老具贅卒荒庶而不能富也箋以爲繫屬於兵役失之

靡有旅力箋朝廷曾無有同力諫爭瑞辰按旅力當有二訓方言廣雅並曰旅力也膂與旅通爾雅釋詁旅陳也詩旅力有當从力字訓者詩小雅旅力方剛是也有當訓爲陳力者此詩靡有旅力是也舊皆訓爲衆失之

以念穹蒼箋念天所爲下此災正義以念止此穹蒼上天所下之災

者瑞辰按方言說文並曰念常思也說文又曰懷念思也是念與懷同義爾雅釋詁懷念思也又懷止也懷爲止則念亦有止義說文諗深諫也歛塞也諗歛皆从念聲諫塞義皆近止故正義釋箋訓念爲止今按止與至義相近爾雅釋詁格懷並訓爲至此詩念亦至也凡此接於彼曰至以念穹蒼猶書云格于皇天格于上帝耳

民人所瞻箋爲百姓所瞻仰者瑞辰按詩以瞻與相臧腸狂爲韻吳棫韻補讀瞻爲諸艮切引漢溧陽長潘乾校官碑永世支百民人所彰爲證今按瞻與彰一聲之轉毛詩瞻卽彰字之叚借猶之集就雙聲毛叚集爲就務侮雙聲毛借務爲侮也三家詩蓋有从本字作彰者故漢碑引之彰見也明也謂爲民人所共見也鄭箋訓爲瞻仰失之孔廣森以毛詩作瞻爲誤字亦非

秉心宣猶箋宣偏猶謀也乃執正心舉事循謀於衆瑞辰按秉心宣猶與秉心塞淵句法相同韓詩釋淇奧詩曰宣顯也顯卽明也猶猷繇古通用爾雅釋詁繇道也方言裕猷道也道之言導導通也達也通達則順管子君臣篇順理而不失之謂道又晉語使張老延君譽於四方且觀逆者楚語違而道從而逆王尚書謂道逆猶言順逆是也廣雅釋詁又曰猷順也秉心宣猶言其持心明且順耳周頌宣哲維人與文武維后對文宣哲卽明哲與此詩宣猶皆二字平列箋訓宣爲偏猶爲謀失之

考慎其相傳相質也箋相助也又考慎其輔相之行然後用之言擇善之審瑞辰按相从箋訓助爲事此對下自獨俾臧言無助者也

甡甡其鹿傳甡甡衆多也瑞辰按說文甡衆生並立之皃蓋鹿性旅行見食相呼有朋友羣聚之象故詩以興朋友之不相善正義曰甡卽詵字玉篇緈多也或作莘騂辡兟甡今按先辛雙聲疊韻故通用據螽斯釋文詵說文作緈音同是知詵本緈之叚借字莘騂辡兟皆當爲螽斯詵詵之異文不當爲此詩甡甡之異文甡與詵義雖同然非同聲又非同部無由相通玉篇及正義並合詵甡爲一失之

進退維谷傳谷窮也箋前無明君卻迫罪役故窮也瑞辰按阮宮保曰谷乃穀之叚借爾雅東風謂之谷風郭注谷之言穀書堯典昧谷周禮縫人注引作柳穀皆谷穀同聲通用之證進退維穀穀善也此乃古語詩人用之近在不胥以穀之下嫌其二穀相並爲韻因叚谷字當之此詩人義同字變之例也又引晏子春秋晏子對叔向引詩進退維谷以證君子進不失忠退不失行韓詩外傳引詩進退維谷以證石他之進盟以免父母退伏劍以死其君皆處兩難善全之事以見進退皆谷爲善其說甚確足正毛鄭之誤今按以韓詩外傳引詩證之則訓谷爲善蓋本韓詩之說

大風有隧有空大谷傳隧道也箋西風謂之大風大風之行有所從而來必從大空谷之中瑞辰按王尚書經義述聞曰楚詞九歌衝風起兮橫波王逸注衝隧也則古謂衝風爲隧風隧風卽遺風也呂氏春秋本味篇遺風之乘高注行迅謂之遺風漢書王褒傳逐遺風遺與隧古同聲而通用云有隧者形容之詞有空亦形容大谷之詞小雅白駒篇在彼空谷傳空大也言大風之狀則有隧矣大谷之狀則有空矣先言有空後言大谷變文與下爲韻也今按王說是也玉篇颹風貌颹卽遺字之或體是正有隧爲風狀之證南山經旄山之尾其南有谷曰育遺凱風自是出育遺一作育隧據下云凱風所出則育隧者蓋以其風生此隧而名之與廣雅釋詁凱大也淮南子南風曰巨風說文南方曰景風巨景皆大也夏小正正月時有俊風俊者大也大風南風也此詩大風與大谷對文應讀如大小之大箋以爾雅泰風釋之郭注爾雅遂引詩泰風有隧非詩義也潛夫論引下章大風有遂遂卽隧之消借又案漢書司馬相如傳巖巖深山之谾谾兮晉灼曰谾古豅蕭該曰谾或作豅長大貌也說文豅大長谷也白駒傳空谷大谷也說文豂空谷也虛廫亦大貌此詩有空爲大谷之

貌空當卽儱之叚借因儱別作從又渻而爲空耳

征以中垢傳中垢言闇冥也箋征行也瑞辰按韓詩外傳引詩曰往以中垢冥行也往與征字異而義同或以形近而誤王尙書謂征以中垢猶言行以得詬說詳經義述聞胡承珙曰垢塵垢也小雅曰維塵冥冥故傳云言闇冥也今按中垢猶言內垢與鄘風中冓爲內冓同義冓卽垢之叚借

貪人敗類傳類善也箋類等夷也瑞辰按周書芮良夫篇曰后作類后弗類民不知后惟其怨作類謂作善也胡承珙曰傳訓類爲善善卽謂善類敗類者謂貪人能敗善人耳箋語正申傳義

聽言則對誦言如醉箋對答也見道聽之言則應答之誦詩書之言則冥臥如醉瑞辰按說文聽聆也从相聽也廣雅聽聆從也聽言謂順從之言卽譽言也說文誦諷也楚語倚几有誦訓之諫又曰使工誦諫於朝誦言卽諷諫之言也詩言貪人好譽而惡諫聞譽言則答聞諫言則如醉與雨無正聽言則答譖言則退義同爾雅釋言對遂也遂者㒸之叚借說文㒸从意也遂與答義亦相近箋說失之

嗟爾朋友箋嗟爾朋友者親而切磋之也瑞辰按周書芮良夫篇云惟爾執政小子又曰惟爾執政朋友小子書序則謂芮伯納王於善暨執政小臣咸省厥躬是以執政爲大臣小子爲小臣則朋友指同列諸臣言也此詩貪人指執政則朋友亦謂衆臣之同列者耳

予豈不知而作箋而猶女也我豈不知女所行者惡與瑞辰按作當讀如蓋有不知而作之者之作卽指末章既作而歌謂豈不知而作詩以刺也箋訓而爲女作爲行失之

如彼飛蟲時亦弋獲箋直知之女所行如是猶鳥飛行自恣東西南北時亦爲弋射者所得言放縱久無所拘制則將遇伺女之閒者得誅女也瑞辰按弋者隿之渻借說文隿繳射飛鳥也从隹弋聲經傳多叚作弋弋爲繳射飛鳥之稱射飛不射止論語弋不射宿文登李

允升以爲不射止鳥其說是也說文廣雅並曰宿止也凡止曰宿非專謂夜止也詩以飛鳥之難射時亦以弋射獲之喻貪人之難知時亦以窺測得之耳箋以飛蟲爲喻放縱似非詩義

既之陰女箋之往也我恐女見弋獲既往覆陰女謂啓告之以患難也瑞辰按此承予豈不知而作及如彼飛蟲時亦弋獲而言時亦弋獲卽喻時亦得知也故下接言既之陰女猶云既其知女之猶其也陰之言諳也說文諳悉也陰與諳同聲通用陰之爲諳猶陰之訓闇亦通闇也[illegible]以陰闇也書亮陰[illegible]記作亮闇陰與意隱亦雙聲爾雅釋言隱占也郭注隱度少儀隱情以虞鄭注隱意也思也意猶億也說文意从心音察言而知意也廣雅隱度也說苑權謀篇曰臣聞君子善謀小人善意陰之通意猶蔭之借作音也左傳鹿死不擇音音卽蔭字之借鄭訓爲芘陰失之王肅謂陰知之於陰之下增知字亦未識陰之卽爲知也

反予來赫傳赫炙也箋口距人謂之赫釋文赫毛許白反光也與王赫斯怒同義本亦作嚇鄭許嫁反口距人也莊子云以梁國嚇我是也正義傳赫赫定本集注毛傳云赫炙也王肅云我陰知女行矣乃反來嚇炙我欲有以退止我言者也傳意或然俗本誤也瑞辰按據正義云定本集注从王肅本作赫炙則知正義本作赫赫也今本作赫炙者誤从王肅本也方言廣雅並云赫怒也楚詞離騷涉陞皇之赫戲王逸赫戲光明貌盛光謂之赫盛怒亦謂之赫義正相通故釋文本作赫訓光耳一切經音義卷一卷八卷十九引詩並作反予來嚇箋曰口距人曰嚇蓋箋原作嚇後人因據箋以改經今正義本箋作赫又後人據經以改箋二者皆失其舊矣桂氏馥曰漢舊律有劫略恐猲科其字作猲猲赫聲近赫借字嚇俗字晉書音義曰猲相恐也猲通作曷僖十四年公羊傳是見恐曷而亡又通作喝戰國策橫人日夜務以秦權恐喝諸侯今按猲喝二字皆見說文然非恐猲之義古訓怒者止作赫後乃增口作嚇又以同聲叚借作猲喝與曷耳

廣韻嚇呼格切怒也唬嚇爲雙聲字故嚇又通唬通俗文虎聲謂之哮唬一作哮嚇埤蒼哮嚇大怒聲也

職涼善背傳涼薄也箋涼信也瑞辰按職涼善背與職競用力職盜爲寇文法相類謂涼薄者善相欺背从傳訓涼爲薄是也說文涼薄也又𢡌字注事有不善言𢡌也引爾雅𢡌薄也今爾雅無𢡌字惟小爾雅云涼薄也許所引當卽漢藝文志孝經家之小爾雅蓋古本自借作𢡌耳廣雅亦曰𢡌禣也禣卽薄也又通作亮魏志高柔傳昔仲尼亮司馬牛之憂亮亦𢡌之借也箋以涼爲諒之叚借故訓爲信然非詩義

民之未戾傳戾定也瑞辰按廣雅釋詁戾善也未戾卽未善與上章罔極同義

雲漢

序宣王承厲王之烈箋烈餘也瑞辰按爾雅釋詁烈餘也烈者裂之叚借說文裂繒餘也玉篇㸹帛餘也廣雅𦀗餘也㸹𦀗並與裂同方言烈餘也晉衞之閒曰烈裂亦通作厲厲裂一聲之轉猶厲山氏一作列山氏也

序側身修行瑞辰按反側二字同義故春秋楚公子側字子反側身修行猶易言反身修德也正義以側爲不正之言憂不自安故處身反側失其義矣

倬彼雲漢文選注引韓詩作對彼雲漢瑞辰按對者菿字形近之譌小雅倬彼甫田韓詩作菿正與此同爾雅釋詁菿大也漢司隸校尉魯峻碑遐邇忉㤿㤿卽悼之通借猶倬通作菿也

饑饉薦臻傳薦重臻至也瑞辰按薦與荐同爾雅釋言荐再也故傳訓薦爲重臻亦重也薦臻猶今言頻仍也爾雅釋詁臻仍乃也仍乃古通用訓臻爲乃卽訓臻爲仍也釋天又曰仍饑爲荐釋文荐本作薦是薦荐通易習坎水洊至釋文引京房易作水臻至臻猶洊洊卽薦也說文洊作瀳从水薦聲讀若尊是又薦臻聲轉之證墨子尚同篇飄風苦雨荐臻而至皆薦臻二字同義之證說文增益也臻增二字雙聲臻卽增字之叚借故義同薦訓仍猶溱洧之溱字亦通作潧也薦臻亦雙聲字故爾雅釋詁又曰薦臻也傳从臻字本義訓爲至失之

圭璧既卒箋禮神之圭璧又已盡矣瑞辰按古者有禮神之玉周禮大宗伯以玉作六器以禮天地四方是也有燔玉大宗伯祀天神禋祀實柴槱燎鄭注三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而升煙所以報陽也又韓詩內傳曰天子奉玉升柴加於牲上是也有埋沈之玉爾雅釋天祭山曰庪縣郭注引山海經縣以吉玉孫炎曰埋於山足曰庪埋於山上曰縣此埋玉也釋天祭川曰浮沈邵氏正義引左氏襄十八年傳沈玉以濟昭二十四年傳王子朝以成周之寶玉湛於河又定三年傳執玉而沈此沈玉也又爾雅祭地曰瘞埋春官司巫凡祭祀守瘞鄭注謂若祭地祇有埋牲玉者也則祭地亦埋玉矣禮玉祭畢而藏至蟠玉及埋沈之玉則不復取出此詩二章言自郊徂宮上下奠瘞靡神不宗是必兼用燔玉及埋沈各玉因其不復取出故詩言圭璧既卒禮記郊特牲正義引皇氏云祭日王立邱之東南西鄉燔柴及牲玉於邱上故韓詩內傳曰天子奉玉升柴加於牲上詩又云圭璧既卒是燔牲玉也其說是也箋疏但引禮神之玉似非詩義又按說文瓏禱旱玉也爲龍文左傳昭公使公衍獻龍輔於齊侯正義引說文爲證是禱旱別有瓏玉

蘊隆蟲蟲傳蘊蘊而暑隆隆而雷蟲蟲而熱箋隆隆而雷非雨雷也雷聲尚殷殷然釋文蘊紆紛反本又作煴紆文反韓詩作鬱同正義溫定本作蘊瑞辰按說文有薀無蘊云薀積也蘊卽薀之俗字薀煴溫古同聲薀鬱雙聲故通用爾雅釋言鬱氣也李巡曰鬱盛氣也荀子富國篇使夏不宛暍楊倞注宛讀爲蘊暑氣也是蘊又通作宛宛

鬱亦雙聲蘊隆謂暑氣鬱積而隆盛蟲蟲則熱气熏蒸之狀也傳分蘊隆爲暑雷似非詩義爾雅釋訓爞爞熏也蟲蟲卽爞爞之渻說文無爞有烛云赤色也从赤蟲省聲讀與爞同疑爞卽烛之變體烛爲赤色〻以狀暑之熏蒸猶赫爲大赤此詩亦以狀暑氣也釋文引韓詩作烔烔華嚴經音義引韓詩傳曰烔謂燒草火焰盛也一切經音義卷四引埤蒼烔烔熱貌也廣韻烔熱氣烔烔出字林古同與蟲同音蟲烔皆徒冬反故通用爞通作烔猶說文鉵从蟲省聲讀若同也又通作疼疼釋名疼旱氣疼疼然煩也劉向引詩正作疼疼說文無疼有痋云動病也从疒蟲省聲段玉裁曰痋卽疼字蓋以痋冬疊韻又變而爲疼字耳

自郊徂宮箋宮宗廟也瑞辰按劉氏台拱謂宮卽王宮祭日之類周禮所謂壇壝宮其說是也鄭注祭法曰宮壇營域也祭郊祭廟不同日下云后稷不克者謂郊天以后稷配非祭宗廟也箋以宮爲宗廟失之

靡神不宗傳宗尊也瑞辰按此承上自郊徂宮上下奠瘞言之故總之以靡神不宗或據後漢順帝詔靡神不禜謂三家詩蓋有从作禜者然毛詩作宗以與蟲宮等字爲韻若改作禜則非韻矣

后稷不克上帝不臨箋克當作刻刻識也是我先祖后稷不識知我之所困與天不視我之精誠與瑞辰按克能也金縢不能事鬼神卽不克事鬼神也漢書顏師古注能善也善事鬼神曰能鬼神善視之亦爲能春秋繁露曰宣王自以爲不能乎上帝不中乎鬼神故有此災卽據詩后稷不克上帝不臨而言后稷不克謂后稷不善視之也上帝不臨臨讀如左傳神弗臨也之臨謂上帝不臨護之也臨字於韻不協古臨通作隆如臨衝韓詩作隆衝後漢避殤帝諱改隆慮曰林慮荀子書亦作臨慮是也古音讀臨蓋亦如隆故與蟲宮宗躬等字諧韻耳

靡有孑遺傳孑然遺失也瑞辰按方言孑蓋餘也郭注謂遺餘是孑亦遺也孑遺二字同義故孟子引此詩而但以靡有遺民釋之

則不我遺箋天將遂旱餓殺我與瑞辰按遺當讀如問遺之遺廣雅釋詁問遺也遺與也與人以物謂之問亦謂之遺鄭風雜佩以問之問卽遺也與人相恤問亦謂之遺此詩則不我遺猶五章則不我聞聞當讀問問猶恤問也六章則不我虞廣雅釋詁虞助也正與四章則不我助同義遺也聞也助也虞也義皆相近若如正義訓爲留遺則與上文靡有孑遺語相複矣箋訓聞爲聽聞虞爲度並失之

先祖于摧傳摧至也箋摧當作嗺嗺嗟也先祖之神於嗟乎告困之辭瑞辰按曾釗曰說文摧擠也春秋昭十三年左傳云知擠于溝壑矣杜注擠隊也隊今之墜字則摧亦墜也召誥墜厥命與詩同義言先祖之業將墜也傳訓爲至者至義亦與墜近說文至鳥飛从高下至地也今按曾說申毛甚析然必申言先祖之業將墜其義始明若言先祖于墜則不詞矣竊謂摧與讙通邶風室人交徧摧我箋摧者刺譏之言韓詩作讙云讙就也就當爲訧字形近之譌以下章讁我類之摧亦讁耳廣雅釋詁摧折也義亦相近先祖于摧亦當讀讙謂先祖方見讁罰也傳訓摧爲至箋讀于爲吁讀摧爲嗺嗟並失之

云我無所箋人皆不堪言我無所庇陰處瑞辰按云爲雲字古文象回轉之形正月詩昏姻孔云傳云旋也云又通員員之言圓也運也回旋運轉有庇蔭之象又陰陽字說文作霒云雲覆日也云我無所猶云蔭我無處耳箋疏並訓云爲言失之

大命近止傳大命近止民近死亡也箋衆民之命近將死亡矣瑞辰按大命對小命言逸周書命訓篇曰天生民而成大命又曰大命有常小命日成又曰大命世罰小命罰身是也白虎通壽命篇曰命者何謂也人之壽也天命使己生者也命有三科以記驗有壽命以保度有遭命以遇暴有隨命以應行又曰遭命者逢世殘賊若上逢亂

君下必災變暴至天絶人命其說蓋本孝經援神契此詩憂旱而曰大命近止卽彼所云遭命也古以延期長久爲大命左氏傳曰大命不敢請呂刑自作元命鄭注謂卽大命是也亦以死亡爲大命蕩之詩大命以傾西伯戡黎祖伊曰今民罔弗欲喪曰天曷不降威大命不摯史記殷本紀作大命胡不至此言民以死亡爲幸而云大命胡不至是大命卽死亡之命也說苑敬慎篇成回對子路曰回是以恭敬待大命亦謂待死亡之命也又哀十五年左傳曰大命隕隊則大命卽生命耳正義云大者衆多之詞故箋以爲衆民之命失其義矣

滌滌山川傳滌滌旱氣也山無木川無水瑞辰按說文蔋艸旱盡也引詩蔋蔋山川蓋本三家詩蔋从俶聲俶从叔聲叔與少長之少多少之少皆雙聲而義同故蔋有艸旱盡之象說文宋無人聲鵴禿鵴凡从叔聲者皆有無義與蔋之訓艸旱盡者義正相近毛詩作滌滌者同部叚借字也段玉裁以說文作蔋蔋爲誤字其說非也

旱魃爲虐傳魃旱神也瑞辰按說文魃旱鬼也藝文類聚引韋昭毛詩答問引毛傳亦作旱鬼爲說文所本字通作妭玉篇引文字指歸曰女妭禿無髮所居之處天不雨是也山海經大荒北經係昆之山有人衣青衣名曰黃帝女妭黃帝攻蚩尤冀州蚩尤請風伯雨師縱大風雨黃帝乃下天女曰妭雨止遂殺蚩尤妭不得上所居不雨妭卽魃字之叚借張衡客難曰女魃北而應龍翔義本山海經其說最古正義不引山海經而引神異經疎矣太平御覽引韋昭詩答問曰旱魃眼在頭上與神異經言魃目在頂上合蓋亦本神異經魏志載咸平五年晉陽得死魃長二尺面頂各二目通考言永隆元年長安獲女魃長尺有二寸其說與神異經小有同異

如惔如焚傳惔燎之也箋草木燋枯如見焚燎然釋文惔音談說文云炎燎也徐音炎焚本又作燓正義引定本經中作如惔如焚瑞辰按據正義言定本作如惔如焚則正義本原作如炎如焚其釋經云如炎之惔燒是其證也後漢書肅宗詔曰今時復旱如炎如焚章懷注引韓詩爲證洪頤煊曰說文作惔憂也釋文引說文炎燎也與今本說文炎火光上也異說文二字當爲韓詩傳寫之譌今按作炎者爲韓詩則作惔者自是毛詩節南山憂心如惔毛傳惔燔也與此傳惔燎之也合又前章炎炎釋文云炎本或作惔同是惔與炎聲近義同惔卽炎之叚借若如說文訓惔爲憂則訓詩如惔作如憂爲不詞矣說文訓憂是惔之本義與詩言如惔爲炎之叚借義自不同至說文惔字注引詩憂心如炎以明惔字从炎之義蓋本韓詩今本作憂心如惔亦誤說文燓燒田也从火棥棥亦聲此焚之本字後隸省作焚釋文焚本又作燓从本字也今本或作樊誤矣

甯俾我遯箋天曾將使我心遯遯慙媿於天下以無德也瑞辰按遯屯古同聲當讀如屯難之屯又遯困亦同聲廣雅釋詁困逃也遯義爲逃亦爲困周官遺人疏引書傳云居而無食謂之困甯乃一聲之轉甯俾我遯猶云乃使我困也箋說失之

黽勉畏去箋黽勉急禱請也欲使所尤畏者去所尤畏者魃也瑞辰按廣雅釋詁畏惡也畏去謂苦此旱而惡去之也箋說失之

敬恭明神釋文明祀本或作明神盧氏考證曰注疏本作明神然詩李善注引毛詩作敬恭明祀隸釋西岳華山碑敬恭明祀以奉皇靈亦本此詩明祀猶書洛誥曰明禋也據箋云肅事明神如是明神宜無悔怒則鄭君所見毛詩自作明神仍當以注疏本爲正

散無友紀箋人君以羣臣爲友散無其紀凶年祿餼不足又無賞賜也瑞辰按白虎通友者有也釋名友有也相保有也論語有朋自遠方來有或作友此詩友卽有之叚借散無友紀謂羣臣散無有紀也箋說失之

鞫哉庶正箋鞫窮也瑞辰按鞫者趜之叚借說文趜窮也廣韻趜困人也趜窮以雙聲爲義廣雅釋詁窮貧也此詩訓鞫爲窮者正謂貧

耳至說文窾窮也𥨍窮治辠人也同取雙聲而義自別

疚哉冢宰傳疚病也釋文疚本作㝌又作究同瑞辰按作㝌者正字疚與究皆叚借字說文㝌貧病也引周頌煢煢在㝌今本作疚廣雅釋詁㝌貧也大雅維今之疚對維昔之富言疚謂貧病此詩因旱致病疚亦貧病也

靡人不周無不能止傳周救也無不能止言無止不能也箋周當作賙王以諸臣困於食人人賙救之權救其急後日乏無不能豫止瑞辰按說文無賙字周官鄉師賙萬民之囏阨鄭司農曰賙當爲周急之周玉篇賙周也是古賙字止作周周官大司徒五黨爲州使之相賙後鄭謂賙者禮物不備相給足也此箋又曰周當作賙是鄭君以賙爲正字古者家施不及國春秋如宋公子鮑竭粟以貸國人宋罕氏餼國人粟皆後世政在私家故耳宣王時不應使羣臣賙給其民當从箋謂王賙給羣臣正義申毛謂無有一人而不賙救其百姓者非也且上文鞫哉庶正等語正言羣臣之困乏則爲賙給羣臣可知墨子七患篇曰一穀不升謂之饉二穀不升謂之旱三穀不升謂之凶四穀不升謂之餽五穀不升謂之饑歲饉則大夫以上皆損祿五分之一旱則損五分之二凶則損五分之三餽則損五分之四是故古者凶年有損祿之制與上章箋言凶年祿餼不足合此羣臣所由困乏有待賙救也無當讀如何有何亡之亡有謂富亡謂貧也無不能止言雖賙之而其乏無不能救止也止卽救也箋訓無爲乏無是也乏無卽指當時言不必如箋云後日乏無耳

有嘒其星傳嘒衆星貌瑞辰按說文譓聲也引詩有譓其聲段玉裁曰如史所云赤氣亘天砰隱有聲之類蓋卽此詩之異文胡承珙曰三家詩必有借譓字者故許引之當云詩曰有譓其星段說非也今按嘒與譓星與聲音俱相近三家詩傳授音同而字異遂各據其字以釋之說文作有譓其聲者或因上文言譓聲也遂誤星作聲耳詩言有嘒其星正天旱無雨之象故下接言大命近止昭假無贏勉羣臣助之求雨也

昭假無贏傳假至也箋假升也王仰天見衆星順天而行嘒嘒然意感故謂其卿大夫曰天之光曜升行不休無自贏緩之時瑞辰按說文廣雅並曰縕緩也箋訓贏爲緩義與縕同但以文義求之詩蓋勉羣臣敬恭祀典之意言誠能昭假於天其感應之理必未有贏差者廣雅爽贏並訓爲過過謂過差無贏猶言無爽無爽猶言無差忒耳

毛詩傳箋通釋二十六

桐城馬瑞辰元伯著

大雅

崧高

崧高維嶽傳崧高貌山大而高曰崧嶽四嶽也東嶽岱南嶽衡西嶽華北嶽恆瑞辰按孔子閒居鄭注言周道將興五嶽爲之生賢輔佐仲山甫及申伯爲周之幹臣與毛傳以嶽爲四嶽不同蓋鄭注禮从韓詩以甫申爲仲山甫申伯爲五嶽降神所生箋詩則从毛以甫申爲甫侯申伯爲唐虞四嶽之後故以嶽爲四嶽也唐虞有四嶽無五嶽周官大司樂始有五嶽之名何休公羊傳注引尚書巡狩四嶽之文又云還至崧如初禮蓋漢儒所附益邵晉涵據禹貢至於大岳因以霍大山合四嶽爲唐虞之五嶽特肊說耳唐虞四嶽據周語云此一王四伯堯典帝咨四岳下云師錫帝曰又舜咨四岳僉曰伯禹作司空僉曰伯夷師與僉皆衆也此正四嶽爲四人之證先儒或以四嶽爲一人者誤也舜咨四岳有能典朕三禮僉曰伯夷則伯夷非即四岳史記以伯夷爲四岳亦誤也周時五嶽以爾雅河南華河西嶽河東岱河北恆江南衡爲正華山今在華陰縣南十里吳嶽在今鳳翔府隴州南八十里岱山在今泰安府泰安縣北恆山在今眞定府曲陽縣西北一百四十里衡山在今衡州府衡山縣西三十里邵晉涵曰昔周營成周宅於土中四方所和會華山在成周境內故首舉之吳嶽在岐周境內故次及之東岱北恆南衡所謂三面環拱也鄭注大司樂五嶽云岱在兗州衡在荆州華在豫州岳在雍州恆在并州正與爾雅合又雜問志云周都豐鎬故以吳岳爲西岳此爲定論正義轉據孝經鉤命決及王肅尚書注服虔左傳注鄭康成大宗伯注謂周時五嶽有嵩高無吳岳誤也爾雅又云泰山爲東嶽華山爲西嶽霍山爲南嶽恆山爲北嶽嵩高爲中嶽邵晉涵謂漢武以後諸儒所附益孫炎郭璞等皆以爾雅爲周書故孫炎以霍山爲衡山之誤郭璞謂南岳以兩山爲名應劭風俗通又言衡山一名霍而以詩嵩高維嶽專指中嶽不知爾雅此條特漢儒增入漢制也金誠齋謂殷都西亳在豫州之域故以嵩爲中嶽因以爾雅後一條所言爲殷制胡承珙又謂周公營建洛邑亦在豫州故仍殷制亦當以嵩高爲中嶽皆無確證嵩爾雅作崧韋昭國語注嵩古通用崇字是知嵩崧皆崇字之異體漢地理志作崈亦即崇字之小異後漢書靈帝紀熹平五年改崇高山爲嵩高始誤分崇嵩爲二字耳

維周之翰傳翰幹也箋入爲周之楨幹之臣瑞辰按爾雅翰幹也翰即榦之叚借幹又榦之俗字書費誓峙乃楨榦馬融注楨榦皆築具楨在前榦在兩旁舍人注云楨正也築牆所立兩木也榦所以當牆兩邊障土者是對言則楨榦異物而爾雅毛傳又皆以楨爲榦者渾言則楨榦可互訓也成二年左傳棺有翰檜杜注翰旁飾又脅爲兩膀脅骨名肋而廣雅云榦謂之肋皆與榦爲旁木義合惟說文云榦築牆耑木也似以榦爲在前蓋許渾言楨榦遂以楨釋榦耳

四國于蕃四方于宣箋四國有難則往扞禦之爲之蕃屏四方恩澤不至則往宣暢之瑞辰按宣與蕃對言宣當爲垣之叚借說文垣牆也亘古讀同宣故垣或叚作宣猶詩赫兮咺兮韓詩咺作宣也四國于蕃四方于宣猶板之詩价人維藩大師維垣也二于字皆當讀爲猶言爲蕃爲垣也古于爲同音通用聘禮記鄭注于讀曰爲定之方中詩作于楚宮作于楚室文選李善注引作作爲楚宮作爲楚室是其證矣

王纘之事箋纘繼王又欲使繼其故諸侯之事釋文纘韓詩作踐踐任也瑞辰按踐與纘雙聲通用中庸踐其位鄭注踐或爲纘是也潛夫論引詩作王薦之事薦與纘亦雙聲蓋本齊魯詩其義承上生申言之則从箋訓繼爲允

于邑于謝傳謝周之南國也箋于往于於往作邑於謝瑞辰按漢書

地理志南陽宛縣申伯國卽今南陽府南陽縣也水經注北水又西南流謝水注之水出謝城北周迴水側申伯之都邑又云其城之西舊棘陽治故亦曰棘陽城荆州記棘陽東北百里有謝城續漢書郡國志謝城在南陽棘陽縣東北百里並與水經注合今在汝寗府信陽州境明一統志今汝寗府信陽州在南陽府城北二百七十里州境內有古謝城是也申與謝相去不遠申爲舊封之國謝爲新作之都邑箋謂改大其邑使爲侯伯是也惟上于字當讀作爲之爲爲邑于謝猶云作邑于謝不得如箋訓爲往耳謝與序雙聲通用潛夫論炎帝苗冑或封于申城在南陽宛北序山之下引詩于邑于序序卽謝也謝與徐亦雙聲通用故東方朔七諫王逸注引詩申伯番番既入于徐蓋本三家詩叚借作徐王逸引以證徐偃王之徐則誤

王命召伯傳召伯召公也瑞辰按據正義釋傳曰以常武之序知召伯是召穆公也是正義本傳原作召伯召穆公也今本傳脫去穆字

徹申伯土田傳徹治也箋治者正其井牧定其賦稅瑞辰按方言班徹列也北燕曰班東齊曰徹徹土田卽班列其土田徹土疆亦謂班列其土疆也

有俶其城傳俶作也瑞辰按說文俶善也有俶爲城繕修之皃善之言繕修也从說文訓善爲允

路車乘馬傳乘馬四馬也箋王以正禮遣申伯之國故復有車馬之錫瑞辰按說文駟一乘也古者惟士駕二餘皆駕四必四馬始成一乘故因以乘馬爲四馬之稱引申凡物四皆爲乘如乘矢乘壺乘韋乘皮文選李善注引方言四雁曰乘皆是此傳乘馬爲四馬之說也韓奕詩其贈維何乘馬路車毛無傳箋云人君之車曰路車所駕之馬曰乘馬則不以乘馬爲四馬通稱據采菽詩路車乘馬亦以賜諸侯成十八年左傳程鄭爲乘馬御杜注乘馬御乘車之僕也則乘馬爲人君所駕之馬宜从鄭箋之說爲允

錫爾介圭以作爾寶傳寶瑞也箋圭長尺二寸謂之介非諸侯之圭故以爲寶諸侯之瑞圭自九寸而下瑞辰按說文玠大圭也介卽玠之渻借天子之圭大尺二寸爲介諸侯之命圭亦得通稱爲介圭此詩錫爾介圭及韓奕詩以其介圭入覲于王所云皆卽諸侯之命圭也書康王之誥賓稱奉圭兼幣說文玠字注引周書作稱奉介圭後漢書張衡應閒曰服衮而朝介圭作瑞文選魯靈光殿賦錫介圭以作瑞是皆諸侯命圭通稱介圭之證至天子尺有二寸之玠圭不得以錫諸侯諸侯亦不得奉以入覲也箋說誤矣春官典瑞注人執以見曰瑞聘禮記凡四器者唯其所寶以聘可也是寶卽爲瑞之證箋分寶與瑞爲二亦非

往近王舅傳近已也箋近辭也聲如彼記之子之記毛居正六經正誤曰近說文作䢂今作䢂音記字譌作近惠氏棟九經古義曰說文䢂者古之遒人以木鐸記詩言从辵从丌丌亦聲讀與記同玉篇䢂今作記今釋文唐石經作近此傳寫之譌瑞辰按䢂从丌聲說文丌讀若箕其卽箕字之籀文也古其已記忌䢂五字同部通用王風彼其之子箋其或作記或作已讀聲相似鄭風箋忌讀如彼已之子之已是其證也故毛訓䢂爲已鄭讀若記正義釋傳云以命往之國不得復與之相近故轉爲已是正義本誤作近矣釋文音記字當作䢂不誤今作近者後人誤从正義本改耳若釋文亦作近則不得音記矣䢂者已之叚借已爲語辭詩言往䢂猶虞書言往哉周書予往已也䢂近形近易譌說文䢂字下有讀若近二字近亦䢂字傳寫之誤

以峙其粻箋粻糧也釋文以時如字本又作峙正義俗本峙作時者誤也瑞辰按說文庤儲置屋下也偫待也儲偫也二字音義同古通用毛詩庤乃錢鎛考工記總目注引作偫乃錢鎛是其證也說文繫傳本無庤字疑庤卽偫之或體周語韋昭注偫具也爾雅釋詁峙具也說文以峙爲峙躇字此詩釋文本作時及峙正義引俗本作時皆

當爲偫字之叚借說文無峙字今正義及釋文本作峙者皆峙字之
流變玉篇廣韻又曰庤或作峙一切經音義卷一又云古文峙今作
峙同釋言粻糧也郭注今江東通言粻說文有糧無粻云糧穀也惟
餱字注引周書曰峙乃餱粻今書作糗糧據論語在陳絶糧釋文糧
鄭本作粻粻疑卽糧字之或體
揉此萬邦箋揉順也釋文揉本亦作柔瑞辰按大雅民勞篇柔遠能
邇傳柔安也安與順義近故揉亦省作柔說文柔木曲直也煣屈申
木也凡經傳中作揉者皆卽說文煣字之異體說文又曰睬和田也
義亦相近
其風肆好傳肆長也箋風切申伯又使之長行善道瑞辰按說文肆
極陳也經傳有專取陳義者詩或肆之筵是也有專取極意者其風
肆好與其詩孔碩相對成文其風猶言其詩肆好卽極好猶言孔碩
古人自有複語耳肆从長故傳訓爲長與極義近廣雅釋詁肆申也
中亦長也箋讀風爲諷以肆好爲使之長行善道非詩義亦非傳恉
也正義合傳箋爲一失之
以贈申伯傳贈增也箋以此贈申伯者送之令以爲樂釋文贈送之
本皆爾鄭王申毛並同崔集注本作贈增也增益申伯之美瑞辰按
序以詩爲尹吉甫美宣王不以爲送申伯集注本作贈增也爲是傳
蓋以贈爲增字之叚借箋始以贈送釋之正義本从集注作增前釋
經云增長申伯之美後仍以贈遺釋之謂贈遺所以增長前人昧叚
借之義矣
烝民
有物有則傳物事則法箋其性有物象謂五行仁義禮智信也其情
有所法謂喜怒哀樂好惡也瑞辰按古以射者畫地立處爲物儀禮
鄉射記物長如笴其閒容弓距隨長武鄭注物謂射時所立處也長
如笴者謂從畫之長短笴矢幹也長三尺與跬相應射者進退之節

也距隨者物橫畫也始前足至東頭爲距後足來合而南面爲隨武
跡也尺二寸大射禮若丹若墨度尺而午鄭注一從一橫曰午謂畫
物也說文則等畫物也凡定物之差等則介畫之爲則畫射物有從
橫長短亦爲則大學致知在格物孔廣森曰物如射之有物䅗謂詩
言有物亦可以射物爲喻有則卽謂如畫物之有則也引申之凡以
類相從者皆謂之物繫辭爻有等故曰物韓注曰等類也桓六年左
傳是其生也與吾同物昭元年傳言以知物九年傳事有其物杜注
並曰物類也王尙書曰桓二年左傳五色比象昭其物也謂昭其比
類也宣十二年傳百官象物而動謂象類而動也周語象物天地比
類百則象物猶比類也又按周禮司常掌九旗之物名物名正謂以
類相從而異名也而凡有所識別者亦名物春秋定十年左傳駟赤
曰叔孫氏之甲有物杜注物識也是也物各以類相從方言類法也
故又有法則之義人有君臣父子朋友有物也止仁止敬止慈止孝
止信有則也人有視聽言貌思有物也思明思聰思溫思恭思睿有
則也則從物生卽畫物之有定則故孔子釋此詩曰有物必有則毛
訓物爲事則爲法當亦謂有事必有法也至鄭箋以五性六情分釋
物則者洪範以五事配五行疏謂六情法六氣而六氣亦不外五行
其理皆相通貫昭二十五年左傳子太叔曰天地之性而民實則之
則天之明因地之性生其六氣而用其五行是其義也胡承珙曰傳
言事卽洪範五事貌言視聽思所謂事也恭從明聰睿所謂法也洪
範以五事配五行所包甚廣唐志所云行於四時爲五氣德秉於人
爲五常故鄭以有物爲五常之性而必曰五行者以經言有物五行
乃物象也由五行而有六氣而人之六情法之洪範八庶徵正義謂
雨暘燠寒風與昭元年左傳陰陽風雨晦明六氣相較雨陽風文與
彼同晦卽寒明卽燠鄭注尙書以雨屬木陽屬金燠屬火寒屬水風
屬土惟六氣之陰屬天不在五行之內是則六氣亦本五行六情之

法六氣亦卽是法五行非是物有象情有法各不相涉也箋廣申傳義疏又博證箋文故不云箋與傳異孟子趙注言天生蒸民有物則有所法則人法天也考韓詩外傳曰民之秉物以則天也趙注蓋本於此是以有物指天有則指人之法天亦如箋物象之說謂性爲天所命性之有仁義禮智信卽象天之木金水火土故以性屬天以六情法五性是以人之情法天之性故知毛鄭韓趙諸說皆與孔子釋詩之指趣不相背也今按胡氏此說解釋傳箋甚爲通貫故備錄之

民之秉彝傳彝常箋秉執也釋文彝音夷瑞辰按說文彝宗廟常器也故引申爲彝常爾雅及釋文作彝正字也孟子及潛夫論引詩俱作秉夷同音叚借字也阮尚書校勘記據宋本正義云夷常知正義本作夷今毛本作彝从釋文改也又按廣雅常性質也秉彝爲常猶云秉性秉質耳逸周書謚法解秉順也民之秉彝卽謂民之順其常耳箋訓秉爲執失之

生仲山甫傳仲山甫樊侯也瑞辰按仲山甫之稱不一周語稱樊仲山甫又稱樊穆仲晉語稱樊仲樊其邑也穆其謚也仲山甫其字也穆仲樊仲皆省稱其子孫遂以樊爲氏廣韻言周宣王封仲山甫於樊後因氏焉是也至以樊稱穆仲自爲畿內國名潛夫論言仲山甫亦姓樊非也何楷詩世本古義引唐權德輿集云魯獻公仲子曰仲山甫入輔於周食采於樊案史記魯世家獻公卒於厲王時武公與長子括少子戲西朝周宣王欲立戲爲魯太子周之樊仲山父諫據云周之樊仲山父則仲山甫非魯獻公子明矣通志氏族略謂周太王子虞仲支孫仲山甫爲周宣王卿士羅泌路史言虞仲支孫卿於周封樊爲樊氏樊仲氏未知何據此以樊爲周同姓也漢書杜欽傳言仲山甫異姓之臣無親於宣就封於齊鄧展注韓詩以爲封於齊元于欽齊乘曰仲山甫太公之後則以仲山甫爲姜姓潛夫論志氏姓以仲山爲慶姓慶姓卽姜姓蓋皆本韓詩封齊之說然以徂齊爲封齊其說固不足據也洪氏隸釋載漢永康元年所立孟郁修堯廟碑云仲氏祖統所本繼於姬周之遺苗天生仲山甫翼佐中興宣平功遂受封於齊此以仲山甫封齊雖本韓詩而以爲周之苗裔又與韓異據僖二十五年左傳陽樊不服倉葛呼曰此誰非王之親姻據服虔曰樊仲山之所居故名陽樊是陽樊卽樊而曰王之親姻其爲異姓蓋可知耳左傳以成王言商民七族賚康叔一爲樊氏是樊本商之舊族周以前早有樊邑宣王始以封仲山甫續漢書曰仲山甫封於樊因氏國焉爰自宅陽徙居湖陽是也至正義引杜預云經傳不見畿內之國稱侯男者天子不以此爵賜畿內也傳言樊侯不知何所案據今案史記周本紀正義引毛萇曰仲山甫樊穆仲也是張守節所見毛傳自作樊穆仲不作樊侯

威儀是力箋力猶勤也勤威儀者恪居官次不解於位也瑞辰按力者仂之省借廣雅釋詁仂勤也一切經音義卷七引字書仂勤也古通作力故箋訓爲勤勤猶習也威儀是力卽左傳所云習儀也又案防記鄭注力猶務也昭十二年左傳引祈招之詩形民之力王尙書曰形當讀爲刑刑猶成也之猶是也言成民是務與詩威儀是力文義正同

天子是若傳若順瑞辰按若順釋言文也說文婼不順也引春秋傳有叔孫婼竊疑說文不爲衍字凡經傳訓若爲順者皆婼字之渻借至若之本字則說文云若擇菜也从艸右右手也引申通訓若爲擇晉語秦穆公曰夫晉國之亂吾誰使先若夫二公子而立之猶言使誰先擇二公子而立之也此詩天子是若亦謂天子是擇擇能而使之故下卽言明命使賦矣明命使賦卽謂使仲山甫布其明命非如箋言如顯明王之政教使羣臣施布之也

明命使賦傳賦布也箋顯明王之政教使羣臣施布之瑞辰按爾雅釋詁明成也明命猶言成命謂成其教命使布之也箋謂顯明王之

政教失之

式是百辟箋王曰女施行法度於是百君瑞辰按下文賦政於外箋云以布政於畿外外對內言則上言式是百辟指畿內諸侯無疑王制天子縣內凡九十三國言百辟者舉成數也月令乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀食呂氏春秋高誘注百縣畿內之百縣大夫也周頌烈文辟公箋云光文百辟卿士則天下諸侯又詩百辟其刑之箋云卿大夫法其所爲也是凡言百辟皆指畿內諸侯孔疏謂百辟通言畿外諸侯失其義矣

出納王命王之喉舌傳喉舌冢宰也瑞辰按冢宰於王眂治朝贊王聽治歲終詔王廢治而已未嘗出納王命也惠士奇據周官大僕出入王之大命掌諸侯之復逆因謂王之喉舌指太僕然大僕主正王服位非專主出納王命其云出入王之大命則非大命卽非所主矣惟內史受納訪以詔王聽治是納命也凡命諸侯及孤卿大夫則策命之是出命也與詩出納王命正合內史在唐虞爲納言在秦漢爲尙書應劭漢官儀曰尙書唐虞官也書曰龍作納言朕命惟允詩曰惟仲山甫王之喉舌宣王以中興秦改稱尙書漢亦尊此官典機密也又王隆漢官解詁云尙書出納詔令齊衆喉舌又曰唐虞爲納言周官爲內史機事所總號令攸發又藝文類聚引百官表曰尙書令總攝諸曹出納王命敷奏萬機引詩惟仲山甫王之喉舌蓋謂此也是應劭王隆等並以詩王之喉舌爲周內史之職仲山甫蓋兼內史之官正古之納言也正義謂龍作納言與出納王命者異失之

賦政于外箋以布政于畿外瑞辰按說文尃布也字通作敷說文敷鼓也鼓亦布也賦與敷音近通用皋陶謨賦納以言漢書敘傳述中宗紀引作傳納傳卽敷之借也敷又與布通商頌敷政優優左傳引作布政優優鄭箋知賦卽敷之叚借故直以布政釋之

四方爰發箋天下諸侯於是莫不發應瑞辰按商頌遂視既發箋發行也徧省視之教令則盡行也此詩發亦當訓行承上賦政于外言之四方爰發猶云四方之政行焉

邦國若否箋若順也順否猶臧否謂善惡也瑞辰按順與善義相承爾雅釋詁若善也郭注引左傳禁禦不若卽禁禦不善也若本有善義不必如箋以猶臧否釋之

既明且哲瑞辰按中庸引詩既明且哲釋文哲徐本作知爾雅釋言哲智也方言說文並曰哲知也哲與知雙聲故通用哲之通作知猶荀子朽木不折大戴禮作朽木不知知卽折之借字也

我儀圖之傳儀宜也箋儀匹也我與倫匹圖之而未能爲也朱子集傳儀度也瑞辰按釋文我義毛如字宜也鄭作儀匹也正義釋箋云鄭讀爲儀是釋文正義本經傳並作義鄭始讀義爲儀今注疏本經傳並作儀非其舊也說文義己之威儀也周官大司徒典命注並云故書儀爲義是義與儀古通用故箋讀義爲儀然訓儀爲匹不若集傳訓度爲善說文儀度也周語儀之於民而度之於羣生又曰不度民神之義不儀生物之則儀猶度也字亦作義襄三十年左傳女待人婦義事也義事卽度事也又通作議昭六年左傳昔先王議事以制議事亦度事也儀圖二字同義皆度也古人自有複語耳疏釋傳云我以人之此言實得其宜乃圖謀之失之迂矣說文有羛字云墨翟書義从弗因思孔子之先弗父何弗當卽羛字之消弗父卽義父也義父又卽儀父耳

愛莫助之傳愛隱也箋愛惜也瑞辰按爾雅釋言薆隱也方言掩翳薆也郭注引詩薆而不見掩翳隱薆一聲之轉說文薆蔽不見也愛與薆皆薆字之叚借離騷衆薆然而蔽之薆然卽隱然也又義近僾說文僾仿佛也引詩僾而不見僾而卽薆然也仿佛見之不真亦隱也凡舉物者皆有形而德之舉也無形凡有形者可助而無形者不可助故曰愛莫助之箋訓爲愛惜之愛說文作㤅云惠也不若从傳

訓隱爲允

衮職有闕傳有衮冕者君之上服也箋衮職者不敢斥王之言也王之職有闕輒能補之者仲山甫也瑞辰按漢司隸校尉魯峻碑作緄職曲禮記衮衣字皆作卷荀子又作綣衮緄卷皆雙聲字故通用說文衮天子亯先王卷龍繡於下常句幅一龍蟠阿上鄉从衣㕣聲㕣爲古文沇州字與卷同部或作从公聲者誤也釋名衮卷也畫卷龍於衣也郝懿行曰衮龍有蟠屈之形示不得伸以受弼正故詩以衮職爲喻今按爾雅釋言衮黻也郭注衮衣有黻文書益稷傳及左氏桓二年注爾雅郭注皆以黻爲兩己相背惟阮宮保云自古畫紱作弫形明兩弓相背非兩己相背也漢書韋賢傳集注紱畫爲亞文弫古弗字也按弗字古與弼通兩弓相背正所以弼正之此詩所由以衮職之闕喻補過也職與識古通用職即識字之叚借識謂章識衮識即衮章也衮爲章服之一故言衮職爾雅釋言黼黻彰也彰亦章也箋乃以職事釋之失其義矣

四牡彭彭傳彭彭行貌瑞辰按說文騯馬盛也引詩四牡騯騯即詩四牡彭彭之異文彭與旁雙聲故通用猶易匪其彭子夏傳作旁也廣雅彭彭旁旁並訓盛也

仲山甫徂齊瑞辰按上言城彼東方傳東方齊也則徂齊即往齊矣漢書杜欽傳注引韓詩以爲封於齊潛夫論三式篇亦引此詩王命仲山甫城彼東方謂王封以樂土其說不足據然猶以齊爲齊國爾雅釋言齊疾也郭注引詩仲山甫徂齊或本齊魯詩說直以齊爲齊疾尤誤

韓奕

奕奕梁山瑞辰按序箋云梁山今在馮翊夏陽西北誤也江氏永詩補義曰武王子封於韓括地志同州韓城縣南十八里爲古韓國然詩言韓城燕師所完奄受追貊北國則韓當不在關中王肅云涿郡方城縣有韓侯城潛夫論曰周宣王時有韓侯其國近燕故詩曰溥彼韓城燕師所完按潛夫論此下有云其後韓西亦姓韓爲衞滿所伐遷居海中考水經注聖水逕方城縣故城北又東逕韓侯城東方城今爲順天府固安縣在府西南百二十里與詩言奄受北國者相符方城亦有梁山水經注鮑丘水過潞縣西高梁水注之水東逕梁山南潞縣今之通州其西有梁山正當固安縣之東北然則韓始封在同州韓城至宣王時徙封於燕之方城與戴氏震毛鄭詩考正說與江略同今按路史後紀云韓武庶子幽世失國案幽當爲厲之譌宣王中興韓討不庭錫之梁山奄受北國是爲韓西又載武穆之分有韓西引王肅云涿郡方城縣有韓城是羅泌亦以詩言韓國爲在方城但以爲即韓西與王符說異又按始封之韓滅於晉正義謂當在晉文侯輔平王爲方伯之時滅之特以詩之韓侯即始封之韓宣王時其國猶存故謂國滅當在平王時耳不知宣之錫命已爲徙封之韓則晉之滅韓在宣王前當从路史謂在厲王時爲允

有倬其道傳有倬其道有倬然之道者也箋今有倬然著明復禹之功者釋文倬明貌韓詩作晫音義並同瑞辰按說文倬箸大也引詩倬彼雲漢焯明也引書焯見三有俊心無晫字晫當即倬之異體廣雅倬晫並訓爲明是音義並同之證卓音又近旳覲禮匹馬卓上注卓猶旳也是也

韓侯受命傳受命受命爲侯伯也箋韓侯受王命爲諸侯瑞辰按白虎通引韓詩內傳曰諸侯世子三年喪畢上受爵命於天子是知箋謂韓侯受王命爲諸侯朱子集傳謂韓侯初立受命爲諸侯其說正本韓詩與下文纘戎祖考相應其宣王徙封韓侯更在作此詩以前下又云因以其伯者蓋命爲諸侯兼命爲牧伯耳

朕命不易箋我之所命者勿改易不行瑞辰按易當讀爲難易之易周頌命不易哉書大誥爾亦不知天命不易君奭不知天命不易讀

與此同天子受命於天以天命爲不易諸侯受命於君以君命爲不易其義一也古難易之易同讀如亦此詩以易與辟韻猶板之篇以牖民孔易與益辟爲韻也箋訓爲改易失之

四牡奕奕孔修且張韓侯入覲以其介圭入覲于王傳修長張大覲見也箋諸侯秋見天子曰覲諸侯乘長大之四牡奕奕然以時覲於宣王覲於宣王而奉享禮貢國所出之寶善其尊宣王以常職來也瑞辰按詩下言王錫韓侯謂王錫車服之事則箋以上數句爲覲於宣王而奉享禮甚確至以四牡爲韓侯所乘則非也四牡奕奕孔修且張當指享禮獻馬言之書康王之誥皆布乘黃朱賓稱奉圭兼幣說文引書作稱奉介圭正與詩言介圭同是知詩言四牡卽書布乘之謂也詩言介圭卽書稱奉介圭之謂也諸侯享禮用璧而書及詩言用圭者周官小行人合六幣圭以馬蓋古者獻馬皆以圭爲贄至享之用璧惟用之於束帛小行人所云璧以帛覲禮云四享皆束帛加璧是其證也周官鄭注以享用圭璋專指二王之後其說未確覲禮諸侯享天子匹馬卓上九馬隨之而書言布乘詩言四牡者一因喪禮而行朝一以始嗣侯而入覲故皆從其略耳

淑旂綏章傳淑善也交龍爲旂綏大綏也箋綏所引以登車有采章也瑞辰按淑旂與綏章對文王尙書謂綏者文貌引荀子儒效篇綏綏兮其有文章也謂綏綏卽文章之貌其說是也綏本車中把之稱字通作緌又讀如蕤賓之蕤說文蕤艸木華垂貌甤艸木實甤甤也讀若綏艸木葉實皆有文故又通以爲文皃耳

鉤膺鏤鍚傳鏤鍚有金鏤其鍚也箋眉上曰鍚刻金飾之今當盧也正義按巾車玉路鍚樊纓金路鉤樊纓注云金路無鍚有鉤計玉路非錫臣之物此言鉤膺必金路矣而得有鏤錫者蓋特賜之使得施於金路也瑞辰按陳用之禮書曰采芑詩鉤膺肇革韓奕詩鉤膺鏤錫夫方叔在征則革路矣而有鉤膺韓侯就封則象路矣而有鏤錫

以此觀之則周官所謂錫也鉤也朱也龍勒也條也五路各舉其一互相備也今按金路以封同姓韓侯爲同姓之國宜用金路陳用之以爲象路非也至以鉤錫爲互相備則較孔疏特賜之說爲善錫說文作鍚云馬頭飾也今作錫者鍚之省人眉上謂之揚馬眉上之飾亦曰錫其義一也

鞹鞃淺幭傳鞹革也鞃軾中也淺虎皮淺毛也幭覆式也瑞辰按說文鞃車軾中把也韻會把作靶茲从段本蓋以革鞔軾中人所凭處曰鞹鞃載驅詩簟茀朱鞹毛傳諸侯之路車有朱革之質而羽飾朱革之質卽此詩鞹鞃也羽與毛散文則通羽飾謂以有毛之皮覆式卽此詩淺幭也說文幭蓋幭也幭周官巾車作䄙曲禮大夫士去國素簚作簚玉藻作幦儀禮既夕禮注云古文幦爲冪蓋幦爲正字幭䄙冪簚皆叚借字廣雅覆笭謂之幦釋名笭橫在車前織竹作之孔笭笭也笭卽軾下縱橫交結之竹故覆笭亦曰覆式周官巾車云木車素車皆犬䄙驪車然䄙漆車豻䄙惟藻車爲鹿淺䄙玉藻大夫齊車鹿幦豹犆士齊車鹿幦豹犆毛之淺者莫過於鹿詩言淺幭亦當指鹿淺幭毛傳蓋據漢制文虎伏軾爾雅虎竊毛謂之虦貓遂以虎皮釋之月令其蟲倮鄭注亦云虎豹之屬恆淺毛然以目驗虎豹毛皆較鹿爲深不得名淺也

鞗革金厄傳厄烏噣也箋以金爲小環往往纏搤之瑞辰按厄卽軛字之省說文軛轅前也小爾雅衡轅也軛上者謂之烏啄胡承珙曰軛上疑爲軛下之譌釋名槅枙也所以枙牛頸也馬曰烏啄乂馬頸似烏開口向下啄物時也啄與噣古通用傳云烏噣卽小爾雅釋名所云烏啄噣釋文引沈音晝是也正義本譌作烏蠋遂引爾雅蚅蠋蠋以釋之誤矣又按衡爲橫木所以橫於輈前軛則以厄牛馬之頸烏啄又爲軛下兩邊乂馬頸者一名軥說文軥軛下曲者服注左傳云軥車軛兩邊乂馬頸者是也是衡與軛異物軛與烏啄又異物而

小爾雅以衡爲軶毛傳以厄爲烏噣者皆以相近遂移其名耳金厄謂於厄末爲金飾荀子禮論絲末彌龍所以養威也楊倞注彌如字又讀爲弭弭末也謂金飾衡軶之末爲龍首也續漢書輿服志龍首銜軛卽詩所云金厄耳箋謂以金爲小環亦誤

出宿于屠傳屠地名也瑞辰按說文鄜左馮翊郃陽亭段玉裁曰謂左馮翊郃陽有鄜亭也各本作鄜陽亭誤屠鄜古今字宋濬水李氏謂詩之屠地在同州鄜谷是也顧氏祖禹讀史方輿紀要作荼谷渡云在今陝西同州府郃陽縣東河西故城南荼卽鄜之同音叚借字胡承珙曰周都鎬京在今陝西長安縣西南同州在今長安縣東北二三百里郃陽又在同州東北百餘里鄭箋曰祖於國外畢乃出宿則屠必非郃陽之鄜亭古字屠杜通當卽鄠縣之杜陵耳

顯父餞之傳顯父有顯德者也瑞辰按顯父猶尙父尼父之比皆古所云且字者也傳以爲有顯德失之下章蹶父亦爲且字正義以爲蹶氏父字亦非

炰鼈鮮魚箋炰鼈以火熟之也鮮魚中膾者也正義案字書炰毛燒肉也缹烝也服虔通俗文曰燥煑曰缹然則炰與缹別而此及六月云炰鼈者音皆作缹然則炰與缹以火熟之謂烝煑之也釋文炰鄭薄交反徐甫九反瑞辰按廣雅焷謂之缹禮運燔黍捭豚捭卽焷字之叚借故鹽鐵論散不足卽云焷豚以相饗今火熟而少炙者俗猶稱焷卽古之缹也玉篇缹火熟也一切經音義卷十七引字書曰少汁煑曰缹火熟曰煑缹與煑散文則通箋訓炰爲以火熟之正義謂烝煑之義與缹同非訓炰如毛炙肉也說文無缹字缹當卽烰字之變體說文烰烝也與正義引字書缹烝也義同缹與烰古音同部故通用烰與炰亦同部故又叚借作炰與炮大射篇注炮鼈釋文云或作炰缹是也正義不明叚借之義故云炰與缹別耳李黼平曰鮮當讀如斯爾雅釋言斯離也斯析其魚卽是作膾今按鮮析語之轉列子湯問篇越東有輒木之國其長子生則鮮而食之謂析而食之也鮮魚猶言膾鯉與炰鼈對文爲一熟一生李說是也箋謂鮮魚中膾讀如鱻薧之鱻失之

其蔌維何維筍及蒲傳蔌菜殽也筍竹也蒲蒲蒻也箋筍竹萌也蒲深蒲也瑞辰按蔌卽餗字之異體說文作鬻云鬻鼎實惟葦及蒲从弼速聲陳留謂𩜁爲鬻或作餗易鼎九四鼎折足覆公餗釋文引馬融曰餗𩜁也說文𩜁鬻也又以鬻爲𩜁說與馬融合是蔌卽鬻之別名尸子珍羞百種而堯糲飯菜粥是菜可爲鬻之證昭七年左傳載正考父鼎銘曰饘於是鬻於是是鬻可爲鼎實之證易鼎有覆餗之象博古圖有宋公䜌餗鼎是知詩言其蔌維何爾雅菜謂之蔌皆謂以菜作鬻爲鼎實耳餗亦通作鬻易繫辭傳易曰鼎折足覆公餗馬融本餗作鬻穀梁傳僖二十二年疏引馬云謂糜也是其證也毛傳訓蔌爲菜殽蓋對肉殽言之鼎有肉有菜肉謂之羹菜謂之蔌散言則菜亦可名羹皆謂孰物與菹爲生菜以醯成味（說文菹酢菜也酢卽醋字）實於豆者不同正義以蔌爲菹失之爾雅明言菜謂之蔌與肉食不同鄭虞注易以餗爲八珍之具陳壽祺謂餗兼有肉殽失之又按說文惟葦及蒲卽此詩惟筍及蒲繫傳云此葦初生其筍可食是知三家詩以筍爲葦筍故字或作葦爲說文所本與毛鄭以筍爲竹筍不同又按釋文筍字或作笋爾雅蕍笋樊光本笋作葦正與筍通作葦者相類

籩豆有且箋且多貌瑞辰按說文且薦也凡物薦之則有重義說文薦荐席也小爾雅荐重也重亦爲多說文多重也故且訓爲薦又訓爲多有客詩有萋有且正義曰威儀萋萋且且威儀多之狀正與此箋訓且爲多貌義同楚茨詩籩豆有楚楚當卽且之同音叚借猶䶥之通借作楚也

侯氏燕胥箋胥皆也諸侯在京師未去者於顯父餞之時皆來相與

燕瑞辰按燕胥與燕喜燕譽燕樂相類胥之言序序豫古通用鄉射禮注今文豫爲序則燕胥猶燕豫矣胥須雙聲古通用易歸妹以須鄭讀爲嬬廣雅須意所欲也意所欲爲喜樂則燕胥猶燕樂矣爾雅釋詁胥皆也廣雅釋言皆嘉也皆嘉以雙聲爲義則訓胥爲皆亦可轉訓爲嘉桑扈詩君子樂胥義與燕胥同樂胥猶樂嘉也箋訓燕胥爲皆來相與燕失之

汾王之甥傳汾大也箋汾王厲王也厲王流於彘彘在汾水之上故時人因以號之猶言莒郊公黎比公也姊妹之子爲甥正義箋以汾作汾水之汾不得訓之爲大且作者當舉其實不得泛言大王又曰箋傳之義皆以爲厲王瑞辰按汾者墳之叚借故傳訓爲大傳泛言大王但以爲美稱耳未嘗專指厲王正義謂傳箋皆以爲厲王非也厲爲惡謚若因流彘而稱汾王亦非美稱詩人頌美宣王不應舉厲王之惡稱當从傳泛言大王爲是又按箋云姊妹之子爲甥正義以爲釋親文齊風猗嗟箋同正義亦以爲釋親文其引孫疏亦以爲爾雅之明義胡承珙疑爾雅舊有此文後以傳寫脫之今按爾雅釋親謂吾舅者吾謂之甥也據釋親母之晜母爲舅則謂吾舅者吾謂之甥即是姊妹之子曰甥此蓋以義推言之耳非實爾雅有姊妹之子曰甥一句而今本脫之也又按釋親女子子之子爲外孫而猗嗟傳云外孫曰甥則此汾王之甥毛意亦當指汾王之外孫與箋異義正義合而一之亦誤

韓侯迎止于蹶之里瑞辰按五經異義引春秋公羊說云自天子至於庶人娶皆當親迎左氏說王者至尊無敵體之義故不親迎使上卿迎之諸侯有故若疾病則使上大夫迎之上親臨之今按左氏說是也詩言文王親迎于渭韓侯迎止于蹶之里此諸侯至婦家親迎之證左氏言諸侯若有故及疾病不親迎則無故無疾病必親迎矣左傳莊元年正義引舊解齊侯親迎不至京師文王親迎不至於洽則天子諸侯親迎皆不至婦家殊失左氏之恉文王於商爲諸侯鄭君駁五經異義以文王親迎爲天子親迎之明文亦誤

諸娣從之傳諸侯一娶九女二國媵之諸娣衆妾也箋媵者必姪娣從之獨言娣者舉其貴者瑞辰按何休公羊注婦人八歲備數十五從嫡二十承事君子范甯穀梁傳注引許慎曰姪娣年十五以上能共事君子可以往二十而御古者姪娣蓋皆少於嫡對言則姪與娣異通言則娣姪皆少於嫡故言諸娣以概之非以娣爲貴也白虎通義云二國來媵誰爲尊者大國爲尊國等以德德同以色質家法天尊左文家法地尊右是姪娣無常尊若如何休引禮云質家親親先立娣文家尊尊先立姪則周尚文轉以姪爲尊矣白虎通義引詩作姪娣從之蓋本三家詩又按白虎通義言姪娣年雖少猶從適人者明人君無再娶之義也還待年於父母之國未任答君子也是姪娣有還國待年之禮詩特言其始從嫡之時耳

韓侯顧之傳顧之曲顧道義也瑞辰按列女傳齊孝公迎華氏之長女孟姬於其父母三顧而出親授之綏自御輪三曲顧姬輿遂納於宮淮南子氾論篇高誘注言蒼梧繞讓妻於兄違親迎曲顧之義又白虎通義曰夫親迎御輪三周下車曲顧者防淫泆也是知古者親迎有曲顧之禮正義謂既受女揖以出門及升車授綏之時當曲顧以道引其妻之禮義說與列女傳白虎通所言曲顧合正義又云本或曲爲回者誤也定本集注皆爲曲字是知正義釋經云韓侯於是迴顧而視之迴顧亦曲顧之譌道與導義與儀古通用傳言道義即導儀也

川澤訏訏傳訏訏大也瑞辰按訏音義近芋說文芋大也通作詡廣雅詡詡大也太平御覽引詩川澤滸滸蓋本三家詩詡滸雙聲故通用

有貓有虎傳貓似虎淺毛者也瑞辰按爾雅虎竊毛謂之虥貓郭注引詩有貓有虎逸周書記武王之狩禽虎二十有二貓二貓蓋即今

俗稱山貓者貓說文作苗云虎竊毛謂之虦苗竊淺也蓋具言之曰虦苗急言之則但曰苗記言迎貓迎虎貓亦謂虎之竊毛者也

燕師所完箋燕安也大矣彼韓國之城乃古平安時衆民之所築完瑞辰按釋文燕王肅孫毓並烏賢反云北燕國潛夫論周宣王時有韓侯其國近燕則燕指燕國爲是路史云北燕伯款亦姞姓則燕與蹶父爲同姓蹶父疑卽北燕之君入爲王卿士者以女妻韓侯因爲韓侯完其城與

其追其貊傳追貊戎狄國也瑞辰按下云奄受北國則追與貊皆當爲北狄惟追於經傳無徵釋文追又都回反讀如堆李善注七發曰追古堆字追卽𠂤之叚借追琢通作敦琢又轉爲雕周官追師注追之言雕也逸周書王會篇載伊尹朝獻商書云正西曰彫題孔晁注西戎之別名也此詩追疑卽雕之叚借雕題可單稱雕猶交趾可單稱交也（尚書宅南交交卽交趾）傳云追貊戎狄國者殆以追爲西戎貊爲北狄歟其實夷蠻戎狄對言則異散言則北國可稱百蠻亦可通稱雕耳貊通作貉職方氏鄭司農注北方曰貉狄說文貉北方豸種孔子曰貉之爲言惡也周官職方有九貉鄭注以九貉爲九夷則東夷亦通稱貉

獻其貔皮傳貔猛獸也追貊之國來貢而侯伯總領之瑞辰按說文貔豹屬出貉國爾雅釋文引字林同足證傳言來貢者爲追貊之確

江漢

序命召公平淮夷箋召公召穆公也名虎瑞辰按竹書紀年宣王六年召穆公帥師伐淮夷又曰王歸自徐錫召穆公命此詩前三章是召穆公伐淮夷之事後三章是錫命之事竹書紀年又言厲王三年淮夷侵洛王命虢公長父伐之不克後漢書東夷傳云厲王無道淮夷入寇王命虢仲征之不克宣王復命召公伐而平之與竹書紀年合此詩正召公平淮夷之事

江漢浮浮武夫滔滔傳浮浮衆彊貌滔滔廣大貌箋江漢之水合而東流浮浮然宣王於是水上命將率遣士衆使循流而下滔滔然瑞辰按古者江漢對言則異散言則通呂氏春秋言周昭王涉漢梁敗王及祭公隕於漢中左傳僖四年杜注亦云昭王涉漢而溺而穀梁傳則曰我將問諸江史記周本紀曰昭王卒於江上此漢亦名江也江之入海在漢水入江以後宣王命師不至漢上而禹貢江漢朝宗于海及此詩云江漢浮浮此江亦通名江漢也浮浮滔滔皆水流彊盛之貌常武之喻王旅曰如江如漢故此詩亦以江漢興武夫傳云浮浮衆彊貌滔滔廣大貌蓋欲以江漢衆彊比武夫因以武夫廣大似江漢互釋之耳說文滔水漫漫大皃字通作蹈蹈楚詞王逸注滔滔行貌廣雅釋訓浮浮蹈蹈行也蓋本三家詩據風俗通義山澤篇引此詩曰江漢陶陶與滔古字通古本蓋有作江漢滔滔者故通作陶陶王尙書曰經當作江漢滔滔武夫浮浮傳當作滔滔廣大皃浮浮衆彊皃箋當作江漢之水合而東流滔滔然宣王於是水上命將率遣士衆循流而下浮浮然今本爲寫經者互譌說詳經義述聞

淮夷來求箋主爲來求淮夷所處據至其境故言來瑞辰按箋讀來讀如行來之來不若王尙書訓來爲詞之是來求猶是求也來鋪猶是鋪也王國來極猶是極也箋云主爲來求淮夷所處所處猶言所坐漢書嘗言坐某罪是也故正義釋之云本爲淮夷來求討伐之故然必於求字外增成其義而後明非詩義也求與鳩糾古同聲通用論語桓公九合諸侯卽僖二十六年左傳所云桓公是以糾合諸侯而謀其不協也成二年左傳今吾子求合諸侯以逞無疆之欲求合亦卽糾合之異文是知求之言糾糾者繩治之名與討同義說文廣雅並曰討治也淮夷來求猶云淮夷是糾是討耳討爲治撥與平亦爲治訓求爲討正與序言撥亂及平淮夷義合求之義又轉爲誅求說文誅討也凡討責通可曰誅亦可通言求矣孟子有求全之毀求

全猶云賁備也文十二年左傳趙穿曰裹糧坐甲固敵是求宣十二年左傳趙同曰率師以來惟敵是求均與詩來求義相同

淮夷來鋪傳鋪病也瑞辰案傳以鋪爲痡之叚借故訓爲病但三章匪疚言非以兵病害之則首章來鋪不得訓爲病之矣方言廣雅並云鋪止也來鋪猶言是止上言來求謂討治之下言來鋪謂止其地義正相承常武詩鋪敦淮濆鋪亦止也

武夫洸洸傳洸洸武貌瑞辰按說文洸水涌光也洸洸當爲僙僙之同音叚借爾雅釋訓洸洸武也釋文云洸舍人本作僙鹽鐵論繇役篇引詩作武夫潢潢玉篇作趪云趪趪武貌法言孝至篇武義璜璜並當爲僙僙之通借僙借作洸猶兕觥之觥借作觵周禮廣車鄭訓爲橫陣之車也郝懿行曰洸之言橫橫有武義故樂記曰橫以立武黃从炗聲炗古光字也故从黃之字或變从光

來旬來宣傳旬偏也箋來勤也旬當作營宣偏也瑞辰按說文旬偏也十日爲旬字通作徇爾雅釋言徇宣偏也義與姰近說文姰均適也男女併也讀若旬又通作巡廣雅徇巡也又作㫬爾雅釋文引古今字詁曰㫬今巡字三蒼㫬偏也說文㫬行示也一作延行延行卽偏行也白虎通巡者循也又云三年二伯出述職古者以二伯出述職代天子巡視邦國來旬來宣正其事也胡承珙曰鴻雁傳宣示也此來宣毛意亦當爲示是來旬爲巡視之偏來宣爲宣布之偏故爾雅同訓爲偏來亦語詞之是猶云是旬是宣箋訓爲勤失之說文赹讀若煢史記天官書旬始旬一作營正月詩憂心惸惸又作煢周官均人注旬讀營營原隰之營皆旬營通用之類古耕清部與真臻部合用也故箋謂旬當作營然古人自有複語旬宣正不嫌同訓爲偏耳仍从傳訓偏爲是

肇敏戎公傳肇謀敏疾戎大公事也箋今謀女之事乃有敏德瑞辰按爾雅釋言肇敏也說文敏疾也肇敏連言卽訓肇爲敏猶肇基連

言卽訓肇爲基也傳从釋詁訓肇爲謀者謀敏古同聲中庸人道敏政鄭注敏或爲謀是謀敏通也然肇敏連言自爲複語郝懿行曰肇之言猶趙也穆天子傳云天子北征趙行郭注趙猶超騰也超騰與敏疾義近是肇亦有疾意公功古通用後漢書宋宏傳引詩作肇敏戎功論語所云敏則有功也烈文詩念兹戎功六月詩以奏膚公傳公功也義並與此詩戎公同箋云今謀女之事乃有敏德失之迂矣

秬鬯一卣傳秬黑黍也鬯香草也築煑合而鬱之曰鬯九命賜圭瓚秬鬯箋秬鬯黑黍酒也謂之鬯者芬香條暢也瑞辰按說文鬯以秬釀鬱艸芬芳攸服（段云攸服當作條暢）以降神也又曰鬱芳艸也十葉爲貫百廿貫築以煑之爲鬱義與周官鬱人鄭司農注及毛傳略同惟鄭注周官鬯人云秬鬯不和鬱者及此箋云秬鬯黑黍酒謂之鬯者芬香條暢義與毛傳異今按鄭說是也周官鬱人凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之鄭注序官云鬱鬱金香草也宜以和鬯按鄭意蓋謂宜以和之爲鬯非謂鬯爲酒也肆師祭之日及果築鬻大賓客涖几筵築鬻又大喪大渳以鬯則築鬻凡言築鬻者皆築鬻鬱艸爲鬯祼地用以降神大喪用以浴尸皆非如酒可飲蓋築煑鬱艸用水和汁因其芬香條暢而謂之鬯也鬯人掌共秬鬯鄭注序官云鬯釀秬爲酒芬香條暢於上下也是築煑鬱艸其氣芬香條暢謂之鬯釀黍爲酒其氣芬香條暢亦謂之鬯故說文鬱字从鬯爵字亦从鬯周官鬯人別於鬱人不必秬合鬱始名鬯也周官鬯人又云凡王弔臨共介鬯鄭司農訓介爲被後鄭訓介爲副均無確證古草芥同稱丰芥介三字並通用說文丰艸蔡也象艸生之散亂也又鬱字注一曰鬱鬯百艸之華遠方鬱人所貢芳艸合釀之以降神說苑鬯百艸之本介鬯蓋合百艸爲之有如介艸之叢生散亂以別於鬱鬯秬鬯與

告于文人傳文人文德之人也箋王賜召虎以鬯酒一罇使以祭其宗廟告其先祖諸有德美見記者瑞辰按哀二年左傳衛大子禱曰

文祖襄公積古齋鐘鼎款識者有旅鼎其銘曰旗用作文父曰乙寶尊彝古器銘又多稱文考者文人猶云文祖文父文考耳文侯之命追孝於前文人承上汝克紹乃顯祖言正以文人爲文侯祖之有文德者鐘鼎款識載追敦銘曰天子多錫追休追敢對天子顯揚用作朕皇祖考尊敦用追孝於前文人文人亦追自稱其先祖此詩文人傳箋俱指召穆公之先人甚確朱子集傳謂指文王似誤

對揚王休傳對遂也箋對答也瑞辰按廣雅釋言對譍也對揚猶書顧命用答揚文武之光命也古答通作合宣二年左傳既合而來奔杜注合猶答也是知爾雅釋詁合對也合卽答也至傳訓對爲遂者爾雅釋言對遂也遂者㒸之通借說文㒸从意也廣韻遂從志也又遂隨雙聲隨亦從也與爾雅釋言譍然也義亦相近是傳箋義正相承耳對揚亦爲對越周頌對越在天爾雅釋言越揚也對越卽對揚猶清揚一作清越發揚一作發越也

作召公考傳考成箋作爲也王命召虎用召祖命故虎對王亦爲召康公受王命之時對成王命之辭謂如其所言也如其所言者天子萬壽以下是也瑞辰按胡承珙曰據正義言定本集注皆作對成王命之辭則正義本箋當作對王命之成辭故其述毛云乃作其先祖召康公對王命成事之辭又述鄭云謂對王命舊事成辭是也但以成爲辭未免迂曲今按胡據正義以證今本箋對成王命之辭正義本元作對王命之成辭其說是也至謂箋以成爲成辭未免迂曲則非古者日月歲會計之文曰成周官司會以參互攷日成以月要攷月成以歲會攷歲成賈疏以成爲成事文書是也獄訟之辭曰成王制成獄辭史以獄成告於正正以獄成告於大司寇大司寇以獄之成告於王是也斯干爲宣王考室之詩無羊爲宣王考牧之詩則古者頌禱之詞可謂之成卽可謂之考傳訓考爲成箋以成爲召公對王命之成辭固不得以爲迂曲也若嚴緝以成爲不毁墜康公之功范傳云作召公已成之事業皆於經句增成其義而後明未若傳箋說之善而胡氏取之誤矣

矢其文德傳矢施也釋文施如字爾雅作弛正義矢施也謂施陳也定本爲弛字非也瑞辰按說文𢻱敷也經典通借作施矢施弛三字皆同聲故互相叚借爾雅釋詁矢陳也矢當爲肆之叚借說文肆極陳也大雅或肆之筵毛傳肆陳也孔疏以爲釋詁文是肆卽矢也釋詁又云矢弛也弛卽施陳之義是也郭注訓爲弛放失之孔子閒居引詩弛其文德鄭注弛施也定本作矢弛蓋从爾雅正義不明叚借之義故以定本作弛爲非耳

洽此四國瑞辰按禮記孔子閒居引詩作協此四國此與板之篇民之洽矣列女傳及左傳引作協者正同蓋皆本三家詩也毛詩作洽卽協字之雙聲叚借說文劦同力也从三力又曰協同心之龢也勰同思之龢也協同衆之龢也古文協从口十作叶義並相近而不同協又通作汁大戴誥志此謂虞汁月汁亦協也

常武

序有常德以立武事因以爲戒然正義又因以爲戒戒之使常然定本集注皆有然字瑞辰按然猶焉也因以爲戒然猶云因以爲戒焉焉然古同聲檀弓穆公召縣子而問然鄭注然之言焉也祭義國人稱願然大戴記曾子大孝篇然作焉是其證矣正義謂戒然爲戒之使然失之

南仲大祖大師皇父傳王命南仲於大祖皇甫爲大師箋南仲文王時武臣也宣王之命卿士爲大將也乃用其以南仲爲大祖者今大祖皇父是也瑞辰按毛公以出車詩南仲爲文王時人此詩南仲別爲宣王時人漢書古今人表作南中係於厲王時蓋至宣王時猶存卽此詩之南仲也白虎通爵篇曰王制爵人于朝與衆共之引詩王命卿士南仲大祖又引禮祭統古者人君爵有德必於大祖是亦以

詩南仲大祖爲命於大祖其義或本三家與毛傳同史記夏本紀夏之後有男氏世本作南路史禹之後有南氏後有南仲翊宣王以中興是南仲實爲南氏至大師皇父據竹書紀年幽王元年王錫大師尹氏皇父命則皇父實爲尹氏即二章所云王謂尹氏也安得以南仲爲大祖箋說之誤可知矣正義云南仲爲卿士未知於六官何卿案積古齋鐘鼎款識載無專鼎銘曰王格于周廟燔于圖室司徒南仲右其銘詞不類商器所謂南仲當即宣王時臣則南仲實爲司徒周官大司徒職大軍旅大田役以旗致萬民而治其徒庶之政令南仲蓋命以治徒庶之事

既敬既戒箋敬之言警也瑞辰按警與儆音義並同故說文儆警二字均訓爲戒周官大司馬注引詩既儆既戒蓋三家詩有作儆者鄭君先通韓詩故以警釋敬也敬與儆古通用管子立政篇修火憲敬山澤敬即儆也古多以敬戒連言士昏禮父命女曰戒之敬之敬亦儆也周頌敬之敬之爲戒成王其義亦同

命程伯休父傳程伯休父始命爲大司馬瑞辰按楚語觀射父云重黎氏世掌天地而別其分主者也其在周程伯休父其後也當宣王時失其官守而爲司馬氏韋昭注程國伯爵休父名也失官守謂失天地之官而以諸侯爲大司馬史記曰重黎之後伯休甫之國也又司馬遷自述爲休父之後蓋自休父始爲大司馬其後遂以官爲氏耳路史國名紀程商封吳回後今咸陽故安陵周程邑一雒陽上程聚程伯休父卿士之采案續漢書郡國志雒陽有上程聚注古程國是程伯休父之國至在咸陽故安陵者乃王季居程之程蓋商時程國周滅之文王卒於畢郢郢即程字之叚借也正義謂父宜是字韋昭以爲名未能審之按趙氏春秋集傳云魯季孫行父晉荀林父皆以父爲名穀梁疏云齊侯祿父以父爲名則古之以父爲名者多矣春秋釋例云名重於字故君父之前自名朋友之前自字此詩王謂尹氏命程伯休父正與王命召虎同爲君前臣名耳

省此徐土箋省視徐國之土地叛逆者瑞辰按括地志大徐城在泗州徐城縣北三十里古徐國也又云泗州徐城縣今徐城鎮在泗之臨淮鎮北三十里有故徐城號大徐城周十一里中有偃王廟是在泗州徐城縣北周穆王時徐偃王國也元和郡縣志徐城縣本徐子國也周穆王時徐王偃好行仁義東夷歸之者四十餘國穆王發楚師襲其不備大破之殺偃王其子遂北徙彭城原東山之下百姓歸之號曰徐山山在下邳之縣界是徐自偃王以後國已移至下邳春秋僖三年徐人取舒杜注徐國在下邳僮縣東南僮即臨淮續漢郡國志下邳國云徐本國是春秋之徐亦在下邳宣王伐徐在穆王克徐以後即爲徐之在下邳縣界者詩下言濯征徐國正義言此徐當在徐州之地未必即春秋徐子之國失之漢地理志徐盈姓盈嬴古通用玉海徐嬴姓伯益佐禹有功封其子若木於徐未聞徐有他姓孔疏謂不知於時之君何姓亦肊說也至周官雍氏注云伯禽以王師征徐戎史記魯世家頃公十九年楚伐我取徐州徐廣曰徐州在魯東據說文𨛦字注𨛦邾下邑地从邑余聲魯東有𨛦城讀若塗是魯東之徐字正作𨛦宣王時早已屬魯固與此詩之徐無涉耳

匪紹匪遊傳匪紹匪遊不敢繼以敖遊也箋紹緩也王舒安謂軍行三十里亦非解緩也亦非敖遊也瑞辰按紹遊對舉承上王舒保作當从箋訓紹爲緩匪紹匪遊猶言匪安匪遊也說文紹一曰緊糾也古字以相反爲義故紹爲緊糾又爲緩又紹與弨音義近小雅彤弓弨兮傳弨弛貌說文弛弓解弦也凡弓張則急弛則緩弨之言弛猶紹之言緩也釋文紹徐云鄭人遙反緩也正讀紹爲弨耳

徐方繹騷傳繹陳騷動也箋繹當作驛瑞辰按說文繹擂絲也擂即抽字抽絲則有動義引伸爲擾動之稱與騷之訓擾同義繹騷連言猶震驚並舉也傳箋並失之騷者慅之叚借說文慅動也

如震如怒箋而震雷其聲而勃怒其色釋文一本此兩如字皆作而
瑞辰按而如古通用箋讀如爲而蓋以震怒非譬況之詞不須言如
也一本遂从箋改經爲而矣从箋訓如爲而則震不必如箋訓雷周
語君之武震無乃玩而頓乎晉語君有震武也韋注並曰震威也成
二年左傳畏君之震猶云畏君之威訓震爲威義與怒同

闞如虓虎傳虎之自怒虓然瑞辰按廣雅釋詁虓怒也玉篇虓虎怒
皃虓讀呼濫切與闞聲近而義同虓虎當爲虓唬之段借虓唬雙聲
字虎卽唬之省耳說文虓虎鳴也一曰師子大怒聲也今本說文脫大怒聲也四
字此从一切經音義引增又唬字注一曰虎聲一切經音義引服虔通俗文虎聲
謂之哮唬哮卽虓之段借風俗通引詩正作闞如哮虎虓唬又作哮
虖說文虖哮虖也又作哮呼水經注引博物志言魏武於馬上逢獅
子獅子哮呼奮越左右咸驚又作哮嚇埤蒼哮嚇大怒聲也玉篇哮
嚇大怒也虖嚇唬並雙聲故通用

鋪敦淮濆傳濆涯箋敦當作屯陳屯其兵於淮水大防之上釋文鋪
普吳反徐音孚陳也韓侯作敷云大也敦王申毛如字厚也韓詩云
迫鄭作屯瑞辰按方言廣雅並云鋪止也鋪敦二字同義鄭讀敦爲
屯屯者聚也亦止也說文濆字注引詩敦彼淮濆是知鋪與敦一耳
鄭箋訓鋪爲陳義本韓詩正以鋪爲敷之段借說韓詩者乃訓敷爲
大失之以敦爲迫亦非敦屯古聲近通用呂覽去私篇高注蕼讀曰
車笔之笔是其類也胡承珙曰成二十三年左傳敦陳整旅謂整頓
也周書武順解一卒居後曰敦敦亦頓也越絕書西陵名敦兵城卽
頓兵城也今按頓與屯亦聲近義通猶鄭義也

仍執醜虜傳仍就虜服也箋就執其衆之降服者釋文仍如字本或
作扔音同瑞辰按爾雅釋詁仍厚也釋文云仍本或作扔釋詁又云
仍因也說文仍因也扔捆也捆就也字林扔就也廣雅因就也是仍
與扔音義並同

如飛如翰傳疾如飛摯如翰箋其行疾自發舉如鳥之飛也翰其中
豪俊也瑞辰按說文翰字注引逸周書曰文翰若翬雉一名晨風周
成王時蜀人獻之段玉裁曰一名晨風四字當在蜀人獻之之下一
名當作一曰釋鳥晨風鸇也正毛傳鷙如翰及箋所云鳥中之豪俊
者今按段說是也飛與翰散言則通小雅翰飛厲天是也對言則異
此詩如飛如翰是也據說文翰獸豪也箋訓翰爲豪俊正與翰爲獸
豪義近說文又曰翰馬毛長也義亦與翰近

緜緜翼翼傳緜緜靚也翼翼敬也瑞辰按廣雅緜緜長也翼翼盛也
長與盛義相近皆狀其兵之壯盛耳緜緡雙聲通用故詩緜蠻黃鳥
一作緡蠻韓詩緜緜作民民亦以雙聲段借至毛傳訓緜緜爲靚者
靚卽靜也靜卽密也釋詁密靜也爾雅釋言䁁密也䁁說文作矈云日旁
薄緻宀宀也又臱宀宀不見也宀交覆深屋也矈臱並武延切與緜
同音傳以緜緜爲宀宀之段借故訓爲靜猶言密也緜密雙聲字文
選洛神賦注緜緜密意也正與毛傳同義

不測不克箋其勢不可測度不可勝克瑞辰按測當爲側之段借淮
南子原道篇側谿谷之閒高注側伏也不側者謂其師不隱伏也克
通作尅說文尅急也不克者謂其師不急迫也箋以不可增成其義
失之

王猶允塞傳猶謀也箋猶尚允信也王重兵兵雖臨之尚守信自實
滿瑞辰按猶猷古通用荀子韓詩外傳引詩並作王猷允塞傳訓爲
謀是也箋訓爲尚失之

徐方既來箋兵未陳而徐國已來告服瑞辰按左氏文五年傳若吾
子之德莫可歌也其誰來之杜注來猶歸也爾雅釋言懷來也是知
徐方既來猶言徐方既歸懷耳來與勑通廣雅釋詁勑順也順與歸
懷義相通順猶服也既來卽是既服箋以來告服增成其義失之

徐方既同瑞辰按同當讀如殷見曰同之同同集也謂同集於朝也

說文同會合也會同朝覲對文則異散言則通既同猶云既朝耳正義謂徐方來與他國同服於王者失之

徐方來庭傳來王庭也瑞辰按爾雅釋詁庭直也庭者廷之叚借倉頡篇廷直也說文直正見也古以諸侯不直者爲不庭周語以待不庭不虞之患左氏隱十年傳以王命討不庭成十二年傳謀其不協而討不庭韓奕詩榦不庭方傳庭直也正直爲庭則知正其不直亦爲庭此詩來庭猶云是直也左傳曰正直爲正正曲爲直孟子曰不直則道不見是直猶云是正與王國來極句法相似極亦正也正則不邪故下卽接言徐方不回矣傳訓爲來王庭失之

徐方不回箋回猶違也瑞辰按說文䢇衺也又曰違回也經傳中多借違作回蓋以疊韻相叚借大明詩厥德不回傳回違也堯典靜言庸違文十八年左傳作靖譖庸回昭二十六年左傳君無違德論衡作君無回德皆以回爲違之叚借違皆䢇衺字之通借故周語動匱百姓以逞其違晉語若有違質教將不入韋昭注並曰違邪也此箋訓回爲違亦以不回爲不䢇衺耳正義訓爲違命之違失之

瞻卬

女反有之瑞辰按廣雅釋詁有取也有之猶取之也

女覆奪之瑞辰按奪者敓之叚借說文敓彊取也引周書敓攘矯虔今呂刑作奪說文奪手持隹失之也是奪爲脫正字今經典通叚奪爲敓

懿厥哲婦箋懿有所痛傷之聲也正義懿與噫字雖異音義同金縢噫公命我勿敢言與此同也瑞辰按金縢釋文噫馬本作懿是懿噫通用之證楚語衛武公作懿戒以自儆卽大雅抑之詩是懿又通抑十月之交詩抑此皇父箋抑之言噫噫是皇父疾而呼之義與懿厥哲婦同懿噫抑三字並同聲故詩以懿抑爲噫之叚借又按文選神女賦曰澹清靜其愔瘱李善注引韓詩曰瘱悅也又引蒼頡篇曰瘱密也引曹大家列女傳注曰瘱深邃也瘱或作嫕今誤作嫕盧氏文弨曰字當作瘱此懿厥哲婦之懿今按說文瘱靜也靜審也廣雅瘱審也瘱古讀如邑與懿字雙聲疊韻故懿可通作瘱而韓詩訓悅與毛義異

鞫人忮忒譖始竟背傳忮害忒變也箋鞫窮也譖不信也婦人之長舌者多謀慮好窮屈人之語忮害轉化其言無常始於不信終於背違瑞辰按說文伎字注引詩鞫人伎忒伎者忮之叚借鞫人忮忒當謂長舌之婦窮詰人以忮害轉變之術譖毀也數也謂始譖毀人而終自背之也始譖毀人乃竟終背之是責人則明責己則暗也譖始所以爲忮竟背所以爲忒也箋以譖爲不信失之

豈曰不極伊胡爲慝箋胡何慝惡也豈謂其是不得中乎反云維我言何用爲惡不信也瑞辰按豈曰不極承上譖始言之謂其譖毀人之忮忒豈曰不中正乎伊胡爲慝則承竟背言之言伊何爲差忒也說文忒更也忒失常也慝卽忒之叚借猶鄘柏舟詩之矢死靡慝叚慝爲忒也上既言忒用本字故下借慝字以與上忒字爲韻此亦阮宮保所云義同字變之類箋訓爲慝爲爲惡失之

婦無公事休其蠶織傳婦人無與外政雖王后猶以蠶織爲事箋今婦人休其蠶桑織紝之職而與朝廷之事瑞辰按公功古通用經義述聞謂公事卽周官女御以歲時獻功事休其蠶織卽是無功事今按公與宮同聲夏小正妾子始蠶執養宮事昏禮戒女詞曰夙夜無違宮事宮事皆謂蠶宮之事此詩公事當卽宮事之叚借宮事卽蠶事也若如毛鄭所解則是婦有公事休其蠶織矣上言如賈三倍君子是識是不當知而知下言婦無公事休其蠶織是又當爲而不爲皆承上伊胡爲慝極言其失常之事

何神不富傳富福瑞辰按富福古同部通用傳蓋以富爲福之叚借易福謙釋文福京作富劉修碑鬼神富謙皆福通作富之證釋名福

富也其中多品如富者也是富與福亦同義

舍爾介狄維予胥忌傳狄遠忌怨也箋介甲也乃舍女被甲之夷狄來侵犯中國者反與我相忌瑞辰按說文狄之言淫辟也廣雅釋言狄辟也古或通以爲淫辟之稱介狄謂大狄猶云元惡也舍爾介狄即上章彼宜有罪女覆說之維予胥忌即上章此宜無罪女反收之也傳箋並失之

邦國殄瘁傳殄盡瘁病也箋則天下邦國將盡困窮瑞辰按王觀察曰殄瘁皆病也周官稻人夏以水殄草而芟夷之鄭注曰殄病也魯語曰鑄名器藏寶財國民之殄病是待是殄亦病也今按王說是也殄瘁二字平列與盡瘁憔悴之同爲勞病正同殄盡以疊韻爲義盡亦病也成十二年左傳爭尋常以盡其民盡其民即病其民也

無不克鞏傳鞏固也瑞辰按釋詁鞏固也鞏固以雙聲爲義古音轉讀鞏如固故與祖後爲韻戴震孔廣森均以此爲東侯交通之證

召旻

我居圉卒荒傳圉垂也箋荒虛也國中至邊境以此故盡空虛瑞辰按傳不釋居字蓋以居爲語詞讀同日居月諸之居箋上云病國中以饑饉則此箋所云國中亦承上言之不以居爲國中也正義乃云令我所居國中失之

昏椓靡共傳椓夭椓也箋昏椓皆奄人也昏其官名也椓椓毀陰者也王遠賢者而近任刑奄之人無肯共其職事者瑞辰按上言蟊賊內訌箋謂訌爭訟相陷人之言則下昏椓正言其昏亂椓譖耳昏通作怋大雅民勞篇以謹惽怓毛傳惽怓大亂也鄭箋猶讙譁也說文作怋怓云怋怓也怓亂也此詩昏亦怓亂耳椓通作諑哀十七年左傳太子又使椓之釋文椓古與諑通楚詞謠諑謂予以善淫王逸注諑猶譖也方言諑愬也楚以南謂之諑廣雅釋詁諑訴也又諑責也諑譖也諑諠也義並相近正月詩夭夭是椓傳君夭之在位椓之正義王夭害之在位又椓譖之此傳以椓爲夭椓正訓椓爲諑譖之諑至箋以昏椓皆奄人是讀昏爲閽讀椓爲刖劓斀黥之斀與傳異義正義乃云傳意亦以椓爲去陰失矣

潰潰回遹傳潰潰亂也瑞辰按說文憒亂也潰潰即憒憒之叚借

實靖夷我邦傳靖謀夷平也箋皆謀夷滅我之邦瑞辰按夷爲語助詞實靖夷我邦即言實謀我邦猶之曲禮在醜夷不爭即孝經在醜不爭夷字不爲義也傳訓夷爲平箋訓夷爲滅並失之至瞻卬詩靡有夷屆靡有夷瘳及孟子夷考其行夷皆語詞則王尚書釋詞已言之矣

皋皋訿訿傳皋皋頑不知道也訿訿窳不供事也箋玷缺也瑞辰按皋當讀爲諱玉篇諱相欺也重言之則曰諱諱訿與呰通管子形勢篇毀呰賢者謂之呰列子天瑞篇呰呰然張諶注毀呰也訿又通呰說文呰苛也鄭注喪服四制云口毀曰呰皋皋訿訿皆極言小人讒毀人之狀玷當讀如點汙之點楚詞七諫唐虞點灼而毀議王逸注點汙也廣雅釋詁點汙也詩言小人止知毀議人而不自知其點汙也至爾雅釋訓皋皋琄琄刺素食也翕翕訿訿莫供職也蓋釋詩之大義非釋詩詞毛傳義本爾雅似於經義未協

兢兢業業孔填不寧我位孔貶傳貶墜也箋兢兢戒也業業危也天下之人戒懼危怖甚久矣其不安也我王之位又甚墜矣言見侵侮政教不行後犬戎伐之而周與諸侯無異瑞辰按兢兢業業二句言在位之戒懼時以危爲病不敢自安與上皋皋訿訿對文言彼讒毀人者曾不知其汙點而小心戒懼不敢自安反貶點其位也箋以我位爲我王之位失之

草不潰茂傳潰遂也箋潰茂之潰當作彙彙茂貌瑞辰按胡承珙曰潰者敗也遂者成也以潰爲遂猶以治爲亂李黼平曰說文儹一曰長貌長義與遂義近傳蓋讀潰爲儹今按小旻傳亦曰潰遂也潰遂

疊韻字潰即遂之音近叚借猶䢘或作𤂸遺風通作隧風也廣韻遂達也遂者艸之暢達與茂義相成箋以潰爲彙不若傳訓遂爲善又按韓詩外傳云如歲之旱莫不潰茂然天勃然興雲沛然下雨則萬物莫不興起者相其文義莫當爲草字之譌蓋因下文有莫不字而誤又案孔氏詩聲類曰詩中幽韻與之通者八見此詩茂止爲韻其一也天問雄虺九首儵忽焉在何所不死長人何育亦黝止韻之通戚學標毛詩證讀又引漢書敘傳侯王之祉祚及孫子公侯蕃滋枝葉碩茂魏武觀滄海詩樹木叢生百艸豐茂秋風蕭瑟洪波湧起皆之幽韻通之證顧氏古音考以此章爲無韻失之至末章舊與里協古音讀舊如忌與久古讀已者正同此詩舊里猶蕩詩時與舊韻後人誤以舊入黝類胡承珙據爲之幽通之例則非

如彼棲苴傳苴水中浮艸也箋如樹上之棲苴瑞辰按楚詞九章草苴比而不芳王逸注生曰草枯曰苴苴通作菹管子輕重篇請君伐菹薪房注草枯曰菹又通作柤一切經音義引詩如彼棲柤又引通俗文刈餘曰柤柤即查字音槎亦與槎字通用張參五經文字苴七余反又音查見詩大雅即指此詩是唐人讀苴亦如槎故字得通作柤柤即樝字之渻說文樝果似梨而酢內則作柤梨今本通作楂梨苴讀如樝猶說文抯讀若樝梨之樝挹取水沮也沮即今之渣字也查又爲浮木之稱古聲同者其義亦同水中浮木謂之查水中浮艸謂之苴其義一也傳云水中浮草亦謂枯草之浮於水中者耳棲蓋艸枯之狀艸之生曰興曰作則其枯可謂之棲釋文棲謂棲息蓋謂枯草偃臥有似棲息也又棲摧聲近棲之言摧折也毛傳不解棲字正義謂棲爲浮義失之箋以爲樹上棲苴亦非

無不潰止箋潰亂也無不亂者言皆亂也春秋傳曰國亂曰潰邑亂曰叛瑞辰按潰者讀之叚借釋言訌潰也說文訌讀也此潰即讀之證說文讀中止也从言貴聲司馬法曰師多則民讀讀止也是讀止二字同義胡承珙曰止者陷也中止猶言內陷也今按陷猶敗也是止亦潰敗之義傳箋皆不釋止字蓋以止爲語詞不知止亦潰也

胡不自替傳替廢箋女小人耳何不自廢退使賢者得進瑞辰按離騷長大息以掩涕兮哀民生之多艱余雖好修姱以鞿羈兮謇朝誶而夕替以替與艱韻與此詩以替與引韻正相類替說文作暜云暜廢也一偏下也从竝白[illegible]聲或从曰或从兟从曰錢氏大昕曰字當爲替从曰兟聲今按錢說是也古先辛同韻是以替與引聲近兟从先聲色巾反替从兟聲他因反讀如親而近汀正與引同爲真臻部字亦與艱讀如根相協管子問第二十四云各主異位毋使讒人亂普而德營九軍之親宋翔鳳謂普與親韻正與詩同胡承珙又曰雉夷古聲近本草辛夷作辛雉御覽亦作辛引則引正可讀如夷以與替韻今按夷與引雙聲夷讀如引者亦古雙聲爲韻之類

昔先王受命有如召公箋先王受命謂文王武王時也召公召康公也言有如昔時賢臣多非獨召公也瑞辰按關雎正義詩一句六字者昔者先王受命有如召公之臣之類也今本無者字無之臣二字臧氏玉琳曰序閔天下無如召公之臣也正取詩有如召公之臣爲說又箋言有如昔時賢臣多非獨召公也是鄭本原作有如召公之臣當从關雎正義所引補正今按臧說是也詩有之臣二字以命與臣爲韻於古音正合撰義疏者非出一手故本篇正義引作有如召公與關雎正義所引互異耳

毛詩傳箋通釋二十七

毛詩傳箋通釋二十八　南菁書院

桐城馬瑞辰元伯著

周頌

清廟

於穆清廟傳於歎辭也穆美也瑞辰按漢書韋元成傳云議者又以爲清廟之詩言交神之事無不清靜賈逵左傳注肅然清靜謂之清廟蔡邕明堂月令論取其宗祀之清皃則曰清廟釋文引杜預曰肅然清靜之稱也古釋清廟皆謂以清靜得名猶明堂義取嚮明閟宮義取閟神此詩序箋謂清廟爲祭有清明德者之宮正義因謂清是功德之名非清靜之義其說非也廣韻穆清也於穆卽狀清廟之皃說文㣎細文也穆禾也凡詩言於穆穆穆皆㣎字之叚借

秉文之德傳執文德之人也箋皆執行文王之德瑞辰按昭二十三年左傳昔成王合諸侯城成周以爲東都崇文德焉周語昭顯文德又詩文定厥祥傳言大姒之有文德也告于文人傳文人文德之人也皆泛言文德此傳謂多士皆執持文德亦泛言有文德與箋言皆執行文王之德異義正義謂毛鄭同失之又按顧氏詩本音云清廟一章無韻孔廣森曰上半章前二句不入韻而濟濟多士秉文之德相爲韻下半章中二句不用韻而對越在天無射于人首尾相爲韻蓋德古音如置故可與士協今按孔說是也古德字作悳从直从心蓋亦兼从直聲故可讀如置易有功而不德鄭本作置大戴禮其心不德荀子作置又有施而不德逸周書作置玉藻立容德徐仙民音置皆讀如置音古字通用之證

駿奔走在廟傳駿長也箋駿大也瑞辰按爾雅釋詁駿速也速與疾義同正義引禮記大傳駿奔走注駿疾也疾奔走言勸事駿疾以聲近爲義廟中奔走以疾爲敬其說較傳箋爲善正義牽合箋說云大者多而疾來之意則失之矣周頌噫嘻篇駿發爾私傳謂大發其私田箋易之曰駿疾也此疾與大異訓之證駿與浚通鹽鐵論取下篇浚發爾私上讓下也遂及我私先公職也正訓浚爲疾彼詩亦當从箋訓疾駿又通作逡禮大傳逡奔走鄭注逡疾也

維天之命

維天之命於穆不已傳孟仲子曰大哉天命之無極而美周之禮也箋命猶道也天之道於乎美哉動而不止行而不已正義引孟子趙岐注云孟仲子孟子從昆弟學於孟子者也譜云孟仲子者子思弟子蓋謂與孟軻共事子思後學於孟軻著書論詩毛氏取以爲說瑞辰按孟子趙岐注云孟子親受業於子思史記孟子列傳則云孟子受業於子思之門人如孟子且未及親事子思豈孟仲子學於孟子轉曾爲子思弟子乎詩譜之言蓋不足據正義合詩譜及趙岐說而一之誤矣經典序錄云詩自子夏傳曾申申傳魏人李克克傳魯人孟仲子孟仲子傳趙人孫卿子孫卿子傳魯人大毛公孫卿生孟子後得受詩於孟仲子則孟仲子幼於孟子未及受業於子思可知矣孟仲子爲毛詩傳授所本故此詩及閟宮詩傳竝引其說又按說文以字从反巳檀弓注云以巳字是以與巳本同字也似从人巳聲故以巳與似古亦通用正義引詩譜曰子思論詩於穆不已孟仲子曰於穆不似字雖異而義則同傳引孟仲子曰大哉天命之無極廣雅極巳也無極正釋詩不已是知孟仲子雖借作不似其義仍作不已也正義不明通借之義謂傳雖引仲子之言而無不似之義失矣又按廣雅廣韻竝曰命道也易臨彖傳曰大亨以正天之道也无妄彖傳曰大亨以正天之命也昭二十六年左傳曰天道不諂二十七年左傳曰天命不慆皆命卽道之證故箋曰命猶道正義謂天之教命卽是道失之又按說文㣎細文也穆卽㣎之叚借訓穆爲文與下純訓爲文同義

文王之德之純傳純大也箋純亦不已也瑞辰按說文焞明也引春

秋傳曰焞燿天地純與焞通用漢書揚雄傳光純天地純亦明也此承上於乎不顯言之不顯顯也顯明也純亦明也文與明義相引伸方言廣雅並曰純文也中庸引此詩而釋之曰蓋曰文王之所以爲文也純亦不已正訓純爲文說文純絲也崔覲說易曰不襍曰純純本美絲之稱叚以狀德之明而不襍故義爲明爲文又爲大耳

假以溢我傳假嘉溢愼也箋溢盈溢之言也瑞辰按說文誐嘉善也引詩誐以謐我誐與假雙聲謐與溢字異而音義同左氏襄二十七年傳君子曰何以恤我何者誐之聲借恤與謐亦同部字也此詩溢謐恤三字通用猶堯典惟刑之卹哉史記作静今文尚書作謐也爾雅釋詁溢愼謐静也又曰溢愼也說文謐静語也静與竫通說文竫安竫也廣雅静安也愼與静古亦同義詩言溢我即愼我也愼我即静我也静我即安我猶詩言綏我眉壽綏亦安也假以溢我正謂善以綏我左傳言恤我者恤當爲侐之叚借說文侐静也正與溢謐並訓静者同義惟箋訓爲盈溢與傳異義

駿惠我文王箋以大順我文王之意謂爲周禮六官之職也瑞辰按惠順也駿當爲馴之叚借馴亦順也駿惠二字平列皆爲順猶劬勞同爲勞盡瘁殄瘁同爲勞也馴借作駿猶尚書克明俊德史記作馴德徐廣曰馴順也馴德即順德也雨無正不駿其德朱彬謂駿與馴同馴順也皆駿亦爲馴之證箋訓駿惠爲大順失之

曾孫篤之傳成王能厚行之也箋曾猶重也自孫之子而下事先祖皆稱曾孫是言曾孫欲使後王皆厚行之非惟今也瑞辰按曾孫當从箋通指後王爲允篤者𥫣之叚借說文𥫣厚也从亯竹聲讀若篤孔廣森曰竹聲古蓋讀如呪故篤與收爲韻

維清

序維清奏象舞也箋象舞象用兵時刺伐之舞武王制焉瑞辰按襄二十九年左傳見舞象箾南籥者賈逵注象文王之樂武象也杜注箾舞者所執據說文箾以竿擊人也是箾即干公羊傳萬舞者干舞也古者文舞執籥武舞執干左傳南籥爲文舞則象箾爲武舞即此詩象舞也舞武古通用象舞蔡邕獨斷作象武蓋以象文王之武功也作舞者通借字耳是以知仲尼燕居篇下管象武即象舞也象舞亦單稱象文王世子明堂位皆云下管象以象與大武對言則象非大武可知文王世子鄭注乃謂象周武王伐紂之樂也以管播其聲又爲之舞合象與大武爲一誤矣孔子曰升歌清廟示德也下而管象示事也白虎通曰歌在堂上舞在堂下歌者象德舞者象功君子上德而下功也清廟象舞雖俱是文王之樂清廟以人歌之故宜升象舞以管奏而舞之故宜下正義乃云下管象若是此篇則與清廟俱是文王之事不容一升一下失其義矣墨子七患云武王勝殷殺紂環天下自立以爲王事成功立無大後患因先王之樂又自作樂命曰象春秋繁露質文篇武王受命作象樂繼文以奉天是武王之樂亦名象然云因先王之樂云繼文是正因文之象舞而作非即此詩象舞亦非下管象之象也

肇禋傳肇始禋祀也箋文王受命始祭天而枝伐也周禮以禋祀祀昊天上帝瑞辰按李黼平曰生民以歸肇祀傳云始歸郊祀也周之祭天自后稷然矣文王祭天不應言肇尚書禋于六宗固爲天神而禋于文王武王宗廟亦得稱禋說文禋潔祀也一曰精意以享爲禋是禋乃祭祀通稱傳訓禋爲祀蓋言始禋祀而征伐義不繫於祭天正義以箋述毛非也今按李說是也肇禋猶云肇祀生民詩后稷肇祀庶無罪悔以迄于今言后稷之肇祀也此詩肇禋迄用有成言文王之肇祀也二詩文義相似生民詩承上帝居歆言之故傳以肇祀爲郊祀此詩上無所承故傳以肇禋爲泛言禋祀耳

維周之禎傳禎祥也釋文祺音其爾雅同徐云本又作禎音貞與崔本同瑞辰按爾雅釋言祺祥也某氏注引詩維周之祺正義釋文本

原皆作祺惟正義引定本集注釋文引徐邈本作禎按作禎者以與禋成爲韻作祺者以與首句熙字爲韻爲首尾用韻二本皆於韻合胡承珙曰作禎者毛詩作祺者蓋三家詩或謂由崔注改易取韻者非也李黼平曰行葦壽考維祺傳云祺吉也此經如作祺傳不應別訓惟作禎乃訓爲祥說文禎祥也祺吉也从毛傳不从爾雅則經文作禎爲是

烈文

烈文辟公傳烈光也箋光文百辟卿士及天下諸侯者瑞辰按周書謚法解有功安民曰烈烈文二字平列烈言其功文言其德也爾雅釋詁辟君也天子諸侯皆有君號故通稱爲辟天子曰辟王詩載見辟王是也諸侯則曰辟公此詩烈文辟公雝詩相維辟公是也箋謂百辟卿士及諸侯包咸論語注謂諸侯及二王之後竝失之

錫茲祉福傳文王錫之箋天錫之以此祉福也瑞辰按成王卽位徧祭列祖則祉福宜謂列祖錫之詩末章前王亦兼言列祖傳專言文王非也

無封靡于爾邦傳封大靡累也箋無大累於汝國謂侯治國無罪惡也瑞辰按廣雅釋詁𪎭壞也𪎭與靡通越語靡王躬身韋注靡損也無封靡于爾邦猶云無大損壞於爾邦也靡累以疊韻爲訓傳訓爲累與損壞義近累於國卽損壞於國也白虎通三軍篇曰詩云無封靡于爾邦維王其崇之此言追誚大罪也以封靡爲大罪與箋義合皆本三家詩正義謂靡是侈靡奢侈淫靡是罪累之事失傳恉矣

繼序其皇之傳皇美也箋皇君也謂卿大夫能守其職得繼世在位以其次序其君之者謂有大功王則出而封之瑞辰按說文緒絲耑也序敘古通用爾雅釋詁敘緒也閔予小子篇繼序思不忘傳序緒也此詩傳不釋序字義亦爲緒繼序猶云纘緒謂諸侯世繼其先祖之緒以爲君也箋訓爲次序失之

天作

大王荒之傳荒大也天生萬物於高山大王行道能安天之所作也瑞辰按晉語鄭叔詹曰在周頌曰天作高山大王荒之荒大之也大天所作可謂親有天矣此傳義所本傳云能安天之所作段玉裁李黼平皆謂安爲大字之誤是也荀子王制篇曰天之所覆地之所載莫不盡其美致其用上以飾賢良下以養百姓而安樂之夫是之謂大神引詩天作高山四句爲證此又毛傳天生萬物於高山所本蓋合天覆地載之語而括以萬物也

彼徂矣岐有夷之行傳夷易也箋彼彼萬民也徂往行道也後之往者又以岐邦之君有佼易之道故也瑞辰按毛詩以彼徂矣三字爲句與上彼作矣相對成立韓詩則作彼徂者後漢書西南夷傳朱輔上疏曰臣聞詩云彼徂者岐有夷之行傳曰岐道雖僻而人不遠李賢注引韓詩薛君傳曰徂往也夷易也行道也彼百姓歸文王者皆曰岐有易道可往歸矣易道謂仁義之道故岐道阻險而人不難鄭君先通韓詩故此箋全本韓義其云後之往者正釋經彼徂者句正義徂謂新往者是知箋疏本皆作徂者而以岐字屬下句讀則毛韓詩同也說苑韓詩外傳竝引詩岐有夷之行惟沈存中筆談引後漢書朱輔疏誤作朱浮傳又誤讀岐字爲句誤徂作岨蓋由誤以韓詩傳岐道阻險爲釋詩彼徂者之徂也朱子集傳王伯厚詩考竝沿其誤又按說文傷佼傷也莊述祖引易緯注佼傷無爲是佼傷爲寂然無爲之稱正義以佼爲佼健失之

昊天有成命

昊天有成命箋昊天天大號也有成命者言周自后稷之生而已有王命也瑞辰按穆天子傳壬辰鄧公飲天子酒乃歌𠥼天之詩郭注引此詩是𠥼卽昊字古文明成二字同義爾雅釋詁明成也臣工篇將受厥明明亦成也成命猶言明命箋謂后稷之生已有王命失之

成王不敢康箋文王武王受其業施行道德成此王功不敢自安逸瑞辰按晉語引此詩韋昭注謂文武脩己自勤成其王功非謂周成王身也說與箋同但考叔向說是詩曰是道成王之德也成王能明文昭能定武烈者也二后指文武則成王自指周成王無疑頌作於成王之時成王猶召南詩稱平王象其德而稱頌之非謚也叔向曰夫道成命而稱昊天翼其上也二后受之讓於德也蓋謂成王不自謂能受天命而曰文武受之故以爲讓於德若不指周成王則二后受之何謂讓於德乎賈子禮容篇釋此詩曰二后文王武王成王者文王之孫武王之子也文王有大德而功未就武王有大功而治未成及成王承嗣仁以臨民故稱昊天焉蚤興夜寐以繼文王之業懿然葆德各遵其道故曰有成是賈子亦以詩成王指周成王身矣呂氏慎大覽曰文王造之而未遂武王遂之而未成周公旦抱少主而成之故曰成王史記周公謂伯禽曰我文王之子武王之弟成王之叔父成王蓋時臣美其德生有此號酒誥釋文載馬融注引或曰以成王爲少成二聖之功生號曰成王沒因爲謚其說是也尚書大傳奄君蒲姑謂祿父曰武王已死矣成王尚幼矣成王惟生有此號故周頌作於成王在位時得稱成王耳此箋及韋注國語竝以成王指文武失之

夙夜基命宥密傳基始命信宥寬密甯也瑞辰按傳義俱本晉語戴氏震毛鄭詩考正取晉語釋之是也然尚有未盡合者叔向曰夙夜恭也基始也命信也宥寬也密甯也後總釋之曰其中也恭儉信寬帥歸於甯恭信寬甯承上夙夜命宥密五字言不應獨去基字另增儉字是知儉卽承上基始言也蓋云恭始信寬則不詞故易始爲儉儉者禮之本本卽基也故基爲始又爲儉耳命令古通用令从亼卪說文卪瑞信也賈子曰命者制令也與叔向訓命爲信同義叔向以恭儉信寬帥歸於甯釋詩夙夜基命宥密則基命與宥密各爲一德基命二字平列不連讀孔疏釋傳云始於信順天命戴震云早夜敬恭其命有始未竟之謂基命竝失之

單厥心傳單厚瑞辰按爾雅釋詁亶信也亶誠也又亶厚也說文亶多穀也亶之本義爲多穀引伸爲信厚毛詩作單者雙聲假借字說文單大也大與厚義亦相通墨子經篇云厚有所大也

肆其靖之傳肆固靖和也箋固當爲故字之誤也爲之不解倦故於其功終能和安之瑞辰按叔向釋詩曰肆固也靖和也又曰其終也廣厚其心固和之又曰終於固和以固與和平列傳義正本叔向不當如箋訓故故固古通用爾雅肆故也肆可訓爲語詞之故卽可訓爲堅固之固非誤字也

我將

我將我享傳將大享獻也箋將猶奉也我奉養我享祭之瑞辰按莊述祖曰將古文作𪔂見古彝器其文或爲𪔂彝尊鼎或爲𪔂彝或爲𪔂牛鼎或爲某作𪔂某寶尊彝說文作䰞煑也从鬲羊聲字亦作鬺封禪書曰皆嘗鬺亯上帝鬼神徐廣曰鬺亨煑也音殤亨當讀饗韓詩干以鬺之毛借作湘傳湘亨也此傳將亦訓亨篆文亯獻之亯與亯飪之亯本一字或疑亯亯覆衍遂改亯爲大今按將亨對文以將爲𪔂之渻借訓亨正與封禪書鬺亯上帝鬼神及易傳聖人亨以饗上帝文法相類較傳箋爲善若莊以爲毛本訓亨後人改亨爲大則肊說也

維羊維牛瑞辰按臧氏經義雜記謂正義本原作維牛維羊周官羊人疏及隋書宇文愷傳引詩並作維牛維羊又正義釋序兩云維牛維羊釋經及箋牛羊字凡六見阮尚書校勘記以臧氏說爲是然箋云我奉養我享祭之羊牛正義釋經云維是肥羊維是肥牛均先羊而後牛又詩以將享與下方王饗爲韻而中以牛與右韻與詩中隔句用韻其隔句自爲韻者正合仍从唐石經及毛本作維羊維牛爲

是

儀式刑文王之典傳儀善刑法箋我儀則式象法行文王之常道瑞辰按說文儀度也度法制也字通作檥爾雅釋詁儀幹也說文檥榦也立木作表爲榦是檥卽表也文六年左傳引之表儀荀子君者儀也儀正則景正皆以儀爲表因而測天之表謂之儀人之儀表亦爲儀矣式者栻之消褚少孫日者傳言卜者旋式正棊索隱曰式卽栻也栻之形上圓象天下方法地用之則轉天綱加地之辰故曰旋式漢書王莽傳天文郎按栻於前廣雅釋器栻楇也式本占象之器用與儀表等因而可爲式象者通稱式矣刑者型之消說文型鑄器之法也古者以木曰模以金曰鎔以竹曰範以土曰型經傳中通叚作刑法之亦謂之刑周頌百辟其刑之箋曰卿大夫法其所爲是也是儀式刑皆可訓法詩中有二字同義竝稱者如亂離瘼矣及維清緝熙皆與此句法相類朱子集傳儀式刑皆法也義本鄭箋其說是也不必如毛傳訓儀爲善

伊嘏文王箋受福曰嘏釋文嘏古雅反毛大也瑞辰按說文嘏大遠也爾雅嘏假大也假卽嘏之叚借此詩伊嘏大王猶言大哉文王从毛訓大爲允但不得如王肅時邁云維天乃大文王之道耳

時邁

時邁其邦傳邁行箋武王既定天下時出行其邦國謂巡守也瑞辰按爾雅時是也寔則也是猶寔亦則也時是皆語詞正義云以時行其邦國失之

實右序有周箋右助次序其事謂多生賢知使爲之臣也瑞辰按序與敘同爾雅釋詁順敘也大戴保傅篇言語不序周語時序其德周旋序順序皆順也次序爲序順從亦爲序順之卽助之也周禮司書注敘猶比次也凡相比相次皆有助義實右序有周猶言實佑助有周也右序二字同義箋謂次序其事失之莫不正疊傳疊懼正義疊懼釋詁文彼疊作慴音義同瑞辰按傳以疊爲慴之叚借爾雅釋詁慴懼也郭注慴卽懾也說文慴懼也讀若疊是慴疊音同之證

懷柔百神傳懷來柔安正義釋詁柔安也某氏引詩曰懷柔百神定本作柔集注作濡柔是也釋文柔如字本亦作濡兩通瑞辰按爾雅釋言格懷來也此傳義所本方言儀佫來也陳潁之閒曰儀自關而東周鄭之郊齊魯之閒或謂之佫或曰懷周語民神怨痛無所依懷韋注懷歸也來與歸義相因柔濡雙聲故通用宋書樂志明堂歌懷濡上靈正本此詩柔通作濡猶說文訓儒爲柔也

及河喬嶽傳喬高也高岳岱宗也瑞辰按爾雅釋山山銳而高嶠淮南泰族篇引詩及河嶠嶽又通作橋史記五帝紀張守節正義引爾雅山銳而高曰橋釋名山銳而高曰喬形如橋也喬嶽宜通指四岳言之般之詩兼祭四嶽亦曰隋山喬嶽是其證也

肆于時夏傳夏大也箋肆陳也我武王求有美德之士而任用之故陳其功於是夏而歌之樂歌大者稱夏瑞辰按先儒同訓夏爲大而言大之義不一宣十二年左傳引此詩載戢干戈五句杜注肆遂也夏大也言武王既息兵又能求美德故遂大而信王保天下正義曰遂大謂功業遂大此以大爲功業大也周禮鐘師注引呂叔玉解此詩肆于時夏曰肆遂也夏大也言遂於大位謂王位也此以大爲位大也鄭箋樂歌大者稱夏此以夏爲樂歌之大也朱子集傳云夏中國也言求懿美之德以布陳於中國此以夏爲諸夏之大也今按左傳引詩肆于時夏允王保之以證武德之保大詩肆于時夏承我求懿德言之夏之爲大當指德大肆遂也時猶是也言其德遂於是大也毛傳但訓夏爲大不言大爲何指與左傳引詩義合呂叔玉言指大位孔疏言功業大者皆非也說文夏中國之人也周官大司樂鄭注大夏禹樂也禹治水傅土言其德能大中國也襄二十九年左傳爲之歌秦曰此之謂夏聲又曰能夏則大服虔注與諸夏同風故曰

夏聲是樂之名夏本取中夏之義詩言肆于時夏承上我求懿德言宜从朱子集傳謂布德於中國而後人因有肆于時夏一語遂名其樂爲肆夏耳傳止訓夏爲大箋始以夏爲樂歌之大正義合傳箋爲一失之又按周官鍾師注引杜子春曰肆夏與文王鹿鳴俱稱三謂其三章也以此知肆夏時邁也國語曰金奏肆夏繁遏渠天子所以享元侯肆夏繁遏渠所謂三夏矣又引呂叔玉云肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏執傹也渠思文也元謂以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇頌之族類也此歌之大者載在樂章樂亡亦從而亡是以頌不能具案所云頌不能具謂頌不能備有九夏耳其以肆夏爲周頌時邁等詩三章正同呂說故此詩箋云樂歌大者稱夏思文箋又云夏之屬有九賈疏乃以頌不能具謂頌內無此詩正義亦云鄭以九夏別有樂歌之篇非頌也失鄭恉矣韋昭國語注分繁遏渠爲三謂肆夏一名繁韶夏一名遏納夏一名渠與呂叔玉說異而杜預左傳注略同案國語肆夏繁遏渠與文王大明緜句法相同不得謂肆夏一名繁繁遏二字自當从呂說連讀謂指執競篇耳且左傳明言肆夏之三是三篇皆肆夏之屬爲時邁執競思文以三篇相連與鹿鳴之三文王之三皆三篇相連可知不得兼言韶夏納夏也說文肆極陳也思文詩陳常于時夏陳卽肆也此正思文詩與肆夏同類之證韋杜之說並失之

執競

執競武王箋競彊也能持彊道者維有武王也瑞辰按序釋文引韓詩云執服也說文執捕罪人也義與服近又執慴慹古通用史記項羽本紀諸將皆慴服漢書作讋服陳咸傳作執服朱博傳作慹服是其證韓詩訓執爲服者蓋以執競爲能執服彊禦猶朱博傳云慹服豪強也說文倞彊也廣雅倞強也凡詩言執競無競又呂叔玉引詩作執傹皆倞字之叚借若競之本義則說文自訓彊語耳

斤斤其明傳斤斤明察也瑞辰按爾雅釋訓明明斤斤察也斤斤卽昕昕之消借一切經音義引爾雅昕昕察也當作昕昕察也卽爾雅斤斤察也之異文說文昕旦明也廣雅昕明也重言之則曰昕昕矣

鐘鼓喤喤傳喤喤和也瑞辰按喤者鍠之叚借說文喤小兒聲也鍠鐘聲引詩鐘鼓鍠鍠漢書禮樂志風俗通引詩並同蓋本三家詩爾雅諻諻樂也方言諻音也並與鍠字音義同

磬筦將將傳將將集也瑞辰按將者鎗之叚借三倉鎗鎗金聲也說文鎗鐘聲也通言之則磬管之聲亦曰鎗鎗字又通作瑲與躄荀子富國篇引詩管磬瑲瑲說文引詩管磬躄躄皆音同叚借字也磬管古本當作管磬

降福穰穰傳穰穰衆也瑞辰按爾雅穰穰福也卽注言饒多說文秧禾若秧穰也集韻秧穰禾下葉多也福之多曰穰穰豐年禾黍之多亦曰穰穰其義一也說文孃煩擾也一曰肥大又䑋益州鄙言人盛諱其肥謂之䑋方言梁益之閒凡人言盛及其所愛諱其肥謂之䑋李善曰諱方言作瑋義並與穰穰近

威儀反反傳反反難也箋反反順習之貌瑞辰按賓之初筵詩威儀反反傳反反言重慎也此傳訓難卽重慎之義正義訓爲重難是也曾釗讀難爲行有節度之難失之釋文引韓詩作昄昄云善貌此箋云順習之貌卽韓所云善皃也箋義多本韓詩正義合傳箋爲一失之潛夫論引作威儀板板蓋叚借字當以韓詩作昄昄爲正字

福祿來反傳反復也箋君臣醉飽禮無違者以重得福祿也瑞辰按爾雅釋言復返也返與反同廣雅返歸也歸从止有止義福祿來反猶言福祿來止也周官鍾師注引呂叔玉曰繁遏執競也又曰繁多也遏止也言福祿止於周之多也故執傹曰降福穰穰降福簡簡福祿來反蓋亦以來反爲來止故引以證執傹之卽爲繁遏莊述祖訓遏爲逮謂能逮及祖考又引或曰言福祿相逮及並非詩義

思文

立我烝民箋立當作粒正義傳不解立宜爲存立衆民也瑞辰按立當訓爲成立之立廣雅立成也成義同定皐陶謨烝民乃粒史記夏本紀作衆民乃定作粒者叚借字耳訓立爲定正與莫匪爾極訓極爲中義相貫箋从書讀立爲粒失之

貽我來牟傳牟麥箋武王渡孟津白魚躍入於舟出涘以燎後五日火流爲烏五至以穀俱來此謂遺我來牟瑞辰按說文來周所受瑞麥來麰一麥二夆（舊作一來二縫或作一朿二夆此从詩正義引作一夆二夆）象芒刺之形天所來也故爲行來之來其釋來爲天所來與箋義同蓋皆本古文泰誓赤烏以穀俱來之說以今考之殆不然也來與貍雙聲亦同部通用方言貔陳楚江淮之閒謂之貅北燕朝鮮之閒謂之貊關西謂之貍說文麥芒穀秋穜厚薶故謂之麥是麥本取義於薶薶卽來也來又通作釐漢書劉向上封事引詩貽我釐麰釋曰釐麰麥也方言陳楚之閒凡人嘼乳而雙產謂之釐孳說文孿一乳兩子也廣雅釐孳孿也雙孿二也釐亦作斄孳亦作孖玉篇斄孖雙生也來麰一麥二夆正與釐之爲雙產者聲近而義同又來與丕二字同部一麥二夆謂之來猶一稃二米謂之秠也（說文秠一稃二米）來之制字蓋以𠀠象麥之一本以从象二夆之形夆之言鋒芒也芒卽穗也二夆卽後世所謂雙岐也故說文麥字注云从來有穗者也又來與連麗兩皆一聲之轉來之言連也麗也謂一麥而二夆兩兩連出也牟大也麰从牟聲故爲大麥之稱其有一麥二夆者則名來麰其後又以爲麥之通稱故說文別出秾字云齊謂麥秾也牟麥爲雙聲來麥爲疊韻合牟來則爲麥焦氏循曰麥爲牟來之合聲猶終葵之爲錐牟來倒爲來牟方音相轉往往倒稱其說是也來麰韓詩作嘉麰牟麰同音嘉與來聲不相近王觀察曰嘉當爲喜字之誤來釐喜古聲相近故毛詩作來而劉向傳作釐牟韓詩作喜牟猶僖公之爲釐公祝禧之爲祝釐其說是也來爲一麥二夆之稱以爲自天來者失之廣雅以麰爲小麥亦非

陳常于時夏箋用是故陳其久常之功於是夏而歌之夏之屬有九瑞辰按小雅四國無政不用其常常卽政也昭二十年左傳布常無藝杜注言布政無法度此詩陳常猶布常也陳常于時夏謂陳農政於中夏也時邁詩肆于時夏承上我求懿德言之謂布德於是中夏也此詩陳常于時夏承上貽我來牟帝命率育無此疆爾界言之謂偏布其農政所以布利於是中夏也國語芮良夫曰王人者將導利而布之上下者也末引詩立我蒸民爲證其導利之言實據詩陳常于時夏爲訓箋謂陳其久常之功於是夏失之又按呂叔玉以渠爲思文云渠大也言以后稷配天王道之大也莊述祖曰風俗通云渠水所居也說文同爾雅河所渠幷千七百一川言水所居者衆渠者大也喻王者爲天下所歸往如大水之渠幷衆小川卽無此疆爾界之義也今按陳常于時夏夏卽大也正與渠之爲大義同莊又云渠或云是王夏與韋昭云納夏一名渠皆肊說也

毛詩傳箋通釋二十八

毛詩傳箋通釋二十九　南菁書院

桐城馬瑞辰元伯著

周頌

臣工

嗟嗟臣工傳嗟嗟勑之也工官也箋臣謂諸侯也諸侯來朝天子有不純臣之意於其將歸故於廟正君臣之禮勑其諸官卿大夫云正義將戒先嗟而又嗟重歎以呼之曰我臣之下諸官謂諸侯之卿大夫也瑞辰按爾雅釋詁嗟咨蹉也釋文蹉本或作𧼞引字林曰皆古嗟字大元書曰時嗟嗟范望注蹉蹉長歎也說文作𧫞云𧫞咨也嗟嗟本咨歎之聲據烈祖箋重言嗟嗟美歎之深則又爲美歎之詞小爾雅嗟發聲也文選吳都賦注引爾雅舊注嗟楚人發語端也今按此詩及烈祖詩竝言嗟嗟皆當爲發端之語故臣工保介烈祖竝可言嗟嗟耳臣工二字平列猶官府之比工與官雙聲故官通借作工小爾雅工官也堯典允釐百工史記五帝紀作信飭百官皆工卽官之證臣工蓋通指諸侯卿大夫言之箋以臣爲諸侯工爲卿大夫非詩義也

王釐爾成來咨來茹箋釐理咨謀茹度也王乃平理女之成功女之事當來謀之來度之於王之朝無自專瑞辰按王與往古同聲通用釐當爲禧之叚借爾雅釋詁禧告也說文禧禮告也王釐猶言往告也禧借作釐猶爾雅禧福漢書多借作釐春秋僖公通作釐公也成孰一聲之轉故古以穀孰爲成書言百穀用成孟子苟爲不孰趙注孰成也呂氏春秋明理篇五穀萎敗不成高注成孰也王釐爾成謂往告爾以豐成也此爲遣諸侯於廟之詩故言往作王者叚借字耳來者詞之是也來咨來茹猶言是咨是茹下文嗟嗟保介卽告以所當咨度之事箋以釐爲理之叚借又以來爲來咨度於王朝竝失之

嗟嗟保介箋保介車右也月令孟春天子親載耒耜措之於參保介之御閒介甲也車右勇力之士被甲執兵也瑞辰按天子諸侯孟春勸農保介爲同車之人故自車中戒之箋據月令釋爲車右是也月令措之於參保介之御閒文有譌誤當从呂氏春秋作措之參於保介之御閒之猶與也謂參於保介與御者之閒也月令鄭注保猶衣也按保與褓義近被甲者爲保介猶小兒衣謂之褓也介與甲雙聲故甲可借作介至呂氏春秋高注保介副也蓋讀介如賓介之介朱子集傳云蓋農官之副又因高注而申言之然云蓋者擬議之詞非於經傳有確證也

於皇來牟將受厥明箋將大也於美乎赤烏以牟麥俱來故我周家大受其光明謂爲珍瑞天下所休慶也瑞辰按爾雅釋詁明成也古以年豐穀孰爲成周書糴匡解成年年穀足賓祭是也上言王釐爾成謂往告以豐成也上告之則下受之故言將受厥明明亦成也國以豐年爲瑞成與瑞亦雙聲受厥成猶言受厥瑞也箋訓明爲光明失之古者嘉穀豐年多歸功於天降如云誕降嘉種自天降康語皆相類非眞種自天來也箋據周書赤烏以牟麥俱來釋之殊非詩義又按將受厥明對下迄用康年而言謂將且受厥成也箋訓大亦非

迄用康年傳康樂也箋至今用之有樂歲瑞辰按說文穅穀之皮也或省作康是康本穅之或體周書謚法解糠虛也爾雅釋詁漮虛也釋文引郭云漮本或作荒說文𥟎虛無食也是康荒音義正同廣雅荒大也則康亦可訓大與豐年訓大同義年大則樂故康又訓樂謚法解豐年好樂曰康是也則康年猶云樂歲矣迄至也至猶致也迄用康年猶云用致康年箋云至今用之失其義矣

庤乃錢鎛傳庤具錢銚鎛鎒瑞辰按爾雅釋詁庤具也庤者偫之叚借考工記注引詩偫乃錢鎛本三家詩說文兩引詩庤乃錢鎛本毛詩也說文偫待也儲偫也庤儲置屋下也義皆相近繫傳本無庤字疑庤亦偫之或體說文錢銚也古者田器又銚字注一曰田器銚古

叚作㸬爾雅㸬謂之䤨郭注皆古鍫臿字說文㸬字一曰利也引爾
雅㸬謂之䤨文選注引爾雅作鍬謂之臿是㸬卽鍬䤨卽臿也方言
臿燕之東北朝鮮洌水之閒謂之㸬郭注此亦鍪聲轉也方言又曰
趙魏之閒謂之喿郭注字亦作鍫是㸬銚喿三字同皆卽鍪之聲轉
說文臿刺內也釋名臿插也插地起土也或曰銷銷削也能有所穿
也銷亦鍬之聲轉今俗通以插地起土者爲鐵鍬猶古語也說文鎛
字注一曰田器正義引釋名鎛鋤類也釋器斪斸謂之定李巡曰鋤
也郭璞曰鋤屬廣雅定謂之槈此曰鎛鎒當是一器但諸文或以爲
槈卽鋤或曰鋤類古器變易未能審之今按古槈以薅艸然有傴薅
立薅之分釋名槈似鋤傴薅木也鎛亦鋤田器也鎛迫也迫地去艸
也是則鎛鎒一物皆傴薅所用其柄短呂覽任地篇槈柄尺此其度
也其槈六寸所以閒稼也是也鋤正作鉏說文鉏立薅所也爾雅斫
謂之鐯郭注钁也說文钁大鉏也其柄長六韜軍用篇棨钁刃廣六
寸柄長五尺以上是也鎛爲鉏類而非卽鉏正義未能審定故詳言
之

奄觀銍艾傳銍穫也箋奄久觀多也終久必多銍又勸之也瑞辰按
方言奄遽也陳穎之閒曰奄遽者疾速之意奄爲久又爲遽義以相
反而相成奄觀銍艾甚言其收穫之速乃所以爲勸耳觀與灌音近
而義同灌爲叢聚卽多也故觀爾雅及毛傳竝訓爲多良耜穫之挃
挃傳挃挃穫聲也說文銍穫禾短鎌也挃穫禾聲是挃與銍有別而
爾雅釋訓銍銍穫也及此詩皆作銍者叚借字也艾亦乂之叚借說
文乂芟艸也或作刈又穫又穀也是芟艸穫穀通謂之乂

噫嘻

噫嘻成王傳噫歎也嘻和也成王成是王事也箋噫嘻有所多大之
聲也噫嘻乎能成周公之功瑞辰按釋文本作意嘻云意本又作噫
同蓋古字叚意爲噫也戴氏震曰噫嘻猶噫歆祝神之聲儀禮既夕
篇祝聲三注三有聲存神也舊說以爲聲噫興也士虞禮祝聲三注
聲者噫歆也禮記曾子問注聲噫歆警神也詩爲祈穀所歌故噫歆
於神以爲民祈禱今按戴說是也噫嘻疊韻嘻歆雙聲噫嘻卽噫歆
之叚借爾雅釋詁祈告也釋言祈叫也郭注祈祭者叫呼而請事噫
嘻祝神正卽叫呼之義噫嘻成王蓋倒文謂成王噫歆爲聲以祈呼
上帝也故下卽云既昭假爾謂既昭假於上帝也至傳訓嘻爲和胡
承珙曰說文無嘻字言部譆痛也又誒可惡之聲一曰誒然春秋傳
曰誒誒出出今左傳作譆譆出出是誒譆字通又口部唉譍也與言
部誒然同義方言欸𧩬然也廣雅欸𧩬然譍也是誒唉欸三字皆譍
聲之詞此傳云嘻和者說文和相譍也蓋以噫爲歎而嘻和之嘻卽
譆之叚借又傳嘻和正義本作嘻敕也曾釗謂傳蓋以嘻爲釐之叚
借書允釐百工史記作信飭百工釋名敕飭也釐可訓飭卽可訓勅
二說申傳頗爲詳辨然非詩義箋以噫嘻爲有所多大之聲亦非又
按成王傳言成是王事當指天子言正義謂周公爲成王失之箋謂
能成周公之功亦非

率是農夫箋又能率是主田之吏農夫瑞辰按爾雅釋言畯農夫也
孫叔然曰農夫田官也古者田官稱田畯七月詩傳畯田大夫也或
省稱田月令命田舍東郊鄭注田謂田畯主農之官是也或單稱農
郊特牲大蜡饗農鄭注農田畯是也爾雅言畯農夫者畯之言俊謂
長也夫當讀如大夫之夫王尚書曰率人曰夫凡經傳言準夫牧夫
嗇夫馭夫膳夫宰夫皆率人之義故郊特牲曰夫也者夫也夫也者
以知帥人者也此詩言爲天子所率正義云若田農之夫非王所親
率故知農夫是典田之吏蓋申鄭說則然至毛傳不釋農夫據甫田
傳農夫食陳則傳意農夫卽農人於下文駿發爾私文氣尤順李黼
平曰國語王耕一墢班三之庶人終于千畝庶人卽農人何言田農
之夫非王所率正義以箋義爲傳義失之

駿發爾私傳私民田也言上欲富其民而讓於下欲民之大發其私田耳箋駿疾也發伐也瑞辰按釋文云浚本又作駿是釋文本作浚正義作駿與又作本同據周語土乃脈發韋注引農書曰春土冒橛陳根可拔耕者急發駿發卽急發箋訓駿為疾是也爾雅釋詁駿速也說文趍行速趍趍也又夋行夋夋也廣雅趍犇也竝與駿訓疾義同呂氏春秋音律篇曰大蔟之月陽氣始生草木萌動令農發土毋或失時亦駿發之義伐通作坺說文坺坺土也一臿土謂之坺段玉裁曰一臿所起之土謂之坺來部云耕廣五寸為伐二伐為耦與考工記耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之甽正同發謂發此一伐之土周語王耕一墢韋注一墢一耜之墢墢亦伐也又說文茷芟也芟字注云春艸根枯引之發土為墢故謂之芟是芟與伐墢坺竝字異而音義同釋文本箋重一發字云發發伐也正謂發為發此伐土釋文又云一本無一發字與今正義本同則後人妄刪之耳考工記一耦之伐謂所起發之土量得二耜合於一耦之數則謂之伐正義言以耜擊伐此土失之

終三十里傳終三十里言各極其望也箋周禮曰凡治野田夫閒有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路計此萬夫之地方三十三里少半里也耕言三十里者舉其成數瑞辰按此當以箋說為允傳言各極其望正義謂人目之望所見極於三十今按古有極言所望之遠者詩云維此聖人瞻言百里是也有實指其所望者論衡書虛篇云人目之所見不過十里是也目所極望未聞其三十里為極至疏引王肅云三十里天地合所之而三十則天下徧惠定宇曰五六三十易之數也五六十一三統厤曰十一而天地之數畢又五六天地之中合易大傳曰五位相得而各有合故云三十里天地合終三十里終竟復始詩通於易矣此又與正義釋傳各極其望異義皆未若箋說之確

振鷺

序振鷺二王之後來助祭也箋二王夏殷也其後杞也宋也正義如樂記之文武王始封夏后於杞而漢書酈食其說漢王曰昔湯伐桀封其後於杞武王伐紂封其後於宋者主言夏殷之滅其後得封耳以伐夏者湯克殷者武故繫而言之不言湯卽封杞武卽封宋也瑞辰按大戴禮少閒篇曰成湯乃遷姒姓於杞列子殷敬順釋文引世本曰湯封夏於杞周又封之均與酈食其言湯伐桀封杞合是夏之封杞實始於湯紂時或已中絕武王復以杞封之故漢書梅福傳云武王克殷未下車存五帝之後封殷於宋紹夏於杞正以宋是肇封故言封杞是繼絕故言紹正義謂武王始封於杞且謂酈食其不言湯卽封杞失之

振鷺于飛于彼西雝傳興也振振羣飛貌鷺白鳥也雝澤也箋白鳥集于西雝之澤言所集得其處也瑞辰按魯頌有駜篇振振鷺鷺于飛朱子集傳以鷺為鷺羽舞者所持蓋據下文醉言舞知振鷺為羽舞也今按此詩振鷺于飛亦當指羽舞言陳風宛丘篇值其鷺羽是鷺羽可為舞也莊二十八年左傳楚令尹子元欲蠱文夫人為館於其宮側而振萬焉是舞可稱振也振鷺于飛蓋狀振羽之容與飛無異于如古通用（爾雅釋詁如往也詩箋于往也于卽如之叚借）于飛卽如飛也振鷺一名振羽仲尼燕居篇徹以振羽鄭注振羽當為振鷺是也蓋因其為羽舞故一名振羽耳舞以習容故下云亦有斯容言如舞者之動容中節也序言助祭當於宗廟而詩云于彼西雝蓋祭畢而宴於辟雝也

以永終譽箋永長也譽聲美也正義以此而能長終美譽言其善於終始為可愛之極也瑞辰按終與衆雙聲古通用後漢書崔駰傳豈可不庶幾夙夜以永衆譽義本三家詩毛詩作終卽衆字之叚借猶詩衆穉且狂卽言終穉且狂也中庸釋此詩曰君子未有不如此而蚤有譽於天下者也有譽於天下卽衆譽也詩承上在彼在此言之

亦爲衆譽正義讀如終始之終失之

豐年

亦有高廩傳廩所以藏齍盛之穗也箋亦大也瑞辰按莊述祖毛詩口義曰穗當爲委穗委聲近而訛其說是也春秋公羊傳曰御廩者粢盛委之所藏也穀梁傳曰甸粟而內之三宮三宮米而藏之御廩廩人注藏米曰廩皆廩以藏米之證粢盛即米不得言穗孔疏但就誤文曲爲之釋失之亦爲語詞箋讀爲弈訓大亦非

萬億及秭傳數萬至萬曰億數億至億曰秭箋萬億及秭以言穀數多正義數萬至萬曰億數億至億曰秭於今數爲然定本集注皆曰數億至萬曰秭釋文數億至萬曰秭一本作數億至億曰秭瑞辰按正義本及釋文引一本作數億至億曰秭是也一切經音義卷六引算經黃帝爲法數有十等謂億兆京垓秭壤溝澗正載及其用也有三謂上中下下數十萬曰億中數百萬曰億上數萬萬曰億也毛傳於伐檀楚茨篇並曰萬萬曰億此傳數萬至萬曰億皆是據上數言是知秭亦上數當作數億至億曰秭至說文秭字注一曰數億至萬曰秭太平御覽卷七百五十引風俗通十十謂之百十百謂之千十千謂之萬十萬謂之億十億謂之兆十兆謂之經十經謂之垓十垓謂之捕十捕謂之選十選謂之載十載謂之極其所云捕即秭字之譌（秭从𠂔聲或作市與甫形近因譌爲補又轉寫作補今刻仿宋本又作補）數爲萬億皆中數也毛傳於億既主上數則秭不應从中數定本集注及釋文本傳皆作數億至萬曰秭誤矣又按廣韻秭千億也引風俗通千生萬萬生億億生兆兆生京京生秭秭生垓垓生壤壤生溝溝生澗澗生正正生載載地不能載矣此與算經垓壤在秭先異與御覽引風俗通先垓後秭亦異以秭接京言之故但爲千億此蓋據下數言也又按莊述祖毛詩口義引甄鸞五經算術云黃帝爲法數有十等及其用也乃有三焉十等者謂億兆京垓秭壤溝澗正載也三等者謂上中下也其下數

者十十變之若言十萬曰億十億曰兆十兆曰京也中數者萬萬變之若言萬萬曰億萬萬億曰兆萬萬兆曰京也上數者數窮則變若言萬萬曰億萬億曰兆萬兆曰京也毛云數萬至萬曰億即是中數也按此甄鸞所言算法以中數爲至多與一切經音義引算經以上數爲至多者異又以垓秭相接在壤之前與算經以垓壤相接壤後始言秭者亦異而與御覽引風俗通以垓秭相接者同又與廣韻引風俗通亦京秭相接者異則算術流傳其說紛歧故數之多寡亦異要之萬億及秭與子孫千億語相類特極言其米數之多箋云以言穀數多是也莊述祖謂萬億及秭非高廩所能藏當謂王者九畡之田之極數即楚語所云王者居九畡之田收經入以食兆民者則與上文亦有高廩下文爲酒爲醴文義不相連貫有以知其說之非矣

降福孔皆傳皆徧也瑞辰按皆偕古通用襄二年左傳引詩作降福孔偕皆偕嘉一聲之轉廣雅釋言皆嘉也王氏疏證曰小雅魚麗曰維其嘉矣又曰維其偕矣賓之初筵曰飲酒孔嘉又曰飲酒孔偕偕亦嘉也今按此詩孔皆亦當从廣雅訓嘉嘉與佳同廣雅釋詁佳大也孔皆猶云孔嘉嘉福猶云胡福胡與嘉皆大也（文選陸士衡詩行矣保嘉福是福亦稱嘉之證）據郊特牲鄭注大猶徧也則傳訓皆爲徧亦與嘉義通

有瞽

序有瞽始作樂而合乎祖也瑞辰按正義本作合乎大祖故云言合乎大祖則特告大祖又云此大祖謂文王也今正義本作合乎祖非其舊也正義云定本集注直云合乎祖無大字釋文合乎祖也本或作合乎大祖則定本集注及釋文本自作合乎祖據祭法言祖文王則文王可單稱祖且經止言先祖是聽不言大祖當以無大字爲長

設業設虡傳業大版也所以飾栒爲縣也捷業如鋸齒或曰畫之植者爲虡橫者爲栒瑞辰按說文業大版也所以飾縣鐘鼓捷業如鋸齒以白畫之象其鉏鋙相承也說文多本毛傳是知傳或曰畫之即

以白畫之之譌爾雅釋器大版謂之業業爲懸樂之版郭注以爲築牆版失之釋名筍上之版曰業刻爲牙捷業如鋸齒也義與毛傳合周禮樂正司業謂樂官之長主司此業也記言大功廢業卽曲禮所云撤懸謂廢此懸樂之業也至弟子之言習業請業皆謂書所問於版以備遺忘蓋弟子之有業版猶人臣之有笏學者習而不察久矣

崇牙樹羽傳崇牙上飾卷然可以縣也樹羽置羽也瑞辰按說文釋業字云捷業如鋸齒以白畫之鉏鋙相承徐鉉曰鋸齒刻之凡一層齒縫掛八鐘兩層故云相承孔疏亦云牙卽業之上齒靈臺詩虡業維樅傳樅卽崇牙爾雅釋詁崇重也崇牙蓋取兩層相承之義故明堂位殷之崇牙注殷又於龍上刻畫之爲重牙正義引皇氏云崇重也謂刻畫大版重疊爲牙是也靈臺詩正義謂以采色爲大牙其狀隆然謂之崇牙天之置植古通用植立也置羽卽植羽謂樹立也明堂位周之璧翣注周又畫繪爲翣以璧垂五采羽於其下樹於簨之角上是也樹者侸之叚借說文侸立也从人豆聲讀若樹玉篇侸作侸云今作樹廣韻侸同尌尌亦立也侸又與豎音義同今經典通借作樹矣古者豆柄直立故豎侸壴等字皆从豆會意而樹之古音亦讀如鮔

應田縣鼓傳應小鞞也田大鼓也縣鼓周鼓也箋田當作朄朄小鼓在大鼓旁應鞞之屬也聲轉字變誤而爲田瑞辰按田从箋作朄是也周禮爾雅注宋書樂志竝引詩應朄縣鼓三家詩當有作朄者故箋據以爲說耳朄說文作䡝云擊小鼓引樂聲也从申柬聲今按周禮大師鄭衆注朄小鼓也小鼓爲大鼓先引故曰朄朄讀爲道引之引說文㬰引也申引字同部則朄應从申聲說文作柬聲誤也朄从申聲與田字亦同部通用朄借作田猶陳轉作田也故箋云聲轉字誤變而爲田正義謂朄字以柬爲聲聲既轉去柬惟有申在中又誤去其上下故變从田失箋恉矣又按大射儀建鼓在阼階西應鼙在

其東鄭注應鼙應朔鼙也先擊朔鼙應之鼙小鼓也又西階之西一建鼓在其南朔鼙在其北鄭注朔始也陳用之禮書曰儀禮朔鼙卽朄鼓也以其引鼓故曰朄以其始鼓故曰朔是以儀禮有朔無朄周禮有朄無朔今按陳說是也釋名鼙裨助鼓節也聲在前曰朔朔始也在後曰應應大鼓也朄以引鼓在前可知朄之卽朔亦可知矣詩言應朄前後皆備鄭君於小師擊應鼓注云應與朄及朔皆小鼓也其所用別未聞此箋又以朄爲應鼙之屬皆由不知朔與朄爲一耳

潛

潛有多魚傳潛糝也正義糝字諸家本作米邊爾雅作木邊積柴之義也然則糝用木不用米當以木爲正釋文糝舊詩傳及爾雅本竝作米旁參小爾雅魚之所息謂之橬橬槮也謂積柴水中令魚依之止息因而取之也郭景純因改爾雅从小爾雅作木旁參字林作罧音山沁反義同瑞辰按潛與涔古音同通用書沱潛既道史記作沱涔春秋隱二年公會戎于潛公羊作岑山海經西山經大時之山涔水出焉郭音潛是其證也故毛詩作潛韓詩則作涔文選長笛賦李注引韓詩薛君章句曰涔魚池與爾雅槮謂之涔合涔卽潛也說文涔潰也潰與積義近廣雅涔栫也說文栫以柴木雝水也正與涔爲積柴水中合故郭璞江賦曰洊㵐爲涔當以韓詩作涔爲正字潛與橬皆同音叚借字也廣雅釋詁又曰岑取也岑當爲涔之婚借涔本取魚之器因又訓岑爲取耳糝槮二字各有本義（說文糝古文糂字槮木長皃）皆當爲罧字之叚借說文罧積柴水中以聚魚也淮南說林訓釣者靜之罧者扣舟高注罧者以柴積水中以取魚扣擊也魚聞擊舟聲藏柴下壅而取之罧讀沙糝今沇州人積柴水中捕魚幽州人名之爲涔也據云罧讀沙糝玉篇槮與罧同知糝槮皆罧之叚借正義謂當从木作槮或據爾雅舍人注云以米投水養魚爲涔詩疏引李巡注同謂當从米作糝皆肊說也毛詩爾雅釋文皆云槮字林作罧今本

說文有罧字或後人據字林羼入然其字見鴻烈抑或字林實本說文段玉裁疑爲俗字則非也又文選琴賦注引韓詩曰潛㵘魚池是韓詩亦有作潛者徐璈按集韻㵘水中絶也蓋以薪木之類於水中絶斷之以聚魚也今按取魚者以繩網絶斷中流四面扣舟使魚入積柴中正涔之遺制毛韓詩說正可通潛與槮槮字亦同部爾雅槮謂之涔涔卽潛正以音近取義猶說文言糂字籀文作糣古文作糝也槮又謂之筌莊子外物篇筌者所以在魚釋文云積柴水中使魚依而食焉是筌卽潛也筌與潛亦音近而義同

雍

序雍禘大祖也箋禘大祭也大於四時而小於祫大祖謂文王瑞辰按說文禘禘祭也禘審也爾雅釋天惟以禘爲大祭則祀天祖之大祭皆可名禘正義引鄭志曰釋文祭天人共之魏書禮志游明根郭祚封琳崔光等對曰鄭氏之義諦者大祭之名大祭圜丘謂之禘者審諦五精星辰大祭宗廟謂之禘者審諦其昭穆其說是也禘有時禘王制夏曰禘祭義春禘秋嘗鄭注竝以爲夏殷禮是也有吉禘春秋吉禘于莊公是也有殷禘公羊文二年傳五年而再殷祭何休注以爲五年禘是也有大禘祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳鄭注此禘謂祭昊天於圜丘是也詩序以長發爲大禘謂郊祭之禘以雍爲禘大祖則謂殷祭之禘韓詩內傳云禘取毀廟之主皆升合食於大祖似所言大祖爲后稷而此箋以大祖爲文王者禮言祖文王詩言皇考烈考皆指文王而不及后稷公羊傳毀廟之主陳於大祖未毀廟之主皆升合食於大祖何休注以大祖爲周公按諸侯以始受封之君爲大祖正與周以文王始受命之君爲大祖同義此正義所云大祖謂祖之大者文王雖不得爲始祖可以爲大祖也又按周禮樂師歌徹鄭注徹者歌雍是雍爲徹祭所歌因一名徹又小師徹歌大饗亦如之是雍又歌於大饗此亦猶關雎通用之鄉人邦國耳

相子肆祀箋百辟與諸侯又助我陳祭祀之饌瑞辰按肆祀當卽周禮之肆享大宗伯以肆獻祼享先王以饋食享先王鄭注肆獻祼在四時之上則是祫也禘也又曰祫言肆獻祼禘言饋食者箸有黍稷互相備也是禘祭有肆矣大祝凡大禋祀肆享祭示則執明水火而號祝鄭注肆享祭宗廟也此詩禘大祖正當用肆享之禮故言肆祀牧誓今商王受昏棄厥肆祀鄭注肆祭名大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆鄭司農注肆陳骨體也小子羞羊肆鄭司農注羊肆體薦全烝也蓋牛之體薦曰牛肆羊之體薦曰羊肆舉全體而薦之與體解爲折俎異故鄭司農謂體薦爲全烝其所云肆陳骨體者卽體薦也賈疏以爲體解節折誤矣周語禘郊之事則有全烝鄭司農以肆爲全烝正與序言禘大祖合韋昭曰全烝全其牲體而升之也其釋體薦云全體委與之也亦以體薦與全烝爲一左傳杜注以體薦爲半解其體失之詩之肆祀承上廣牡言正謂舉全體而陳之與牧誓肆祀周禮肆享同爲祭名正義謂此不爲祭名誤矣周禮羞其肆據鄭衆說當訓爲陳不必如後鄭讀爲鬄也又按說文肆極陳也又㣇脩豪獸从彑下象毛足讀若弟𢑴㣇屬从二㣇𢑴古文作𨽾引虞書𢑴類于上帝古文尚書作肆劉玉麐曰𢑴爲兩牲同陳之象其義當得爲全肆與𢑴同音故肆爲全體是亦可爲肆爲全烝之證

宣哲維人箋宣徧也又徧使天下之人有才知瑞辰按宣哲與文武對舉二字平列朱子集傳訓宣爲通哲爲知是也宣之言顯顯明也宣哲猶言明哲也商頌濬哲卽宣哲之轉箋訓宣爲徧失之人對后言當訓爲臣史記燕世家索隱曰人猶臣也文王以一身兼盡君臣之道故言維人維后猶大學言爲人君止於仁爲人臣止於敬也箋謂徧使天下之人有才知失其義矣

克昌厥後箋又能昌大其子孫釋文克昌如字或曰昌文王名此祭文王之詩也周人以諱事神不應犯諱當音處亮反正義若此祭文

王則於禮當諱而經云克昌厥後者詩書不諱故無嫌耳烝民云四方爰發亦此類也瑞辰按釋文引或曰昌讀處亮反是也周禮樂師遂倡之注故書倡爲昌是昌倡古通用讀昌爲倡導之倡克倡厥後正與大武詩克開厥後同義

既右烈考亦右文母傳烈考武王也文母大姒也箋烈光也子孫所以得考壽與多福者乃以見右助於光明之考與文德之母歸美焉瑞辰按周禮大祝以享右祭祀鄭注右讀爲侑侑勸尸食而拜此詩右亦當讀爲侑勸之侑箋讀右爲佑非也朱子集傳既引周禮享右祭祀又以右爲尊亦似未確此詩禘大祖爲文王不得以烈考爲武王且詩以烈考與文母對舉文母爲大姒則烈考爲文王無疑朱子集傳謂烈考猶皇考是也毛傳以烈考爲武王失之烈考文母皆美大之稱不因文王謚文而始稱文母則王尚書經義述聞已辨之矣

載見

載見辟王曰求厥章傳載始也箋諸侯始見君王謂見成王也曰求其章求車服禮儀之文章制度也瑞辰按墨子尚同中引周頌載來見彼王聿求厥章釋曰此語古者國君諸侯之以春秋來朝聘天子之庭受天子之嚴教所云受天子之嚴教即詩聿求厥章也曰聿古通用辟與彼雙聲故辟王借作彼王至載見作載來見或墨子所見古本多來字抑或因下文有來朝聘之語遂誤衍一來字耳

和鈴央央傳和在軾前鈴在旂上瑞辰按說文鈴令丁也廣韻鈴似鐘而小桓二年左傳錫鸞和鈴昭其聲也杜注亦曰鈴在旂然錫鸞和三者皆車馬之飾不得獨以鈴爲旂上物也周禮巾車大祭祀鳴鈴以應雞人鄭注雞人主呼旦鳴鈴以和之聲且警衆必使鳴鈴者車有和鸞相應和之象今按巾車掌車而鳴鈴則鈴爲車上之飾可知據說文鑾字注云鈴象鸞鳥之聲則知鈴與和鑾對文則異散文則和鑾可通稱和鈴此詩和鈴卽和鑾耳央央或作鉠鉠文選東京賦和鈴鉠鉠薛綜注鉠鉠小聲蓋本三家詩

鞗革有鶬傳鞗革有鶬言有法度也箋鞗革轡首也鶬金飾貌釋文鶬本又作鎗同瑞辰按將鏘鎗瑲古竝与鶬同音通用故說文引詩作鞗革有瑲廣雅釋訓鏘鏘盛也凡聲之盛爲鏘鏘皃之盛亦爲鏘鏘說文鋚轡首銅也鋚與鞗同鋚爲轡首銅飾故箋以有鶬爲金飾皃至韓弈詩鞗革金厄厄爲烏噣別是一物而金飾正義謂此箋所言金飾卽金厄誤矣

率見昭考傳昭考武王也瑞辰按書酒誥稱文王爲穆考則武王次居昭矣又僖二十四年左傳管蔡郕霍魯衛毛聃郜雍曹滕畢原豐郇文之昭也邘晉應韓武之穆也以文所生爲昭武所生爲穆則益知文爲穆武爲昭矣又按說文佋廟佋穆父爲佋南面子爲穆北面今經傳通作昭皆佋字之叚借

以孝以享傳享獻也箋以致孝子之事以獻祭祀之禮瑞辰按爾雅釋詁享孝也釋名引孝經說曰孝畜也畜養也廣雅㫗養也謚法解云協時肇享曰孝是孝與享同義故享祀亦曰孝祀楚茨詩苾芬孝祀是也致享亦曰致孝論語而致孝乎鬼神是也此詩以孝以享猶潛詩以享以祀皆二字同義合言之則曰孝享天保詩是用孝享猶閟宮詩享祀不忒也箋分孝享爲二義失之

有客

有客有客箋有客有客重言之者異之也瑞辰按左傳言宋於周爲客猶書言虞賓在位也至說文窸敬也引春秋傳以陳備三窸據一切經音義卷三云恪古文作窸是窸卽古恪字又作愘魏封孔子廟碑追存二代三愘之禮是也未有通作客字者徐楚金繫傳謂三恪卽詩有客誤矣許慎五經異義引古春秋左氏說周家封夏殷二王之後以爲上公封黃帝堯舜之後謂之三恪許慎謹案云治魯詩丞相韋元成治易施讐等說引外傳三王之樂可得觀乎知王者所封

三代而已不與左氏說同鄭駁之曰所存二王之後者命使郊天以天子之禮祭其始祖受命之王自行其正朔服色恪者敬也敬其先聖與諸侯無殊異何得比夏殷之後據此知三恪與二王後不同故魏封孔子廟碑以二代與三恪並稱說文客寄也與窓之爲敬義亦異樂記武王克殷未及下車而封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳此三恪並封之證又云下車而封夏后氏之後於杞投殷之後於宋正義以二王之後以其禮大故待下車而封之此二代異於三恪之證禮記正義又云不云封神農者舉三恪二代也其義蓋本鄭君駁五經異義

亦白其馬傳亦亦周也箋亦亦武庚也瑞辰按亦字當从朱子集傳訓爲語詞王尙書釋詞曰亦有不承上文而但爲語詞者若易井彖辭亦未繘井書亦行有九德詩草蟲亦既見止是也今按此詩亦白其馬及豐年詩亦有高廩亦皆爲語助爲上無所承之詞傳謂亦周箋謂亦武庚竝失之

有萋有且傳萋且敬愼貌箋其來威儀萋萋且且盡心力於其事瑞辰按萋且雙聲字皆以狀從者之盛說文萋艸盛也韓詩章句萋萋盛也且與居同部義近且且猶言裾裾荀子楊倞注裾裾盛服貌草之盛曰萋萋服之盛曰裾裾人之盛曰萋且其義一也

敦琢其旅箋又選擇衆臣卿大夫之賢者與之朝王言敦琢者以賢美之故玉言之正義釋器云玉謂之彫又云玉謂之琢是彫琢皆治玉之名敦彫古今字瑞辰按敦與彫雙聲敦卽彫字之叚借字亦作雕據說文琱治玉也彫及雕又皆琱字之叚借旅呂亦雙聲漢志呂旅也又通作侶廣雅釋獸麐不旅行玉篇引草木疏作麟不侶行敦琢其旅猶云雕琢其侶也

有客宿宿有客信信傳一宿曰宿再宿曰信瑞辰按爾雅釋訓有客宿宿言再宿也有客信信言四宿也毛傳據單文而言故言一宿再宿爾雅據詩重文而言故云再宿四宿信者申之叚借廣韻申重也重之故爲再宿說文申神也神亦重也爾雅釋詁申神皆訓重是其證說文訓申爲神猶其訓㑥爲神㑥亦重也有客宿宿有客信信特心欲留客致殷勤之詞猶豳風于女信處于女信宿耳正義乃云不知於信信之後幾日乃可去也失之拘矣

既有淫威傳淫大威則箋既有大則謂用殷正朔行其禮樂如天子也瑞辰按廣雅釋言威德也風俗通義十反篇云書曰天威棐諶言天德輔誠也是知古者威有德訓既有淫威猶云既有大德耳

降福孔夷傳夷易也瑞辰按說文夷从大从弓古夷字必有大訓降福孔夷猶云降福孔大耳至爾雅釋詁夷易也郭注謂易直說文作侇云行平易也皆訓爲平易不爲難易若云降福孔平則不辭矣

武

序武奏大武也箋大武周公作樂所爲舞也瑞辰按宣十二年左傳言武王克商作武呂氏春秋古樂篇言武王伐殷克之於坶野歸乃薦馘於京大室乃命周公爲作大武是武實周公作之於武王之世故逸周書世俘解籥人奏武王入進萬正指武王時言詩言於皇武王者象功頌德之詞非謚也正義以爲周公攝政之六年所作誤矣

又按樂記言武樂六成左傳言武王作武其六曰綏萬邦屢豐年以桓爲武之六章卽卒章也則武之詩當爲首章而左傳引詩者定爾功以爲卒章者卒章蓋首章之譌朱子集傳云春秋傳以此爲武之首章蓋宋時所見左傳原作首章耳

勝殷遏劉傳劉殺箋遏止也舉兵伐殷而勝之以止天下之暴虐而殺人者瑞辰按爾雅釋詁滅絕也虞翻易注遏絕也是遏滅二字同義勝殷遏劉謂勝殷而滅殺之猶周語云蔑殺其民人也遏劉二字平列與成十三年左傳虔劉我邊垂書君奭咸劉厥敵同義杜注左傳云虔劉皆殺也王尙書云咸與減古字通咸劉皆滅也是知遏劉

亦皆滅耳箋謂遏止天下之殺人者失之

耆定爾功傳耆致也箋耆老也年老乃定女之此功釋文引韓詩云耆惡也瑞辰按說文厎柔石也其引伸之義爲致者耆厎之叚借故傳訓爲致爾雅釋言厎致也郭注見詩傳者即指此詩毛傳也耆定爾功猶書乃言厎可績史記夏本紀作汝言致可績禹貢覃懷厎績夏本紀作覃懷致功是其證也又按書馬融注厎定也則厎亦爲定耆定並言猶詩靡所厎止厎亦止也左傳引詩此句杜注亦云耆致也言武王伐紂致定其功箋訓耆老謂年老乃定女功失之至韓詩耆惡也當爲皇矣詩上帝耆之章句蓋毛韓詩同義釋文誤引入此章亦猶闌蓮也本韓詩澤陂章之章句而釋文誤引入溱洧章也若云惡定其功則不詞矣又按宣十二年左傳耆昧也以釋酌詩遵養時晦非釋此詩耆定爾功此詩正義云左傳引此耆定爾功耆昧也又申之曰其意言移以致討于昧故以耆爲致是誤以釋汋篇者釋武篇矣

毛詩傳箋通釋二十九

毛詩傳箋通釋二十

南菁書院

桐城馬瑞辰元伯著

周頌

閔予小子

遭家不造傳造爲也箋造猶成也瑞辰按周禮大司寇以兩造禁民訟儀禮士喪禮造于西階下注竝云造至也書粊誓鄭注至猶善也不造猶不善不善猶不淑也雜記寡君使某問君如何不淑不淑猶云不祥謂遭凶喪也傳訓爲箋訓成者成亦善也禮記王制凶器不成不粥于市鄭注成猶善也淮南子本經篇五穀不爲高注不爲不成也成與爲同義故箋以成申毛義正義釋傳云家事無人爲之失傳恉矣又按詩多以不爲語辭造與戚一聲之轉古通用則詩云遭家不造猶云遭家戚卽後世所謂丁家艱也古字丕通作不若以造爲戚詩言閔予小子遭家不造與書文侯之命云閔予小子嗣遭天丕愆語正相類似亦可備一解

嬛嬛在疚傳疚病也箋嬛嬛然孤特在憂病之中釋文嬛崔本作煢疚本又作宊瑞辰按說文宊字注引詩煢煢在宊漢書匡衡傳引詩亦作煢煢與春秋傳煢煢余在宊同說文嬛字注又引作嬛嬛在疚則作煢煢者三家詩作嬛嬛者毛詩也據說文煢回疾也从卂營省聲段玉裁曰煢引申爲煢獨取裵回無所依之意集韻曰煢或作傥方言傥特也楚曰傥小爾雅寡夫曰煢楚詞王逸注煢孤也是訓孤特者字以作煢爲正古从營从睘之字以音近通用毛詩叚嬛爲煢猶詩子之還兮漢書引作營杕杜詩獨行睘睘釋文睘本又作煢說文自營爲厶韓非子作自環也旬勻與營亦音近通用故詩正月篇哀此惸獨釋文惸本又作煢說文赹獨行也亦云讀若煢至疚訓病字以作疚爲正作宊者叚借字也

陟降庭止傳庭直也箋陟降上下也念此君祖文王上以直道事天下以直道治民信無私枉瑞辰按陟古通作騭爾雅釋詁騭升也釋言降下也箋訓陟降爲上下是也至謂上事天下治民則非詩書於天人之際多言陟降陟降卽黜陟之義訪落詩陟降厥家言君之陟降羣臣也敬之詩陟降厥士言天之陟降庶士也文王詩文王陟降在帝左右言文王之助天陟降也陟降或言陟下洪範維天陰騭下民騭下二字平列馬融注騭升也劉台拱曰騭下猶言陟降言天冥冥之中常陟降之其說是也陟降倒其文則曰黜陟亦曰降格書多士維帝降格呂刑絶地天通罔以降格格亦升也(釋詁格升也)陟降庭止與夙夜敬止相對成文庭直也蓋謂文王陟降羣臣皆以直道訪落詩紹庭上下陟降厥家箋謂繼文王陟降庭止之道上下猶陟降也漢書匡衡傳引詩陟降廷止蓋本齊詩蒼頡篇廷直也廷與庭同義顏師古訓爲臨其明廷失之

訪落

訪予落止傳訪謀落始箋成王始卽政自以承聖父之業懼不能遵其道德故於廟中與羣臣謀我始卽政之事瑞辰按爾雅釋詁落始也昭七年左傳楚子成章華之臺願與諸侯落之王尚書曰與諸侯落之者謂與諸侯始其事也楚語伍舉對靈王曰願得諸侯與始升焉是其明證今按檀弓晉獻文子成室晉大夫發焉發開也開亦始也孔廣森曰物終乃落而以爲始嘗考落之爲始大抵施於終始相嬗之際如宮室考成謂之落成言營治之終而居處之始也成王詩言訪予落止此先君之終而今君之始也離騷夕餐秋菊之落英宋人有引落始也訓之者蓋秋者百卉之終草木黄落而菊始有華故惟菊乃言落英今按終則有始義本以相反而相成以落爲始猶之以徂爲存以亂爲治以來爲往以故爲今以廢爲置義有反覆互訓耳

朕未有艾箋艾數也我於是未有數言遠不可及也瑞辰按爾雅釋

詁艾歷也歷數也又曰艾歷相也郊特牲曰簡其車徒而歷其卒伍歷當讀爲閱歷之歷說文閱具數於門中也是知艾歷與數皆同義箋釋未有艾爲未有數猶云未有歷也未有歷則難及故箋又言遠不可及正義謂未有等數失之又按艾字無傳義蓋與庭燎傳艾久也同據小爾雅歷久也則訓艾爲久亦與訓艾爲歷爲數同義傳箋義正相通

將予就之箋扶將我就其典法而行之瑞辰按就當訓因說文因就也小爾雅就因也二字互訓箋云扶將我就其典法而行之卽因其典法而行之也成王志在述祖故以能因爲先耳

繼猶判渙傳猶道判分渙散也箋猶圖也繼續其業圖我所失分散者收斂之瑞辰按爾雅釋詁圖猷謀也猷猶古通用猶訓爲圖卽謀也判渙疊韻字當讀與卷阿詩伴奐爾游矣同伴奐皆大也說文伴大皃奐字注一曰大也小毖詩以小毖名篇言當慎其小也此詩繼猶判渙言當謀其大也作判渙者叚借字耳箋訓爲分散失之

未堪家多難箋多衆也我小子耳未任統理國家衆難成之事必有任賢待年長大之志難成之事謂諸政有業未平者釋文難如字協韻乃旦反瑞辰按小毖詩亦云未堪家多難正義引王肅云言患難宜慎其小又引王肅解經云非徒多難而已又多辛苦是王肅述毛正讀難如患難之難此章解多難宜與彼同以讀乃旦反爲正禮記檀弓國家多難釋文難乃旦反是也爾雅釋詁阻艱難也郭注皆險難多難猶云多艱耳小毖未堪家多難予又集于蓼箋以集蓼爲遇三監及淮夷之難此章無集蓼之文則多難宜指遭喪兼遇三監及淮夷之難言之箋但以爲國家衆難成之事似非詩義

以保明其身箋能以此道尊安其身謂定天下居天子之位瑞辰按爾雅釋詁孟勉也孟古音讀如芒與明音近故孟津通作盟津孟爲勉明亦勉也凡詩言明明皆勉勉也書洛誥公明保予冲子多士大不克明保享于民明保猶言勉保也此詩保明宜訓保勉正與書言明保義同承上休矣皇考謂以皇考之休美保勉其身也箋訓明爲尊似非詩義

敬之

敬之敬之箋故因戒之曰敬之哉敬之哉瑞辰按敬字从攴苟苟音亟加攴以明擊敕之義敬之本義卽警也說文警言之戒也又儆戒也憼敬也竝與警同義釋名敬警也恆自肅警也常武篇既敬既戒箋敬之言警也此箋不以敬爲警者因義已具常武耳敬之敬之猶云戒之戒之序進戒字本取經文敬之爲訓

天維顯思傳顯見瑞辰按說文顯頭明飾也㬎衆微杪也从日中視絲古文以爲顯字是經傳顯皆㬎字之叚借古文尚書丕顯正作丕㬎小爾雅赫顯也生民篇以赫厥靈毛傳赫顯也天維顯思當謂天道之顯赫

命不易哉箋去惡與善其命吉凶不變易也釋文鄭音亦王以豉反瑞辰按胡承珙曰僖二十二年左傳公卑邾不設備而禦之臧文仲曰國無小不可易也引詩命不易哉此以詩不易爲難易之易漢書孔光傳亦曰命不易哉謂不懼者凶懼之則吉知此宜用王音中毛箋說似非經旨今按大雅文王篇駿命不易釋文述毛云不易言甚難也此詩命不易哉義當與彼同胡氏謂當讀同難易之易是也至謂讀用王音以豉反則非古音難易之易與改易之易其音同讀如亦非如後世讀難易爲以豉反也

陟降厥士傳士事也箋天上下其事謂轉運日月施其所行瑞辰按陟降猶云升降士當讀如士民之士爲羣臣之通稱猶訪落詩陟降厥家箋云厥家謂羣臣也蓋慶賞刑威君之陟降厥家也福善禍淫天之陟降厥士也傳箋竝訓士爲事失之

不聰敬止箋不聰達於敬之之意瑞辰按廣雅聰聽也不爲語詞不

聽敬止謂聽而警戒也正承上敬之敬之而言箋謂不聰達於敬之之意失之

日就月將傳將行也箋日就月將言當習之以積漸也正義令日有所成就月有所可行瑞辰按下句學有緝熙于光明乃言學之有漸則上文日就月將止謂日久月長猶言日積月累耳廣雅釋詁就久也楚詞恐余壽之弗將王逸注將長也正可引以釋此詩

學有緝熙于光明傳光廣也箋緝熙光明也且欲學於有光明之光明者謂賢中之賢也瑞辰按爾雅釋詁緝熙光也光廣古通用周語叔向釋昊天有成命詩曰緝明熙廣也廣卽光也此傳又以光爲廣廣猶大也學有緝熙于光明若釋之曰學有光明于光明則不詞說文緝績也績之言積緝熙當謂積漸廣大以至於光明卽大戴禮所云積厚者其流光也說文巸廣𦣞也引申爲凡廣之稱熙卽巸之叚借故訓廣又訓光緝熙與光明散文則通對文則緝熙者積漸之明而光明者廣大之明也箋言欲學於有光明之光明者失之

佛時仔肩傳佛大也仔肩克也箋佛輔也仔肩任也瑞辰按說文𡘫大也从大弗聲玉篇作𡙁廣雅𡙁大也傳以佛爲𡘫字之叚借故訓爲大爾雅釋詁廢大也廢亦𡘫之同音叚借正義云佛之爲大其義未聞由不明通借之義耳至箋訓佛爲輔者蓋以佛爲弼字之叚借說文弼作𢐀注云輔也字或作𢏏玉篇𢐀古弼字其音均與佛近故弼可借作佛也古弼字又通作拂管子四稱篇近君爲拂遠君爲輔賈子保傳篇拂者拂天子之過者也輔相篇大拂之任也廣雅拂輔也並借拂爲弼猶此箋叚佛爲弼也以經文求之从箋讀弼爲長韓詩作弗亦媘借字至仔肩傳訓克箋訓任其義相承爾雅釋詁肩克也說文仔克也二字同義克勝也勝亦任也

小毖

予其懲而毖後患傳毖愼也箋懲艾也曰我其懲艾於往時矣毖愼後復有患難瑞辰按段玉裁曰疏於而字絕句各本皆云小毖一章八句胡承珙曰釋文亦以懲而作音是陸孔章句正同唐石經於經文毖下旁添彼字或當時別有本作毖彼後患鄭箋等因據以旁注未必秖緣正義有愼彼在後之文遂肊增經字也今按段胡言陸孔皆讀予其懲而爲句其論甚確唐石經於毖旁增彼字以助句亦於文義爲順孔疏愼彼在後恐更有患或卽順經文毖彼後患言之耳

莫予荓蜂傳荓蜂摩曳也箋羣臣小人無敢我摩曳謂爲譎詐誑欺不可信也瑞辰按說文𢔎使也𢓜使也合言之則曰𢔎𢓜雙聲字也爾雅釋訓甹夆掣曳也及詩作荓蜂皆當爲𢔎𢓜之叚借爾雅訓掣曳而說文言使者掣曳卽使之也爾雅釋詁拼使也又拼從也大雅荓云不逮傳荓使也胡承珙曰頌之荓蜂與大雅之荓同義荓蜂者謂牽引而使之也摩掣音義同毛傳摩卽𢷎字之媘說文引而縱曰𢷎又通作摯摯亦掣字玉篇摯掣並與𢷎同是也掣通作𢷎猶易睽九三其牛掣釋文引鄭本作犎說文作觢也箋云小人無敢我摩曳釋文引孫炎曰謂相掣曳入於惡也是謂荓蜂爲牽引之爲不善正義引孫毓云羣臣無肯牽引扶助我則謂荓蜂爲引而之善今按荓蜂之義止爲摩曳故善惡皆通然从孫毓說謂羣臣莫予牽引扶助正與序言嗣王求助義合則較勝箋義矣荓蜂通作屛蓬又作并封山海經海外西經并封前後有首大荒西經有獸左右有首名曰屛蓬皆取其前後左右有首則互相牽掣義與詩言荓蜂相近又中山經有平逢之山郝懿行謂卽郟山之異名郟之言夾夾持之義則曰平逢平逢猶荓蜂也釋文蜂本又作夆說文夆讀若螽潛夫論愼微篇引詩莫與併螽夆螽皆叚借字宋儒或訓蜂爲蜂蠆之蜂失其義矣予與古通用據王符引詩莫與併螽知予卽與之叚借箋訓爲我亦非又按爾雅釋詁抨使也字又作伻洛誥伻來馬注尚書苹秩云苹使也均與𢔎之爲使音義同平辨古通用故小爾雅又曰辨使也

自求辛螫箋女如是徒自求辛苦毒螫之害耳謂將有刑誅瑞辰按此承上莫予荓蜂蓋謂任人者逸自任者勞莫與牽引扶助徒自求辛勤耳釋文引韓詩作辛赦云赦事也按赦說文訓置不得訓事赦即螫字省其半耳訓事者蓋以螫爲敕之同音叚借爾雅釋詁敕勞也事勤也勤勞同義故敕可訓勞即可訓事說文敕誡也一曰臿地曰敕按臿地即春有以傳耕之傳亦通作事則辛螫猶言辛勤辛苦耳毛詩作螫者同音叚借字也箋遂訓爲毒螫失之螫唐石經磨改作螫張參五經文字螫式亦反據說文赦或作赦是螫即螫之或體

肇允彼桃蟲拚飛維鳥傳桃蟲鷦也鳥之始小終大者箋肇始允信也始者信以彼管蔡之屬雖有流言之罪如鷦鳥之小不登誅之後反叛而作亂猶鷦之翻飛爲大鳥也鷦之所爲鳥題肩也或曰鴞皆惡聲之鳥瑞辰按爾雅釋鳥桃蟲鷦䳭郭注鷦䳭桃雀也俗呼爲巧婦小鳥而生雕鶚者也陸璣草木疏云今鷦鷯是也微小於黃雀其雛化而爲雕故俗語鷦鷯生雕易林亦曰桃蟲生雕廣雅疏證又引或曰布穀生子鷦鷯養之今按古云鷦鷯生雕蓋即謂鷦鷯取布穀之子養之化爲雕鶚故方言說巧婦之名或謂之過鸁猶桑蟲之化螟蛉亦名果鸁也鷦鷯一名鴟鴞豳詩鴟鴞鴟鴞既取我子喻武庚之誘管蔡猶鴟鴞取布穀之子使化雕鶚也此詩肇允彼桃蟲翻飛維鳥喻管蔡之從武庚猶布穀之子爲桃蟲所養而化雕鶚也桃蟲喻武庚肇允彼桃蟲喻管蔡之信武庚箋以爲成王信之非詩義也列子天瑞篇鷂之爲鸇鸇之爲布穀布穀又復爲鷂呂氏春秋仲春紀鳩化爲鷹高注鳩蓋布穀則布穀與鷹鸇互相變化由來久矣箋或曰鴞皆惡聲之鳥據正義云定本集注皆云或曰鴞皆惡鳥也以桃蟲一名鴟鴞證之當作或曰鴟鴞皆惡鳥也定本集注遺鴞字正義本又遺鴟字遂誤作惡聲之鳥矣

載芟

載芟載柞傳除草曰芟除木曰柞箋將耕先始芟柞其草木瑞辰按周禮肆師嘗之日涖卜來歲之芟鄭注芟芟草除田也古之始耕者除田種穀引詩載芟載柞爲證夏小正正月農率均田傳均田者始除田也孔廣森曰均讀爲耘故傳言除田今按載芟載柞正耘田之事故下接言千耦其耘此謂耘除田間草木與耘除禾間草者名同而事異下文緜緜其麃始爲耘除禾間艸耳說文芟刈草也从艸殳又癹以足踏夷艸也从癶从殳引春秋癹夷蘊崇之今左傳譌作芟夷此詩正義引左傳芟夷爲證亦誤以癹爲芟矣說文槎衺斫也槎與乍雙聲此詩載柞及周禮柞氏皆當爲槎之叚借柞又與斮聲近而義同說文斮斬也斬截也內則魚曰作之爾雅樊光本作斮亦柞斮相通之類又皇矣詩作之屏之作謂除木亦當讀與載柞之柞同

其耕澤澤箋土氣烝達而和耕之則澤澤然解散瑞辰按夏小正正月農及雪澤言雪澤之無高下也管子正月令農始作服于公田農耕及雪釋澤釋古通用雪釋即此詩澤澤也釋文澤澤音釋釋注同爾雅作郝郝音同云耕也郭云言土解也正義引爾雅釋釋耕也舍人云釋釋猶霍霍解散之義是郭本爾雅作郝郝舍人本作釋釋古音澤釋皆讀如度故郝霍皆通用即皆釋釋之叚借小爾雅釋解也箋云澤澤然解散正讀澤澤爲釋釋耳

侯彊侯以傳彊強力也以用也箋強有餘力者周禮曰以強予任民以謂閑民今時傭賃也春秋之義能東西之曰以瑞辰按周禮遂師巡其稼穡而移用其民侯彊侯以皆在移用其民之列彊指彊有力者既自治其田復有餘力治人之田以則傭賃專爲人用此其異也周禮遂人以彊予任甿彊爲詩之侯彊予即詩之侯以予以古通用予即與也與猶以也強予二字平列鄭注遂人云謂民有餘力復予之田不知予即侯以之以故箋但引強予以證侯彊耳

有嗿其饁傳嗿衆貌瑞辰按說文嗿聲也朱子集傳嗿衆飲食聲蓋

兼取毛傳說文之義

思媚其婦有依其士傳士子弟也箋依之言愛也婦人來饋饟其農人於田野乃逆而媚愛之言勸其事勞不自若瑞辰按依愛以雙聲爲義依與殷亦雙聲古通用王尙書曰依之言殷也馬融易注殷盛也有依爲壯盛之皃有噴其饁四語皆形容之詞其說是也今按小爾雅媚美也說文娓順也讀若媚廣雅媚好也盛與美義近思媚其婦亦形容美盛之詞思語詞猶言有也

有略其士傳略利也瑞辰按略利以雙聲爲義略者䂮之段借爾雅釋詁䂮利也說文㓟刀劍刃也籀文作䂮張揖古今字詁略古作䂮是其證也正義略利釋詁文釋文略如字字書本作䂮同皆不言爾雅作䂮顏師古匡謬正俗引爾雅略利也是唐時爾雅原作略今本作䂮者後人據字書改耳

驛驛其達傳達射也箋達出地也瑞辰按生民傳達生也爾雅釋訓繹繹生也正釋詩驛驛其達方言達芒也郭注謂杪芒射出與毛傳合射卽初生射出之皃故箋以出地中釋之

有厭其傑傳有厭其傑言傑苗厭然特美也箋傑先長者瑞辰按說文廣雅並云嬮好也厭當卽嬮之媘故厭然爲特美皃以別於下之厭厭也厭从厂猒聲說文猒飽也从甘从肰甘美也故厭亦有美義

厭厭其苗箋厭厭其苗衆齊等也瑞辰按廣雅苗衆也苗與傑對言傑爲特出則苗爲衆矣厭與稖雙聲集韻稖稖苗齊等也厭厭卽稖稖之段借作稖稖者蓋韓詩箋及集韻苗齊等義亦當本韓詩此詩厭厭韓詩作稖稖猶湛露詩厭厭夜飲韓詩作愔愔也

緜緜其麃傳麃耘也釋文緜緜如字爾雅云麃也韓詩作民民云衆皃麃說文作穮音同云穮耨鉏田也字林云穮耘禾間也瑞辰按緜與民雙聲故二字毛韓通用小雅緜蠻黃鳥禮記引作緡蠻是其類也釋文引說文穮耨鉏田也今本說文作耘禾間也是以字林語羼入詩及爾雅作麃皆穮字之媘借

有飶其香傳飶芬香也瑞辰按說文飶食之香也苾馨香也二字音義同故白帖引作有苾其香苾又通作馥楚茨詩苾芬孝祀韓詩作馥薛君章句曰馥香皃苾馥雙聲故通用說文有苾無馥疑馥卽苾之或體

有椒其馨傳椒猶飶也釋文椒沈作俶尺叔反云作椒者誤也此論釀酒芬香無取椒氣之芳也案唐風椒聊箋云椒之性芬芳王注云椒芬芳之物此傳云椒猶飶飶芬香椒是芬芳之物此正相協無故改字爲俶俶始也非芬香瑞辰按椒與俶古音並从尗聲故通用俶又通作淑上林賦芬香漚鬱酷烈淑郁淑郁正芬香皃據聘禮俶獻注古文俶作淑是俶可通作淑也椒或作茮古又通借作菽淮南子人閒篇申菽杜茝高注皆香艸也申菽卽楚詞之申椒也俶又與埱義近說文埱气出土也土氣謂之埱穀氣謂之俶義正相近說文埱字注一曰始也則埱與俶古亦通用竊謂毛詩作椒卽俶字之段借古音自讀尺叔反與飶爲韻不必改椒爲俶亦不得訓爲椒聊之椒沈重謂當作俶陸德明直訓爲椒皆由不明古人通借之義耳

胡考之寧傳胡壽也考成也瑞辰按諡法解保民耆艾曰胡彌年壽考曰胡又胡大也廣雅亦曰胡大也大年卽壽故傳訓胡爲壽胡考猶壽考也說文老考也考老也是訓老爲考之本義引申之又訓成書詩言老成人老成人亦老也故毛傳訓考爲成正與說文訓考爲老同義

匪且有且傳且此也箋心非云且而有且謂將有嘉慶禎祥先來見也瑞辰按且與此雙聲故傳訓且爲此卽以且爲此字之段借讀从此音與茲爲韻正義謂且實語助失之又按老子河上公注云此今也傳訓且爲此與下句匪今斯今特疊句以見義詞雖異而義則同皆對下振古如茲言箋謂將有禎祥先見非詩義也

振古如茲傳振自也箋振亦古也乃古古而如此所由來者久非適
今時瑞辰按爾雅釋言振古也郭注引詩振古如茲而釋之曰久若
此王尚書曰爾雅本作振自也古文自字作𠂤與古相似因譌爲古
毛傳之振自也卽本於爾雅鄭所見爾雅本已譌作古故據之以易
傳今按王說是也說文自始也廣雅古始也韋昭國語注振起也起
亦始也振訓自亦爲古始而爾雅必訓自者以言古古則不詞以自
古釋振古則古有其語耳又按振與終雙聲孟子金聲也者始條理
也玉振之也者終條理也是振有終義振爲始亦爲終古義以相反
而相成則振古爲自古亦爲終古考工記注齊人之言終古猶言常
也莊子崔注終古久也正與爾雅郭注久若此義合又按振音近塵
爾雅釋詁塵久也塵卽陳之叚音也

良耜

畟畟良耜傳畟畟猶測測也箋農人測測以利善之耜瑞辰按爾雅
釋訓畟畟耜也釋文云本或作稷稷太玄經稷稷良耜稷字始見廣
韻當卽稷稷之變體古畟稷仄三字通用其音並讀如側尚書中候
至于日稷鄭注稷讀曰側春秋定十四年丁巳葬定公戊午日下昃
乃克葬穀梁作日下稷白虎通謚篇引春秋作日下側說文仄日在
西方時側也引易日仄之離今易昃又作吳孟氏易作稷此詩畟畟
訓測測以聲近爲義猶稷讀爲側仄訓爲側也說文畟治稼畟畟進
也从田从人夂引詩畟畟良耜胡承珙曰爾雅深測也說文測深所
至也畟畟測測皆狀農人深耕之皃今按淮南子原道篇注度深曰
測則以耜入地之深亦得曰測爾雅舍人注畟畟耜入地之貌亦狀
其入地之深郭注言嚴利失之

或來瞻女箋瞻視也瑞辰按據下載筐及筥其饟伊黍謂來饁者瞻
當讀贍給之贍來饁正所以贍之也贍字說文所無新附始有之古
通作澹又作贍作詹與儋史記司馬相如傳澹沇贍畓漢書作灑沈
澹灾漢書食貨志猶未足以澹其欲也注澹古贍字荀子王制篇物
不能澹則必爭注澹讀爲贍此贍古作澹之證也禮記大傳民無不
足無不贍者釋文本作贍云本又作儋小爾雅贍足也呂氏春秋適
晉篇不充則不詹高注詹足也此贍古通作瞻儋及詹之證也此詩
正假瞻爲贍箋訓爲視失之

其笠伊糾箋饁者見戴糾然之笠瑞辰按蒼頡解詁繩三合曰糾說
文糾三合繩也丩相糾繚也魏風糾糾葛屨傳糾糾猶繚繚也葛以
爲屨草以爲笠皆有糾繚之形故並曰糾

其鎛斯趙傳趙刺也瑞辰按考工記鄭注引詩其鎛斯掮集韻引同
蓋本三家詩集韻又曰掮或作𧾷是掮趙實一字古文通借作趙掮
趙雙聲通用猶朝借作輈也掮之言撳說文廣雅並曰撳刺也故掮
亦爲刺耳趙字古又通銚漢書禮樂志銚四會員韋注銚國名銚卽
趙也吳斗南因謂此詩之趙卽銚則非

以薅荼蓼箋薅去荼蓼之事瑞辰按說文槈薅器也薅拔田艸也或
作茠引詩既茠荼蓼此詩釋文引詩則作以茠荼蓼古以字作㠯从
反巳與已然之已通用是知以卽已也已卽既也又按箋薅去荼蓼
之事以正義云薅去荼蓼之草事當作草今作事者誤从定本集注

積之栗栗傳栗栗衆多也瑞辰按爾雅釋訓栗栗衆也此傳義所本
說文穦積禾也引詩積之秩秩蓋本三家詩積積以雙聲爲義廣雅
亦曰穦積也栗與秩古音同部通用公羊哀二年經戰于栗釋文栗
一本作秩是其證矣說文秩積也據說文瑮玉英華羅列秩秩瑮猶
秩也則秩秩與栗栗義亦同蓋衆多則積積之必秩然有序其義正
相成也

殺時犉牡傳黃牛黑脣曰犉瑞辰按周禮牧人凡陰祀用黝牲毛之
社稷在陰祀之列宜用黝牲不宜用黃牛爾雅釋畜黑脣犉又牛七
尺爲犉邢疏引尸子曰大牛爲犉七尺此詩犉牡及無羊詩九十其

犉皆當以牛七尺曰犉釋之犉謂牛之大者犉牡猶言廣牡廣亦大也毛傳以爲黃牛黑脣曰犉正義又謂正禮用黝報功用黃並失之

有捄其角傳社稷之牛角尺箋捄角皃瑞辰按說文斛角皃捄即斛之叚借詩兕觥其觩角弓其觩作觩者又捄之俗王制祭天地之牛角繭栗宗廟之牛角握賓客之牛角尺無社稷之文此詩正義引禮緯稽命徵曰宗廟社稷角握則社稷與宗廟同又按大戴記曾子天圓篇諸侯之祭牲牛曰太牢盧辨注太牢天子之牲角握諸侯角尺則是天子之牲皆角握惟賓客即諸侯故其牲角尺又禮五嶽視三公四瀆視諸侯故其牲亦角尺大戴記山川曰犧牲盧注山川謂岳瀆以方色角尺是也以此推之社稷卑於天地而重於山川宜與宗廟之牛同爲角握禮緯較毛傳爲確正義旣引禮緯又謂社稷卑於宗廟宜與賓客同爲角尺未免曲徇傳說矣

以似以續續古之人傳以似以續嗣前歲續往事也箋嗣前歲者後來有豐年也續往事者復以養人也續古之人求有良司穡也瑞辰按廣雅似續也似即嗣之叚借故似續二字同義以似以續猶云以享以祀以孝以享不嫌語之複也似續皆爲祀事說文祀祭無已也祭無已故爲似續斯干之詩曰似續妣祖謂享祀妣祖也此詩以似以續亦謂祀社稷也續古之人乃言繼古人之配社稷者古之人即先嗇司嗇也傳箋分似續爲二義失之又或以續古之人爲續其先祖如農服先疇之比亦非

絲衣

序絲衣繹賓尸也高子曰靈星之尸也疏引漢書郊祀志張晏注以靈星爲蒼龍左角星即天田周語所謂農祥晨正者此也高子以靈星尙有尸則繹之有尸必矣瑞辰按杜佑通典引劉向五經通義曰靈星爲立尸故云絲衣其紑會弁俅俅言王者祭靈星公尸所服之衣也是子政以詩序言賓尸即爲靈星之尸正義以高子之言爲別論他事非也惟漢書郊祀志言高祖令天下立靈星祠則周時靈星以祀天田其祭未顯且與序言繹賓尸不合惟趙徵君坦寶甓齋札記云靈古櫺字櫺星者門有疏櫺上飾以金綴序若星故曰櫺星禮郊特牲繹之於庫門內祊之於東方失之矣鄭注祊之禮宜於廟門外之西室繹又於其堂神位於西也此二者同時而大名曰繹爾雅閍謂之門孫炎注謂廟門外則是繹祭祊祭之尸位次皆在廟門外故曰靈星之尸也今按趙以靈星爲廟門是也名門曰靈星猶左傳名車曰蔥靈謂車有窗櫺亦叚靈爲櫺也至從鄭注禮記以祊祭爲在廟門外又以祊與繹二者同時則非楚茨詩祝祭于祊毛傳祊門內也此詩自堂徂基基爲門內之位則祊祭宜在廟門內因名其門爲櫺星耳至後世學宮前立櫺星門據桂馥引龍魚河圖云天鎮星主得士之慶其精下爲靈星之神則門名櫺星自祭天鎮星耳趙氏以爲古廟門之遺制亦非又按鄭志答張逸云高子之言非毛公後人著之據經典序錄引徐整云子夏授高行子高行子授薛倉子薛倉子授帛妙子帛妙子授魯人大毛公是高行子爲毛詩傳授所本高子當即高行子其人爲子夏弟子不得與孟子同時與小弁傳所引之高子不得謂即一人也

絲衣其紑傳紑絜鮮皃瑞辰按說文紑白鮮衣皃引詩素衣其紑蓋本三家詩絲與素雙聲故通用段玉裁疑素爲誤字非也汪中以載與爵爲雙聲謂下載弁宜爲爵弁與絲衣相配然據說文作素衣則以衣爲皮弁服其弁亦皮弁非爵弁也又按劉向以衣爲公尸之衣與毛詩以爲祭服異其說當本三家詩

載弁俅俅傳俅俅恭順皃箋載猶戴也瑞辰按爾雅釋言俅戴也郭注引詩戴弁俅俅蓋以俅俅爲戴弁皃釋訓俅俅服也胡承珙曰服當是屈服柔服之服正毛傳所謂恭順皃今按說文俅冠飾皃引詩弁服俅俅上文紑爲衣皃則俅俅宜从爾雅說文訓爲冠服皃矣釋

文云俅說文作絿今本說文亦作俅或陸氏所見說文本異又爾雅釋文云俅本亦作絿則詩釋文言說文作絿者或爲爾雅之譌玉篇引詩戴弁俅俅云或作頼頼則後人增益之字又引毛傳俅俅恭順貌作恭愼而以爲鄭箋誤矣

自堂徂基傳基門塾之基箋繹禮輕使士升門堂視壺濯及籩豆之屬降往於基告濯具瑞辰按基者畿之叚借谷風篇薄送我畿傳畿門內也呂覽本生篇高注畿機門內之位也畿之言期限也期朞基古同音故畿可借作基楚茨篇祝祭于祊傳祊門內也祊說文作鬃云門內祭先祖所徬徨也祊祭在門內與畿在門內正合祊與繹異名而同實故言繹即言祊耳祊通作閍爾雅釋宮閍謂之門據郊特牲索祭祝于祊注廟門曰祊正義以爲釋宮文禮器正義亦引釋宮廟門謂之祊今本爾雅疑有脫誤又按爾雅門側之堂謂之塾古者門內外皆有塾以祊祭在門內知傳言門塾之基宜爲內塾正義以爲廟門外西夾之堂基失之

鼐鼎及鼒釋文鼒音兹徐音災郭音才瑞辰按史記音義引詩鼐鼎及哉云哉音資哉才一聲之轉鼒从才聲故通作哉猶今文泰誓齊栗允哉書大傳引作允才也說文鼒俗作鎡兹才資古竝同聲故或音資惠定宇以音才爲是而以音資爲非昧於古音通轉之義矣

旨酒思柔箋柔安也飲美酒者皆思自安瑞辰按柔與嘉古同義說文腬嘉善肉也左傳奉酒醴以告曰嘉栗旨酒謂其上下皆有嘉德而無違心也詩蓋言奉旨酒則思嘉德故曰思柔箋訓爲安失之

不吳不敖傳吳譁也釋文吳舊如字說文作吳吳大言也何承天曰吳字誤當作吴从口下大故魚之大口者名吴胡化反此音恐驚俗也音話正義人自娛樂必讙譁爲聲故以娛爲譁也定本娛作吳瑞辰按據此是定本及釋文本作吳正義本作娛然校經者每以釋文本若作吳則下不應又云說文作吳故盧文弨據史記引詩改釋文大書不吳爲不虞而俗本又改說文作吳吳大言也兩吳字爲吴皆肊說也惟臧庸曰釋文言說文作吳對下何承天欲改作吴而云然也今按釋文引何承天曰吳字誤當作吴正承上說文吳大言也言之當以臧說爲近或釋文但引說文吳大言也其作吳二字爲傳寫者誤衍耳至史記武帝紀引詩不虞不驁蓋本三家詩虞娛吳古皆通用吳借作虞與娛猶虞仲一作吳仲鄭風聊可與娛釋文云娛本亦作虞也吳古音又讀同瓠故碩人娛娛韓詩作扈扈何承天謂吴胡化反正讀近瓠說文鱯魚也讀若瓠蓋魚之大口者本名鱯與吴音近而義同方言吳大也說文吳一曰大言也从矢口下又重出𡗕云古文如此段玉裁从口大是知吴下大者即𡗕字之變體漢書郊祀志後漢書戴就傳漢引詩作不吴不敖而陸機徐鍇以作吴爲謬由不知吴即𡗕之變𡗕即吳之古文也何承天未檢查說文故又以作吴爲誤耳傳訓吳爲譁讙譁即大言正與說文義合正義本作娛而曰人自娛樂必讙譁爲聲與義迂曲不若釋文及定本作吳爲善

酌

遵養時晦傳遵率養取晦昧也箋養是闇昧之君以老其惡瑞辰按遵養時晦承上於鑠王師而言言用王師以取是晦昧也晦昧既除則天下清明故下即接言時純熙矣以經文求之養从傳訓取爲是序云能酌先祖之道以養天下猶云以取天下也宣十二年左傳晉隨武子曰兼弱攻昧武之善經也下引仲虺有言曰取亂侮亡兼弱也汋曰於鑠王師遵養時晦耆昧也正引詩遵養時晦爲武經攻昧之證是養晦即耆昧也耆昧即攻昧也攻昧謂攻取是昧正與毛傳訓養爲取義合逸周書允文解曰遵養時晦晦明遂語于時允武孔晁注養時闇昧而誅之使昧者倐明而遂告以言武也以遵養時晦爲誅晦亦與毛傳義合王肅釋傳曰率以取是紂定天下以除晦其說是也說文古文養作𢽾从羊攴攴从又卜聲又手也手所以取故

養字古有取義月令仲秋之月羣鳥養羞羞謂羣鳥所藏之食夏小正所云丹鳥羞白鳥羞也者進不盡食也養羞則謂取其所藏之食也呂覽長見篇申侯伯善持養吾意吾所欲則先我爲之今按持養皆取也善持養吾意猶云善探取吾意卽左傳所云予取予求也高注引先意承志爲證承當讀如痀僂承蜩之承承與拯同皆取也承志謂探取其志也又養與將古同義桑柔箋將猶養也廣雅將養也爾雅釋言將資也小爾雅廣言廣雅釋詁並曰資取也莊子宋人有資章甫以入越者謂取章甫以入越也孟子匍匐往將食之謂往取食之也文選注引孟子作將而食之猶云取而食之其義愈顯將爲取則養亦取矣又養與援引弋皆雙聲援引弋皆取也古養字本有取義爾雅廣雅偶遺其訓詁正賴毛傳存其義耳箋謂養是闇昧之君以老其惡義本韓詩外傳引詩言相養者之至於惡非詩義也杜預左傳注云須暗昧者惡積而後取之又承箋說之誤

時純熙矣是用大介箋純大熙興介助也瑞辰按純熙謂大光明也武王既攻取晦昧於時遂大光明猶緜之詩云會朝清明也爾雅釋詁介善也大介卽大善大善猶大祥也故下卽繼以我龍受之正謂受此大善耳

我龍受之傳龍和也箋龍寵也瑞辰按龍當卽龕字媘其半耳方言鉿龕受也齊楚曰鉿揚越曰龕龕字本从含媘聲或作龕亦从含媘說文龍部有龕字注云龍皃舊作从龍合聲段玉裁本作从龍今聲並非也龕受猶言應受廣雅應受也周語韋注應猶受也龕爲受卽爲應我龍受之正與賚詩我應受之句法相同逸周書祭公解用應受天命襄十三年左傳應受多福應受猶此詩龍受也龕可媘合作龍猶爾雅釋言洵龕也釋文龕本或作含可媘龍作含也含和以雙聲爲義龍和亦同位相近毛傳訓龍爲和者正以知龍爲龕之媘借其字从含得聲遂以同聲之和訓釋之和當讀同倡和之和古倡和字戶戈切不讀去聲和卽應也和應以雙聲爲義說文和相應也漢書集注和應也後漢書方術傳趙炳嘗臨水求舩人不和之卽人不應之也商頌長發篇受天之龍傳龍和也亦以和爲應謂受天之瑞應也廣雅龍和也義本毛傳王肅及孔疏訓和爲中和之和段玉裁又以龍爲雝之段借並失之胡承珙據說苑辨物篇言神龍虛無則精以和廣雅釋魚言龍數和其光古人言龍者實有和義然和但爲龍之一德未可遂以龍爲和也

實維爾公允師傳公事也箋允信也王之事所以舉兵克勝者實維女之事信得用師之道瑞辰按公對上王之造言當謂先公允猶用也語詞之用也師當訓爲師法之師允師猶言用師也詩上言蹻蹻王之造造爲也爲猶成也蓋言王業之成所由足用爲嗣者實維爾先公用師正序所云酌先祖之道也傳訓公爲事箋以允師爲信得用師之道失之

桓

序桓講武類禡也桓武志也釋文桓武志也本或以此句爲注瑞辰按詩以桓名篇桓當爲和之段借桓與和古同聲通用禹貢和夷底績鄭注和讀爲桓漢書酷吏傳如淳注曰大版貫注四出名曰桓表陳宋之間言桓聲如和今猶謂之和表皆和桓通用之證逸周書祭公解允乃詔畢桓於黎民桓亦和也孔廣森曰歌戈爲寒元之陰聲故二部每互相轉戚學標曰桓之轉和猶番之轉播難之轉儺單之轉鼉是也宣十二年左傳引詩綏萬邦屢豐年以證武德之和衆豐財以和名篇蓋取經綏萬邦之義綏本訓安安卽和也周書謚法解好和不爭曰安是也作桓者和之段借字師克在和故序以桓爲武志非取經桓桓武王名篇也又按桓武志也據正義云序又說名篇之義桓者成武之志是孔本以此句爲序文蓋此詩桓武志也及下二章賚予也般樂也文義一例皆爲序文釋文引或本以爲注文非

也般詩疏引定本以般樂也爲鄭注亦誤當从崔集注以般樂也三字爲序文

保有厥士傳士事也瑞辰按士與土形近古多互譌呂刑有邦有土史記作士周禮大司徒其附於刑者歸於士注或謂歸於圜土是其證也此詩當作保有厥土與克定厥家爲韻保土猶言保邦也作士者蓋以形近而譌毛傳遂以事釋之誤矣

皇以閒之傳閒代也箋皇君也紂爲天下之君但由爲惡天以武王代之瑞辰按爾雅釋詁閒代也書益稷正義引孫炎曰閒廁之代也此承於昭于天言天德昭明武之德亦昭明故天命武王爲君以代之猶書言天工人其代之代天非代殷也王肅謂代殷定天下箋謂代紂並失之又按顧氏詩本音言此詩首二句無韻下文王方爲韻天閒爲韻江氏永言天與閒不相協胡承珙曰天與閒固不同部然音亦相近戚氏證讀曰此當如釋名豫司兗以舌腹言之天顯也正與閒協

賚

敷時繹思傳繹陳也箋敷猶偏也敷是文王之勞心能陳繹而行之瑞辰按宣十二年左傳引詩鋪時繹思鋪卽敷之同音叚借說文敷㪔也㪔敷也敷有施陳之義則繹不得訓陳當讀爲抽繹之繹說文繹播絲也廣雅釋言繹播也播與抽同說文播引也敷時繹思謂布是文王之德澤而尋繹引申之以及於無窮卽序所云錫予善人也思爲語詞末句於繹思同義傳訓繹爲陳箋謂陳繹而思行之並非詩義

時周之命箋勞心者是周之所以受天命而王之所由也瑞辰按時與承一聲之轉古亦通用楚策抑承甘露而用之新序承作時是其證也周受天命而諸侯受封於廟者又將受命於周時周之命卽承周之命也般詩時周之命同義此謂諸侯受命於廟彼謂巡守而諸侯受命於方嶽也箋訓時爲是但曰是周之命則不詞故必增飾其詞曰謂是周之所以受天命而義始顯非詩義也又按顧亭林云此篇或以止之思爲韻然詩無全用語助爲韻者胡承珙曰首三句以止之思爲韻中閒定命雖不同部然易象傳晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也以命與正韻大招曼澤怡面血氣盛只永宜厥身保壽命只以命與盛韻則定與命亦可相通爲韻末復以思字應前爲韻耳今按古音命與名近通用說文名自命也左傳異哉君之名子史記作命孟子命世卽名世詩蓋讀命如名故與定爲韻名定皆耕清部字也左傳引逸詩講事不令集人來定士冠禮以歲之正以月之令爲韻正與詩定命爲韻相類耳楚詞以名與均韻是又讀名如命正與此詩讀命如名者爲互相通借或遂據以爲真耕通韻則非也

般

序般樂也瑞辰按說文昪喜樂也此詩名般與孟子般樂皆昪字之同音叚借小弁傳訓弁爲樂又以弁爲昪之叚借

於皇時周箋皇君也於乎美哉君是周邦瑞辰按白虎通義引詩作於皇明周蓋本三家詩王伯厚詩考引之明周猶時邁言明昭有周也鄭君所見毛詩已作時周故以君是周邦釋之耳

陟其高山傳高山四嶽也箋則登其高山而祭之瑞辰按覲禮祭山丘陵升禮器因名山升中於天是升爲祭山之名爾雅釋詁陟陞也升爲祭名陟卽爲升亦祭名矣周時祭山曰升或曰陟猶秦漢時曰登封或曰登禮或曰登假白虎通義曰於皇明周陟其高山言周太平封泰山也蓋本三家詩卽以陟爲封禪之封據時邁序箋巡守告祭者天子巡行邦國至于方岳之下而封禪也則封禪本古巡守之禮秦漢以後乃侈言其事耳墮山喬嶽皆承上陟祭言之喬嶽始指四嶽則高山宜泛言高山而傳以爲四嶽者據時邁傳高嶽岱宗也

則毛公釋此詩喬嶽亦爲岱宗故以上言高山爲四嶽耳
隨山喬嶽傳隨山山之隋墮小者也瑞辰按爾雅釋山巒者隋郭注
山形長狹者狹則近小故傳以小釋之說文隓山之隋墮者从山憜
省聲讀若相推落之墮義本毛傳隨隨本疊字形容之詞據正義云
故知山之小者隨隨然則正義本毛傳原作隨隨據釋文云隨字又
作墮則傳本或有作墮墮者今傳上作隨下作墮誤也隨之言㨖廣
雅釋詁㨖長也字通作隋詩破斧傳隋銎曰斧月令鄭注隋曰竇禮
器注楸禁如今方案隋長士冠禮注隋方曰篋是也隨與喬對舉猶
長與高對言耳說文別出隨字云山皃段玉裁謂卽隨字之別體
允猶翕河傳翕合也箋猶圖也小山及高嶽皆信按山川之圖而次
序祭之瑞辰按爾雅釋言猷若也猷猶古通用猶爲若如之若又爲
若順之若爾雅釋言若順也廣雅釋詁猷順也是知允猶卽允若允
若卽允順也河以順軌而合流禹貢同爲逆河同卽翕合之謂也箋
訓允猶爲信按山川之圖則與翕河語不相貫矣至詩以山與河爲
韻孔廣森曰此寒山之轉協歌麻者今按山之協河正與詩以原協
差麻娑以嫄協何並轉音魚何反及古獻尊之爲犧尊若干之爲若
柯䔢娑之爲娑娑嘽嘽駱馬之爲痑痑皆相類也
裒時之對傳裒聚也箋裒衆對配也徧天之下衆山川之神皆如是
配而祭之瑞辰按裒卽捊字之別體說文捊引堅也堅義同聚對當
讀如對揚王休之對對猶答也謂諸侯皆聚於是以答揚天子之休
命也故下卽接言時周之命箋以對爲配祭失之朱子集傳訓對爲
答是也然以爲上答下意則與下言承周之命不相貫矣李黼平曰
常棣原隰裒矣殷武裒荆之旅傳訓聚者皆指人說此亦當指人說
言天下之人於巡狩所至皆聚是方而對答王命其說正與予同至
詩以對與命韻孔廣森曰此震溷之轉協至隊者今按命之協對正
與訊之讀誶爲一類訊亦震韻字誶亦廣韻六至部內字也又按正
義云此篇之末俗本有於繹思三字誤也釋文云於繹思毛詩無此
句齊魯韓有之今毛詩有者衍文也崔集句本有是採三家之本因
有故解之今按三家詩有於繹思三字蓋因賚詩於繹思與時周之
命相接故此篇時周之命下亦誤衍三字然賚篇以於繹思與首三
句爲韻若此篇增於繹思則與上山河不相協故知三家有此句亦
誤衍也且賚詩於繹思承上敷時繹思而申言之般詩則上無所承
不得言於繹思也

毛詩傳箋通釋三十

魯頌

桐城馬瑞辰元伯著

駉

駉駉牡馬傳駉駉良馬腹幹肥張也正義駉駉然腹幹肥張者所牧養之良馬也定本牧馬作牡馬釋文牡本亦作牧瑞辰按正義云所牧養之良馬正釋經之牧馬又云定本作牡馬則注疏本作牧馬無疑今作牡馬非其舊也顏氏家訓言河北本悉爲放牧之牧又文選李陵答蘇武書李注及藝文類聚九十三引詩皆作牧馬唐石經初刻作牡改刻作牧足利本亦作牧惟顏氏家訓言江南書皆作牝牡之牡初學記二十九白氏六帖九十六太平御覽八百九十三引詩皆作牡釋文本相臺本亦皆作牡今按牧與牡本一聲之轉其字同出明母故本或作牧或作牡據說文兩引詩皆作牡馬揚雄大僕箴僖好牡馬牧于坰野釋文引艸木疏云牡騭馬也以釋經文牡馬則當从釋文本作牡馬爲是古馬政惟牡馬在牧若牝馬惟季春合牧見月令則非季春卽不在牧可知故詩但言牡馬耳胡承珙曰凡禽獸之類皆牡大於牝詩意形容肥張自當舉其牡者言之至釋文云駉說文作驍又作駫同按驍與駉音不相通駉與駫實一聲之轉其字同出見母說文駫馬肥盛也舊蓋引詩駫駫牡馬今本引詩四牡駫駫因下騯字注引詩四牡騯騯而誤玉篇駫馬肥壯盛皃駉同上以駫與駉爲一字之異體不言駉與驍同作駫駫者蓋三家詩說文又引詩驍驍牡馬段玉裁謂當作四牡驍驍爲崧高詩四牡蹻蹻之異文

在坰之野傳坰遠野也邑外曰郊郊外曰野野外曰林林外曰坰箋必牧於坰野者避民居與良田也周禮曰以官田牛田賞田牧田任遠郊之地瑞辰按爾雅多郊外謂之牧一句李巡本牧作田毛傳無之坰說文作冂注云邑外謂之郊郊外謂之野野外謂之林林外謂之冂象遠界古文冂从口作同或从土作坰亦無郊外謂之牧一句又據叔于田箋及遂人注皆曰郊外曰野是毛及許鄭所見爾雅皆無郊外謂之牧一句與李孫郭本異確有明證正義據今本爾雅遂謂若言郊外牧嫌與牧馬相涉故略之其說非也傳引林外曰坰本以證坰之爲遠野正義又云雖字與爾雅相涉其意不同亦非傳恉

有驪有黃傳黃騂曰黃瑞辰按上句有皇傳黃白曰皇見爾雅據三章有雒釋文雒本或作駱阮宮保謂爾雅舊有兩駱蓋同名而異物爲毛傳所本竊謂此詩傳黃騂曰黃亦當作黃騂曰皇與二章作兩駱者正同亦同名而異物皆本爾雅爲說爾雅爲淺人誤爲重出刪去其一毛詩又爲後人疑其二皇不應竝用因準詩人義同字異之例叚黃爲皇以與皇韻猶三章改駱爲雒又或改作駁也黃白曰皇黃騂亦曰皇皆黃馬兼有別色之稱若單稱黃則止一色毛傳宜云純黃曰黃與純黑曰驪同訓何由知其必爲黃騂乎此固有以知黃爲皇之叚借也爾雅皇黃鳥蓋以皇黃同音叚皇爲黃與此詩叚黃爲皇可以互證

以車彭彭傳諸侯六閑馬四種有良馬有戎馬有田馬有駑馬彭彭有力有容也正義作者因馬有四種故每章各言其一首章言良馬朝祀所乘故云彭彭見其有力有容也二章言戎馬齊力尚強故云伾伾見其有力也三章言田馬田獵齊足尚疾故云繹繹見其善走也卒章言駑馬主給雜使貴其肥壯故云袪袪見其強健也瑞辰按此詩四章文義相彷竝無分言四馬之義彭騯古同聲通用說文騯馬盛也引詩四牡騯騯玉篇騯騯馬行皃今作彭是彭彭卽騯騯謂馬盛也繹與驛通廣雅彭彭驛驛竝云盛也伾與駓通廣雅駓駓行也又曰伾伾衆也衆亦盛也玉篇駓駓走皃說文無袪字袪袪當从唐石經及相臺本作祛祛與渠渠聲義近廣雅渠渠盛也是則彭

彭繹繹伾伾祛祛同爲盛耳傳分爲四義非也又按始與善古義相近說文俶善也一曰始也則作爲始亦得訓善又始與治古通用爾雅釋詁治故也邵云治當爲始按始亦有治義秦風載獫歇驕箋載始也始田犬者謂達其搏噬始成之也是始卽治也又爾雅釋言作爲也小爾雅爲治也說苑指武篇造父王良不能以敝車不作之馬趨疾而致遠不作猶不治不治猶不善不善猶不才也是知二章思馬斯才三章思馬斯作猶首章思馬斯臧也傳訓作爲始箋云作謂牧之使可乘駕也正與秦風訓載爲始同義始亦治也四章思馬斯徂徂當爲駔之叚借爾雅釋言奘駔也說文駔壯馬也各本作牡馬誤此从段本奘駔大也玉篇駔猶麤也音義又與珇近方言珇好也珇美也又音近祖說文祖事好也則思馬斯徂亦與思馬斯臧同義不得如箋訓徂爲行古人詠歎長言不嫌詞複說詩者強爲分別轉失其本義耳

有騅有駓傳蒼白雜毛曰騅黃白雜毛曰駓釋文駓字林作駓瑞辰按毛傳釋騅駓俱本爾雅惟說文云騅馬蒼黑雜毛段玉裁以爾雅釋言菼騅也郭注菼屮色如騅證之知蒼黑爲蒼白之譌段又云古作丕字中直貫下作平是以論曹魏者曰平之字曰不十也此詩經文原作駓字故釋文曰字林作駓今經傳皆作駓失其舊矣今按說文丕大也从一不聲春秋僖十一年春晉殺其大夫丕鄭唐石經公羊作平平蓋丕之隸變漢碑丕字又作平下亦从十

有駵有雒傳赤身黑鬣曰駵黑身白鬣曰雒瑞辰按說文駵赤馬黑髦尾也髦卽鬣義同毛傳釋文引作字林蓋字林實本說文也正義曰黑身白鬣曰雒未知所出檢定本集注及徐音皆作駱字而俗本多作駁字釋文雒或本作駱字同阮宮保校勘記曰白馬黑鬣曰駱見爾雅經文當是兩言駱故傳於下駱訓爲黑身白鬣曰駱白黑互易而不妨同名此毛意若雒字則係後人所改俗本作駁尤非今按阮說是也爾雅釋畜馬屬既曰厀上皆白惟馵又曰後右足白驤左足白馵牛屬既曰黑脣犉而六畜又曰牛七尺爲犉是爾雅固有異物而同名者駱之有二亦猶是也此詩首章當有二皇亦與末章二駱相類淺人疑爾雅駱馬不應有二妄刪其一說詩者又以二駱不得爲韻遂作雒以別之雒卽駱之異體此亦猶谷風詩上作雝下卽改用雝之俗字作售以別之此詩首章上句作皇下卽叚用黃也

有驔有魚傳豪骭曰驔二目白曰魚瑞辰按正義云傳言豪骭白者蓋謂豪毛在骹而白長名爲驔也是正義本作豪骭白驔今作豪骭曰驔非其舊也然釋文本自作豪骭曰驔說文驔讀若簟字林言驔又音驔字从覃聲覃延也延長也蓋取豪長之義無取於豪白也曰白形近或譌作白正義遂以白釋之耳爾雅驪馬黃脊騽說文作驔驪馬黃脊毛傳豪骭曰驔說文作騽馬豪骭也二字錯出竊疑騽卽驔之重文覃古音讀如尋尋習一聲之轉故驔或作騽說文本兼載二篆玉篇廣韵竝云騽驪馬黃脊又馬豪骭正本說文是其證也後人誤分爲二字因以二義分屬二字耳孔疏言驔不見爾雅由未知騽卽驔也而釋文云騽今爾雅本亦有作驔者則知二字古固通用孔疏偶未檢耳爾雅一目白瞷二目白魚此承上文驪白雜毛駂言之蓋謂一目二目之毛色白也郭注謂似魚目失之毛傳說文皆作二目白魚與爾雅合惟釋文言毛曰一目白曰魚此自傳寫之譌段玉裁遂欲據釋文以改爾雅說文謂二目白則傳不言二不知一目二目相對成文此自屬辭之體耳

有駜

有駜有駜傳駜馬肥彊貌馬肥彊則能升高進遠臣彊力則能安國箋此喻僖公之用臣必先致其祿食祿食足而臣莫不盡其忠瑞辰按說文駜馬飽也駜飽以雙聲爲義蓋本三家詩馬飽食則能盡力臣得祿則能盡忠箋義當亦本三家詩耳玉篇駜肥壯皃義本毛傳又云[馬复]同駜此亦猶毛詩苾芬字韓詩作馥也

在公明明箋在於公之所但明義明德也禮記曰大學之道在明明德瑞辰按明勉一聲之轉明明卽勉勉之叚借謂其在公盡力也箋訓爲明明德失之

鼓咽咽傳咽咽鼓節也釋文咽本又作𪔠瑞辰按說文鼘鼘鼓聲也引詩鼗鼓鼘鼘今商頌作淵淵及此詩作咽咽皆卽鼘鼘之叚借鼘借作咽猶婣之重文作㜃也釋文作𪔠又鼘字之變體說文淵或省水是淵𣶒本一字

歲其有傳歲其有豐年也釋文歲其有本或作歲其有矣又作歲其有年者矣皆衍字也瑞辰按唐石經有下旁增年字正義引定本集注皆云歲其有年豐年疏引詩亦有年字但經以有與子爲韻自从釋文本作歲其有爲是耳豐大也大則無所不有歲卽年也故傳以豐釋有以豐年釋歲其有傳當以歲其有爲一讀豐年也爲一讀正義合六字作一句讀失之

泮水

薄采其芹傳言水則采取其芹宮則采取其化箋芹水菜也正義言水菜者解其就泮水之意藻茆亦水菜從此可知也瑞辰按惠氏周惕曰此詩始終言魯侯在泮宮事是克淮夷之後釋菜而儐賓也釋奠釋菜祭之略者也釋奠釋菜不舞詩言不及樂故知爲釋菜也禮釋菜退儐於東序一獻無介語詩言永錫難老故知爲儐賓也芹藻之類釋菜之用也今按惠說是也王制出征執有罪反釋奠于學以訊馘告鄭注釋菜奠幣禮先師也此詩在泮獻馘在泮獻囚與王制釋奠于學以訊馘告正合則詩言采芹采藻采茆宜如惠說以爲釋菜之所用矣

其旂茷茷傳茷茷言有法度也釋文茷茷蒲害反又普貝反本又作伐瑞辰按羣經音辨卷二曰其旂伐伐伐伐旂貌也伐伐卽茷茷之渻茷茷又旆旆之叚借六月篇白旆央央釋文本作茷是茷旆古同聲通用之證其旂茷茷猶出車篇胡不旆旆也說文旆繼旐之旗旆然而垂也旆旆正旂之垂皃旆借作茷與伐猶發可借作旆也荀子韓詩外傳並引商頌武王載發毛詩作武王載旆

鸞聲噦噦傳噦噦言其聲也瑞辰按說文鉞車鑾聲也引詩鑾聲鉞鉞蓋本三家詩用本字戉音越歲从戉聲故鉞鉞可叚作噦噦說文𡻕讀若詩施罛濊濊是其類也說文歲木星也越歷二十八宿宣徧陰陽十二月一次釋名歲越也越故限也皆取聲近爲義詩何以卒歲協烈褐以興嗣歲協軷烈皆从本音董彥遠正字謝啓云隸體散亡共守鑾聲之鉞鉞直以鉞鉞爲誤字失之廣雅鐬鐬盛也義與鉞鉞近鉞鉞亦言鑾聲之盛耳

薄采其茆傳茆鳧葵也釋文茆音卯徐音柳韋昭萌藻反瑞辰按說文𦳝鳧葵也又菲鳧葵也引詩言采其菲陸德明引鄭小同云江南名之蓴菜是茆卽今之蒓菜或據說文引詩作菲从古酉字遂以毛詩作茆从卯爲誤然三國志虞翻傳注引翻奏云古大篆卯字當讀爲桺古桺卯同字而以爲昧裴松之云古大篆卯字讀當言桺古柳卯同音竊謂翻言爲然故劉留聊柳同用此字以从卯聲故也與日辰卯字字同音異今按桺字从丣爲古文酉裴松之謂桺从卯與辰卯同字非也而小星詩以昴與裯韻十月之交詩以卯與醜韻此詩以茆與酒老醜韻周禮茆菹釋文茆音卯北人音柳是从卯之字亦讀同桺不煩改茆爲菲而後協也周禮縫人注故書翣桺爲接槽此亦卯桺同音之證

順彼長道箋順從長遠是時淮夷叛逆旣謀之於泮宮則從彼遠道往伐之瑞辰按長道猶言大道爾雅釋詁順陳也凡儀禮言南順卽南陳也順彼長道卽陳彼長道謂陳大道於泮宮之中箋謂從彼長道伐淮夷似非詩義

屈此羣醜傳屈收醜衆也箋屈治醜惡也治此羣爲惡之人瑞辰按

釋文引韓詩屈收也收斂得此衆聚與毛詩義略同爾雅釋詁屈收同訓聚是屈卽收之證然謂收斂得此衆聚不若箋訓爲治此羣惡爲善爾雅釋詁淈治也某氏注引詩淈此羣醜鄭讀屈爲淈故訓治其義當本齊魯詩淈者汩之叚音說文汩治水也周語汩越九原汩越皆治也楚詞天問不任汩鴻王注汩治也若淈之本義說文訓濁治濁爲治猶亂亦訓治也又按屈與黜聲近通用周語易沈伏而黜散越王尙書曰黜讀爲屈竊謂此詩屈當讀黜說文黜貶下也屈此羣醜對上順彼長道以明善道則順陳之羣惡則黜退之耳黜退卽所以治之與箋言治此羣惡義正相通

靡有不孝箋國人無不法傚之者皆庶幾力行瑞辰按孝者孛之隸變與孝弟之孝異字說文孛效也从子爻聲箋訓爲法傚正與說文訓孛爲效合是知鄭君箋詩時字原作孛孛字隸變爲孝猶教之隸變爲教也正義云魯國之民無有不爲孝者皆庶幾力行孝似誤釋爲孝弟之孝矣此承上昭假烈祖言當謂僖公之法傚烈祖言既感格烈祖無有不效法烈祖者箋謂國人法傚魯侯似非詩義

淑問如皋陶箋淑善也瑞辰按說文淑清湛也廣雅釋詁淑清也淑問猶呂刑言清問也說文清朖也朖卽明也則清問又如言明問耳

狄彼東南箋狄當作剔剔治也東南謂淮夷正義瞻卬傳以狄爲遠則此傳亦爲遠也瑞辰按說文逖遠也古文作逷傳以狄爲逖之消借故訓遠然云遠彼東南則不辭不若箋讀剔訓治爲允釋文引韓詩作鬄云鬄除也除亦治也鄭箋讀剔字雖異其義當卽本韓詩耳逖易古同音剔借作狄猶春秋易牙史記作狄牙契母簡狄漢書人表作簡逷也說文狄从犬亦省聲故與易之讀亦者同音而惕或作悐逖亦或作逷也

烝烝皇皇傳烝烝厚也皇皇美也箋烝烝猶進進也皇皇當作暀暀暀暀猶往往也言多士之於淮夷皆勸之有進進往往之心瑞辰按說文烝火氣上行也引申之爲厚又爲美大雅文王烝哉釋文引韓詩曰烝美也以傳訓皇皇爲美推之烝烝亦當爲美美與盛同義烝烝皇皇皆極狀多士之美盛耳爾雅釋訓烝烝作也釋詁烝進也此箋義所本然釋詁暀暀皇皇並訓美則箋訓進進往往亦與美盛義相通耳

不吳不揚傳揚傷也箋吳譁也不讙譁不大聲瑞辰按毛傳於絲衣篇不吳訓譁此詩無傳義與彼同正義曰揚與誤爲類故爲傷謂不過誤不損傷也據釋文不吳王音誤則讀誤者乃王肅義非毛傳義也王肅蓋據史記引絲衣詩不吳作不虞又閟宮詩無貳無虞毛訓虞爲誤遂以誤釋吳耳正義又云鄭讀不吳爲不娛故以吳爲譁按絲衣篇不吳正義本作不娛故以此箋訓吳爲譁亦當讀娛然據釋文不吳鄭如字則鄭箋本自作吳不作娛說文吳一曰大言也大言卽譁不煩改作娛也揚傷古音近傳蓋以揚爲瘍之叚借釋文爲瘍字作音或陸氏所見毛傳本作瘍傷瘍音同故本又作傷澤陂詩傷如之何魯詩作陽玉篇陽傷也揚之訓傷猶傷之通陽也揚或叚作陽漢衡方碑不虞不陽卽此詩不吳不揚之異文也據箋以不大聲釋不揚則鄭讀揚如將上堂聲必揚之揚與不吳爲不讙譁語相類義勝毛傳揚與傲義亦相近此詩不吳不揚猶絲衣詩不吳不敖特變文以協韻耳

束矢其搜傳五十矢爲束搜衆意也箋束矢搜然言勁疾也正義荀卿論兵云魏氏武卒衣三屬之甲操十二石之弩負矢五十箇是一弩用五十矢矣荀則毛氏之師故從其言以五十矢爲束瑞辰按束矢之說多寡不一鄉射禮大夫之矢則兼束之以茅大射儀賓諸公卿大夫之矢皆異束此以四矢爲束也周禮大司寇入束矢于朝鄭注古者一弓百矢束矢其百箇與此以百矢爲束也淮南子氾論云訟而不勝者出一束箭高注箭十二爲束此以十二矢爲束也束矢

無定數皆取斂聚之義釋文搜依字作捘說文捘衆意也玉篇捘聚也字通作蒐爾雅釋詁蒐聚也束矢非可齊發箋訓爲勁疾失之

戎車孔博箋博當作傅甚傅緻者言安利也瑞辰按博傅古同音石鼓文徒馭孔庶廓騎宣博正讀博如傅故箋以博爲傅之段借王肅訓爲博大失之

憬彼淮夷傳憬遠行貌釋文憬說文作懬音獷曰闊也一曰廣大也瑞辰按今本說文懬字注不引詩蓋脫去陸氏所見本當有之又矍字注讀若詩穬彼淮夷之穬據文選齊故安陸昭王碑文彊彼獷俗李注引韓詩獷彼淮夷云獷覺悟之貌說文蓋本韓詩懬與穬皆獷字之同音段借段玉裁謂作懬者爲毛詩失之淮夷於魯爲近不得爲遠行皃亦不得如韓詩訓覺悟當从孟康漢書注訓獷爲彊獷俗卽彊俗也毛詩作憬亦段借字獷與憬雙聲邶風二子乘舟篇以景與養韵古音讀景若繮亦與獷音近故通用囧與獷亦雙聲獷借爲憬猶說文囧讀若獷也說文又曰憬覺悟也引詩憬彼淮夷此則字同毛詩而義同韓詩也段玉裁疑憬出三家詩亦非

大賂南金傳賂遺也南謂荆揚也箋大猶廣也廣賂者賂君及卿大夫也荆揚之州貢金三品瑞辰按此承上文來獻其琛而言大賂南金與元龜象齒對言南金爲獻琛之一大賂當爲大輅之段借禮運山出器車正義引禮緯斗威儀云其政大平山車垂鉤注山車自然之車垂鉤不揉治而自圓曲司馬相如子虛賦象輿婉僤於西清裴駰史記引漢書音義曰山出象輿瑞應車後漢書輿服志夷王以下周室衰弱諸侯大路或曰殷瑞山車金根之色注殷人以爲大路是大輅本象山車而作山車或亦名大輅故得在獻琛之列輅借作賂猶輅亦借作路也毛鄭訓爲賂遺失之殿本後漢書劉陶傳注引詩大路南金或古本有作大路者今汲古閣本仍作大輅

閟宮

閟宮有侐傳閟閉也先妣姜嫄之廟在周常閉而無事孟仲子曰是禖宮也侐清靜也箋閟神也姜嫄神所依故曰神宮瑞辰按路史以女媧爲神媒注引風俗通云女媧禱祀神示而爲女禖因置昏姻爲行媒所始藝文類聚卷八十八引春秋元命苞云姜嫄遊閟宮其地扶桑履大人跡生稷是以閟宮爲神禖之宮姜嫄出祀郊禖因遊禖宮與孟仲子以閟宮爲禖宮正合毛傳以閟宮爲姜嫄廟又引孟仲子曰是禖宮者廣異說耳孔疏合而一之誤矣說文祕神也閟與祕音義同又爾雅釋詁毖神竝訓慎是毖與神同義毖亦閟也古有神禖之稱故神其廟曰閟宮傳箋竝以爲姜嫄廟失之

實始翦商傳翦齊也箋翦斷也大王自豳徙居岐陽四方之民咸歸往之於時而有王跡故曰是始斷商瑞辰按翦與踐古同音通用玉藻凡有血氣之類弗身踐也鄭注踐讀曰翦是翦可借作踐矣竊謂踐亦可借作翦此詩翦商當讀爲踐履之踐周自不窋竄居戎狄之閒及公劉遷豳皆近戎狄至大王遷岐始內踐商家之地故曰實始翦商翦商卽踐商也與書序周公踐奄文法相類踐奄卽書所云周公居東史記作殘奄音近段借鄭訓翦滅亦爲未確惟呂氏春秋古樂篇云成王立殷民反王命周公踐伐之高注踐往也正與踐履同訓豳詩譜云至商之末世大王又避戎狄之難而入處於岐陽言入者正對舊處戎狄在外言之實始翦商正承上居岐之陽故知其爲踐商也毛鄭訓爲齊斷既與大王所處之時事不合惠氏棟訓翦爲勤又與下文纘大王之緒致天之屆於牧之野文義不貫段玉裁訓翦齊爲齊等之齊謂齊商之勢盛楊愼及嚴可均據爾雅戩福也說文引詩作戩商因謂實始翦商謂大王始受福於商均非詩義

致天之屆于牧之野箋屆殛也文王武王繼天王之事至受命致大平天所以罰殛紂於商郊牧野瑞辰按箋內大平二字衍文當讀致天所以罰殛紂爲句此釋詩致天之屆也於商郊牧野另爲句此釋

詩于牧之野也屆殛釋文本作極正義相臺本考文古本亦作極據
正義云定本集注本極皆作殛殛是殺非也是正義本作極之證殛
極古通用書鯀則殛死我乃其大罰殛之釋文竝云殛本作極正義
引爾雅屆殛也今本釋言作屆極也釋詁艐至也孫炎曰艐古屆字
屆之訓極古兼二義一爲極至之極詩靡有夷屆不知所屆是也一
爲誅極之極此詩致天之屆是也說文屆行不便也一曰極也極至
與誅極皆謂窮極之誅極所以罰也逸周書商誓解曰予惟甲子尅
致天之大罰正與詩致天之屆同義文選潘勖冊文李善注引詩致
天之罰屆于牧野其所引屆于牧野或有譌誤至以罰代屆則與屆
訓誅極義正合

無貳無虞傳虞誤也箋虞度也其時之民皆樂武王之如是故戒之
曰無有二心也無復計度也瑞辰按虞與誤古同音通用逸周書官
人解營之以物而不誤大戴禮作虞是也廣雅釋詁虞欺也誤亦欺
故呂氏春秋高注云欺誤也無貳無虞皆無欺誤之義貳當爲貣之
譌讀如忒猶大明詩無貳爾心貳亦忒也箋訓虞爲度失之此詩無
貳無虞上帝臨女與大明詩上帝臨女無貳爾心皆武王誓衆戒其
欺忒之詞箋以爲民戒武王之詞誤矣

敦商之旅箋敦治也武王克商而治商之臣民釋文敦鄭都回反注
同王徐都門反厚也瑞辰按常武箋敦當作屯文選甘泉賦注敦與
屯同此詩敦亦當讀屯屯聚也敦商之旅猶商頌裒荊之旅裒亦聚
也蓋自聚其師旅爲聚俘虜敵之士衆亦爲屯聚之也說文埻字注
云磊埻重聚也正與敦之讀屯義近箋訓治王徐訓厚竝失之

克咸厥功箋咸同也能同其功於先祖也瑞辰按樂記咸池備矣史
記樂書作咸池備也謂咸卽備也方言備該咸也廣雅備賅咸也是
咸與備可互訓說文咸皆也悉也从口从戌戌悉也訓皆訓悉正與
備義相同尚書大傳備者成也廣雅備成也克咸厥功猶云克備厥
功亦卽克成厥功也箋謂同其功於先祖失之

龍旂承祀箋交龍爲旂承祀謂視祭事也正義此龍旂承祀謂視宗
廟之祭何則明堂位云魯君孟春乘大輅載弧韣旂十有二旒日月
之章祀帝于郊彼祀天之旂建日月之章明此龍旂是宗廟之祭異
義古詩毛說以此龍旂爲郊祀者自是舊說之謬瑞辰按周禮司常
云王建大常諸侯建旂又曰交龍爲旂覲禮侯氏載龍旂弧韣是龍
旂本諸侯所建朝覲且用之則祭天祭祖皆得建之箋以承祀爲視
祭事實兼天祖之祭而言合下文春秋匪解四句言之古毛詩以龍
旂承祀專指郊祀固非正義專謂視宗廟之祭亦非箋恉郊特牲曰
旂十有二旒龍章而設日月以象天也天垂象聖人則之郊所以明
天道也是祭天之旂實兼有龍與日月李黼平曰明堂位言日月而
不言龍此詩言龍而不言日月皆各舉其一其說是也正義據明堂
位以駁龍旂祭天之說誤矣

六轡耳耳傳耳耳然至盛也瑞辰按耳耳卽爾爾之叚借說文爾麗
爾猶靡麗也單言爾亦爲盛采薇詩彼爾維何傳爾華盛貌是也重
言之則曰爾爾

皇皇后帝皇祖后稷箋皇皇后帝謂天也成王以周公功大命魯郊
祭天亦配之以君祖后稷瑞辰按江永羣經補義曰嘗疑魯僭郊禘
自僖公始僭郊爲大惡不可書故春秋於僖三十一年卜郊不從始
書之今按江說是也春秋僖公以前無書卜郊之事僖三十一年始
書夏四月四卜郊不從正僖始僭郊之證周以夏正正月上辛祈穀
于上帝配以后稷謂之郊祭有常日故不卜而魯郊卜以三正與周
禮殊公羊傳三卜禮也穀梁傳郊自正月至于三月郊之時也謂以
十二月上辛卜正月上辛如不從則以正月下辛卜二月上辛如不
從則以二月下辛卜三月上辛如不從則不郊矣是魯郊之始惟三
卜耳其後僖三十一年四卜郊成七年五卜郊又非三卜之舊成十

七年九月辛丑用郊則郊不以春而以秋矣箋惟據明堂位祀帝于郊爲成王特賜周公故以魯郊爲成王所命耳又按魯郊祭天即是昊天上帝箋以皇皇后帝爲天是也正義據明堂位鄭注謂魯郊惟祭蒼帝靈威仰亦非

享以騂犧傳騂赤犧純也箋成王以周公功大命魯郊祭天亦配之以君祖后稷其牲用赤牛純色與天子同也瑞辰按春秋繁露郊事對云臣湯問仲舒魯祭周公用白牡其郊何用臣仲舒對曰魯郊用純騂周色尚赤魯以天子命郊故以騂此詩享以騂犧正魯郊用純騂之證曲禮天子以犧牛鄭注犧純毛也周禮牧人鄭注犧牲毛羽完具也皆與詩傳同義說文犧宗廟之牲也牷牛純色與毛鄭說異據周禮牧人凡時祀之牲必用牷物凡外祭毀事用尨可也鄭司農曰牷純也按以牷對尨尨爲雜色則牷爲純色可知牧人又云凡祭祀共其犧牲左氏僖二十九年傳介葛盧聞牛鳴曰是生三犧皆用之矣昭二十二年賓孟適郊見雄雞自斷其尾問之侍者曰自憚其犧也又淮南說山篇生子而犧皆以祭祀所用牲爲犧說文言宗廟以該凡祭祀耳今按犧之言希也牲之純色者恆希少也又犧與好雙聲凡宗廟祭祀之牲必取其完好者故名犧也牷之言全也後鄭以牷爲體完具書微子某氏傳色純曰犧體完曰牷蓋對言則犧與牷異如微子以犧牷牲並言是也通言則純色可曰牷亦可曰犧牧人用牷物牷對尨言及此詩享以騂犧是也毛鄭以犧爲純與說文以犧爲宗廟之牲牷爲純色其義自相通耳

是享是宜箋天亦饗之宜之瑞辰按宜本祭社之名爾雅釋天起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜孫炎注宜求見福祐也是也凡神歆其祀通謂之宜鳧鷖詩公尸來燕來宜及此詩是饗是宜是也爾雅宜事也鳧鷖傳宜宜其事此詩無傳義與彼同

夏而楅衡傳楅牛角以楅之也箋秋將嘗祭於夏則養牲楅衡其牛角爲其觸觝人也瑞辰按說文告字注牛觸人角箸橫木以告人也與毛鄭言楅衡設於牛角者相類至木部云楅以木有所逼束也不言設於牛角角部云衡牛觸橫大木其角韻會所據徐鍇本無其角二字段玉裁云說文以設於角者謂之告此云牛觸橫大木是闌閑之謂衡大木斷不可施於角此易明者今按段說是也周官封人凡祭祀飾其牛牲設其楅衡鄭司農曰楅衡所以楅持牛也杜子春云楅衡所以持牛令不得抵觸人皆不云設於角又牛人凡祭祀共其牛牲之互鄭司農云互謂楅衡之屬以說文訓梐枑爲行馬證之行馬即今鹿角木取其可以闌人也則鄭司農亦以楅衡爲闌閑之類矣易大畜六五豶豕之牙吉牙鄭讀爲互互以禁豕放逸與六五童牛之牿牿以防牛牴觸正相類至封人鄭注楅設於角衡設于鼻分爲二物與毛鄭言楅衡設牛角異與先鄭杜子春許叔重說亦異未知其所本矣

白牡騂剛傳白牡周公牲也騂剛魯公牲也瑞辰按公羊傳周公白牡魯公騂犅此毛傳所本春秋繁露郊事對曰詩曰無德不報故成王使祭周公以白牡上不得與天子同色下有異於諸侯其說亦本公羊明堂位夏后氏牲尚黑殷白牡周騂剛剛者犅之段借說文犅特也特牛父也是犅與牡名異而實同騂犅猶云騂牡特變文以與牡相對耳何休公羊注以騂犅爲赤脊雖與說文訓岡爲山脊同義然與白牡語不相類不若說文訓特爲允

犧尊將將傳犧尊有沙飾也瑞辰按沙與疏雙聲其字同出審母故古通用周禮典瑞疏璧琮以斂尸鄭司農注疏讀爲沙巾車疏飾杜子春亦讀疏爲沙是其證也說文疏通也引申爲凡疏刻之稱西京賦薛綜注疏刻穿之也犧與沙古音同部又轉爲疏故犧尊即疏縷之尊猶疏屏疏勺之類（明堂位疏屏正義疏刻也又疏勺鄭注疏通刻其頭）毛傳有沙飾者正疏飾之段借蓋毛傳間用段借字如狼跋傳舄達屨也達即沓之段

借韓奕傳曲顧道義義卽儀之叚借是其類也犧尊周禮作獻尊鄭君鬱齊獻酌注云獻讀爲摩莎之莎齊語聲之誤也大射儀兩壺獻酒注獻讀爲沙古音寒元與歌戈兩部多通轉故獻亦讀沙猶獻亦通儀也明堂位周獻豆鄭注獻疏刻之是獻亦疏之叚借莊子天地篇百年之木破而爲犧尊青黃而文之淮南子俶真云百圍之木斵而爲犧尊鏤之以剞劂雜之以青黃華藻鎛鮮鎛鮮當从說文作鎛鏻謂鐘上橫木金華也亦通以飾尊彝見陳編修左海經辨龍蛇虎豹曲成文章高注犧讀曰希犧尊猶疏鏤之尊說正與毛傳有沙飾卽疏飾合正義謂沙飾爲沙羽飾尊失傳恉矣淮南子言犧尊兼有華藻鎛鱗龍蛇虎豹之飾皆謂疏刻之鄭司農云飾以翡翠鄭康成云刻畫鳳凰之象其形娑娑然皆由未識毛傳沙飾卽疏飾犧亦疏之叚借至王肅云犧尊形如牛而背上負尊則愈失之鑿矣

不震不騰傳震動騰乘也箋震騰皆謂僭踰相侵犯也瑞辰按震當讀如三川震之震騰當讀如百川沸騰之騰騰者滕之叚借說文滕水超涌也正與傳訓騰爲乘同義正義云震騰以川喻是也

三壽作朋傳壽考也箋三壽三卿也瑞辰按據下言如岡如陵是祝其壽考則壽从傳訓考爲是考猶老也三壽猶三老也晉姜鼎銘保其子孫三壽是利昭三年左傳三老凍餒杜注三老謂上壽中壽下壽皆八十以上文選李善注引養生經黃帝曰上壽百二十中壽百年下壽八十皆三壽卽三老之證箋訓爲三卿失之

公車千乘傳大國之賦千乘瑞辰按司馬法言車乘有二法一爲革車一乘甲士三人步卒七十二人戴震金榜竝曰此通正羨之卒小司徒所謂唯田與追胥竭作者也一爲革車一乘士十人徒二十人戴震金榜竝曰此謂正卒小司徒所謂凡起徒役毋過家一人者也詩上言公車千乘下言公徒三萬正與司馬一乘三十人之數適合箋以爲三軍之成數及答臨碩又以爲二軍之大數今按二軍之說是也古制蓋以五百乘爲一軍采芑篇其車三千謂天子六軍也此詩公車千乘謂次國二軍也魯襄公十一年始作三軍則襄以前蓋止二軍春秋公羊傳古者上卿下卿上士下士古者謂魯初封時也軍將皆命卿自其平時言則曰卿自其有事出軍言則稱士上士下士謂二軍也惟公徒三萬以爲二軍與周禮萬二千五百人爲軍之數不合若謂舉其大數則又與司馬法一乘三十人之數不合竊謂萬二千五百人爲軍者周禮制軍簡閱之數五百乘爲一軍萬五千人者出征制軍之數二者各不同也又春秋時諸侯制軍其車乘及人皆無定數晉文三軍而城濮之役僅七百乘是以二百三十三乘爲一軍以一乘三十人計之一軍合七千九百九十人而齊桓三軍則管子以萬人爲一軍是人無定數也齊語五十人爲小戎是以五十人爲一乘左傳楚之乘廣廣有一卒卒偏之兩據服虔注百人爲卒五十人爲偏二十五人爲兩則以百七十五人爲一乘是每乘之人多寡亦無定數則魯國二軍之車千乘徒三萬又何疑焉

貝胄朱綅傳貝胄貝飾也朱綅以朱綅綴之瑞辰按朱綅承貝胄言段玉裁言毛意謂以朱綫綴貝於胄是也正義謂朱綅綴甲失之

烝徒增增傳增增衆也箋烝進也徒進行增增然瑞辰按爾雅釋詁烝衆也烝徒卽衆徒也傳以增增爲衆皃則其訓烝爲衆可知箋於棫樸詩烝徒楫之亦訓烝爲衆獨此箋以烝爲進訓烝徒爲徒進之倒文未若訓烝爲衆於義爲順

戎狄是膺荊舒是懲傳膺當也箋懲艾也僖公與齊桓舉義兵北當戎與狄南艾荊及羣舒瑞辰按史記建元以來侯者年表引詩戎狄是應荊荼是徵爾雅說文竝曰應當也作應者三家詩毛詩及孟子引詩作膺卽應字之叚借據孟子釋文於膺擊下云丁本作應則孟子本亦有作應者矣趙注孟子曰膺擊也據孟子曰周公方且膺之又曰無父無君是周公所膺也若訓爲當則不詞以从趙訓擊爲善

呂氏春秋察微篇宋華元帥師應之大棘處方篇荆令唐蔑將而應之高注竝曰應擊也淮南主術不使應敵高注應猶擊也是應有擊義趙注亦讀膺爲應矣荼舒懲懲古竝同音通用考工記弓人注荼古文舒字易損象君子以懲忿窒欲鄭本懲作徵是其證也又按箋以此章以下皆美僖公而孟子兩引此詩戎狄是膺皆確指爲周公聖門傳授師說必有所本翟氏灝曰詩序云閟宮頌僖公能復周公之宇也首二章陳姜嫄后稷大王文武之勳三章言成王封魯四章公車千乘至則莫我敢承皆言周公下言俾爾昌而熾等語亦謂周公俾之也五章六章繼周公而頌伯禽所謂淮夷來同遂荒徐宅顯係伯禽事見於費誓者也七章八章方頌僖公復宇以此推之則詩與孟子正合較箋說爲善

則莫我敢承傳承止也箋天下莫敢禦也瑞辰按哀四年左傳諸大夫恐其又遷也承杜注承音懲蓋楚言此詩承當卽懲之叚借故傳訓止卽以訓懲者釋之箋訓承爲禦禦亦止也詩上言荆舒是懲故下叚借承字以與懲爲韻此亦詩人義同字變之例耳則莫我敢承猶商頌則莫我敢曷曷與遏同荀子引詩作遏曷遏爾雅皆訓止也

壽胥與試箋胥相也壽而相與試謂講氣力不衰倦瑞辰按試猶式也字通作視呂氏春秋式夷漢書古今人表作視夷廣雅視比也比之言比擬也壽胥與試承黃髮台背言猶云壽相與比耳箋訓爲講試失之

魯邦所詹傳詹至也瑞辰按詹者瞻之消借言泰山爲魯邦所瞻仰說苑雜言篇引作魯邦是瞻蓋本韓詩故韓詩外傳引詩亦作瞻

奄有龜蒙傳龜山蒙山也箋奄覆瑞辰按說文奄覆也大有餘也義與箋同水經注龜山在博縣北十五里昔夫子有龜山操卽此漢地理志泰山郡蒙陰縣注禹貢蒙山在西南元于欽齊乘龜山近魯在今費縣西北七十里蒙山者在龜山東二山連屬長八十里今按蒙

山居魯四境之東故一名東山孟子曰孔子登東山而小魯是也一名東蒙論語昔者先王以爲東蒙主是也元和郡縣志析蒙山與東蒙爲二失之

遂荒大東傳荒有也箋荒奄也釋文荒如字韓詩作荒云至也瑞辰按說文荒字注一曰艸掩地奄猶掩也故鄭訓荒爲奄爾雅釋詁幠有也郭注引詩遂幠大東邢疏曰今詩本作遂荒大東此作遂幠者所見本異或當在齊魯韓詩今按荒幠一聲之轉荒通作幠猶大戴投壺篇無荒無傲小戴作毋幠也據釋文言韓詩作荒則毛詩經傳原當作幠故訓爲有郭璞所見毛詩自作幠今經傳作荒者後人誤以韓改毛也釋文荒如字亦當爲幠如字之譌凡毛韓詩同字者釋文但引其義以別異同若毛詩作荒釋文不更言韓詩作荒矣鄭君先通韓詩其箋詩或據韓詩作荒遂以荒奄釋之耳古有與至大義皆相成蓋大則無所不有大則無所不至故大謂之荒亦謂之幠幠訓爲有亦訓爲大亦訓爲至爾雅釋詁晊大也釋文晊本亦作至是至有大義之證毛訓幠爲有韓訓荒爲至音義原自相通說文荒蕪也以雙聲取義正與幠之通荒者同說文又曰巟水廣也凡毛詩作荒訓大訓有者皆巟字之叚借惟鄭訓荒爲奄則取荒字之本義

淮夷來同箋來同爲同盟也瑞辰按說文同會合也朝與會同對文則異散文則通諸侯殷見天子曰同小國會朝大國亦曰同猶諸侯朝天子曰朝諸侯自相朝亦曰朝也來語詞淮夷來同猶大雅徐方既同也同亦會朝之通名詩特變朝言同以爲韻耳箋以來同爲同盟必增成其義而始明非詩義也

保有鳧繹傳鳧山繹山也瑞辰按元于欽齊乘鳧山在鄒縣西南五十里繹山在鄒縣東南二十里繹通作嶧漢地理志云魯國鄒縣故邾國嶧山在北水經泗水篇注引詩保有鳧嶧爾雅釋山屬者嶧郭注言絡繹相連屬也初學記引爾雅舊注云魯國有繹山純石相積

構連屬成山嶧山一名鄒山水經注鄒山卽繹山邾文公所遷是也魏書地形志分鄒嶧爲二山失之至漢地理志東海郡下邳注葛嶧山在西古文以爲嶧陽其地在今徐州府邳州與繹山在今兗州府鄒縣者異地正義引書嶧陽以證詩之繹山誤矣

淮夷蠻貊傳淮夷蠻貊而夷行也瑞辰按俗本傳脫蠻貊二字此从段玉裁本補據正義釋傳云言淮夷蠻貊如夷行者知傳內而字卽如字之假借正義乃以正文釋之或遂以傳爲譌字皆非也惟古者戎夷蠻貊散文則通詩以蠻貊與上徐字爲韻故淮夷可通稱蠻貊猶韓奕詩奄受北國而上言因時百蠻百卽貊字之渻借也不必如傳云蠻貊而夷行始兼稱淮夷蠻貊耳

居常與許傳常許魯南鄙西鄙箋許許田也魯朝宿之邑也常或作嘗在薛之旁春秋魯莊公三十一年築臺于薛是與周公有常邑許田未聞也六國時齊有孟嘗食邑於薛瑞辰按齊語管子曰以魯爲主反其侵地堂潛管子作常潛則常邑曾見侵於齊莊公時復歸於魯去僖公時未遠故詩人尙舉以爲頌美之詞春秋桓二年鄭伯以璧假許田僖公時蓋亦復之春秋或未及載猶齊桓反魯常潛春秋亦未載也

徂來之松傳徂徠山也瑞辰按傳亦當依經作徂來唐石經及相臺本不誤後漢補郡國志徂來山亦曰尤來山水經注汶水又西南流逕徂徠西山多松栢詩所謂徂徠之松則詩一作徂徠矣

新甫之栢傳新甫山也瑞辰按後魏志魯郡汶陽縣有新甫山新甫蓋卽梁甫白虎通曰梁甫者泰山旁山名又曰梁信也甫輔也信古讀如伸伸與辛雙聲顏氏家訓音詞篇引字林伸音辛則知梁訓爲伸伸讀同辛故梁甫一作新甫漢地理志泰山郡有梁父縣父與甫古通用

是斷是度正義於是斬斷之於是量度之瑞辰按度者剫之渻借說文剫判也廣雅剫分也爾雅木謂之剫郭注引左傳山有木工則剫之左傳今作度是剫古借作度之證玉篇引爾雅作木謂之栫今江東斫木爲栫是剫與斷義近故詩以斷度竝舉正義訓爲量度與下文尋尺爲複失之

松桷有舄傳桷榱也舄大貌釋文舄音昔徐又音託瑞辰按舄本䧿字毛傳訓大貌蓋以舄爲斥之叚借蒼頡篇斥大也小爾雅斥開也開之使大故舄亦訓大禹貢海濱廣斥文選海賦襄陵廣舄李注斥與舄古今字是斥舄古同音通用之證舄徐音託音義又與袥同廣雅袥大也玉篇袥廣大也說文繫傳引字書袥令衣張大也袥音義又近廓廓亦大也方言張小使大謂之廓

路寢孔碩傳路寢正寢也瑞辰按王延壽靈光殿賦云故奚斯頌僖歌其露寢蓋本三家詩借作露寢

新廟奕奕傳新廟閟公廟也箋脩舊曰新新者姜嫄廟也瑞辰按毛傳釋閟宮云先妣姜嫄之廟在周則魯不得有姜嫄廟箋以新廟爲姜嫄廟不若毛傳指閟公廟爲確據左傳逆祀言新鬼大故鬼小則僖公時閔公廟得稱新廟矣毛詩經作新廟文選注引韓詩薛君章句曰言其新廟奕奕然盛是韓詩亦作新廟而蔡邕獨斷引頌云寢廟奕奕言相連也呂氏春秋高注及續漢志引亦同又周禮隸僕注引詩寢廟奕奕相連貌蓋連上路寢孔碩約舉其詞猶正義曰作寢廟所以爲美者又曰寢廟廢壞皆以寢廟連言非齊魯詩經文或作寢廟也

奚斯所作傳有大夫公子奚斯者作是廟也箋奚斯作者教護屬功課章程也瑞辰按班固兩都賦序奚斯頌魯李善注引薛君章句曰是詩公子奚斯所作也揚子法言正考甫常睎尹吉甫矣公子奚斯常睎正考甫矣王延壽靈光殿賦奚斯頌僖後漢書曹褒傳昔奚斯頌魯其說均本韓詩以奚斯所作爲作頌與節南山家父作誦巷伯

寺人孟子作而作詩崧高烝民竝言吉甫作誦皆於篇終見意文法相類此詩不言作頌者以言作頌則於韻不相協也奚斯所作當屬下孔曼且碩讀之不當屬上新廟奕奕讀孔曼且碩猶嵩高詩其詩孔碩其風肆好也顏師古匡繆正俗洪邁容齋隨筆竝以奚斯頌魯爲誤不知其說本韓詩較毛鄭說爲善孔廣森段玉裁均取韓詩之說而段欲牽合毛韓爲一謂毛傳作是廟也廟爲詩字之譌則似未確據鄭箋云奚斯作者教護屬功課章程也正申傳奚斯作廟之說若毛傳原作作是詩而鄭君易之則箋必云作謂作新廟矣

萬民是若箋國人謂之順也瑞辰按爾雅釋言若惠順也此箋義所本爾雅釋詁若善也善與順義相成此承上奚斯作詩言之則宜訓善謂善其作是詩也

毛詩傳箋通釋三十一

南菁書院

桐城馬瑞辰元伯著

商頌

那

序有正考甫者得商頌十二篇於周之大師瑞辰按魯語閔馬父曰正考父校商之名頌十二篇於周之大師此詩序所本然國語言校則宋必猶有存者但殘缺失次須考校於周大師耳又言名頌者當讀名山名魚之名名者大也韋昭注名頌頌之美者美亦大也則名頌猶言大雅耳抑或商頌殘失徒存其名目而亡其辭遂以名頌稱之故詩序遂謂得於周大師歟至韓詩章句以商頌爲美襄公史記宋世家大史公曰襄公之時修仁行義欲爲盟主其大夫正考父美之故追道契湯高宗殷所以興作商頌揚雄法言亦云正考甫常睎尹吉甫矣蓋皆本韓詩之說然正考甫佐戴武宣見於左傳其子孔父嘉在殤公時爲大司馬亦見左傳中隔莊公湣公新君桓公始至襄公去戴武宣時甚遠正考父安得作頌以美襄公固宜史記索隱以爲謬說耳

猗與那與傳猗歎辭那多也瑞辰按猗那二字疊韻皆美盛之皃通作猗儺見檜風阿難見小雅草木之美盛曰猗儺樂之美盛曰猗那其義一也上林賦旖旎從風說文移禾相倚移也又於旗曰旖施於木橚施義竝與那同傳訓猗爲歎辭失之

置我鞉鼓傳鞉鼓樂之所成也夏后氏足鼓殷人置鼓周人縣鼓箋置讀曰植植鞉鼓者爲楹貫而樹之瑞辰按說文植戶植也或从置作櫃是櫃本植之或體詩作置者卽櫃之渻借漢石經論語置其杖而耘正與詩假置爲植者同

衎我烈祖傳衎樂也烈祖湯有功烈之祖也瑞辰按哀二年左傳烈祖康叔杜注烈顯也晉語韋注同爾雅釋詁烈光也晉語君有烈名韋注烈明也均與顯義近烈祖猶言顯祖箋訓爲功烈失之

湯孫奏假傳假大也箋假升也湯孫大甲又奏升堂之樂弦歌之釋文假毛古雅反鄭作格升也瑞辰按假與格一聲之轉故通用假者徦之叚借格者狢之叚借爾雅釋詁格至也釋言格來也方言假狢至也邠唐冀兗之閒曰假或曰狢郭注假音駕狢古格字據說文徦至也从彳叚聲知方言假當作徦廣雅釋詁假至也假亦徦之渻借假又爲嘏之叚借音古故與祖爲韻格字轉上聲亦音古故通用至與致義相成凡神人來至曰假祭者上致乎神亦曰假尚書祖考來格商頌來假來饗此神人之來至也易萃彖傳王假有廟致孝享也尚書舜格于文祖史記五帝紀作舜乃至於文祖祭統王假于大廟商頌以假以享鬷格無言及此詩湯孫奏假皆祭者致神之謂也春秋繁露祭義篇祭者察也以善逮鬼神之謂也察至也逮及也及亦至也蓋言祭以善致鬼神爲主小爾雅說文竝曰奏進也上致乎神曰奏假亦曰登假揚雄劇秦美新曰登假皇穹是也詩湯孫奏假謂湯之子孫進假其祖則不得如毛傳以湯孫爲湯矣假與格皆當訓至爾雅釋言格來也方言狢來也義亦相通傳訓假爲大正義以爲大樂失之箋訓假爲升與方言訓狢爲登義合然以爲奏升堂之樂則非

綏我思成箋乃安我心所思而成之謂神明來格也瑞辰按尚書備者成也祭義福者備也成爲備卽爲福綏我思成爲報福之詞與祝告利成同義綏與遺疊韻綏之言遺遺卽詒也烈祖詩綏我眉壽義同箋訓綏爲安失之思爲句中語助綏我思成猶云貽我福與烈祖詩賚我思成句法正同亦謂賚我福也箋以思爲心所思亦非

既和且平傳平正平也瑞辰按周語單穆公曰聲應相保曰和細大不踰曰平說文龢調也和爲龢之叚借

依我磬聲傳依倚也磬聲之清者也以象萬物之成周尚臭殷尚聲

箋磬玉磬也堂下諸縣與諸管聲皆和平不相奪倫又與玉磬之聲相依亦謂和平也玉磬尊故異言之瑞辰按尙書夔曰戛擊鳴球說文球玉磬也是樂之始必以玉磬先之孟子金聲而玉振之也近時通解謂金鎛鐘也聲以宣之於先玉特磬也振以收之於後許兵部宗彥曰樂之終乃舞之始擊磬以振動之而樂中之衆聲悉隨磬而止故曰終條理也今按書於百獸率舞之先又言夔曰予擊石拊石石卽磬也是亦樂終有磬之證樂之先後皆有磬故詩曰依我磬聲而毛以爲象萬物之成也至箋云玉磬尊者郊特牲云擊玉磬諸侯之僭禮也以諸侯擊玉磬爲僭則玉磬惟天子始得用之其尊可知矣

於赫湯孫傳於赫湯孫盛矣湯爲人子孫也箋湯孫呼大甲也瑞辰按傳以湯孫指湯與元鳥詩在武丁孫子王肅釋傳言在武丁之爲人孫子正同然言湯爲人子孫節其文爲湯孫則不詞在武丁孫子王尙書言武丁當作武王亦不得言武王爲人孫子也那祀成湯曰湯孫烈祖祀中宗爲大戊亦曰湯孫則不得如箋以湯孫爲大甲湯孫蓋泛言湯之孫子耳

萬舞有奕傳奕奕然閑也箋其干舞又閑習瑞辰按廣雅釋訓閑閑奕奕盛也盛大義相近韓詩傳奕奕大也說文奕大也萬爲大舞故奕爲大皃閑亦大也殷武詩旅楹有閑韓詩章句曰閑大也謂閑然大也是知此傳奕奕然閑也猶云奕奕然大也箋訓閑習與傳異義正義合而一之誤矣又按古者樂與舞相接上文依我磬聲爲樂之終故下卽言萬舞有奕爲舞之始

亦不夷懌傳夷說也箋亦不說懌乎言說懌也瑞辰按爾雅釋言夷悅也夷悅以雙聲爲義又爾雅釋詁繇喜也郭注引禮記人喜則斯陶陶斯詠詠斯猶猶卽繇也夷與猶亦雙聲故夷有說義大戴五帝德篇莫不說夷夷卽說也

溫恭朝夕箋其禮儀溫溫然恭敬瑞辰按周禮道僕以朝夕燕出入鄭注朝夕朝朝莫夕成十二年左傳百官承事朝而不夕疏曰旦見君謂之朝莫見君謂之夕又襄二十六年傳平公入夕謂夕朝見共姬也昭十二年傳子革夕杜注夕莫見哀十四年傳子我夕晉語叔向夕皆謂夕見君也小雅莫肎朝夕謂不肎朝夕朝王此詩溫恭朝夕正謂朝朝莫夕非泛言朝夕也傳箋雖不釋朝夕然箋釋下句執事有恪云執事薦饌則又敬也以執事爲祭事薦饌則上云禮儀宜指朝儀謂朝夕朝王溫恭合度正義訓爲早朝嚮夕失之

烈祖

有秩斯祜傳秩常也箋祜福也瑞辰按賈子禮篇曰祜大福也有秩卽形容福之大皃秩呈雙聲說文戴大也秩卽戴之叚借說文引詩秩秩大猷作戴戴大猷是秩戴通借之證

賚我思成傳賚賜也箋賚讀如行來之來神靈來至我致齊之所思則用成瑞辰按賚從傳訓賜爲是思爲語詞成猶備也福也賚我思成猶云賜我福也箋訓賚爲行來之來又謂思則用成並失之

亦有和羹箋和羹者五味調腥熟得節食之於人安和喻諸侯有和順之德也我既裸獻神靈來至亦復由有和順之諸侯來助祭也瑞辰按說文和相應也盉調味也經傳通叚和爲盉說文鬻五味盉鬻也用本字而引詩亦有和鬻則許君所見毛詩已叚作和矣昭二十年左傳引詩亦有和羹杜注言中宗能與賢者和齊可否其政如羹不若箋云喻諸侯有和順之德爲善此詩祀中宗上既言賚我思成謂賜祭者以福此下亦有和羹等語宜指祀者言不宜言中宗也

既戒既平傳戒至也箋其在廟中既恭肅敬戒矣既齊立平列矣瑞辰按爾雅釋詁屆至也傳以戒爲屆之叚借故訓至然以詩承和羹言戒當訓備方言戒備也鄭注曾子問曰戒猶備也備與葡通說文葡具也和羹必備五味昭二十年左傳宰夫和之齊之以味此詩所

云戒也濟其不及以洩其過此詩所云平也故下引此詩以證之晏子春秋及申鑒並引詩作既戒且平與那詩既和且平句法同左傳杜注釋詩云敬戒且平似左傳引詩亦作既戒且平今本左傳特後人據毛詩改耳戒平宜承和羹言箋訓爲敬戒平列失之

鬷假無言傳鬷總假大也總大無言無爭也箋至於設薦進俎又總升堂而齊一皆服其職勸其事寂然無言語者釋文鬷子東反假毛古雅反鄭音格至也瑞辰按傳以鬷爲總之叚借然以經文求之當從中庸引作奏假訓爲進至與湯孫奏假同義小爾雅說文並曰奏進也奏鬷一聲之轉故通用鬷又通作艐爾雅釋詁艐格至也即此鬷假異文至之言致謂精誠上致乎神朱子中庸集注所云進而感格於神明之際也進與至義相成方言假艐至也邠唐冀兗之閒曰假或曰洛艐宋語也義與釋詁及詩鬷假同義故晏子春秋又引詩作奏鬷正以奏鬷及假皆同義毛傳訓爲總大禮記鄭注言奏大樂杜注左傳言總大政並失之昭二十年左傳引作奏嘏嘏與假格皆雙聲故通用又按說文艐船著沙不行也从舟㚇聲讀辜而孫炎爾雅注郭璞方言注並以艐爲古屆字司馬相如大人賦蹏以艐路徐廣亦音介艐與屆雙聲故古或叚艐爲屆耳

我受命溥將箋將猶助也於我受政教至祭祀又溥助我言得萬國之懽心也瑞辰按楚詞王注將長也此詩將字王尚書訓長是也蓋言我受天之命溥且長猶公劉篇既溥既長以溥長對舉也箋謂諸侯於我受政教又訓將爲助並失之

來假來享箋享謂獻酒使神享之也諸侯助祭者來升堂來獻酒瑞辰按來假來饗當從朱子集傳謂祖宗來假享箋以指助祭者非也唐石經相臺本朱子集傳本考文古本並作饗惟閩本明監本汲古閣本作享段玉裁謂毛詩之例獻於神曰享神食所享曰饗作饗者是阮宮保曰按有字同義別而相因者如獻神爲享神食所獻亦爲享是也後儒曲爲分別乃以獻神作享神食所獻作饗唐石經定本作饗似是而非俗本概作享似非而是今按說文𦎫用也从亯从自自知臭香所食也段玉裁曰香當作亯轉寫之誤讀若庸同神食所獻即用也其本字當作𦎫經典通渻作享史記自序武丁得說乃稱高宗帝辛湛湎諸侯不享正讀享如𦎫也經典既叚借享字即同享音說文亯獻也从高省曰象孰物形又引孝經曰孝則鬼亯之此獻神及神食所獻通作享之證至楚茨神保是饗我將既右饗之閟宮是饗是宜似皆爲後人改竄釋文諸篇不爲饗字作音是其舊本原皆作享此篇箋以二享字相承爲說其皆作享亦可知耳說文饗鄉人飲酒也是饗本饗燕字禮經或叚作祭享之享

元鳥

宅殷土芒芒傳芒芒大貌箋國日以廣大芒芒然瑞辰按史記三代世表褚少孫論引詩作殷社芒芒蓋本三家詩無宅字社土古同音通用故大社稱冢土公羊傳諸侯祭士何休注士謂社也至無宅字蓋引詩偶未及檢又引詩殷社芒芒於天命元鳥二句之上亦是誤倒說文芒艸耑也無大義據荀子富國注芒或讀爲荒史記三代世表帝芒索隱云芒一作荒芒芒當即荒荒之叚借說文巟水流廣也廣雅釋詁巟大也巟通作荒荒借作芒故傳箋訓爲大耳昭四年左傳引虞人之箴曰芒芒禹跡杜注芒芒遠貌遠猶大也

古帝命武湯箋古帝天也正義引尚書緯云曰若稽古帝堯稽同也古天也是謂天爲古瑞辰按周書周祝解曰天爲古尤天稱古之證古始也萬物莫始於天故天可稱古古帝猶言昊天上帝古帝命武湯猶帝謂文王皆託天以命之也

正域彼四方傳正長域有也箋使之長有邦國之政於天下瑞辰按廣雅釋詁戜方也方正也戜與域通正域二字平列皆正其封疆之謂周禮形方氏掌制邦國之地而正其封疆無有華離之地此詩所

謂正域也正域與兆域義相近傳訓域爲有者域與有一聲之轉有之言囿亦分別區域之義常道將引洛書曰人皇始出分理九州爲九囿段玉裁曰九囿卽毛詩之九有韓詩之九域也域本或之異體或訓有故域亦訓有史記禮書人域是士君子也荀子域作有是域通有之證箋訓爲長有邦國失之

方命厥后箋方命其君謂徧告諸侯也瑞辰按方旁古通用易繫詞旁行而不流淮南主術作方行而不流方猶旁也旁之言溥也徧也旁溥徧一聲之轉說文旁溥也微子小民方興史記作小民乃並興並亦溥也立政方行天下呂刑方告無辜於上方皆讀旁並溥徧之義齊語以方行於天下韋注方當作橫橫與廣通廣亦徧也此詩方命厥后猶晉語曰乃使旁告於諸侯箋云徧告諸侯正讀方爲旁正義謂方方命其諸侯之君失之

奄有九有傳九有九州也箋湯有是德故覆有九州爲之王也瑞辰按九有卽九域之叚借韓詩作九域文選注引薛君章句曰九域九州也徐幹中論法象篇成湯不敢怠遑而奄有九域正本韓詩域有一聲之轉故通用說文或邦也从口[illegible]戈以守其一一地也或或从土作域是或域本一字惠棟曰域當作或段玉裁曰或既从口从一矣又从土是爲後起之俗字然域字已見韓詩說文亦載之或已从一爲地而復加土爲域猶或已从口爲或外又加口而爲國不得遂以國爲俗字也古或字讀同域者與有字古讀若以者通用因而或字讀胡國切者亦與有通洪範無有作好呂氏春秋引作無或作好高注或有也廣雅釋詁亦曰或有也是矣

受命不殆箋商之先君受天命而行之不解殆者瑞辰按論語學而不思則殆釋文殆本作怠此詩殆卽怠借字故箋以不解殆釋之正義釋傳從王訓危殆失之

在武丁孫子傳武丁高宗也箋商之先君受天命而行之不解殆者在高宗之孫子瑞辰按正義引王肅云在此高宗武丁善爲人之孫子與毛傳釋湯孫同義然節去善爲人之四字而謂之武丁孫子則不詞若如箋以爲在高宗之孫子則此詩祀高宗何得不美高宗而美高宗之孫子乎惟王尙書曰經文兩言武丁疑皆武王之譌而武王靡不勝則武丁之譌蓋商之先君受命不怠者在湯之孫子故曰在武王孫子武王孫子猶那與烈祖之言湯孫也湯之孫子有武丁者繩其祖武無所不勝故曰武王孫子武丁靡不勝傳寫者上下互譌耳今按王說校正譌誤極爲精核大戴用兵篇引詩校德不塞嗣武于孫子與此詩形聲相近于卽王字脫下一畫耳在武王孫子下卽接言武王孫子武丁靡不勝與文王篇侯文王孫子下卽接言文王孫子本支百世文法正相似

大糦是承箋糦黍稷也瑞辰按糦與饎同爲饎之或體見說文周禮饎人掌凡祭祀共盛謂共齍盛也舂人鄭注齍盛謂黍稷稻粱之屬可盛以爲簠簋實則糦宜兼有黍稷稻粱周書糴匡解云年儉穀不足賓祭以中盛孔晁注有黍稷無稻粱大糦對中盛言兼有稻粱可知而特牲饋食禮士虞禮鄭注並曰炊黍稷曰饎此箋亦單言黍稷者蓋言黍稷以該稻粱猶齍兼稻粱而說文齍字注但曰黍稷器所以祀者簋盛黍稷簠盛稻粱而說文皆以爲黍稷器也正義遂謂祭之粢盛惟黍稷誤矣爾雅釋訓洞酌毛傳及說文並曰饎酒食也周禮饎人鄭衆注曰主炊官也方言饎熟也自河以北趙魏之閒氣熟曰饎字林饎熟食也廣雅亦曰饎饙也蓋饎本酒食之通稱酒食者可喜之物故字从食喜會意黍稷則所以爲酒食者故酒食曰饎黍稷亦曰饎因而炊黍稷曰饎凡炊及熟食亦通曰饎其義正相因耳

邦畿千里傳畿疆也瑞辰按邦畿二字同義邦者封之假借小爾雅封界也周禮大司徒注封起土界也大司馬注封謂立封於疆爲界是封亦疆也界也文選西京賦注引詩作封畿千里蓋本三家詩毛

詩作邦者叚借字也說文封从之土从寸寸守其制度也籀文从丰土作𡉚邦字亦从丰聲故通用論語邦域之中漢書王莽傳作封域釋文亦曰邦或作封又謀動干戈於邦內釋文云鄭本作封內釋名邦封也皆邦與封同音通用之證封畿同爲彊界之稱猶肇域讀爲兆域兆亦域也

肇域彼四海箋肇當作兆瑞辰按字訓始者作肁說文肁戶始開也訓擊者作肇李舟切韻肇擊也經傳中通借肇爲肁又譌作肈故玉篇曰肈俗肇字張參五經文字曰肇作肈譌是知毛詩今作肈者俗譌字也肇兆古同音通用爾雅釋言兆域也尚書大傳兆十有二州鄭注兆域也爲塋域以祭十二州之分星也古文堯典則作肇十有二州矣箋於大雅以歸肇祀及此詩肇域並讀爲兆兆本卜兆之古文兆畔之字正作垗說文垗畔也爲四畔界祭其中引周禮兆五帝於四郊是也經典通作兆祭壇之塋域曰兆界四海之疆域亦曰兆大雅以歸肇祀箋云肇郊之神位也此讀肇爲塋域之兆也其詩肇域箋云乃後兆域正天下之經界此讀肇爲疆域之兆也

景員維河傳景大員均箋員古文作云河之言何也其所貢於殷大至所云維言何乎瑞辰按景與廣一聲之轉景古音从京聲讀亦近廣景即廣之叚借猶魯頌憬彼淮夷韓詩作獷說文引作懬憬實獷之同音叚借也員云古通用皆與運同聲說文覞外博衆多視也讀若運春秋城諸及鄆公羊作運杜注左傳云姑幕縣有員亭莊子天運釋文天運司馬作天員是員即運也呂氏春秋圜道篇雲氣西行云云然高注云運也管子侈靡篇人死則易云戒篇四時云下云皆運之叚借是云亦運也此詩景員景當讀爲東西爲廣之廣員當讀爲南北爲運之運越語廣運百里韋注東西爲廣南北爲運詩以雙聲疊韻叚借爲景員商家四面皆河故合東西南北言之而曰景員維河王肅以河爲河水是也廣運或作廣員山海經西山經廣員百里是也廣運又作廣輪周禮大司徒周知九州之地域廣輪之數鄭注輪從也賈疏引馬融曰東西曰廣南北曰輪輪與亂聲近從與亂皆直也廣輪之義又通爲橫從一切經音義三及六帖二十四皆引韓詩曰南北曰從東西曰橫一切經音義廿四又作東西曰廣是橫即廣也廣運又作袤廣說文袤字注一曰南北曰袤東西曰廣是也此詩景員與長發幅員同義毛傳幅廣也隕均也據說文幅布帛廣也均與運古亦同聲毛傳訓爲廣均正即讀爲廣運此詩傳訓景爲大大與廣雖義亦相近不若讀景爲廣較爲明確王傳訓員爲均均亦讀運猶古無音韻字通作音均也正義釋傳謂殷王之政甚大均如河之潤物然失傳恉矣箋讀員爲云河爲何亦非

長發

濬哲維商傳濬深也箋深知乎維商家之德也瑞辰按說文睿深通川也或作濬古文作濬又曰叡深明也通也古文作睿此詩濬哲並言濬當即睿之叚借廣雅叡哲並訓智是也濬哲猶言宣哲明哲傳箋並訓濬爲深失之大戴禮幼而慧齊史記五帝紀作徇齊索隱引大戴作叡齊史記舊本作濬齊是濬叡古通用之證徇與濬音亦近徇齊皆疾速之稱凡人鈍則遲疑明則疾速故徇齊皆爲智也

禹敷下土方箋禹敷下土正四方瑞辰按禹貢禹敷土馬注敷分也鄭注敷布也敷與尃通說文尃布也敷土史記作傅土廣雅釋言傅敷也書序帝釐下土方設居方釋文一讀至方字絕句與此詩句法正同楚詞天問云禹之力獻功降省下土方義本此詩此詩首章八句皆韻或以方字屬下句讀者誤也

有娀方將傳有娀契母也將大也箋有娀氏之國亦始廣大瑞辰按淮南墬形云有娀在不周之北高注有娀國名也說文娀帝高辛之妃偰母號也引詩義同毛傳古者婦人繫姓有娀姓不可考或遂以國稱偰母後人因以爲偰母號耳此詩下言立子始爲契母則上言

有娀當从箋以爲國名

帝立子生商傳契生商也箋帝黑帝也禹敷下土之時有娀氏之國亦始廣大有女簡狄吞鳦卵而生契堯封之於商後湯王因以爲天下號故云帝立子生商瑞辰按元鳥詩天命元鳥降而生商傳春分元鳥降湯之先祖有娀氏女簡狄配高辛氏帝帝率與之祈於郊禖而生契箋天使鳦下而生商者謂鳦遺卵娀氏之女簡狄吞之而生契爲堯司徒有功封商傳箋說雖不同皆以生商爲生契此詩帝立子生商亦謂立有娀之女子爲妃而生契因契受封於商遂以生契爲生商耳傳云契生商也當作生契生商也傳文簡質以生商卽契遂云契生商耳詩言商家世有濬哲之君而但曰濬哲維商崧高詩言嶽之降神生甫侯及申侯而但曰生甫及申正與商頌不言生契而言生商者文法相類正義乃以立子爲生契謂契能生有商國失傳恉矣

元王桓撥傳桓大撥治也箋元王廣大其政治瑞辰按桓者査之叚借說文査奢査也奢卽侈大之義又引申爲武勇皃泮水詩桓桓于征毛傳桓桓威武貌牧誓尙桓桓鄭注同是也撥韓詩作發發當讀如發強剛毅之發周書謚法解剛克爲發樂記發揚蹈厲大公之志也桓發二字平列皆剛勇之皃毛詩作撥叚借字韓詩作發爲正字但不得如說韓詩者訓發爲明耳毛鄭訓撥爲治亦非詩義詩下有遂視既發之文故上文毛叚撥爲發以與發爲韻此亦阮宮保所云義同字變之類

帝命不違至于湯齊傳至湯與天心齊箋帝命不違者天之所以命契之事世世行之其德浸大至於湯而當天心瑞辰按帝命不違卽不違帝命之倒文詩總括相土以下諸君謂商先君之不違天命至湯皆齊一猶左傳云自幕至于瞽叟無違命也韓詩外傳引詩帝命不違至于湯齊言古今一也又引以爲先聖後聖其揆一也之證正訓齊爲先後齊一毛傳謂湯與天心齊鄭注禮記讀爲湯躋並失之

湯降不遲聖敬日躋傳不遲言疾也躋升也箋降下也湯之下士尊賢甚疾其聖敬之德日進瑞辰按湯降二字倒文承上至于湯齊言之謂由先王以降及湯也遲當讀如禮義陵遲之遲陵遲疊韻或作陵夷遲猶夷也謂降至于湯能不下夷也夷猶普也後漢書馮衍傳章懷注陵遲言頹普也說文普一偏下也段玉裁曰相並而一邊庳下則其勢必至同下所謂陵夷也湯不下夷而德又加進故下卽接言聖敬日躋矣

昭假遲遲箋假暇也寬暇天下之人遲遲然言急於己而緩於人朱子集傳遲遲久也昭假於天久而不息瑞辰按集傳說是也毛傳於雲漢篇昭假無贏訓假爲至以假爲徦之叚借此詩無傳義與彼同釋文引徐云毛音格是也朱子集傳昭假于天卽本毛義昭假與奏假義近而殊蓋言其精誠之上達曰奏假言其精誠之顯達曰昭假戴氏震曰精誠表見曰昭貫通所至曰假是也說文徲久也讀若遲廣雅釋詁遟久也徲遟並與遲音義同遲遲正狀其昭假之久箋訓假爲暇失之正義以箋義爲傳義尤誤

帝命式于九圍傳九圍九州也瑞辰按圍域有皆一聲之轉聲同則義同故韓詩釋九域曰九州毛釋九有九圍並曰九州特變文以爲韻耳說文或从口从戈以守一一地也又曰圍守也是域與圍義同之證

受小球大球傳球玉也瑞辰按下章傳共法也共者拱之叚借三家詩蓋有作拱者故淮南高誘注强讀詩受小拱之拱球者捄之叚借廣雅釋詁拱捄灋也蓋本三家詩王尙書曰小球大球小共大共皆言法制有小大之差是也說詳經義述聞今按求與共雙聲故拱捄皆訓法說文拱斂手也段玉裁曰斂當作撿故下撿字注曰拱也捄字注一曰捊也捊引堅也拱與撿皆有取義取之義引申爲法言爲

人所取法也傳訓球爲玉箋訓共爲執並失之

爲下國綴旒傳綴表旒章也箋綴猶結也旒旌旗之垂者也瑞辰按綴旒二字平列毛傳釋爲表章是亦所以表也古者樹臬以表位曰表周禮大司馬職虞人萊所田之野爲表鄭注表所以識正行列也呂氏春秋愼小篇注表柱也舞列之表則曰綴樂記綴兆舒疾鄭注綴謂酇舞者之位也又其舞行綴遠鄭注酇相去遠其舞行綴短鄭注酇相去近孔疏云酇謂酇聚舞人行位之處立表酇以識之又行其綴兆鄭注綴表也所以表行列也引詩[illegible]與綴通言旒曰表綴亦曰儀綴大戴曾子制言篇[illegible]天下孔子[illegible]所以爲儀綴於國是也[illegible]有[illegible]樹臬以爲表曰[illegible]表曰[illegible]故綴亦訓表晉語昔成王盟諸侯[illegible]史記叔孫通傳索隱引[illegible]位曰蕝引春秋國語曰致茅蕝何承天纂文曰蕝今之纂字[illegible]記曰綴謂酇說文蕝[illegible]三字古同聲會訓謂鄭訓綴爲酇即以綴爲蕝之通借[illegible]謂酇讀若纂正與說文蕝讀若纂一曰叢[illegible]又[illegible]朝儀曰爲緜蕝野外習之如淳注曰謂以茅翦樹地爲纂位尊卑之次也顏師古曰蕝與纂同是緜蕝即古表蕝之遺象亦曰表綴之謂正義謂綴之爲表其訓未聞疏矣旒正字作游从㫃汓聲說文游旌旗之流也凡大常十有二游旂九游旟七游旗六游旐四游皆以表章貴賤說文族字注㫃所以標旗字注云所以旗表士衆又曰勿州里所建旗象其柄有三游雜帛幅半異所以趣民故遽稱勿勿周禮大司徒以旗致萬民遂師亦以徙之大旗致之古者以旗致民即是以旗旒爲表故詩綴旒並言以喻湯爲下國表則也至郊特牲饗農及郵表畷鄭注郵表畷謂田畯所以督約百姓於井間之處也引詩

爲下國畷郵正義曰此齊魯韓詩說說文畷兩陌間道也段曰畷之言綴也[illegible]所綴也於此爲田畯督約百姓之處若街彈室者然曰郵表畷[illegible]畷字注引詩爲下國畷流按郵表畷爲督約百姓之處亦立表[illegible]人說文桓亭郵表也是郵亭有表之證舞列之表曰綴郵亭之表亦[illegible]畷其義相近然旒作郵者自是同音段借字宋翔鳳曰於井間設旗以趣民耕者故云郵表畷是仍讀郵爲旒不以郵爲郵舍也又按說文幖識也通俗文徽號曰幖私記曰幟據周禮肆師注故書表[illegible]言表者皆當爲幖之叚借作剽亦借字也

不競不絿傳絿急也[illegible]不與人爭前後瑞辰按競即爭競之本字[illegible]說文廣雅並曰倞彊也彊則易爭[illegible]絿求也蓋本三家詩竊謂絿對競言从廣雅[illegible]騎求人者多詔節求二義相對成文與下句不剛不柔[illegible]求昭二十三年左傳不懦不耆杜注耆強也[illegible]正同至下章不震不動震動謂驚懼與下句不戁不竦[illegible]此章每句相對者異此正足見詩人行文之善變耳

百祿是遒傳遒聚也瑞辰按遒本逎之或體說文逎迫也或从酋作遒又曰揂聚也[illegible]以遒爲揂之[illegible]故訓爲聚說文揫束也引詩百祿是揫蓋本三家詩爾雅釋詁揫聚也方言凡斂物而細謂之揫據釋名秋緧也周禮目錄云秋者遒也是揫遒音義同故通用說文韋部韢收束也从韋樵聲讀若酋或作𩏶與手部揫字似爲重出然益見揫遒同音可通用矣北山箋[illegible]傳引詩作百祿是求亦當本三家詩求者逑之縮借說文逑斂聚也又音近勼說文勼聚也讀若鳩古逑字亦通作鳩尙書方鳩僝功說文引作旁逑孱功是也求與遒亦聲近義通百祿是遒猶下章百祿是總傳訓聚是也通作揫與求皆聚也收所以聚說文[illegible]射收繳亦取收聚之義至破斧詩四國是

遒傳遒固也蓋以遒爲膠之段借爾雅釋詁膠固也膠聲轉爲糾又爲絿王制鄭注膠之言糾也又曰膠或爲絿是也膠可轉爲絿卽可轉爲遒故廣雅廣韻並曰揫固也然此自別一義桂馥謂此詩遒字當訓爲固則非

爲下國駿厖傳駿大厖厚箋駿之言俊也瑞辰按如傳箋訓爲大厚言爲下國大厚似爲不詞且與前章綴旒語不相類竊考荀子榮辱篇引作駿蒙大戴將軍文子篇引作恂蒙駿與恂厖與蒙古並聲近通用大學恂栗鄭注恂讀爲駿詩狐裘蒙戎左傳作厖戎是其證也此詩當以恂蒙爲正恂讀爲徇呂氏春秋忠廉篇高注徇猶衞也是徇有庇衞之義又大雅桑柔其下侯旬傳旬言陰均也正義引爾雅釋言洵均也李巡曰洵徧之均也恂洵義亦近蒙通作幏說文幏蓋衣也廣雅釋詁幪覆也幪卽幏字之俗爲下國恂蒙猶云爲下國庇覆耳荀子榮辱篇是夫羣居和一之道也下引詩此句爲證則洵蒙有羣相庇蔭之象法言震風凌雨然後知夏屋之爲帡幪也注帡幪蓋覆也恂蒙猶言帡幪耳上章言敷政故言爲下國之表章此章言奏勇故言爲下國之覆庇義固各有當也至毛詩作駿厖董氏讀詩記引齊詩作駿駹皆段借字說齊詩者遂以馬釋之誤矣

何天之龍傳龍和也箋龍當作寵寵榮名之謂瑞辰按大戴禮引詩作何天之寵此蓋箋義所本

不震不動箋不可驚憚也瑞辰按震動同義皆謂震驚猶戁悚皆爲恐懼宣十一年左傳謂陳人無動史記作謂陳曰無驚文十五年公羊傳其實我動焉耳皆動卽震驚之證說文唇驚也䟢動也音義並與震相近

不戁不竦傳戁恐竦懼也瑞辰按爾雅釋詁戁動也又戁懼也說文戁敬也敬則必恐懼故義又爲恐小爾雅面慙曰戁而說文曰赧面慙赤色則戁又與赧通故國語韋注曰赧懼也說文竦敬也愯懼也傳訓竦爲懼蓋以竦爲愯之段借愯又通作聳與慫昭六年左傳聳之以行漢書刑法志引作愯愯卽愯也昭十九年左傳駟氏聳說文亦引作愯方言聳悚也說文從驚也讀若悚晉灼曰愯古竦字是愯竦聳從悚五字音義並同故通用

百祿是總釋文總子孔反本又作酸音宗瑞辰按酸字說文玉篇所無古總字通作鬷又通作稯酸蓋鬷及稯字之譌

武王載旆傳旆旗也瑞辰按荀子議兵篇韓詩外傳引詩並作武王載發說文引作武王載坺王尚書言發正字旆坺皆借字發謂起師伐桀是也惟既引漢書律歷志述武王伐紂曰癸巳武王始發與此發字同義又以載爲則非也載與哉通哉始也載發卽始發謂始興師

有虔秉鉞傳虔固也箋有之言又也又固持其鉞志在誅有罪也瑞辰按說文虔虎行皃讀若矜徐鍇曰虎之行競競然有威則虔之本義原取勇猛勇猛者必強固故爾雅訓虔爲固廣雅固堅也堅強也固與強義亦相成有虔正形容強武之皃箋訓有爲又以虔爲持之固失之古者兵器惟鉞最重說文作戉引司馬法夏執元戉殷執白戚周左杖黃戉又把白髦也字林鉞王斧也故王者親征多秉鉞史記湯自把鉞以伐昆吾遂伐桀正此詩秉鉞之謂

則莫我敢曷傳曷害也瑞辰按曷與害雙聲故傳以曷爲害之段借然荀子議兵篇漢書刑法志引詩俱作遏爾雅釋詁曷遏並訓止說文遏微止也曷當卽遏之渻借則莫我敢曷猶魯頌則莫我敢承承亦止也傳訓爲害似非詩義

苞有三蘖莫遂莫達傳苞本蘖餘也箋苞豐也天豐大先三正之後世謂君以大國行天子之禮樂而無有能以德自遂達於天者瑞辰按苞者木叢生之名與葆音義同故廣雅曰葆本也本與苯同玉篇苯䔿草叢生是也叢生之木多蘖餘猶庶子爲孽子說文以蘖爲牙

米也廣韻引詩枹有三枿漢書敘傳注引詩包有三枿枹包皆假借字枿則櫱之或體古文㭒字之隸變也苞當從朱子集傳指夏桀而以三櫱爲韋顧昆吾三國箋以爲三正之後世非也方言𨖷芒也遂與達皆屮木生長之稱莫遂莫達以喻三國不能復興箋謂莫能自遂達於天失之

韋顧既伐傳有韋國者有顧國者箋韋豕韋彭姓也顧昆吾皆己姓也瑞辰按豕韋彭姓劉姓遞有其國事見左傳及鄭語考鄭語初豕韋爲商伯其後商滅之韋注武丁時劉氏自御龍氏代豕韋則彭姓豕韋至武丁時始滅是知湯所伐之韋非卽彭姓豕韋正義謂成湯伐之不滅其國特肊說耳漢書古今人表韋有三其一韋居下上在夏帝癸時其一大彭豕韋居上下在殷南庚陽甲時又其一劉姓豕韋居中上在殷武丁時按班固表於南庚陽甲時之豕韋始言彭姓則不以湯所伐之韋在帝癸時者爲彭姓矣蓋湯滅韋始以改封彭姓豕韋故鄭語但曰豕韋爲商伯不言其在夏時爲侯伯也蓋夏帝癸時之韋其姓已不可考故人表不箸其姓箋謂湯所伐卽彭姓豕韋誤矣至世本曰豕韋防姓防彭古聲近以旁彭互通類之防姓卽彭姓亦未可以當此詩之韋也顧漢書古今人表作鼓顧鼓雙聲故通用微子我不顧行遯釋文顧徐仙民音鼓是顧鼓古亦同音

昔在中葉傳葉世也箋中世謂相土也瑞辰按傳以葉爲世之叚借葉从枼聲枼从世聲故世可叚作葉淮南脩務云稱譽葉語高注葉世也廣雅釋言亦曰葉世也下文允也天子指湯承上言之則中葉宜指湯時蓋自殷有天下言則湯爲開創之君自元王立國言則湯爲中葉矣箋以中葉指相土言失之

有震且業傳業危也箋震猶威也相土始有征伐之威以爲子孫討惡之業瑞辰按以中葉指湯言震亦可從箋訓威至箋以業爲子孫討惡之業則非爾雅釋詁業大也有震且業卽言其有威且大耳

降予卿士箋下予之卿士謂生賢佐也瑞辰按予猶與也箋以下予釋降予是經本作降予之證朱子集傳本亦當作降予今作于者傳寫之譌

實維阿衡傳阿衡伊尹也箋阿倚衡平也湯所依倚而取平故以爲官名瑞辰按說文伊殷聖人阿衡尹治天下者从人尹段玉裁曰伊與阿尹與衡皆雙聲卽一語之轉今按段說是也伊阿倚三字並雙聲故箋訓阿爲倚倚猶伊也文王世子云虞夏商周有師保有疑丞設四輔及三公不必備惟其人阿衡蓋師保之官特設是官名以寵異之後以聲轉而爲伊尹及大甲時改曰保衡大臣之稱阿保猶女師之稱阿保也伊尹卽阿衡之轉故毛傳以阿衡爲伊尹箋亦以阿衡爲官名呂氏春秋言伊尹生伊水之上史記殷本紀言伊尹名阿衡並失之伊尹名摯見於孫子用閒篇不得以阿衡爲其名也

殷武

撻彼殷武傳撻疾也瑞辰按撻蓋勇武之皃爾雅釋言疾壯也廣雅釋詁壯健也疾與壯健義近傳訓疾者亦壯武之義說文𨔝古文撻段玉裁曰从虍者言有威也則撻字亦爲武皃正義以疾爲伐楚之疾失傳恉矣釋文引韓詩曰撻達也據鄭風挑達爲行疾之皃達亦疾也則毛韓字異而義同

奮伐荆楚傳荆楚荆州之楚國也瑞辰按說文楚叢木也一名荆又曰荆楚木也是荆與楚異名同實故楚國亦可稱荆或亦累呼荆楚猶殷連稱殷商也

罙入其阻傳罙深也箋罙冒也釋文罙面規反說文作𥨸从冈米云冒也瑞辰按毛詩作罙者卽說文𥨸字之渻傳箋義雖異而字則同𥨸與彌通廣雅釋詁彌深也此正與毛傳訓罙爲深同義段玉裁乃謂毛本作突隸變作罙訓深者毛以今字釋古字此妄說也至箋訓罙爲冒其義當本三家以釋文引說文作𥨸訓冒證之足見許鄭同

原又可以證今本說文罙字注云周行也周即冒字形近之譌行乃後人妄增耳段玉裁乃欲改說文周行也作冈也又徑刪說文引詩曰罙入其阻妄矣若說文本未引詩則釋文何所據而言說文作罙乎

裒荆之旅傳裒聚也箋俘虜其士衆瑞辰按裒即捊之別體說文捊引堅也引詩原隰捊矣今詩作裒易謙象傳君子以裒多益寡釋文裒鄭荀董蜀才作捊云取也是裒即捊之證裒爲聚又爲取廣雅捊取也與爾雅訓俘爲取同義故傳訓裒爲聚而箋以俘虜易之說文俘軍所獲也獲即取也一切經音義卷十二俘取注引賈逵曰伐國取人曰俘取與聚義本相成而讀捊爲俘則以箋說爲允捊之或體作抱隱五年穀梁傳苞人民毆牛馬曰侵苞亦即俘之叚借也

昔有成湯瑞辰按周書史記解孔晁注湯號曰成故曰成湯書仲虺之誥某氏傳湯伐桀武功成故以爲號此皆以成爲號也書釋文一曰成諡也白虎通義諡或一言或兩言何文者以一言爲諡質者以兩言爲諡故湯死後稱成湯以兩言爲諡此皆以成湯爲諡也今按諡法解周公始作則成湯仍當爲生時之號史記湯曰吾甚武號爲武王或始以武爲號及武功既成之後又號爲成耳至諡法解安民立政曰成除殘去虐曰湯殆因成湯既有其號後遂取以爲諡猶堯舜亦爲諡法所取也

自彼氐羌箋氐羌夷狄國在西方者也瑞辰按竹書云成湯十九年氐羌來貢此詩所詠自彼氐羌者也竹書又云武丁三十四年氐羌來賓則高宗時亦有氐羌賓服之事故因祀高宗而追溯成湯時事耳山海經海内經云伯夷父生西岳西岳生先龍先龍是始生氐羌氐羌乞姓郭注伯夷父顓頊師今氐羌其苗裔也周書王會篇氐羌以鸞鳥孔注氐地之羌不同故謂之氐羌是氐羌實西羌之一種大戴五帝德篇言舜南撫交趾大教鮮支渠庾氐羌據書大傳西方者鮮方也則鮮即西當作鮮及渠庾氐羌鮮支乃譌字也漢隴西有氐道羌道則正義所云氐羌之種漢世仍存者矣

莫敢不來享箋享獻也瑞辰按觀卦虞氏易注引詩莫敢不來賓據周語賓服者享則來賓即來享之異文又按大戴五帝德篇莫不賓服孔廣森補注賓來朝也則來賓與下文來王義同

莫敢不來王箋世見曰王瑞辰按正義云以經言來故解之曰世見曰來王今毛本箋脫來字又按王本世見之名亦通以爲朝覲之稱蓋王之言往王者爲天下所歸往曰王諸侯往朝於王亦曰王故下章歲事來辟箋云來辟猶來王也猶之時見曰會殷見曰同而春秋諸侯相會亦曰會魯頌淮夷來朝亦曰同也又隱九年左傳宋公不王不王亦謂不朝杜注乃以爲不共王職失其義矣

曰商是常箋曰商王是吾常君也瑞辰按曰商是常猶言魯邦是常常長聲相近廣雅釋詁長常也此詩是常猶云是長耳曰猶聿助詞也箋釋常爲常君讀曰如子曰之曰失之唐石經商旁增一王字蓋據箋增入

設都于禹之績箋天命乃令天下衆君諸侯立都於禹所治之功瑞辰按說文迹步處也或作蹟古經傳因多叚蹟爲績漢書凡功績字通借作迹是也此詩又叚績爲迹九州皆經禹治因稱禹迹周書立政以陟禹之迹襄四年左傳引虞人之箴曰芒芒禹迹畫爲九州是也詩云設都于禹之績正謂設都于禹所治之地箋訓爲功績失之文王有聲篇維禹之績績亦當讀爲迹哀元年左傳復禹之績釋文績一本作迹此古叚績爲迹之證

勿予禍適傳適過也箋勿罪過與之禍適瑞辰按王尙書曰予猶施也禍讀爲過廣雅謫過責也勿予過責言不施過責也說詳經義述聞今按傳訓適爲過者正讀適爲謫釋文引韓詩云適數也據廣雅數謫並訓責是韓詩亦讀適爲謫也箋云勿罪過與之禍適正以罪

過二字釋禍適而下仍云禍適者順經文也王尚書讀禍爲過適爲謫正與毛鄭相發明正義云勿予之患禍不責其罪過殊失傳箋之恉

不僭不濫傳不僭不濫賞不僭刑不濫也瑞辰按說文僭擬也僭之本義爲以下擬上引伸之爲過差濫者爁之叚借說文爁過差也引論語小人窮斯爁矣經典通作氾濫之濫禮器君子以爲濫鄭注濫亦盜竊也正義曰是爲僭濫也是僭濫二字同義此承上文下民有嚴言謂民知畏法故不敢僭濫非謂上之賞刑也襄二十六年左傳引詩以證賞不僭刑不濫特斷章取義耳毛傳遂引以釋詩誤矣

命于下國箋則命之於小國以爲天子瑞辰按命謂教令也謂施其教令於下國也上文天命降監下民有嚴謂天命湯降臨畿內之民則下言命于下國謂湯施教令於諸侯與元鳥詩方命厥后同義箋謂命湯於小國以爲天子失之襄二十六年左傳引此詩杜注謂能爲下國所命爲天子尤非詩義

商邑翼翼四方之極傳商邑京師也箋極中也商邑之禮俗翼翼然可則傚乃四方之中正也瑞辰按後漢書樊儵傳引詩京邑翼翼四方是則李賢注韓詩之文漢書匡衡傳云京邑翼翼四方是則衡所治是齊詩則齊韓詩同鄭君先通韓詩故箋詩兼用韓說然仍分極與則爲二義今按極與則音近而義同故通用則法也極亦法也說文極棟也釋名棟中也極爲棟居室之正中因通訓極爲中惟中正可爲法則故極亦爲法文六年左傳陳之藝極藝與臬通臬法也則極亦法矣周禮云以爲民極猶云以爲民法也之與是古亦通用四方之極猶韓齊詩四方是則也張平子東京賦京邑翼翼四方是視蓋用韓齊詩李善注引毛詩以釋之誤矣

以保我後生箋以此全守我子孫瑞辰按南山有臺篇保艾爾後雝之篇克昌厥後武之篇克開厥後皆止言後獨此篇言後生蓋變文以爲韻後生與伐木篇友生同皆以生爲語助詞非如論語後生可畏對先生言也箋於雝武兩篇皆以子孫釋後字此詩後生亦但以子孫釋之不另釋生字之義正義乃云以保守我後嗣所生子失其義矣

松柏丸丸傳丸丸易直也箋取松柏易直者瑞辰按詩大雅皇矣篇松柏斯兌傳兌易直也古音兌讀如脫脫丸一聲之轉故丸丸亦爲易直說文丸圜也傾側而轉者从反仄段玉裁曰易直謂滑易而條直又丸義之引申至文選長笛賦丸挻彫琢丸挺特節取詩詞注引韓詩章句曰取松與柏乃總括下文是斷是遷等句而釋之與箋云取松柏易直者同義非訓丸丸爲取也李善引韓詩以丸爲取誤矣楊升庵讀丸如卵尤非

方斲是虔傳虔敬也箋椹謂之虔正斲於椹上瑞辰按方斲是虔與是斷是遷對舉正與魯頌是斷是度是尋是尺文法相類斲與虔二字平列方猶是也或言方或言是互文以見參錯猶桑扈篇彼交匪敖左傳引作匪交匪敖知彼亦爲匪而毛詩上彼下匪者亦互文也虔當讀如虔劉之虔方言虔殺也廣雅虔伐刈並訓殺是虔猶伐也刈也淮南說林譬猶削足而適履殺頭而便冠高注殺猶削也是知殺人謂之虔削伐木亦謂之虔方斲是虔猶云是斲是虔也是斷是遷是斬伐木於在山之時方斲是虔是削伐木於作室之際傳訓虔爲敬固非詩義若如箋訓爲椹質必改經文爲方斲于虔而後明又與是斷是遷句法不相類胥失之矣

松桷有梴傳梴長貌瑞辰按說文梴木長皃引詩松桷有梴又曰挻長也馬融長笛賦丸挻彫琢義本是詩三家詩蓋有作挻者段玉裁謂釋文本作挻說文梴字爲後人增入今按說文延長行也引申爲長方言延長也凡施於年者謂之延挻梴皆从延聲故義皆爲長然挻字泛言長梴字專言木長二字固不嫌複也張參五經文字云梴

木長皃見詩頌則唐時毛詩固作梴耳白帖卷一百引詩松桷有梴梴與挺皆梃字之叚借釋文挺字下舊有俗作二字下無字盧抱經本補梴字蓋卽以白帖爲據

旅楹有閑傳旅陳也箋以爲桷與衆楹瑞辰按旅當爲鑢字之叚借說文鑢厝銅鐵也厝銅鐵爲鑢錯摩木亦得爲鑢故廣雅釋詁曰鑢磨也鑢通作鑪又作鐧又作鋁考工記秦無廬注廬讀爲纑謂矛戟柄竹欑柲或曰摩鐧之器賈疏云或有解摩鐧之器者但柄須摩鐧使滑故爲此釋方言云燕齊摩鋁謂之希今按鑢从慮聲與盧音近鑢之叚借作旅猶驢矢作旅矢旅大山爲臚岱也鑢又作鐧及鋁猶膂通作呂也明堂位刮楹鄭注刮刮摩也正與鑢摩同義春秋莊二十四年丹桓宮楹公羊何休注楹柱也禮天子斲而礱之加密石焉諸侯斲而礱之不加密石大夫斲之士首本尙書大傳曰桷天子斲其材而礱之加密石焉鄭注礱礪之也密石砥之也說文礱䃥也天子之桷椓而礱之䃥卽磨字尙書大傳及說文說桷與公羊注引禮說楹略同蓋古者楹桷皆用刮摩與明堂位刮楹制合是知旅楹卽鑢楹鑢楹卽刮楹也刮楹爲天子之廟飾而明堂路寢同之故逸周書作雒解言明堂之制曰旅楹此詩新路寢亦曰旅楹皆謂磨鑢其楹也傳訓旅爲陳箋訓旅爲衆並失之至郊特牲旅樹旅當讀爲刻鏤之鏤以古音鏤音同盧故亦可借作旅旅樹卽明堂位所謂疏屏屏卽樹也疏卽刻鏤之也鄭注訓旅爲道亦非又按正義云箋不解閑義梴爲桷之長貌則閑爲楹之大貌據魏都賦注引薛君韓詩章句曰閑大也謂閑然大也則韓詩本訓閑爲大貌而正義未及檢但引王肅云有閑大貌不知其義本韓詩也

毛詩傳箋通釋二十二